

تَقْسِیرِ کُبْرُ

مُصَنَّفًا

حضرت مِرزا بشیر الدین محمود احمد

خلیفۃ المسیح الثانی المصلح الموعود

رحمۃ اللہ علیہ

جلد چہارم

مستمل بر

نظارت نشر و اشاعت قادیان

الفہرست

۱	سورة الحجر
۱۲۳	سورة النمل
۲۷۹	سورة بنی اسرائیل
۴۰۳	سورة الکہف

نوٹ :- تفسیر کبیرہ کا یہ حصہ پہلی بار ۱۹۴۳ء میں قادیان سے سورة یونس کے ساتھ طبع ہوا تھا۔

سورة الحجر

سورة الحجرات یہ سورۃ کی ہے

وَهُيَ مَعَ الْبَشَرِ مَا تَذِيهِ وَتَسْتَكْبِتُ عَا

اور بسم اللہ سمیت اس کی ایک سو آیات ہیں۔ اور چھ رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

(میں) اللہ (تعالیٰ) کا نام لے کر (شروع کرتا ہوں) جو بے حد کرم کرنے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے

۱۰۔ بحر محیط میں ہے۔ ہذا السَّوْرَةُ مَكِّيَّةٌ ۖ
خَلْفَ ۖ۔ خدا کی قدرت ہے کہ اس سورۃ میں بہت سے
مسائل ایسے ہیں جن کی خلق ہی اس سورۃ کی کہنے
سے بڑھتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا تعریف کیا
کہ اسے مکیۃً بلا خلاف قرار دے دیا۔

اس سورۃ کا تعلق پہلی سورۃ سے یہ ہے کہ اس میں بتایا گیا تھا کہ پیسے انبیاء بھی بغیر ظاہری سلامۃ کے خدا تعالیٰ کے کلام کی مدد سے فتح پاتے رہے ہیں اب بھی اس طرح ہوگا۔

اب اس سورۃ میں بھی کلام الہی کی طاقت پر بحث کی گئی ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ کلام الہی ایسی زبردست طاقت ہے جس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا اور جھوٹا کلام بنانا آسان کام نہیں۔ خدا تعالیٰ پر افسر کر کے واضح نہیں سکتا۔ پس یہ کلام سچا ہے اور اپنا ثبوت اپنے ساتھ لایا ہے۔

اس سورۃ کے مضامین کا خلاصہ یہ ہے۔ کہ یہ ایسا کلام ہے کہ اپنا مشاہدہ آپ ہے۔ یہاں تک کہ ایسے بہت سے مواقع پیش آتے ہیں اور آئیں گے۔ کہ اس کی توجیہ کو دیکھ کر دشمن بھی دل میں حسرت کرتے ہیں۔ اور کرینگے کہ ایسا کلام ان کے پاس کیوں نہ ہوا۔ گرا بی خود غصہ کیا کی وجہ سے اس کی طرف قدم نہیں اٹھا سکتے اور سمجھتے نہیں

الْكَتَبُ أَيْتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنُ الْمُبِينِ ○

الراہ (ایک) کتاب اور (اپنے مطالب کو خود ہی) واضح کر دینے والے قرآن کی آیات میں سے

سے حل لغات: تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ

کی تشریح کے لئے دیکھیں سورۃ یونس ۳۵

مُبِينٌ آیات سے کم قابل ہے اور آیات لازم اور

متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے یعنی کسی اس کے

معنی ظاہر کرنے کے ہوتے ہیں۔ اور کبھی ظاہر ہونے کے

چنانچہ اقرب الموارد میں ہے۔ آیَاتُ الشَّيْءِ لَا تَصِفُهُ كَوْنِي

شیز ظاہر ہو گئی۔ (الزام) وَقَلَّ الشَّيْءُ مَا وَصَفَهُ كَمَنْ

چیز کو واضح اور ظاہر کیا (متعدی) سورۃ یوسف میں الْمُبِينِ

کے معنی ظاہر کرنے والی کتاب کے تھے۔ اور اس جگہ خود

ظاہر ہونے کے ہیں۔ یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ کتاب

اپنی آپ شاہد ہے قرآن کی تنویر (ظہار) کے اظہار کے

لئے ہے۔

تفسیر: اس جگہ لوگوں نے بحث کی ہے کہ کیا الْكِتَابُ

قرآن مبین اور قُرْآنٌ مُبِينٌ میں کوئی فرق ہے؟ کیونکہ یہاں پر درمیان

میں واو عاطفہ لائی گئی ہے۔ اور عطف بالعموم مؤخر ضیاء

فعل کتاب اور قرآن کو آگے میں ہوتا ہے۔ دراصل انہیں یہ غلطی اس بات سے پیدا ہوئی

کہ انہوں نے اَنِ الْكِتَابُ سے کاغذوں میں لکھی ہوئی

کتاب سمجھ لیا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اَنِ الْكِتَابُ اور

مَكْتُوبٌ تو ان قُرْآنٌ مُبِينٌ کے الفاظ کو مقابل پر رکھ کر اس بات

مبین کے الفاظ کو پیش کیا ہے۔ کہ قرآن مجید کی حفاظت تحریر اور یاد

دونوں ذریعوں سے کی جائے گی۔ یہ کچھ بھی جائے کلمہ

اور بکثرت پڑھا بھی جائے گا۔ گویا۔ اِنَّا نَحْفِظُهُ لِنُؤْتِلَ الْاَلَمِ

وَاِنَّا لَنَظُنُّهَا فَخْطَوْنَ والے مضمون پر زور دیا گیا ہے

اور اس جگہ جنوی طور پر قرآن مجید کی دو صفات کی طرف

اشارہ کیا گیا ہے۔ کِتَابٌ کے لفظ میں اس کے تحریر میں

آنے کی طرف اشارہ ہے اور قُرْآنٌ کے لفظ میں اس کے

رو قرآن پر زور بکثرت پڑھے جانے کی خبر دی گئی ہے۔ گویا یہ دو نام

نہیں۔ بلکہ دو صفات ہیں۔ جیسا کہ کبھی کبھی لفظ بطور

صفت کے یعنی بہت تعریف کیا گیا کے معنوں میں استعمال

ہوتا ہے۔ یہ دونوں صفات یکجائی طور پر صرف قرآن کریم

میں پائی جاتی ہیں۔ اس کے سوا اور دنیا کی کسی الہامی کتاب

میں یہ صفات جمع نہیں ہیں۔ انجیل اور تورات کثرت

سے بڑھی جاتی ہیں لیکن ان کو یاد کرنے والا کوئی نہیں۔ وہ

کو یاد کرنے والا چھوڑ۔ ان کے معنی جانتے والے بھی نادر

ہیں۔ اس زمانہ میں سنا ہے پچیس کروڑ ہندوؤں میں سے

معارف تو الگ رہے۔ صرف چار آدمی سارے ہندوستان

میں ویدوں کا ترجمہ سمجھ سکتے ہیں۔ یہی حال زنداوستا کا ہے

صرف اور صرف قرآن کریم ہے جو کتابی صورت میں بھی

پڑھا جاتا ہے اور حفظ بھی کیا جاتا ہے۔ اور دونوں صورتوں

میں لاکھوں کروڑوں آدمی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔

اس جگہ ایک اور لطیفہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے

اور وہ یہ کہ قرآن مجید کے متعلق دو جگہ پر کتاب اور قرآن

کا لفظ اکٹھا آتا ہے۔ ایک جگہ قرآن کا لفظ پہلے ہے۔ اور کتاب

کا بعد میں (ملاح) اور ایک جگہ کتاب کا لفظ پہلے اور

قرآن کا لفظ بعد میں استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ اس آیت

میں کتاب کا لفظ پہلے ہے اور قرآن کا بعد میں میرے

نزدیک یہ فرق درجہ کے تفاوت کو مد نظر رکھ کر کیا گیا ہے

سورہ بقرہ میں کتاب کی صفت سے زیادہ قرآن کی صفت

کے اظہار پر زور دیا گیا ہے۔ اس لئے کتاب کو پہلے اور

قرآن کو بعد میں بیان کیا گیا ہے۔ کیونکہ جب درجہ بیان

کرنا ہو تو بڑی شے کو چھوٹی کے بعد بیان کیا جاتا ہے۔ اور

سورہ نمل میں چونکہ قرآن کریم کی زبان تلاوت سے زیادہ

اس کی تحریر کے اثر کو نمایاں کرنا تھا۔ اس لئے اس میں

قرآن کا لفظ پہلے رکھا گیا ہے اور کتاب کا لفظ بعد میں

تِلْكَ

مُبِينٌ

کتاب

قرآن

میں کوئی فرق؟

لفظ کتاب

قرآن کو آگے

جیسے آگے کا دبر

مکتبہ

مبین کے الفاظ

کو مقابل پر رکھنے

کا دبر

اور بکثرت

پڑھا بھی جائے گا۔

گویا۔ اِنَّا نَحْفِظُهُ لِنُؤْتِلَ الْاَلَمِ

وَاِنَّا لَنَظُنُّهَا فَخْطَوْنَ

والے مضمون پر زور دیا گیا ہے

اور اس جگہ جنوی

طور پر قرآن مجید کی دو صفات کی طرف

رکھا گیا۔

ایک اور امر بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس آیت میں المکتاب کے ساتھ مبین کا لفظ نہیں ہے مگر قولن کے ساتھ مبین کا لفظ آیا ہے۔ اس کے برخلاف سورہ نمل کے پہلے رکوع میں اس آیت کے مضمون کو الٹ کر بیان کیا ہے۔ اور کہا ہے تِلْكَ آيَةُ الْفَرِّانِ وَكَتُبَ مُبِينٍ یعنی قِوَان کا لفظ پہلے رکھ دیا گیا ہے۔ اور مبین کا لفظ کتاب کے ساتھ لگا دیا گیا ہے۔ ممکن ہے بعض ناواقف لوگ جو اس راہِ قرآنیہ سے واقف نہیں یہ خیال کریں کہ سجع کی خاطر ایسا کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہ درست نہیں کیونکہ اگر مبین سجع کی خاطر لگایا گیا تھا۔ تو قِوَان لکھنا سے پہلے کیوں کیا گیا۔ سورہ حجر والی ترتیب قائم رکھی جاتی اور کتاب کو پہلے اور قِوَان کو بعد میں رکھا جاتا۔ پس ان الفاظ کی ترتیب کو بدل دینے سے صاف ظاہر ہے کہ مبین کا لفظ سجع کی غرض سے کتاب کے ساتھ نہیں لگایا گیا۔ بلکہ کسی اور حکمت کے ماتحت لگایا گیا ہے۔ مبین کا لفظ انہی دو سورتوں میں قِوَان اور کتاب کے الفاظ کے ساتھ نہیں لگایا گیا۔ بلکہ اور سورتوں میں بھی ایسا کیا گیا ہے۔ قِوَان کے ساتھ ایک تو اس سورہ میں۔ دوسرے سورہ قیامت میں مبین کی صفت استعمال کی گئی ہے اور کتاب کے ساتھ ایک تو سورہ نمل کی مذکور بالا آیت میں اور دوسرے مندرجہ ذیل سورتوں میں یہ صفت بیان کی گئی ہے۔ مائدہ (ع) ہود (ع) انفجر (ع) یونس (ع) سبأ (ع) نمل (ع) شعراء (ع) قصص (ع) یوسف (ع) زخرف (ع) دخان (ع) گویا بارہ جگہ کتاب کی صفت مبین آئی ہے اور دو جگہ قِوَان کی۔ پس سجع وغیرہ کا کوئی سوال نہیں یہ تقریر یقیناً کسی حکمت کے ماتحت ہے۔

قرآن اور کتاب کے الفاظ میں تم کے موقع پر دو ہی جگہ جمع ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک میں تو کتاب کو پیدہ رکھا گیا ہے اور قِوَان کو بعد میں اور قرآن کی صفت مبین بیان ہوئی ہے اور دوسرے جگہ قِوَان کو پہلے بیان کیا ہے اور کتاب کو بعد میں اور کتاب کے

ساتھ مبین کا لفظ بیان ہوا ہے اور اسل مواضع بھی ہیں جو غور طلب ہیں۔ کہ کیوں ایک جگہ قِوَان کے ساتھ اور دوسری جگہ کتاب کے ساتھ مبین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا جواب مختلف طور پر یہ ہے کہ سورہ حجر اور سورہ نمل کے مضامین میں ایک فرق ہے مبین کا لفظ سورہ حجر میں ان انبیاء کا ذکر ہے۔ اور ان کے حالات زندگی سورہ حجر والی کو بطور تشبہ پیش کیا گیا ہے جن میں کتاب کا رواج کم تھا۔ کے مضامین میں اور علوم کو زبانی یاد رکھا جاتا تھا۔ یعنی حضرت آدم حضرت ابراہیم۔ ان کے رشتہ دار۔ حضرت لوط اور اصحاب ایکہ یعنی بن ولے لوگ اور قوم صالح۔

حضرت آدم کا زمانہ ابتدائی تھا۔ اور غالباً تحریر کا فن بھی شروع بھی نہ ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط عربی سے نہیں قبائل میں سے تھے۔ اور عراق ان کا مولد تھا۔ ان میں بھی تحریر کا رواج کم تھا۔ اصحاب لوط کی عرب کا قبیلہ تھے۔ قِوَان مبین اور قوم صالح بھی اور ان سب میں تحریر کا رواج کم تھا۔ پس وہ قومیں ان مثالوں سے ثابت ہے کہ سورہ حجر میں زیادہ تر خطاب میں تحریر کا رواج کم تھا۔ ان اقوام سے ہے جن میں تحریر کا رواج کم تھا۔ اور جنہوں کم تھا۔

نئے حفظ کے ذریعہ سے قرآنی علوم سے زیادہ فائدہ اٹھانا تھا۔ پس اس سورہ میں قِوَان کے ساتھ مبین کا لفظ رکھا یہ بتانے کے لئے کہ ان اقوام میں اس کلام کی صفت قِوَان کو کوئی زیادہ فائدہ پہنچانے کی بجائے کتاب کی صفت ہی ساتھ بیان کی تاکہ کل حفاظ کا اظہار ہو۔ اس کے بالمقابل سورہ نمل میں کتاب کے ساتھ مبین کا لفظ لگایا گیا ہے۔ کیونکہ اس سورہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد کے خیمین کی صفت واقعات پر زور دیا گیا ہے۔ جو بنی اسرائیل میں سے تھے کہ کتاب کے ساتھ جن میں کچھ کا رواج بہت تھا اور زبانی یاد رکھنے کا شورہ نمل میں کتاب رواج کم تھا اور ان انبیاء کے اتباع نے محمد رسول اللہ کے ساتھ مبین صلیم پر نازل ہونے والے کلام کی صفت کتاب سے زیادہ صفت آئے کی فائدہ اٹھانا تھا۔ بہ نسبت صفت قِوَان کے۔ اس لئے اس کی مناسبت سے سورہ نمل میں قِوَان کے لفظ پر زور کم دیا اور کتاب پر زیادہ۔

الجزء سبما یؤد الذین کفر والو کانوا مسلمین ○

جن لوگوں نے (اس کا) انکار کیا ہے۔ وہ بسا اوقات آرزو کیا کرتے ہیں کہ کاش وہ (بھی اسکی) فرمانبرداری اختیار کر لوں گے ہوتے سہ

تو بدلاتی ہے کہ وہ مسلمانوں میں تعلیم کے رواج کو زیادہ کریں۔ تاکہ مسلمان قرآنی فوائد سے محروم نہ رہ جائیں۔
اس سورۃ میں تعلیم اسلام کی حفاظت کا ذکر ہے اس لئے اس کی دونوں صفحات یسے کتاب اور قرآن بیان کی گئی ہیں کسی مضمون کی حفاظت کبھی مکمل طور پر نہیں ہو سکتی جب تک وہ تحریر اور حفظ دونوں ذریعہ سے محفوظ نہ کیا جائے انسانی حافظہ بھی غلطی کر جاتا ہے اور کتاب بھی بھول چوک جاتا ہے لیکن یہ دونوں مل کر ایک دوسرے کی غلطی کو کمال دیتے ہیں اور ان دو سامانوں کے جمع ہونے کے بعد غلطی کا امکان باقی نہیں رہ سکتا۔ قرآن کریم کو یہ دونوں حفاظتیں حاصل ہیں۔ یسے وہ کتاب بھی ہے۔ رسول کریم صلم کی زندگی سے ہی اس کے الفاظ تحریر کر کے ضبط میں لائے جاتے رہے یہ امر وہ قرآن بھی ہے۔ یسے نزول کے وقت سے آج تک سینکڑوں ہزاروں لوگ اسے حفظ کرتے اور اس کی تلاوت کرتے چلے آئے ہیں۔

۳۰ حل لغات - دُبَّہَا۔ دُبَّ اور مَا کَا مَرَب

ہے دُبَّ کبھی دُبَّ یعنی کب کی تشدید سے بھی استعمال ہوتا ہے اس کے متعلق یہ اختلاف ہے کہ یہ حرف ہے یا اسم بعضوں کے نزدیک اور نیز اکثر ائمہ لغت و نحو کے نزدیک یہ حرف ہے لیکن کوئی غوی اسے اسم بتاتے ہیں۔ بعضی کہتے ہیں کہ دُبَّ کے بعد مَا کا لفظ اس لئے لایا گیا ہے کہ یہ حرف تھا۔ کیونکہ حرف جز فعل پر نہیں آ سکتا۔ دُبَّ کے معنوں کے متعلق بھی اختلاف ہے اکثر لوگوں نے اسے تغلیل کے لئے قرار دیا ہے۔ یعنی جس واقعہ پر دُبَّہا داخل ہوتا ہے۔ وہ کبھی کبھی اور شاف و نادب کے طور پر ہوتا ہے۔ ابو عبد اللہ رازی نے لکھا ہے کہ اس بات پر اجماع ہے کہ یہ تغلیل کے لئے آتا ہے۔ زنجشیری کا بھی یہی خیال ہے

غرض سورۃ حجر میں تو یہ بتایا ہے کہ قرآن کریم کو کھائی گیا ہے۔ مگر بعض اقوام جو حافظہ سے زیادہ کام لینے والی ہیں۔ اس کو یاد رکھ کے اور سن کر زیادہ فائدہ اٹھائیں گی۔ اور اس سورۃ میں وہی ہماری بڑی مخاطب ہیں اور سورۃ نمل میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم کو حفظ بھی کیا جائے گا لیکن لکھا بھی جائے گا اور بعض قومیں جو تحریر سے زیادہ فائدہ اٹھانے والی ہیں۔ وہ اسے کتاب سے پڑھ کر زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گی اور اس سورۃ میں وہی ہماری بڑی مخاطب ہیں۔

خلاصہ یہ کہ قرآن کریم قرآن ہونے کے لحاظ سے بھی مبین ہے۔ اور کتاب ہونے کے لحاظ سے بھی۔ اور چونکہ تمام قوس فائدہ وہ سب دُبا کی طرف ہے۔ اس سے وہ قوس بھی فائدہ اٹھا سکیں گی جو حافظہ سے زیادہ کام لیتی ہیں۔ ان کے لئے بجا و درجہ وہ قوس مبین ہوگا اور وہ قوس بھی فائدہ اٹھا سکیں گی۔ جو تحریر سے وابستہ ہیں اور ان کے لئے وہ کتاب مبین ہوگا۔

جیسا کہ یسے بتایا ہے۔ قرآن مبین کا لفظ دو دفعہ کتاب کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ اور کتاب مبین کا بارہ دفعہ اس میں اس امر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ قرآن کریم کا کتاب ہونے کے لحاظ سے حلقہ وسیع ہوگا اور اکثر لوگ اس کے کتاب ہونے کے لحاظ سے فائدہ اٹھا سکیں گے یعنی کثیر تعداد اقوام میں وہ پھیل جائے گا۔ جو کتابت سے علوم کو محفوظ کرتی ہیں میرے نزدیک قرآن کریم میں اس جگہ کتاب کے ساتھ مبین کے لفظ کا استعمال کرنا اور دو جگہ قرآن کے ساتھ مبین کے لفظ کا استعمال اس امر کی طرف اشارہ کر نیکی لئے ہے کہ کتاب سے فائدہ اٹھانے والے زیادہ جوتے ہیں بہ نسبت حفظ سے فائدہ اٹھانے والوں کے۔ اور مسلمانوں کو

دُبَّہَا کے متعلق

مگر سیبویہ کی طرف ایک روایت منسوب ہے۔ کہ یہ تکثیر کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ زجاج کا بھی یہی قول ہے بعض علماء کا خیال ہے کہ دُبَّما نہ تفریل کے لئے آتا ہے نہ تکثیر کے لئے۔ بلکہ سیاق و سباق کے ماتحت تکثیر یا تفریل کے معنی دیتا ہے جب تفریل کا موقع ہو۔ تو تفریل کے معنی دیتا ہے اور اگر تکثیر کا موقع ہو۔ تو تکثیر کے اس کے ذاتی معنی کوئی نہیں۔ یہ صرف اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مابعد کا واقعہ ضرور ہوا ہے (محیط)

اس آیت میں دُبَّما کے معنی تکثیر کے ہی لئے جاتے ہیں جن لوگوں نے دُبَّما کو تفریل کے لئے قرار دیا ہے انہوں نے بھی اس جگہ تاویل کر کے تکثیری کے معنی لئے ہیں۔

اسی طرح دُب کے متعلق ایک اور بحث ہے۔ اکثر لوگوں کی رائے ہے کہ دُبَّما ہمیشہ ماضی کے معنوں کی بیان کر نیکی لئے آتا ہے خواہ اسکے بعد فعل مضارع ہی کیوں نہ ہو۔ ان لوگوں نے دُبَّما یَوَدُّ کے معنی دُبَّما وَدَّہ کئے ہیں۔ اور پھر کہا ہے۔ کہ دُبَّما یَوَدُّ فعل جو قاعدہ کے مدو سے ماضی کے معنی دیتا ہے۔ اس جگہ مستقبل کے لئے اس لئے استعمال کیا گیا ہے۔ تاکہ تفتین کے معنوں پر دلالت کرے لیکن عربی زبان کا مختص کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دُب کا لفظ مستقبل کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ہندہ زوجہ ابوسفیانہ کہتی ہے ۵

يَا دُبَّ قَائِلَةَ عَدَا
يَا لَهْفَ اَمْرٍ مُّحَاوِيَةٍ (محیط)
اس میں یقیناً مستقبل کے معنی ہیں۔ جیسا کہ عَدَا کا لفظ دلالت کرتا ہے پھر اسی طرح ایک شاعر عظیم الغنیری کا شعر ہے ۵

وَمُخْتَصِمٍ بِالْجُنَيْنِ مِنْ حَشِيَّةِ السَّوْدَى
سَيَبْزِي وَغَاظٍ مُّشْفِقٍ سَيَوُوبُ
بعضی موت کے ڈر کی وجہ سے بزدلی کی پناہ لینے والا ہلاک

ہو جائے گا۔ لیکن تو ڈر کو دُور پھینک دیتا ہے اور جگہ کے لئے نکل کھڑا ہوتا ہے۔ وہ زندہ سلامت واپس لوٹتا۔ اس جگہ پر دُبَّ محذوف ہے۔ جیسا کہ مختصم کی جڑ سے ظاہر ہے اور شعر کے معنی یقیناً مضارع پر دلالت کرتے ہیں۔ کیونکہ سَيَوُوبُ دُی اور سَيَبْزِي مضارع کے صیغے ہیں۔ غرض دُب مستقبل کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ اور تکثیر کے لئے بھی۔ جیسا کہ سیبویہ اور زجاج کے قول سے اوپر ذکر ہو چکا ہے۔

أَسْلَمَ سے اَمَّ فاعل مُسْلِمٌ آتا ہے۔ اور مُسْلِمٌ اسلمت اسکی جمع ہے أَسْلَمَ الْمَرْجُلُ کے معنی ہیں تَشَدُّتٌ بِالْفَتْحِ سَلَامٌ قبول کر لیا۔ اور أَسْلَمَ آمَنَ اَللّٰہ کے معنی ہیں سَلَمَہ کہ اپنے معاملہ کو، اند کے سپرد کر دیا (اقرب) پس دُبَّما یَوَدُّ الَّذِینَ كَفَرُوا دُبَّما سے تَقَرُّوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِینَ کے معنی ہو گئے۔ بسا اوقات مُنْكَرٌ ایک حدیث یہ آرزو کرتے ہیں یا کرینگے کہ وہ اسلام کو قبول کر لیتے، وہ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتے۔

تفسیر کفار کی اس خواہش کے متعلق مفسرین نے تَشَدُّتٌ اسلمت مختصم کی بحث کی ہے کہ کب انہوں نے خواہش کی کہ وہ مسلمان ہوں اسکی بحث بعض نے مجبور ہو کر کہا کہ وہ اس وقت یہ خواہش کرینگے جب مسلمانوں کی فتح ہوگی۔ بعض نے قیامت پر چسپاں کیا کہ کفار کا مستقبل ہے کہ اس وقت کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اور بعض نے اس سے ترقیات اسلامی مراد لی ہیں یعنی جب بھی ترقی ہوگی وہ یہ خواہش کریں گے۔

یہ معنی بھی درست ہیں۔ ان پر کوئی اعتراض نہیں۔ کیونکہ جب دشمنی بلا وجہ ہوتی ہے۔ جیسا کہ کفار عرب کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی۔ تو دشمن کی ترقی پر انسان کو اکثر یہ خیال آ جاتا ہے کہ میں اس کی دشمنی نہ کرتا۔ تو پھر اچھا تھا۔ آج فائدہ ہی اٹھا لیتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ آنحضرت کی غیر معمولی و سلم کی دشمنی محض حسد کی وجہ سے تھی۔ اور آپ کی غیر معمولی مسلمان ہونے کی ترقیات سے وہ حسد کے مواقع ہی جاتے رہے۔ اس لئے وہ خوش ہو گئے۔

من کو بار بار خیال آتا ہوگا کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔
اسی طرح جب وہ بدر کے مقام پر قتل ہو رہے تھے

تو ان کا دل بھی چاہتا ہوگا کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔

غرض اسلام کی فتوحات دشمنوں کے دلوں میں یہ ضروری
ضرور پیدا کرتی ہوگی۔ کہ کاش ہم بھی ساتھ ہوتے منافقوں
کا قول تو قرآن مجید میں صریح طور پر بیان ہوا ہے کافروں
کی بھی یہی حالت ہوتی ہوگی۔ یہ ایک طبعی بات ہے۔ اس کے
انکار نہیں ہو سکتا۔

میرے نزدیک ان کے علاوہ آیت کے ایک اور حصہ
بھی ہیں۔ معشرین عام طور پر ظاہری لطافت۔ فصاحت
و بلاغت اور معجزات پر بحث کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید کی
تعلیمی خوبیوں پر بہت کم بحث کرتے ہیں۔ میرے خیال
میں سب سے بڑی چیز جس کے لئے قرآن کریم آیا ہے۔ وہ ان کی
کامل اور مکمل تعلیم ہے۔ اور اسی کی طرف ثلاث آیت
انکشب میں اشارہ کیا ہے اور آیت دُبَّما یَوَدُّ الَّذِینَ
کَفَرُوا میں اپنی تعلیمی خوبیوں پر رشک کا ذکر کیا ہے یعنی
فرماتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات کی خوبیوں کو دیکھ کر بار بار
کہہ اٹھتے ہیں اور کہہ اٹھیں گے۔ کاش ہم بھی مسلمان ہو
اور یہ بہت ہوتا رہا ہے۔ اور ہوتا رہے گا۔

حضرت عمرؓ سے ایک یہودی نے کہا کہ قرآن مجید
میں ایک آیت ہے۔ اگر وہ ہماری کتاب میں اُترتی تو ہم
اس دن عید مناتے۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ وہ کونسی آیت
ہے۔ اس نے جواب دیا۔ اَلَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ لَکُمْ وَ یَدْعُوْنَ
اِلَیْہِ۔ آپ نے فرمایا۔ وہ دون تو ہمارے لئے دو عیدوں کا
دن تھا۔ یعنی جمعہ کا دن اور عرفہ کے دن یہ آیت نازل
ہوئی تھی۔ (بخاری کتاب لاعصام بالکتاب المسنة) ایسا
ہی ایک اور یہودی نے کہا کہ آپ کی شریعت میں ایک بات
دیکھ کر حیرت ہو جاتی ہے کہ انسانی زندگی کا کوئی حصہ نہیں
جس پر اس شریعت نے روشنی نہ ڈالی ہو۔ یہ خواہشات ہیں
جو ہزاروں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہوگی۔ مگر اہل ان کا

دو ایک منہ سے ہوا۔ اور قرآن مجید نے بھی فرمایا ہے یَوَدُّ
(ان کے دل چاہتے ہیں) یقول نہیں فرمایا (کہ وہ منہ سے بھی
اقرار کرتے ہیں) اس زمانہ میں بھی طلاق کا مسئلہ شرکاء کا مسئلہ
ورنہ کا مسئلہ اور ایسے ہی اور بہت سے مسائل ہیں کہ جن
پر دنیا رشک کر رہی ہے جب ایک یورپین کے دل میں خیال
آتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی طلاق کا قانون بننا چاہیئے۔ تو دوسرے
مذہبوں میں وہ بھی کہتا ہے کہ کاش میں مسلمان ہوتا۔ ایسا
جب ایک امریکن کے دل میں یہ تحریک پیدا ہوتی ہے کہ
شراب بند ہونی چاہیئے۔ تو وہ گویا دُبَّما یَوَدُّ الَّذِینَ
کَفَرُوا فَاَلَوْ کَانُوا مَشْرِیقِینَ کی تصدیق کرتا ہے۔ ابھی کچھ
عرصہ ہوا ہندوستان کی لیمیلٹو اسمبلی کے ایک ہندو مجرب نے
صغریٰ کی شادی کے متعلق مسودہ قانون پیش کیا تھا۔ اس نے
دورانِ تقریر میں کہا میں بڑی حسرت سے دیکھتا ہوں کہ جس طرح
اسلام نے شادی کا قانون بنا کر مسلم قوم کو محفوظ کر دیا ہے۔
ویسا قانون ہمارے ہاں کوئی نہیں۔

آیت میں بھی دُبَّما کا لفظ رکھا گیا ہے۔ جو کئی دفعہ پڑھا
کرتا ہے۔ یعنی ان لوگوں کو بیشیت مجموعی اسلام لانے کا خیال
پیدا نہ ہوگا۔ بلکہ الگ الگ مسائل پر نہ کہ دل میں یہ خواہش
پیدا ہوگی کہ کاش میں مشابہ ہمارے پاس ہوتا۔ یہ بھی ہوتا
مشرک کے معنی پُر ذکر دینے والے کے ہیں۔ جیسے فرمایا
اَسْأَلْتُ لَیْلَتِ الْعَلَمِیْنَ۔ (دفعہ ۵۱) یعنی ایتام
کے اللہ کے پُر ذکر دیا پس اس آیت کے یہ معنی بھی ہو سکتے
ہیں کہ جب کفار اپنی دعویٰ تدا بیر کو بیکار جلتے دیکھتے ہیں
اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اللہ تعالیٰ پر
توکل کئے بیٹھے ہیں۔ کامیاب ہوتے دیکھتے ہیں۔ تو ان کا غرور
ایک وقت کے لئے ٹکڑ ہو جاتا ہے۔ اور ان کے دل میں
خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ
تعلق رکھنے اور اپنے معاملات اس کے سپرد کر دیتے تو
ان دنوں اور شکستوں کا منہ نہ دیکھتے۔

مُتَّحِلَم کے معنی امن دینے والے کے بھی ہوتے ہیں۔

یہ زمانہ میں
تعلیم کے تباہ
رشک کا

آیت کے
ایک اور حصہ

ایک ہندو کا
ازدواجی
پر رشک

یہودی کے
شہرہ کو دینے
والے کے

ایک یہودی کا
اسلامی شریعت
کے اعلیٰ جوئے کا
اعتراف

ذَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمُهُمُ الْاَمَلُ

قوان کو اپنے حال پر چھوڑ دے کہ وہ (بیشک کھائے) کھاتے رہیں۔ اور وقتی سامان سے نفع اٹھاتے رہیں اور (انکی)

فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝ وَمَا اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا

جھوٹی (امیدیں انہیں غافل کرتی رہیں گی) کیونکہ وہ جلد (ہی حقیقت) معلوم کر لیتے تھے اور ہم نے کبھی کسی بستی کو بغیر

بے اعتبار اور طول اہل سے کچھ ضروری امور ہیں۔ شرم کے معنی ہیں
جو شخص صداقت کا چھو یا ہو۔ اس کے لئے ان سے بچنا
ضروری ہے۔ اگر کوئی ان تین باتوں سے نہیں بچتا تو
اس کا صداقت کی جستجو کرنا فضول امر ہے۔ اگر کسی اس پر
کھل بھی جائے گا۔ تب بھی وہ اس کے قبول کر لے سے

محروم رہے گا۔ یہ اشارہ بھی اس آیت میں ہے۔ کہ کفار اہل
لوگوں پر رعب جانے کے لئے اپنے دسترخوان کو خوب
وسیع کرتے۔ دولت کھاتے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم پر فحش چارے کے لئے دُور دُور کی تدابیر اختیار
کرتے تھے۔ جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب باتوں سے
خالی تھے۔ مگر باوجود اس کے فرماتا ہے کہ محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ہی جیتیں گے اور کفار کے دلوں میں
آپ کی کامیابی دیکھ کر حسرت پیدا ہوگی۔

اس آیت سے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ کُفْر کا فاسد
کے اُنوا مُسْلِمِیْنَ کفار کا عارضی جذبہ ہے وہ کفار کا عارضی
جذبہ ہے۔

اصل میں وہ کھانے پینے اور دولت کمانے میں لگے
ہوئے ہیں اور عارضی جذبات انسان کو نفع نہیں
دیتے بلکہ مستقل جذبات فائدہ دیتے ہیں۔ مسلمانوں
کا مستقل جذبہ مسلم ہونے کا ہے۔ عارضی طور پر وہ
کھاتے پیتے۔ دولت کھاتے اور بعض تدابیر بھی
آئندہ کے لئے کر لیتے ہیں۔ پس باوجود ان کاموں کے
وہ ہدایت پا رہے ہیں۔ جبکہ کافر ہدایت نہیں
پاتے۔

صداقت قبول کرنے
کے لئے کھانے پینے
میں سادگی ضروری ہے۔

ان معنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آیت کے یہ معنی بھی ہو سکتے
ہیں کہ مسلمانوں کی ترقیات کو دیکھ کر کبھی کبھی کافروں کے دل
میں یہ خیال آتا ہے کہ کاش ہم اس قوم سے لڑائی نہ چھیڑتے
اور صلح رکھتے اور یہ روز بد نہ دیکھتے جو اب دیکھنا
نصیب ہوا ہے۔

عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝ اِنَّ مَلَائِكَةً مِّنْ اَسْمٰی

جمع افعال ہے اور لام کے معنی ہیں۔ التَّجَانُّدِ اُمید
تَا قَلْتُ الشَّيْءَ اِی قَطَعْتُ اِلَیْهِ مُتَشَتِّتًا لَّہ
تَا مَلْتُ الشَّيْءَ کے معنی ہیں۔ اسے غور سے دیکھا۔
بکھنکھکی لگا کر دیکھا (اقرب)

تفسیر اس آیت میں یہ بتلایا ہے کہ یہ لوگ مختلف مسائل
میں اسلام کی برتری کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور کریں گے۔ مگر پھر
بھی اسلام کی طرف قدم اٹھانا نصیب نہ ہوگا۔ یورپ کے
لوگ اسلامی مسائل کی برتری کو مانتے ہیں مگر اسلام لانے کے
لئے تیار نہیں کیونکہ سوسائٹی کا سوال ہے۔

فرمایا وہ اپنے اکل و شرب کی وجہ سے اپنی تجارتوں اور
صنعتوں کی وجہ سے اور اپنی حید آرزوؤں کی وجہ سے مسلمان
نہیں ہوتے۔ اس میں گویا پہلی آیت کے مفہوم پر جو سوال پیدا
ہوتا تھا۔ اس کا جواب دیا گیا ہے۔ یعنی جب وہ لوگ آہستہ
کرتے ہیں اور کر سیکے کاش وہ مسلمان ہوتے۔ تو وہ مسلمان
ہونے کیوں نہیں؟ فرمایا ان کی عیاشی دولت کی حرص۔
اور طول اہل ان کے راستہ میں روک بن رہے ہیں۔

اس آیت سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے۔ کہ صداقت
کو قبول کرنے کے لئے کھانے پینے میں سادگی دنیا کی حرص

أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ۝ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي

(کہنے) نہیں سکتی۔ اور نہ ہی سمجھے کہ (کس سے) پوچھ سکتی ہے ۷ اور انہوں نے (میں سے) کہا ہے کہ (میں نے)

نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۝ لَوْ مَا

وہ شخص جس پر یہ ذکر اتارا گیا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے کہ

۷ حل لغات۔ الاجل کی تشریح کے لئے دیکھو سورۃ رعد ۱۵ اَلْاَمَّةُ۔ الجماعۃ۔ امت کے معنی ہیں۔ جماعت۔ الجلیل من کل شیء۔ ہر چیز کے ہمعصر لوگ (اقرب)

تفسیر ما تسبق اور ما يستأخرون کا مفہوم بالعموم لوگوں نے ہم ساریاں لیں۔ میرے نزدیک ما سبق کا مطلب یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ عذاب سے کوئی قوم جس کے متعلق عذاب کی خبر ہو اس میں ٹھہر کر نکل جائے یعنی عذاب تو وقت پر آجائے لیکن نقصان نہ پہنچائے اور وہ ہلاکت سے بچ جائے۔ اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ قوم عذاب سے بچے رہ جائے یعنی عذاب ملتا ہی چلا جائے۔ اور ملتی ہوئی مل جائے گویا ذیل بیشک ایک ضروری شے ہے اور نبی کے مخالفین کو ضروری ہے۔ تا جو ہدایت پانے کے قابل ہیں۔ ہدایت پا جائیں مگر یہ نہیں ہوتا کہ ذلیل ہی ملتی جائے۔ اور عذاب نبی یا اس کے اتباع کے زمانہ میں ظاہر ہی نہ ہو۔ امر آیت میں کفار کو اس سے متنبہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھیں کیونکہ وہ وہی طرح محفوظ رہ سکتے ہیں (۱) یا تو عذاب آئے مگر ان کو ہلاک نہ کرے (۲) یا پھر عذاب ملتا ہی جائے۔ فرمایا یہ دونوں باتیں نہ ہونگی پس ذلیل پر دلیر نہ ہوں۔

۸ حل لغات

الذکر۔ التلطف بالشیء واخصاۃ فی الذہن بحیث لا یغیب عنہ ذکر کے معنی ہیں کسی چیز کا منہ سے ذکر کرنا اور ایسے طور پر یاد اور مستحضر فی الذہن کرنا کہ وہ بھول نہ جائے۔ انصرفت شہرت

ومنہ لہ ذکری الناس۔ اور انہی جنہوں میں الذکر فی الناس کا فقرہ ہوتا ہے کہ فلاں شخص کو لوگوں میں شہرت حاصل ہے۔ الشناء۔ تعریف۔ الشرف۔ شرف وحفی القربان انہ لیزکرک لک و یقومیک۔ اور قرآن مجید میں انہ لیزکرک لک و یقومیک انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ قرآن مجید کا نزول تیرے اور تیری قوم کے لئے شرف کا موجب ہے وَالصَّلٰوةُ لِلّٰہِ تَعَالٰی وَالزَّكٰوةُ الْمَرْغُوۃُ کے حضور دعا۔ چنانچہ انہی معنوں میں یہ فقرہ استعمال ہوتا ہے۔ اِذَا حَرَبٌۢ بَآءَ اَمْرٌۢ فَرَّحَ اِلٰی الْاَکْوَ کرجب مصیبت کا سامنا ہوا۔ تو اس نے دعا کی طرف جلدی کی۔ اَلْکِتَابُ فِیْہِ تَفْصِیْلُ الَّذِیْنَ دَوَّضِعَ الْمَلٰٓئِیْہِ اسی کتاب جس میں وہ نبی کی تفصیل ہوا۔ وشرعیہ کے اصول بیان کئے گئے ہوں۔ مِنَ الَّذِیْنَ جَالِ۔ المقوی الشجاع الابی۔ ایسا بہادر شخص جو کسی کا رعب برداشت نہ کرے۔ مِنَ الْمَقْطَرِ۔ التواہل السند ید سخت موسلا آیت میں دھابادش۔ مِنَ الْقَوْلِ۔ الْمُتَلَبِّ التین۔ کئی بات کفار کو ایک (اقرب)

الْمَجْنُونِ۔ جَنَّ الرَّجُلُ۔ جَنًّا وَجُنُونًا ذَالِ الْمَجْنُونِ عَقْلُهُ وَفِیْلٍ فَسَدَ عَقْلُ جَانِی رَہی یا عقل میں فتور آگیا۔ اَلْجُنُونُ مُصَدَّرٌ جَنَّ۔ جنون۔ جَنِّ کا مصدر ہے جس کے معنی ہیں جھپٹانا ذوال الْعَقْلِ عقل کا ہوتے اَلْذَّکْرِ رہتا۔ وَقِیلَ فَسَادَ عَقْلُ میں خرابی کا پیدا ہونا۔ الْمَجْنُونُ مِنْ ذَالِ عَقْلِهِ اَوْ فَسَادَ اَوْ جُنُونِ ایشے شخص کو کہتے ہیں جس کی عقل جاتی ہے یا عقل میں فتور پیدا ہو جائے (اقرب)

انعاموں العصری میں (جو انگریزی اور عربی کی اچھی لغت ہے) مجنون کے معنی میں لکھا ہے :-

MAD, CRAZY, INSANE, FOOL,
FOOLISH

دیوانہ۔ کم عقل۔ پاگل۔ احمق۔ بے وقوف۔

مفردات میں ہے۔ الْجَنَّةُ۔ جَمَاعَةُ الْجِنِّ۔ قَالَ تَعَالَى مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ۔ وَقَالَ تَعَالَى وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا۔ جَنَّةٌ کے دو معنی ہیں۔ ایک یہ کہ لفظ جن کی جمع ہے جیسا کہ قرآن کریم کی مذکورہ بالا آیات سے ظاہر ہے۔ یعنی مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ۔ اور جَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا سے۔ اور دوسرے معنی اس کے جنون کے ہیں جیسا کہ لکھا ہے۔ الْجَنَّةُ الْجَنُونُ۔ وَقَالَ تَعَالَى مَا يَصْحَابُكَ مِنَ الْجَنَّةِ۔ اے جنون۔ یعنی جَنَّةٌ کے معنی جنون کے بھی ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم کی آیت مَا يَصْحَابُكَ مِنَ الْجَنَّةِ سے ظاہر ہے۔ وَالْجَنُّونُ حَائِلٌ بَيْنَ الْتَقَاتِهِ وَالتَّعَقُّلِ اور جنون ایک قسم کی روک کا نام ہے جو انسان کی طبیعت اور اس کی عقل کے درمیان پیدا ہو جاتی ہے۔ وَجُنَّ فُلَانٌ قِيلَ اصابه الجنون یعنی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جب جُنَّ فُلَانٌ کہا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے جن جٹ گئے ہیں۔ وَبُنِيَ فَعْلُهُ عَلَى فِعْلِ كَيْفَانِهِ الْاَوَّلِ وَالْاَوَّلُ وَفَعْلُهُ وَفَعْلُهُ وَفَعْلُهُ اور جُنَّ بمعنی مجہول اس لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ کہ یہ بھی ایک بیماری ہے اور بیماریوں کے لئے یہ صیغہ بالعموم استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً زکام والے لقوہ والے اور تپ والے کے متعلق وَكَمْ بَقِيَتْ اور حَقٌّ استعمال ہوتا ہے۔ وَقِيلَ اُصِيبْتُ جَنَانًا۔ اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کے دل کو مدد پہنچ کر عقل

اری گئی ہے۔ وَقِيلَ جُنَّ بَيْنَ نَفْسِهِ وَعَقْلِهِ فَجُنَّ عَقْلُهُ بِذَلِكَ۔ اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس کے اور اس کی عقل کے درمیان کوئی روک پیدا ہو گئی ہے۔ اس وجہ سے وہ عقل سے کام نہیں لے سکتا۔ یہ مفردات والے نے مختلف لوگوں کا خیال جنون کی ماہیت کے متعلق بتایا ہے اور اس سے ظاہر ہے کہ ضروری نہیں کہ جب کسی کے متعلق یہ کہا جائے کہ وہ مجنون ہے تو عربی زبان میں اس کے یہی معنی ہوں کہ اسے جن جٹ گیا۔ بلکہ اس کے اصل معنی تو یہی ہوں گے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ باقی بعض لوگ جو وہمی ہیں جنون کی تشریح یہ کریں گے کہ کسی جن نے ناراض ہو کر اس کا دماغ خراب کر دیا ہے۔ بعض لوگ جو احسان کو بیماریوں کا منبع قرار دیتے ہیں۔ یہ کہیں گے کہ اس کے دل کو کوئی مدد پہنچا ہے اور بعض لوگ جو طبعی ہیں یہ قرار دیں گے کہ اس کے دماغ میں کوئی نقص ہو گیا ہے۔ غرض کہ جنون کے معنی جن جٹ جانے کے نہیں۔ بلکہ جنون کا سبب بعض کے نزدیک جن کا چمٹ جانا ہے۔ وَقَوْلُهُ مُعَامٌ مَجْنُونٌ اے ضامہ من يُعَلِّمُهُ مِنَ الْجِنِّ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى اَيُّسًا لَتَادِرْكُوا اِلَهِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ قرآن مجید کی آیت مَعَلَّمَ مَجْنُونٍ اور لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ میں مجنون کے معنی تنہا یُعَلِّمُهُ الْجِنُّ کے ہیں۔ یعنی جسے جن سکھاتے ہیں۔ (مفردات کے یہ معنی تفسیری ہیں مگر مختلف تفسیر کے اثر کے نیچے انہوں نے یہ معنی لکھ دیئے ہیں۔ ورنہ تحقق لغت میں یہ معنی نہیں۔ لغت میں مجنون کے معنی ہی ہیں۔ کہ جسے جنون کی بیماری ہو تفسیر پہلے فرمایا تھا۔ بَصَائِدُ الْاَلْبَانِ كَفَرْنَا

لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ۔ کہ بارہ کفار مسلم ہونے کی خواہش کریں گے۔ اب فرمایا کہ کفار اس بات کو سن کر کہ وہ ہلاک کر دیئے جائیں گے نہایت تعجب کریں گے اور کہیں گے کہ تو ضرور پاگل ہے۔ جو ایسی باتیں کرتا ہے ہم تو جلد ہی تجھے اور تیرے متبعین کو کچل ڈالیں گے۔

دُبَّحَا کے معنی مستقبل کے کیئے جائیں اور یہ مراد ہو۔ کہ اسلام کی ترقیات کو دیکھ کر کفار بھی کبھی یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ یا کاش ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہ کرتے۔ یا کاش ہم اللہ تعالیٰ کے توکل پر عمل پیرا ہوتے تو اس صورت میں آیت کا یہ مطلب ہوگا کہ جب کفار اس اعلان کو سنتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اسلام کی ترقی کو دیکھ کر کفار کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ تو وہ اس دعویٰ کو مجنونانہ قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو پاگل ہے جو ایسے دعوے کرتا ہے۔ ہم اسلام کے دشمن ایسی خواہش کس طرح کر سکتے ہیں اور ایسی ترقی تجھے اور تیرے اتباع کو کب مل سکتی ہے۔

اس آیت میں اَلَّذِیْ کا لفظ آیا ہے۔ یہ قرآن مجید کا نام کفار میں بھی معروف معلوم ہوتا ہے۔ ذکر کے معنی شرف کے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ دوسری جگہ آیا ہے۔ نَحْنُ اَشْرَفُ النَّاسِ اَلَّذِیْ کَفَرْنَا بِآیٰتِہِ وَکَرَّہُمْ (انبیاء) ہم نے تمہاری طرف وہ کتاب اتاری ہے جس میں تمہاری عزت کے سامان ہیں جو کہ اس جگہ اسلام کی ترقی کا ذکر ہے اور کفار کی ذلت کا۔ اس لئے کفار ظن اَلَّذِیْ کو کے لفظ سے قرآن کا ذکر کرتے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ "اے وہ شخص جس پر ایسا معزز اور ممتاز کلام اترا ہے کہ ہم جیسے بھی خواہش کریں گے کہ ہم اسکے ماننے والے ہوتے۔ تو پکا پاگل ہے۔" بظاہر اس کلام کا پہلا حصہ دوسرے کے خلاف ہے۔ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر یہ دنیا کو عزت دینے والا حکم نازل کیا گیا ہے اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ تو پاگل ہے۔ مگر ظن یہ کلام کی صورت میں یہ اختلاف باقی نہیں رہتا۔ یہ فقرہ بیابا ہی ہے

جیسا کہ قرآن کریم میں دوزخیوں کے متعلق آتا ہے کہ دُبَّحَا اِنَّکَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْکَرِیْمُ (دخان) اے معزز اور شریف انسان دوزخ کا عذاب یکجہ یعنی تمہارے آپ کو۔ یزوکرم کہتے تھے۔ اب دیکھو کہ تمہاری عزت اور کرم نے تم کو کس حالت تک پہنچا دیا ہے۔

اِنَّکَ مَخْنُوْنٌ۔ اس کے متعلق عیسائیوں نے اعتراض کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ضرور کوئی نبی مستقبل کیلئے کا مادہ تھا درنہ عرب لوگ آپ کو کیوں مجنون کہتے۔ اچھے بھلے آیت کے معنی آدمی کو کون یا مل کہتا ہے۔

اس اعتراض کے بیان میں انہوں نے پہلے تو مجنون کے معنی کی تفسیر میں غلطی کی ہے۔ سبیل اس آیت کا ترجمہ یوں کرتا ہے۔

THOU ART CERTAINLY POSSESSED BY A DEVIL

ضرورتاً پر کوئی شیطان قابض ہے
وہ وہی اس کا ترجمہ یوں کرتا ہے۔

THOU ART SURELY POSSESSED BY A JINN

تجھ پر یقیناً کسی جن کا سایہ ہے
یا مر لکھتا ہے۔

VERILY THOU ART POSSESSED

تو تو بُری رُوحوں کے قبضہ میں ہے۔

گویا مجنون ان کے نزدیک وہ شخص ہوتا ہے کہ اللہ کا لفظ جس پر کوئی شیطان یا جن قابض ہو۔ حالانکہ اس جگہ یہ معنی مراد نہیں ہو سکتے۔ اور نہ ہیں۔ بلکہ جیسا کہ اوپر حل لغات میں بتایا گیا ہے مجنون کے معنی پاگل یا دیوانہ ہوتے ہیں۔

مجنون کے معنی اقرب الموارید میں لکھے ہیں مَنْ ذَا الَّذِیْ عَفَا عَنْکَ اَوْ فَسَدَ جِسْمُکَ عَنِ الْعَقْلِ جاتی رہے یا عقل میں ترقی نہ ہو۔ یا عقل کے معنی (تفصیل کے لئے دیکھو حل لغات) اصل میں یوروپین مصنفین نے اپنے عیب کو چھپانے

آنحضرت پر پڑنے کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے یہ الزام لگانے کی کوشش کی ہے۔ کیونکہ انجیل میں لکھا ہے کہ یہودی حضرت مسیح کو کہتے تھے کہ اس پر حق سوار ہے۔ مگر انہوں نے متاعورہ کیا کہ وہاں کہنے والے یہودی ہیں اور اس جگہ مشرکین یہودیوں کے نزدیک تو حق ایک ناپاک روح ہے جس پر وہ سوار ہو۔

اس کے معنی میں کہہ گندا ہے۔ مگر مشرکین کے اس توہنوں کی پوجا کی جاتی تھی مگر کفار کا یہی مطلب ہوتا۔ تو وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت نہ کرتے۔ بلکہ آپ سے دیتے۔ پھر عیسائی معتز ضبن نے دوسرا ظلم یہ کیا ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل مکہ جو جنون کہتے تھے۔ اس کا ضرور کوئی سبب چاہیے اور وہ سبب یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو نعوذ باللہ من ذلک مرگی کے دورے پڑتے تھے۔ اسکا تاہد میں انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ واقعہ نقل کیا ہے جو آپ کو حلیہ دانی کے ہاں قبول بعض توہن میں پیش آیا تھا۔ وہ واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے کہ آپ نے جنگل میں دیکھا (جہاں بعض بڑے بچے جانور چرا رہتے تھے) کہ دو آدمی براق لباس پہنے ہوئے آئے ہیں۔ انہوں نے آپ کو گرا لیا اور آپ کے سینہ کو چاک کیا۔ اور کوئی سیاہ سی چیز اندر سے نکال کر پھینک دی عیسائی اس واقعہ سے استدلال کرتے ہیں کہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بچے تھے۔ اس لئے جھوٹ تو نہیں بولتے تھے۔ لہذا مرگی کا دورہ ماننا ٹھیک نہیں اس وقت اس بحث میں نہیں پڑتا۔ کہ مرگی کے دورہ میں انسان اس قسم کے افعات اور نظارے دیکھتا ہو جاتا۔ اور انہیں یاد رکھ سکتا ہے۔ یا کہ نہیں بچے ڈکڑی کرتا ہیں دیکھی ہیں۔ جن میں اس مرض کی اقسام اور انکی کیفیات بیان ہیں۔ ان میں یہ ہرگز نہیں لکھا کہ انسان اس کے حالت میں کسی نظامہ کو دیکھ کر با ترتیب یاد رکھ سکتا ہے۔ اور پھر مرگی کے دورے والے کی آنکھیں شکل اور عقل اور دوسرے حالات سے ہی ظاہر ہو جاتا ہے کہ

وہ مرگی کا مریض ہے۔ بلا وجہ معمولی سی تکلیف کو بار بار دہرانا۔ خالی لالہ بہن نظر آنا۔ اور معمولی معمولی باتوں پر غصہ کرنا ایسے شخص کی عادت میں داخل ہو جاتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسی کوئی بات پائی نہ جاتی تھی۔

عیسائی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی وجہ نہ تھی تو سامی قوم انہیں کیوں جنون کہہ رہی تھی۔ میں کہتا ہوں کہ خدا افعالے نے دنیا میں مسیح نامی ایک اور آدمی بھی پیدا کیا ہے جس کو لوگ آسیب زدہ قرار دیتے تھے اور جنون کہتے تھے۔ چنانچہ یوحنا انجیل میں لکھا ہے کہ "ان باتوں کے سبب یہودیوں میں پھر اختلاف ہوا۔ ان میں بہترے تو کہنے لگے کہ اس میں بدروح ہے۔ اور دیوانہ ہے۔ تم اسکی کہوں سنئے ہو" اس بزرگ کے ایک شاگرد پولوس نامی کی نسبت بھی لکھا ہے "جب وہ اس طرح جواب دی کر رہا تھا۔ تو فیتس نے بڑی آواز سے کہا۔ اے پولوس تو دیوانہ ہے۔ بہت علم نے تجھے دیوانہ کر دیا ہے" (اعمال ۲۲)

اب عیسائیوں کو چاہئے کہ وہ پیچھے سے اور پولوس کو دیوانہ کہنے کا سبب مرگی کا دورہ ثابت کر اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف توجہ کریں۔ کیونکہ اپنے گھر کا کام مقدم ہوتا ہے۔

کاش یہ سچی معتز ضبن انصاف سے کام لیتے اور غور کرتے۔ تو اگر حضرت مسیح کو بغیر مرگی کے دوروں کے صرف عظمیٰ سن کر پاگل کہا جاسکتا ہے۔ تو کیوں دُبَعَا یَذُودُ الذَّنْفِ گَعَفَ فَا لَوْ کَانُوا مُسْلِمِیْنِ کے عظیم نشان دہولے کرنے والے کو روحانی عالم سے ناواقف لوگ پاگل نہیں کہہ سکتے تھے۔

سیحیوں کا یہ اعتراض اور بھی قابل تعجب ہو جاتا ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی آیات میں کفار کی پیش کردہ وجہ بھی بیان ہے جسکی بنا پر وہ آپ پر جنون کا الزام لگاتے تھے۔ وہ اس الزام کی وجہ مرگی کو بیان نہیں کرتے۔ بلکہ

تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

اگر تو سچا ہے تو کیوں ملائکہ کو ہمارے سامنے نہیں لاتا ہے

مَا نُنَزِّلُ الْمَلَكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا

(کیا انہیں معلوم نہیں کہ ہم (جبریلی) فرشتوں کو (اتاتے ہیں تو) حق کے مطابق اتارتے ہیں اور (جب کافروں کے لئے آواز

مُنْظَرِينَ ۝ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ

ہیں تو) اس وقت انہیں (فرزہ بھی) ہمت نہیں دی جاتی ۹ اس ذکر کو ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم یقیناً اسکی

سورۃ رعد ۱۵

مُنْظَرِينَ۔ اَنْظَرُوا الدِّينَ۔ اَخْرَجُوا قَرْضًا دَاكِرًا مُنْظَرِينَ

کے لئے قرضدار کو مزید ہمت دی یُقَالُ لَکُنْتُ اَنْظَرُ

الْمُعْصِيَةِ اِنِّیْ اَمْلَهُۥ یعنی کنت اَنْظَرُ الْمَعْسِرَ کافِرہ انہی

مضوں کے لئے استعمال ہوتا ہے کہ میں نگرست قرض دار تو ما

کو ہمت دیا کرتا تھا۔ (اقریب)

تفسیر۔ حق کے معنی پہلے گزر چکے ہیں۔ اس جگہ بِالْحَقِّ کے

یا تو اس کے معنی سچے کلام کے ہیں۔ اور مطلب یہ ہے کہ میں سچے

فرشتے کلام الہی کے ساتھ اُتر کرتے ہیں۔ مگر تم نہ رسول ہو

کہ تم پر فرشتے اُتریں۔ اور نہ ہی تم اس بات کے مستحق ہو کہ

تمہیں کلام الہی سے شرف کیا جائے۔ یا اس جگہ پر حق کے

معنی استحقاق کے ہیں۔ یعنی جیسا جیسا کسی کا حق ہو اس کے

مطابق فرشتے اُترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں

پر ان کے حق کے مطابق۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

پر جو فرشتے اُترتے ہیں وہ تو رحمت کے فرشتے ہیں۔ وہ محمد ﷺ کے ہوتے ہیں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی نظر آسکتے ہیں وہ ہر آنحضرت

خدا تعالیٰ کا غضب سہیلنے والوں کو کس طرح نظر آجائیں

ان پر توجہ فرشتے اُتریں گے غضب ہی کے اُتریں گے

اور اس وقت فرشتوں کا دیکھنا انہیں نفع نہ ہے گا کیونکہ

وہ ان کے ہلک کرنے کے لئے آئیں گے۔ اور ان کے آنے

کے بعد آنکر الکفر کو ذلیل نہ ملے گی۔ چنانچہ بد کے موقع پر یہ

آپ کے دعاوی کے بیدار عقل ہونے کو اسکی وجہ قرار

دیتے ہیں اور یہ بات ہر نبی میں پائی جاتی ہے۔ کوئی نبی

نہیں جس نے وہ باتیں نہ کی ہوں جن کو اس زمانہ کے لوگ

ماننے کو تیار نہ تھے۔

۱۵ حل لغات۔ کَوَمَا اور لَوَلَا اور هَلَا

ایک ہی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ خاص کا قول ہے

معنی یہ ہوتے ہیں کہ کیوں ایسا نہیں کرتے۔ مطلب یہ کہ ایسا

کر دو۔

تفسیر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ

گزشتہ سورتوں میں یہ پیش کیا گیا تھا اور اس سورۃ کا

شروع بھی اسی تسلسل میں تھا کہ اسلام کی فتح اس کلام کے ذریعہ

سے ہوگی۔ جو خدا تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم پر نازل کیا ہے وہ کلام اپنے اندر ایسی خوبیاں رکھتا

ہے کہ اس کے مقابل پر کفار کا زور نہ چل سکے گا۔ کفار نے

اس دعویٰ کے بالمقابل جواب ہو کر یہ دعویٰ پیش کر دیا کہ

تم تو مجنون ہو اور مجنون ہونے کی یہ دلیل دی کہ تم کہتے ہو کہ

یہ کلام تم پر فرشتے لے کر آتے ہیں۔ اگر تمہارا یہ قول درست ہوتا

تو پھر وہ فرشتے دوسرے لوگوں کو بھی نظر آتے لیکن چونکہ وہ

دوسرے لوگوں کو نظر نہیں آتے معلوم ہوا کہ یہ تمہارا دھم

ہے۔ اور تمہارا یہ جنون کی علامت ہے۔

۱۶ حل لغات۔ حَقِّ کی تشریح کے لئے دیکھیں

لَحْفِظُونَ ۝ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ

نہ اور بہنے لگے (زمانہ کے) لوگوں کی جماعتوں میں (بھی) تجھ سے پہلے رسول بھیجے

مزا دینے والے فرشتے آئے اور بعض کفار کو کشتی حالت
میں وہ نظر بھی آئے مگر وہ وقت ان کی ہلاکت کا تھا۔ ان سے
وہ کیا فائدہ اٹھا سکتے تھے۔

اس جگہ ایک بہت بڑا تکتہ بیان فرمایا گیا ہے وہ یہ کہ
 طائفہ کا کلام انسان کے قلب کے مطابق ہوتا ہے جیسا
 انسان ہوگا ویسے ہی اس کے اہام ہونگے عام طور پر
 لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہام ہو گیا تو ہم بڑے آدمی ہو گئے
 حالانکہ یہ کافی نہیں۔ کیونکہ اہام انسان کی اپنی فطرت کے
 مطابق ہی ہوا کرتا ہے۔ قادیان میں ایک پہاڑی شخص ہر روز
 وغیرہ کو غرض ہے آیا کرتا تھا۔ وہ عموماً ہمارے ہاں ہی رہتا تھا۔

وغیر کرتا تھا بعض اوقات کسی کام کے لئے حضرت خلیفہ المسیح
اولؑ کے پاس چلا جاتا تو حضرت خلیفہ اولؑ اسے نماز کا تاکید
فرمایا کرتے تھے جس پر وہ جواب دیا کرتا کہ "مناز سائوں
بجودی میں" (یعنی نماز باجماع حسب حال نہیں) اتفاقاً ایک روز
اپنے اے مسجد میں نماز پڑھتے دیکھا۔ فرحت کے بعد پوچھا کیا بات
ہے؟ تو اس نے جواب دیا۔ آج مجھے ایہام خواب ہے کہ
اٹھ اٹھ سور نماز پڑھ" اُسے سوراٹھ کر نماز پڑھ۔
اس لئے سینے نماز شروع کر دی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ

الہام شیطان کی طرف سے تو جو نہیں سکتا۔ یہ یقیناً خدا کی الہام تھا مگر اس کے درجہ کے مطابق تھا۔ پس خالی الہام کو نہیں دیکھا جائے گا۔ بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس الہام کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا محنت کا بھی اظہار ہے یا اس بندہ کی شان کے انہار کی بھی کوئی صورت ہے۔

اس آیت سے ایک عام قانون کا پتہ چلتا ہے اور وہ یہ کہ فرشتے بالحق نازل ہوا کرتے ہیں۔ یہ امر ظاہر ہے کہ انہوں میں ادنیٰ اعلیٰ مامور وغیرہ مامور سب ہی شامل ہیں۔ یہی طرح جنہوں میں برتری کا تفاوت یا یا حجاب ہے حضرت فاطمہ علیہ الصلوٰۃ والسلام

جی، اسی طرح نبی کہلاتے ہیں جس طرح ذکر کیا۔ الیاس اور یوسف علیہم السلام۔ پس جس طرح درجہ میں نام کی شرکت سب کو برابر نہیں بنا دیتی۔ اسی طرح سب کی وحی۔ وحی کہلا کر ایک ہی نہیں ہو سکتی۔ برابر کیا نبی کا کلام اس کی شان کے مطابق ہوگا۔ اس اہل کو مد نظر رکھیں تو یہ سوال بھی حل ہو جائے۔ کہ تورات۔ انجیل زبور وغیرہ کیوں قرآن کریم کی طرح بے نظیر نہیں۔ جن انبیاء پر وہ کلام نازل ہوئے۔ نبی کی شان کے مطابق ان میں خدا تعالیٰ نے رکعت رکھی۔ یہ کس طرح ہو سکتا تھا کہ اختلافے مختلف درجوں کے کام مختلف جنسوں کو سپرد کرتا لیکن سامان سب کے ایک سا دیتا۔ ہر حال کام کے مطابق ہی اس نے سامان دیئے تھے۔ اور کام کے مطابق ہی اس نے کارکن مقرر کر رکھے تھے۔

شہ علی

وکیس حل لغات سورۃ ہذا کے سورۃ یوسف کے
تفسیر مذکور کے معنی بتائے جا چکے ہیں کہ علاوہ
اور معنوں کے اس لفظ کے معنی شرف اور نصیحت کے بھی
ہیں۔ اس جگہ یہی معنی ہیں کفار نے طنزاً کہا تھا کہ اے وہ
شخص جس پر یہ عزت بخش کلام نازل ہوا ہے۔ تو یقیناً تجھ کو
ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتا ہے یقیناً ہم نے
اس ہم نے اس عزت بخش کلام کو نازل کیا ہے۔

یہ ایک نہایت ہی زبردست آیت ہے۔ اور ایسی عجیب ہے۔ کہ اکیسویں قرآن مجید کی صداقت کا جین ثبوت ہے۔ اس میں کتنی تائیدیں کی گئی ہیں پہلے اَنّ لایا گیا ہے۔ پھر تَا کی تائید خَن سے کی گئی ہے۔ اور پھر اَنّ کی تائید اور اَنّ لایا گیا ہے۔ گویا تائید پر تائید کی گئی ہے۔ پھر اَنّ لایا گیا ہے۔ لَمَجْمُوعِیْنَ کے جوامیں دوسری تائید کے کام لیکر تسخیر کیا تھا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ تائید کے جوار ذرائع استعمال کرتا ہے۔ اور فرماتا ہے اَمَّا خُنْ فَسَرَّلْنَا الَّذِیْ کَرُوْ

پراکینہ کا کلام
اسکی شان کے
مطابق جو ہے۔
پاکو کا کلام سننا
کے طبقے کے
جو ہے۔

پیارے میزبان
وقت۔

الَّذِينَ

رَبِّهِمْ سُبْحَانَ
رَبِّهِمْ

إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سنو! ہم نے ہاں یقیناً ہم نے ہی اس شرف و عزت والے کلام کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا ہے۔ اور ہم اپنی ذات کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یقیناً ہم اسکی خود حفاظت کریں گے۔ اللہ اللہ کتنا زور ہے۔ کس قدر حقیقی وعدہ ہے۔

اس آیت کے متعلق یہ لطیف بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ کفار کے طنز میں ایک یہ معنی بھی پائے جاتے ہیں کہ ایسا بڑا زبردست کلام جس نے دنیا کو شرف بخشا ہے اس کے ساتھ تو فرشتے بھی آنے چاہیے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نادانو! تم فرشتے کہتے ہو۔ اس کلام کی تو وہ عظمت ہے کہ اسکی حفاظت کے لئے ہم خود آجیں گے اور دیکھیں گے کہ کون اس کلام پر بدعتی سے ہاتھ ڈالتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ فرشتے قرآن کریم کی حفاظت نہیں کرتے۔ کیونکہ جب خدا جو آقا ہے۔ وہ حفاظت کرتا ہے۔ تو فرشتے تو بدرجہ اولیٰ حفاظت کریں گے۔ مگر اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فرما کر ایک زائد بات بیان کی کہ اس میں بعض ایسی خصوصیات ہیں جنکی حفاظت فرشتے بھی نہیں کر سکتے بلکہ ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود اپنے زعمے لی ہے ہر چیز کی حفاظت فرشتے کہتے ہیں۔ مگر خدا تعالیٰ کے براہ راست حفاظت کرنے میں ایک حکمت ہے۔ اور قرآن مجید کو عام چیزوں سے ممتاز کرنے والا فرق ہے جسے میں آگے چل کر بیان کروں گا۔

یہ آیت اسلام کی صداقت کا ایک زبردست ثبوت ہے۔ اور اگر کوئی بے تعصب انسان اس آیت پر غور کرے تو سمجھ سکتا ہے کہ یہ دعویٰ انسانی نہیں۔ تمام مفسر متفق ہیں کہ یہ سورہ گئی ہے۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ یہ آیت دعویٰ نبوت کے چوتھے سال میں نازل ہوئی۔ اگر یہ مصحف عام طور پر اس بات کے شائق ہوتے ہیں کہ وہ مسلمان مفسرین سے اختلاف کریں۔ اور اسکے لئے انہوں نے ایک انٹزل شہادت (اندرونی شہادت) کا قاعدہ بنا رکھا ہے یعنی

وہ کہتے ہیں کہ یہ بات قرآن کے اندسے نکلے ہے۔ مگر وہ اس طریق کو ایسا غلط اور بے جا استعمال کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اندرونی شہادت قرآن کی نہیں ہوتی بلکہ ان کے نفس کی ہوتی ہے۔ مگر اس ضمن میں مجھے انگریزی جولے دیکھتے ہوئے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اس بارہ میں سنسکرت میں کو بھی اختلاف کی گنجائش نہیں لی۔ چنانچہ سیرنجرنے کہا ہے کہ یہ سورہ دعویٰ نبوت کے چوتھے سال میں نازل ہوئی تھی۔ روڈویل جس نے ترتیب کی تحقیق کے متعلق بزم خود ایک کمال حاصل کیا ہے۔ لکھتا ہے کہ یہ سورہ ابتدائی سالوں کی سورتوں میں سے ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی ترتیب میں اسے ابتدائی سالوں کی سورتوں میں ہی رکھا ہے۔ فولڈک نے کسی قدر اختلاف کیا ہے۔ اور اسکی بنیاد وہی غلط قاعدہ (انٹزل شہادت کا) ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ:-

(۱) اس میں کفار کی سختیوں کا ذکر ہے۔ اس لئے یہ ابتدائی سالوں کی سورہ نہیں ہو سکتی۔

(۲) اس میں جبریمہ محمدؐ آتا ہے۔ یہ باقی ابتدائی سورتوں میں نہیں آتا۔ لہذا یہ بھی ابتدائی زمانہ کی نہیں۔

(۳) اس میں شرکین کا لفظ ہے۔ اس لئے یہ ابتدائی زمانہ کی نہیں ہو سکتی۔ ہاں کئی ضرور ہے۔ کئی زندگی کے آخری ایام میں اُتری ہے۔

مجھے اس سے بحث نہیں کہ فولڈک کی بات درست ہے یا دوسروں کی۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نئی تحقیق والے عرب اور یورپین مصنف مفسرین کے ساتھ مل کر بالاتفاق کہتے ہیں کہ یہ سورہ گئی ہے۔ کئی زندگی کے آخری سال بھی نہایت ہی خطرناک تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت شعب ابنی طالب میں محبوس تھے۔ جبکہ مسلمانوں کو اپنی حفاظت کے لئے جگہ ملتی تھی۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ فرشتوں کی کیا ضرورت ہے۔ ہم خود اسکی حفاظت کریں گے

ترجمہ ہم نہایت مضبوط قیاسات کی بنیاد پر کہہ سکتے ہیں۔ کہ ہر ایک آیت جو قرآن میں ہے وہ اصلی ہے۔ اور محمد (آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی غیر تحریف تصنیف ہے (۳) پھر یہ بحث کرنے کے بعد کہ قرآن کی ترتیب ہمیں کچھ نہیں آتی۔ لکھتا ہے۔ کہ:-

"THERE IS OTHERWISE EVERY SECURITY INTERNAL AND EXTERNAL THAT WE POSSESS THE TEXT WHICH MUHAMMAD HIMSELF GAVE FORTH AND USED"

ترجمہ۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہر ایک قسم کی ضمانت موجود ہے۔ اندرونی ضمانت کی بھی اور بیرونی کی بھی۔ کہ یہ کتاب جو ہمارے پاس ہے۔ یہی ہے جو خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کی تھی۔ اور اسے استعمال کیا کرتے تھے۔

(۴) پھر لکھتا ہے:-

"AND CONCLUDE WITH ATLEAST A CLOSE APPROXIMATION TO THE VERDICT OF VAN HAMMER THAT WE HOLD THE QUR'AN TO BE AS SURELY MUHAMMAD'S WORDS AS THE MUHAMMADANS HELD IT TO BE THE WORD OF GOD."

ترجمہ۔ ہم دان بہر کے مندرجہ ذیل فیصلہ کے بالکل مطابق نہ سہی۔ کم سے کم اس کے خیال کے بہت موافق فیصلہ تک پہنچتے ہیں۔ دان ہمیر کا فیصلہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں جو قرآن موجود ہے۔ اس کے متعلق ہم ویسے ہی یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اصلی صورت میں محمد (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم)

لکھتا زور دار اور پرشکوہ دعویٰ ہے۔ اس فقرہ (اِنَّا عَمَزْنَا لَنَا الذِّكْرَ وَاِنَّهٗ لَحَتَا فِطْنُوْنَ) کی طاقت کو وہی لوگ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں جو عربی جانتے ہیں۔ کیا یہ عجیب بات نہیں کہ جب سلمان خود گھر سے ہوئے تھے۔ اور ان کی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے کہا جاتا ہے کہ تم سارا زور لگاؤ اور قرآن مجید کے مثالی کے لئے پوری طاقت خرچ کر دو۔ ہم خود اسکی حفاظت کریں گے۔ اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ ان مخالفتوں کے باوجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی آزاد ہوتے ہیں۔ آپ کو ترقی ملتی ہے۔ ایک عظیم الشان جماعت آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کی کما حقہ حفاظت ہوتی ہے۔ اور آج تک ہو رہی ہے۔ اور ہوتی رہے گی۔ کیا یہ بے نظیر حفاظت دنیا کی اور کسی مذہبی کتاب کو حاصل ہوئی ہے؟ سر ولیم میور اپنی کتاب لائف محمد میں بحث کے بعد لکھتا ہے۔

"WHAT WE HAVE, THOUGH POSSIBLY CREATED AND MODIFIED BY HIMSELF, IS STILL HIS OWN."

ترجمہ۔ اب جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ گویہ بالکل ممکن ہے کہ محمد (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے اپنے زمانہ میں اسے خود بنایا ہو۔ اور بعض دفعہ اس میں خود ہی بعض تبدیلیاں بھی کر دی ہوں۔ مگر اس میں شبہ نہیں کہ یہ وہی قرآن ہے جو محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے ہمیں دیا تھا (۲) پھر وہ لکھتا ہے۔

"WE MAY UPON THE STRONGEST PRESUMPTION AFFIRM THAT EVERY VERSE IN THE QUR'AN IS GENUINE AND UNALTERED COMPOSITION OF MUHAMMAD HIMSELF."

"TO COMPARE THEIR PURE
TEXTS WITH THE VARIOUS
READINGS OF OUR SCRIPTURES
IS TO COMPARE THINGS
BETWEEN WHICH THERE IS
NO ANALOGY."

ترجمہ مسلمانوں کی بالکل پاک اور غیر تبدیل شدہ کتاب اور
ہماری کتب کے مختلف نسخوں کے باہمی اختلاف کا مقابلہ کرنا
بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ دو ایسی چیزوں کا مقابلہ کیا جائے
جن میں یا ہی کوئی بھی مشابہت نہیں۔

اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایک اتفاق ہے کہ قرآن شریف
آج تک محفوظ ہے؟ اسلامی تاریخ بتاتی ہے کہ یہ اتفاق نہیں
بلکہ اسکی ظاہر حفاظت الکتاب اور قرآن مجید کے دو
ذریعوں سے ہوتی ہے جن کا ذکر اس سورہ کے شروع ہی میں
کیا گیا ہے شروع نزول ہی سے اسکی آیات لکھی جانے لگیں
اور اسکی حفاظت ہوتی گئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے ایسے
عشاق عطا کئے جو اس کے ایک ایک لفظ کو حفظ کرتے اور
رات دن خود پڑھتے اور دوسروں کو سناتے تھے۔ اس کے
علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے کسی نہ کسی حصے کا نازوں
میں پڑھاؤ ضرور مقرر کر دیا اور شرط لگا دی کہ کتاب میں سے
دیکھ کر نہیں بلکہ یاد سے پڑھا جائے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ محمد

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بات سوجھ گئی تھی
تو ہم کہتے ہیں کہ یہی بات زرتشت، یحییٰ اور یسوع والوں سے پہلے نہیں ہوتی۔

کو کیوں نہ سوجھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا سوچ جانے والا
کوئی اور ہے۔ کوئیس جب امریکہ کو دریافت کر کے واپس آگیا
تو لوگوں نے کہا کہ یہ کونسی بڑی بات ہے۔ ہم جانتے تو ہم بھی
امریکہ کو دریافت کر لیتے۔ مگر کوئیس نے اس کے جواب میں
ایک انڈا دے کر کہا کہ تم یہ انڈا میز پر رکھو اگر دوسرے سب نے
کوشش کی۔ مگر وہ کھرا نہ ہوا۔ آخر میں کوئیس اٹھا اور اس نے

کاٹنا یا ہوا کلام ہے جس عقیدے سے مسلمان کہتے ہیں کہ وہ
خدا کا غیر تبدیل کلام ہے۔
(۵) فولڈک کا قول ہے۔

"SLIGHT CLEKICAL ERRORS
THERE MAY HAVE BEEN, BUT
THE QUR'AN OF OTHMAN CON-
TAINS NONE BUT GENNINE
ELEMENTS, THOUGH SOME-
TIMES IN VERY STRANGE
ORDER. EFFORTS OF EUROPEAN
SCHOLARS TO PROVE THE
EXISTENCE OF LATER INTER-
POLATIONS IN THE QUR'AN
HAVE FAILED."

ترجمہ۔ ممکن ہے کہ تحریر کی کوئی معمولی غلطیاں (طز تحریر) ہوں
تو ہوں لیکن جو قرآن عثمانؓ نے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا
اس کا مضمون وہی ہے جو محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے
پیش کیا تھا۔ گو اسکی ترتیب عجیب ہے۔ یورپین علماء کی یہ
کوششیں کہ وہ ثابت کریں کہ قرآن میں بعد کے زمانہ میں بھی
کوئی تبدیلی ہوئی ہے۔ بالکل ناکام ثابت ہوئی ہیں۔

(انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا زیر لفظ قرآن)
یہ وہ شہادتیں ہیں جو اسلام کے شدید ترین دشمنوں کی ہیں۔
اور اَلْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ اَلْاَعْدَاؤُ۔

قرآن مجید کے منجانب اللہ ہونے پر کتنی بڑی شہادت
ہے کہ قرآن کریم امتیوں میں آتا ہے اور ہر طرح سے محفوظ رہتا ہے
مگر وراثت اور انجیل اپنے زمانہ کی علمی قوموں میں آئیں لیکن محفوظ
نہ رہ سکیں۔ یہور اس کے متعلق کیا ہی پُر حسرت الفاظ لکھتا
ہے۔

جو اسے شروع سے لے کر آخر تک حفظ کرتے تھے۔ دوسرے اس کی زبان ایسی سہل اور دل نشین بنائی کہ سہولت سے یاد ہو جائے۔ سوم اسکی تلاوت نمازوں میں فرض کر دی چٹارم لوگوں کے دلوں میں اس کے پڑھنے کی غیر معمولی محنت پیدا کر دی۔

عیسائی لوگ ہمیشہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ مسلمان قرآن کریم کو بے معنی ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ اس کے معنی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ بھی اس آیت میں مذکور وعدہ کی تصدیق ہے۔ مسلمانوں کے دل میں اتنا تقاضا ہے کہ قرآن کریم کی محنت ڈال دیں اس کے معنی آئیں یا نہ آئیں وہ اسے پڑھتے چلے جاتے ہیں یقیناً مسلمان فرض ہے کہ قرآن کریم کو با معنی پڑھے اور اس طرف سے تقاضا پڑتا ہے کہ قرآن کریم کو یاد کر لے جتنا یقیناً اس آیت میں مذکور وعدہ کے پورا ہونے کی دلیل ہے۔

آج اگر بائبل کے سارے نسخے ملا دیئے جائیں تو بائبل کے پیرو اس کا میسواں حصہ بھی دو بارہ جمع نہیں کر سکتے لیکن قرآن مجید کو یہ فقر حاصل ہے کہ اگر (فرض حال) سارے نسخے قرآن مجید کے دیئے مفقود کر دیئے جائیں تب بھی دو تین دن کے اندر مکمل قرآن مجید وجود ہو سکتا ہے اور بڑے شہر تو الگ ہے ہم قادیان جیسی چھوٹی بستی میں اسے فوراً حرف نہایت کھوا سکتے ہیں۔

دنیا کی کوئی مذہبی کتاب ایسی نہیں کہ جسے مٹا دیا جائے اور وہ پھر بھی محفوظ رہے۔ سوائے قرآن پاک کے۔

ایک ذریعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کئے یہ غور فرمایا کہ ایسے سامان کر دیئے کہ قرآن مجید اپنے نزول کے لحاظ تمام دنیا میں پھیل گیا اور اب اس میں تغیر و تبدل کا امکان ہی نہیں۔ بلکہ جاتا ہے کہ ایک مرتبہ روسی حکومت نے ارادہ کیا کہ جہاد کی آیات نکال کر قرآن چھپوائیں مگر اسے بتایا گیا کہ قرآن مجید تمام دنیا میں پھیل چکا ہے اور یہ آیات

ایک سوئے سے اس میں چھید کیا اور اس سے جو لعاب نکلا اس کی مدد سے اسے میز پر کھڑا کر دیا۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ ایسا تو ہم بھی کر سکتے تھے تو کولبس نے کہا کہ امریکہ کی دریا کے بارہ میں تو تم نے کہہ دیا کہ ہمیں موقع نہیں ملا مگر اس بارہ میں تو تم کو موقع مل گیا تھا کیوں نہ تم نے اپنی عقل سے کام لیا پس ایسا ہی ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ ذرائع حفاظت کے جو قرآن کے بارہ میں استعمال کئے گئے آخر کیوں قرآن کریم کے پیش کوئے والے کو ہی سوچھے کیوں دوسری جماعتوں نے اسے استعمال نہ کیا۔ یہ بھی یاد ہے کہ ایسے آدمیوں کا میسر آتا جو اسے حفظ کئے

اور نمازوں میں پڑھتے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت میں نہ تھا۔ ان کا ہنسا کرنا آپ کے اختیار سے باہر تھا۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا لَكَ الْقُرْآنَ فَذَرْنَاهُ اِنْ كُنْتَ مِنَ الْغَاظِينَ کہ ایسے لوگ ہم پیچھے رہیں گے جو اسے حفظ کریں گے۔ آج اس اعلان پر تیرہ سو سال ہو چکے ہیں اور قرآن مجید کے کروڑوں حافظ گذر چکے ہیں بعض پوروں اور بعض ناقص کی وجہ سے کہہ دیا کرتے ہیں کہ اتنا قرآن کس کو یاد رہنا ہو گا۔ مگر قادیان ہی میں کئی حافظ مل سکتے ہیں جن میں بھی طرح سے قرآن یاد ہے۔ چنانچہ میرے بڑے لڑکے ناصر احمد سلمہ اللہ تعالیٰ نے بھی گیارہ سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کر لیا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ

قرآن مجید پر نہایت خاص تفرق سے ایسے الفاظ اور ایسی ترکیب سے نازل فرمایا ہے کہ وہ سہولت سے حفظ ہو جاتا ہے قرآن شریف میں مگر شعر سے بھی زیادہ جلد یاد ہو جاتا ہے اردو یا انگریزی کی عبارتوں کی نسبت قرآن شریف کے حفظ کرنے پر نصف وقت بھی صرف نہیں ہوتا ایک انگریز مترجم قرآن لکھتا ہے کہ قرآن ہی عبارت میں ہے کہ اس کو بغیر ترمیم کے پڑھنے کے چارہ ہی نہیں۔ پس قرآن مجید کی زبان ان اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ سامانوں میں ہے جن کے ذریعہ سے قرآن مجید کی حفاظت کی جاتی ہے۔ سب سے اول اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمیوں کو پیدا کیا

قرآن مجید کی حفاظت کے چار سامان

قرآن کریم کو جو بچے پڑھتے ہیں ان کی ساری اہمیت اور اس کا جواب

قرآن مجید پر نہایت خاص تفرق سے ایسے الفاظ اور ایسی ترکیب سے نازل فرمایا ہے کہ وہ سہولت سے حفظ ہو جاتا ہے

ہر جگہ موجود ہیں۔ پھر تم ان کو کیسے نکال سکو گے۔ اس سے وہ اپنے ارادوں سے باز رہی۔

ایک دیرِ قرآن مجید کی حفاظت کا یہ تھا کہ اسلامی علوم کی بنیاد قرآن مجید پر قائم ہوئی۔ اس ذریعہ سے اسکی ہر حرکت و سکون محفوظ ہو گئے۔ مثلاً نوحی پیدا ہوئی تو قرآن مجید کی خدمت کے لئے۔ چنانچہ نوحی کے پیدا ہونے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے

کہ ابوالاسود دؤنی حضرت علیؓ کے پاس آئے کہ ایک نبی مسلمان "إِنَّ اللَّهَ بَدِئَ مِثْلَ الْفَشْرِ كَيْفَ وَرَسُولُهُ"

کی بجائے "وَرَسُولُهُ" پڑھ رہا تھا جس سے ڈر ہے کہ نو مسلموں کو قرآن مجید کے مطالب سمجھنے میں مشکل پیش آئے

حضرت علیؓ اس وقت گھوڑے پر سوار جا رہے تھے۔ اسی حالت میں آپ انہیں بعض قواعد نوحی بتاتے چلے گئے اور

فرمایا کہ اس قسم کے قواعد کو ضبط میں لے آؤ۔ اس سے ان نو مسلموں کو صحیح تلاوت کی توفیق ملے گی اور کچھ قواعد بن کر

فرمایا۔ اُنْجُ نَحْوَهُ یعنی اسی رنگ میں اور قواعد تیار کرلو اس فقہ کی وجہ سے عربی گریہ کا نام نوحی پڑ گیا۔ پھر مسلمانوں نے

تائید ایجاد کی۔ تو قرآن مجید کی خدمت کی غرض سے کیونکہ قرآن مجید میں مختلف اقوام کے حالات آئے تھے۔ ان کو جمع

کرنے لئے تو باقی دنیا کے حالات بھی ساتھ ہی جمع کر دیئے۔ پھر علم حدیث شروع ہوا۔ تو قرآن مجید کی خدمت کے لئے۔ تا

معلوم ہو سکے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے کیا معنی کئے ہیں۔

پھر اہل فلسفہ کے قرآن مجید پر اعتراضات کے دفعیہ کے لئے مسلمانوں نے فلسفہ وغیرہ علوم کی تجدید کی اور علم

منطق کے لئے نئی گریز یادہ محقق راہ نکالی۔ پھر طب کی بنیاد بھی قرآن مجید کے توجہ دلانے پر ہی قائم ہوئی۔ نوحی و ثنائیں

دیتے تھے۔ تو قرآن مجید کی آیات کی۔ ادب میں بہترین مجموعہ قرآن مجید کی آیات کو قرار دیا گیا تھا۔ غرض ہر علم میں آیات

قرآنی کو بطور حوالہ نقل کیا جاتا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان سب کتابوں سے آیات کو جمع کیا جائے۔ تو ان سے بھی سارا

قرآن جمع ہو جائے گا۔ مسلمانوں میں قرآن کریم کی خدمت کے لئے دوسرے علوم کی طرف رجوع کا ایک ضمنی فائدہ یہ بھی ہوا کہ پہلی کتابوں سے تو دنیوی علماء کا طبقہ سخت بیزار تھا مگر مسلمانوں میں سے ان علوم کے ماہر ہمیشہ قرآن مجید کے خادم رہے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم سچے علوم کا دشمن نہیں۔ بلکہ نوبہ ہے۔

ایک بہت بڑا ذریعہ قرآن مجید کی حفاظت کا یہ بھی ہوا کہ نزول قرآن کے بعد علمی عربی زبان کی تبدیلی بند ہو گئی عربی کے

ہو دنیا میں کوئی ایسی زبان نہیں پائی جاتی۔ جو آج بھی وہی علمی زبان کی ہو جس طرح تیرہ سو سال پہلے تھی۔ چار سو وینتھ کیسپر کی عربی تہذیب بند ہو گئی

سال قبل کی انگریزی کی تشریح کرنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ بہت بدلی چکی ہے۔ مگر قرآن مجید کے سمجھنے کے لئے پُرانی لغتوں کی

ضرورت نہیں کیونکہ جو شخص علمی عربی آتی پڑھتا ہے وہ قرآن کریم کو بھی بغیر کسی کی مدد کے سمجھ سکتا ہے۔

ان ظاہری مسلمانوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ایک ایسا ذریعہ بھی مقرر کیا جس میں ملائکہ کا بھی

دخل نہیں اور وہ الہام ہے۔ الہام میں ملائکہ بعض اوقات قرآن مجید کی حفاظت صرف ہتھیانے والے ہوتے ہیں۔ مگر انہیں اس کا سبب نہیں

قرار دیا جاسکتا۔ حق یہ ہے کہ خدا کا کلام بندے کے ساتھ براہ راست ہوتا ہے ملائکہ صرف بطور واسطہ کے ہوتے ہیں اور اسی

وجہ سے "إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ" کہہ کر یہ بتایا ہے کہ ہم اس کلام کی آئینہ تازہ کرتا رہے الہام قرآن مجید کی حفاظت

کے ذریعہ سے حفاظت کرتے رہیں گے یعنی تہجد اور امور کے ذریعہ وغیرہ مبعوث کرتے رہیں گے۔

یہ ظاہر ہے کہ جس کتاب کے لفظ تو محفوظ ہوں مگر معنوں قرآن مجید کی حفاظت نہ ہو وہ محفوظ کتاب نہیں کہلا سکتی۔ مثلاً وید میں

اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ وہ لفظ محفوظ ہیں۔ تو بھی وہ کتاب کامل ہونے کے لحاظ سے محفوظ نہیں کیونکہ جس زبان میں وہ نازل ہوئے ہیں وہ محفوظ نہیں رہی۔ اس لئے اس کے

میں وہ نازل ہوئے ہیں وہ محفوظ نہیں رہی۔ اس لئے اس کے

معانی بالکل مشتبہ ہو گئے ہیں۔ اب اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام پاک کو کوئی شخص اس کے صحیح معانی نہ بتائے۔ تو کون یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ وہ اس کا صحیح مطلب بیان کر رہا ہے۔ یا اس کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ یہ نقص اسی صورت میں دور ہو سکتا ہے کہ تھوڑے تھوڑے عرصہ کے بعد ایسے لوگ کھڑے ہوتے رہیں جو کتاب کے صحیح مفہوم کی طرف لوگوں کو لاتے رہیں اور یہ حفاظت دائمی طور پر قرآن کریم ہی کو حاصل ہے۔ بیشک دوسری کتب سادہ کو بھی اس عرصہ میں کہ وہ زندہ کتب تھیں یعنی دنیا کے لئے قابل عمل تھیں۔ یہ حفاظت حاصل تھی۔ مگر اب نہیں۔ اب صرف قرآن کریم ہی کو یہ حفاظت حاصل ہے۔ صرف اس کے ماننے والے ہر زمانہ میں خدا تعالیٰ سے براہ راست الہام پانے کے مدعی ہوتے چلے آئے ہیں اور اس زمانہ میں کہ دین سے غفلت اختیار کو پہنچ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مامور مبعوث فرمایا ہے جس نے کلی طور پر قرآن کی تفسیروں کو زوائد و کسوف و کثرت کے اصل صورت میں دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ حتیٰ کہ قرآن جو اسی زمانہ کے علوم کے سامنے ایک معجزۂ فحاشہ کی صورت میں کھڑا تھا۔ اب ایک حملہ آور کی صورت میں کھڑا ہے جس کے سامنے سب فلسفے اور مذہب اس طرح بھاگ رہے ہیں جیسے شیر کے سامنے سے وڑھتے بچان املہ المملک العزیز۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرا دعویٰ ہے کہ اس مامور کی اتباع کی برکت سے کسی علم کا نتیجہ خواہ قرآن کریم کے کسی مسئلہ پر چکر کرے۔ میں اس کا معقول اور منطقی جواب دے سکتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر ذی علم کو سکت کر سکتا ہوں۔ خواہ وہ فنی چش کے ماتحت وہ علی الاعلان اقرار کرنے کے لئے تیار نہ ہوئے۔ اس کا راجع صد سے زیادہ عرصہ میں تحریر کیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ جب سے اس میدان میں داخل ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ظاہر و باطن میں کبھی مجھے اس بارہ میں شرمندہ ہونے کا موقعہ نہیں ہوا۔

قرآن مجید کی معنی مخالفت

قرآن مجید کا نام ذکر کے بدلے میں وہ قرآن مجید کا

غرض خدا تعالیٰ نے قرآن مجید کی معنی حفاظت کا مدار صرف عقل پر ہی نہیں رکھا اور اسکی تشریح کا انحصار صرف انسانی دماغ پر ہی نہیں چھوڑا۔ بلکہ خود اپنے کلام سے اس کو ظاہر فرمانے کا ذمہ لیا ہے جس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب اس طرح سے عملی پھل ظاہر ہوتے ہیں تو قرآن مجید کے محفوظ ہونے کا ایک تین ثبوت ہوتا رہتا ہے۔ دواوی اگر فائدہ دیتی ہے تو ہم اسے تازہ سمجھتے ہیں۔ ورنہ بوسیدہ سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید کے تازہ پھل بھی ثابت کرتے رہتے ہیں کہ قرآن مجید محفوظ اور زندہ کتاب ہے اور یہ قرآن مجید کی حفاظت کا ایسا زبردست ذریعہ ہے جو اور کسی کتاب کو میسر نہیں اور نہ کبھی ہوگا۔

جیسا کہ بتایا جا چکا ہے۔ ذکر کے معنی شرف اور نصیحت کے بھی ہیں۔ قرآن کریم کا نام ذکر اس لئے رکھا گیا کہ اس کے ذریعہ سے اس کے سامنے والوں کو شرف اور تقویٰ حاصل ہوگا پس اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَءَا فَظُّوْنَ مِنْ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ کلام جس کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ذریعہ سے سامنے والوں کو شرف اور عزت اور تقویٰ لے گا ہمارا ہی اُتار دیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں یعنی ان صفات کو مل کر پورا کرنا ہمارا ہی کام ہے۔ اگر یہ صفات اسکی ظاہر نہ ہوں تو گویا اسکی تعلیم ضائع گئی۔ مگر ہم ایسا نہ ہونے دینگے۔

اس آیت میں کفار کی تباہی اور مسلمانوں کے ظہور کی پیش گوئی ہے کیونکہ قرآن کریم ہر قسم کی سیاسی اقتصاد دی اور نظامی تعلیم کا مجموعہ ہے اور شرعی کام جب تک اپنے ابتدائی ایام میں ایک حکومت کے ساتھ متعلق نہ ہو۔ اسکی تعلیم کے عملی حصہ کی خوبیاں پوری طرح ظاہر نہیں ہو سکتیں۔ پس الذِّکْر کی حفاظت کے لئے ایک حاکم قوم کی ضرورت تھی اور ایسی قوم کے قیام سے پہلے عرب کی موجودہ اوقات حکومت کی تباہی لازمی تھی۔

لوگ اسلامی حکومت کے قیام کو ایک اتفاق کہہ دیا کرتے ہیں۔ اول تو محض اسلامی حکومت کا قیام بھی ان حالات کو دیکھتے ہوئے نہیں میں وہ قائم ہوئی کسی صورت میں اتفاق نہیں کہہ سکتا۔ لیکن اس پیش گوئی کو دیکھتے ہوئے تو کوئی انسان جن میں

ذرا بھر بھی عقل ہو۔ اسے اتفاق نہیں کہہ سکتا۔

قرآن یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ عربوں کی حکومت ٹوٹ کر انکی
جگہ مسلمانوں کی حکومت ہو جائے گی۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ حکومت
ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آئے گی۔ (۱) جو خدا ترس ہوں گے۔
(۲) جو دنیا کی نگاہ میں اعلیٰ شرف والے قرار پائیں گے۔ اس میں

کوئی شک نہیں کہ ہزاروں حکومتیں ٹوٹی ہیں اور دوسری
انکی جگہ لیتی ہیں۔ مگر کیا ہر حکومت کے ٹوٹنے کے بعد جو دوسری
حکومت جگہ لیتی ہے وہ اپنی صفات کی حامل ہوتی ہے جن کا

اوپر ذکر ہوا ہے؛ مگر اس پیش گوئی کے نتیجے میں عرب کی حکومت
ٹوٹ کر کسی حکومت قائم ہوئی یا شدید سے شدید دشمن بھی جو
اسلام اور محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے
جب ابوبکرؓ اور عمرؓ تک پہنچتا ہے۔ وعزت سے گردن ٹھکا

یلتاہے اور ان کے تقویٰ اور عقل اور فہم اور نیک
استقام اور ایثار اور قربانی کا اعتراف کرتا ہے۔ اس قسم
کی حکومت کا قائم ہو جانا بھی انکی اتفاق کہلا سکتا ہے۔ خصوصاً
جبکہ وہ پیش گوئی کے ماتحت تھی اور قرآن کریم میں صاف کہہ

دیا گیا تھا کہ لَقَدْ اَفْرَأْنَا اِلَآئِكَ كِتَابًا فَفِیْهِ ذِكْرُكُمْ
اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ۔ (انبیاء ۷) ہم نے یقیناً تمہاری طرف
ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارے شرف و نبی

اور دنیوی عزت کے سامان موجود ہیں۔ پھر تم کیوں عقل سے

باز نہیں آتے۔ اسی صفت کے کمال کو ظاہر کر نیکی کے قرآن کریم
کا نام بعض دفعہ اَلذِّکْر آتا ہے اور آیت زیر تفسیر میں بھی

اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اے تقار؛ تم فتنے سے کہتے ہو کہ
اے وہ شخص جس پر وہ کلام نازل ہوا ہے جس میں ماننے والوں

کے لئے بڑی عزت اور تقویٰ کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ تو بالکل ہے
مگر میں تم کو بتاتا ہوں کہ یہ کلام میرا ہی نازل کیا ہوا ہے اور

میں اس شرف کے وعدہ کو ضرور پورا کر کے رہوں گا۔ کیونکہ یہ
شرعی کلام ہے اور بغیر اس کے کہ ابتدائی زمانہ میں اس کے

ماننے والوں کو حکومت ملے اور دینی مقصد کے ساتھ دنیوی تہ
بھی حاصل ہو۔ یہ کلام عملی یا نہ نہیں ہیں سکتا اور محفوظ ہو

جانتا ہے۔ پس ضرور ہے کہ میں موجودہ نظام کو توڑ کر وہ نظام
قائم کروں جس میں مسلمانوں کو قرآنی تعلیم کو عملی جامہ پہنانے کا
موقطے اور ان کو ایسے شرف اور تقویٰ کے انبار کا مقصد
ملے جس کا وعدہ قرآن میں کیا گیا ہے۔ یہ مضمون اس آیت کو

وَمَا اَهْكُنَّا مِنْ قَدْ بَیِّنَةٍ وَاٰیٰتٍ سَآءَ لَكَ دٰكِیْنِے سے
اور بھی واضح ہو جاتا ہے۔

ایک سوال کامل اس مقصد پر ضروری ہے۔ یعنی اس تو
کے سلسلہ میں بیان کیا ہے کہ ہر نبی کے کلام کی حفاظت کی جاتی ہے
ہے۔ اگلی آیات اس مضمون کی تصدیق کرتی ہیں اور یہ قانون

ہر نبی کے متعلق ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ درست ہے
تو کیا (۱) پہلے انبیاء کی وحی اب تک بعینہ محفوظ ہے؟ (۲)

اگر نہیں تو پھر یہ کیونکر تسلیم کیا جائے کہ قرآن کریم ہمیشہ محفوظ
رہے گا کیوں نہ تسلیم کیا جائے کہ یہ بھی پہلے انبیاء کی وحیوں کی حفاظت کے ساتھ

طرز کسی وقت بگڑ جائے گا۔ اس سوال کا جواب خود آیت زیر
تفسیر کے الفاظ ہی سے ہے۔ قرآن کریم نے یہ نہیں کہا

کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں گے یا تمہارے حفاظت کریں گے
بلکہ اَلذِّکْر کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ اس لفظ کو ہتھمال

کر کے حفاظت کے دائرہ کو محدود کر دیا گیا ہے۔ جب تک
کوئی کلام اَلذِّکْر ہے یعنی (۱) ایک طرف تو بندہ اور جب تک کلام

خدا تعالیٰ کے متعلق تو قائم کرتا ہے (ذکر کے معنی یاد
کرنے کے ہیں) اور بندہ کو ایسے قیام پر کھڑا رکھے کہ وہ

اللہ تعالیٰ کی یاد میں سرشار رہے۔ اور (۲) دوسری طرف
اسے ایسا مقام عطا کرے کہ اللہ تعالیٰ بھی اسے یاد کرتا ہے

یعنی خدا تعالیٰ کی وحی اور نصرت اور امداد و بندہ کو حاصل ہے
اسکی حفاظت کا اللہ تعالیٰ وعدہ لیتا ہے جو کلام ان خوبیوں

کا حامل رہے گا۔ خدا تعالیٰ اسکی حفاظت کرے گا اور جو کلام
ان خوبیوں کا حامل نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسکی حفاظت چھوڑ دے گا۔

یہ امر ظاہر ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کسی کلام کو دین
کے لئے قابل عمل سمجھے گا۔ اس میں یہ خوبیاں پائی جائیں گی۔
اور جب اللہ تعالیٰ کسی کلام کو ضرورت زمانہ سے پورا کرے

ٹ
ہر نبی کے کلام کی
حفاظت کی جاتی ہے
سوال کامل

نظام کے ساتھ
کلام کی حفاظت

الذکر ہے اسکی
حفاظت کی جاتی ہے

الْأَوَّلِينَ ۝ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا

تھے ۱۵ اور جو رسول بھی ان کے پاس آتا تھا وہ اُس کو

٢
قرآن مجید ابجد
الذکر ہے۔

ہر نبی کی وحی جب
ہم اللہ کو رہی
اس کی حفاظت
ہوئی رہی۔

شَمِيعٌ

۲
میں نے اپنے
گروہوں کو
کھینچا ہے۔

چل کر آج بھی انسان خدا تعالیٰ کو پاسکتا ہے پس چونکہ
اس ضرورت کو پورا کر رہا ہے۔ جس کے لئے اسے نازل
کیا گیا تھا۔ وہ خدا تعالیٰ کی حفاظت سے باہر نہیں ہو سکتا
اور کسی کی چرات نہیں ہو سکتی کہ اس کے اندر کوئی تغیر و
تبدیل کرے۔

اب رہا سوال آئندہ کا سو اس کا اقل تو یہ جواب ہے کہ اس وقت تک اس میں کوئی تغیر نہیں ہوا اور آئندہ کے لئے قرآن کریم میں پیشگوئیاں موجود ہیں کہ جب بھی مسلمان اسلام سے غافل ہوں گے اللہ تعالیٰ ہامور بھیجتا رہے گا۔ پس اس وعدہ کی موجودگی میں ہم یقین رکھتے ہیں کہ چونکہ قرآن کریم ہمیشہ دنیا کی ضرورت پوری ہوتی رہیگا وہ نسخ کو قبول نہیں کرے گا اور جب وہ نسخ کو قبول نہیں کرے گا۔ تو یقیناً وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا۔ کیونکہ کوئی عقلمند اپنی کار آمد شے کو تباہ نہیں ہونے دیتا اور اللہ تعالیٰ تو سب عقلمندوں سے بڑھ کر عقلمند ہے۔

تفسیر: اللہ تعالیٰ نے تمام گروہوں کو شیعہ کہا ہے۔ اس سے ان لوگوں کی تردید ہوتی ہے جو کہا کرتے ہیں کہ ہم ہر طرح سے آزاد ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں وہ نہ آزاد ہوتے ہیں اور نہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں وہ یقیناً صرف چالاک سے کہتے ہیں تاکہ وہ تو اعتراض نہ کر سکیں لیکن ان پر کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ

تفسیر: اللہ تعالیٰ نے تمام گروہوں کو شیعہ کہا ہے۔ اس سے ان لوگوں کی تردید ہوتی ہے جو کہا کرتے ہیں کہ ہم ہر طرح سے آزاد ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں وہ نہ آزاد ہوتے ہیں اور نہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں وہ یقیناً صرف چالاک سے کہتے ہیں تاکہ وہ تو اعتراض نہ کر سکیں لیکن ان پر کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ

بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ

ہنسی اُڑاتے تھے ۱۲ اسی طرح ہم اس (عادۃ استہزام) کو مجھوں کے دلوں میں

سہل ترین راستہ کو قبول کرنے سے ہمیشہ پہلو ہتی کرتے ہیں اور وہ راستہ منہاج نبوت کے مطابق مدعی کے دعویٰ کو کھٹا ہے مگر منہاج نبوت کے مطابق مدعی کے دعویٰ کو پرکھا جائے تو اسکی صداقت یا اس کے کذب کو معلوم کرنا ایک مسامحت کا کام ہوتا ہے۔ مگر اسی راستہ کو قبول کرنے سے وہ پہلو ہتی کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صداقت کو معلوم کرنا مطلوب نہیں ہوتا۔ بلکہ غلط بحث کو کے سچائی سے گریز کرنا مطلوب ہوتا ہے۔

۱۲ تفسیر استہزاء اس ہنسی کہتے ہیں جس میں تحقیر پائی جائے۔ اس آیت کا تعلق ایک تو یا ایتھا شیخ بلاؤین السید بن سبیل علیہ السلام سے ہے کہ اس میں کفار کے تسخیر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ فرماتا ہے اس نبی سے تم نے تسخیر کر لیا تو کیا ہوا وہ انبیاء جن آیات تعلق کو تم ملتے ہو۔ ان سے بھی تو تسخیر ہوتا رہا ہے۔ دوسرے یہ بتایا کہ ہر نبی کے کلام اور اس کی تعلیم کی حفاظت کا وعدہ ہوتا ہے اور یہ امر کفر کو عجیب معلوم ہوتا ہے کہ ہماری مخالفت کے باوجود یہ تعلیم کس طرف جاتی رہ جائے گی۔ اور وہ اس دعویٰ کو غیر معقول سمجھ کر اس سے ہنسی کرتے رہے ہیں۔ تعجب ہے کہ ہر نبی سے تسخیر کا کہنا انبیاء و انھوں ہوا ہے۔ پھر بھی جب کوئی نیا نبی آتا ہے۔ دنیا اس سے یہ مطالب کرتی ہے کہ کیوں اسے خاص شان نہیں ملی۔ اگر خاص شان اور طاقت سے نبی آتے تو گوشتہ نبیوں سے تسخیر کیونکر ہو سکتا تھا۔

فرماتا ہے کہ یہ بات ہی غلط ہے۔ کہ کوئی آزاد بھی ہوتا ہے ہر آدمی کسی نہ کسی کے ماتحت یا کسی نہ کسی جیسے میں ضرور ہوتا ہے۔ خواہ غریب کی بنیاد ہو۔ خواہ بزم کی بنیاد پر۔ خواہ فلسفہ کی بنیاد پر کسی انسان کے ساتھ یہ ممکن نہیں کہ وہ آزاد ہو۔ ہر انسان کو اپنی زندگی میں اتنے امور سے واسطہ پڑتا ہے۔ کہ ہر امر کی بابت تحقیق کرنا اس کے لئے ناممکن ہوتا ہے اس لئے کچھ نہ کچھ امور میں وہ ایسے لوگوں کے خیالات کو قبول کر لیتا ہے۔ جن پر اسے اعتقاد ہوتا ہے سائنس کا لوجی والے (علم النفس کے ماہرین) کہتے ہیں کہ انسان میں نفس کرنے کا مادہ اس کا سب سے بڑا خاصہ ہے۔ اسی بات کو اس ملک شیخ الاولیٰ بن کہ بیان کیا گیا ہے۔ یعنی مختلف جتنے جو کسی نہ کسی سبب سے آپس میں متحد تھے۔ اس آیت میں پہلی آیت کے مضمون کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے بھی نبی گزرے ہیں۔ اور انکی تعلیم کی بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے۔ اسی طرح اس رسول کی تعلیم کی بھی حفاظت کرے گا۔ حفاظت سے مراد جیسا کہ بتایا جا چکا ہے۔ نہ صرف نفسی حفاظت ہے بلکہ معنوی حفاظت بھی ہے۔ جو شرعی حیول کے زمانہ میں علاوہ اور ذرائع کے اس طرح بھی ہوتی ہے کہ ان کے زمانہ میں ہی حکومت ان کی جماعت کو مل جاتی ہے اور وہ علمائے اس شریعت کو رائج کر کے اس کے اصلی مضمون کو ظاہر کر جاتے ہیں اور جو شرعی نبی نہ ہوں۔ ان کی جماعت کو بھی اللہ تعالیٰ غلبہ دیتا ہے تاکہ ان کی تعلیم کے عملی ثمرات ظاہر ہوں۔ لیکن ان کے لئے فوری حکومت کا ملنا ضروری نہیں غرض اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کلام اپنی کی حفاظت کا سبیل ہمیشہ سے چلا آتا ہے۔ اسی رنگ میں تم اب نشان دیکھ لو گے۔

نہایت تعجب کی بات ہے کہ انبیاء کے منکرین اس

فَقُلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ۚ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ

ہیں چڑھنے لگے۔ (اور قرآن مجید کا مناجات اللہ ہونا ان پر ظاہر ہو جاتا) تو (بھی) وہ (بھی) کہتے کہ ہمیں ہماری نظروں پر پردہ ڈالا

أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ۚ وَلَقَدْ

۱۴

کیا ہے (ورنہ حقیقت کچھ بھی نہیں بلکہ ہم (لوگوں) پر (کوئی) جادو کر دیا گیا ہے شے اور یقیناً

صَفَحَةً۔ کلام سے روک دیا۔ سحر بکلامہ وَالْمُحَاطَب۔ استہزاء دل
إِنَّمَا لَهُمْ سَلْبٌ لَبَّةً اپنے کلام اور نظروں سے مائل کر دیا

اور عقل کو محسوس کیا۔ سحر المطر الطین والتراب سحرًا
أَفْسَدَهُ خَلَفَ بَصَلَهُ يَنْعَمَلِ۔ بارش نے مٹی اور مچھر

کو خراب کر دیا اور وہ کام کے قابل نہ رہی۔ المسحور ابصارًا
الْمُفْسَدِ مِنَ الطَّعَامِ وَالْمَكَانِ لِكَثْرَةِ الْمَطَرِ وَنَزَلَ بِقُرْحٍ

قِلَّةِ الْكَلَامِ مسحور کے ایک صفحے بڑے کھلنے کے ہیں
اور ایسی جگہ پر مٹی سحر کا لفظ بولتے ہیں جو کثرت بارش یا

گھاس کی کمی کی وجہ سے خراب ہو جاوے (اقرب)
تفسیر لَوْ مَا تَأْتَيْنَا بِآيَةٍ مِّنْكَ لَا نَعْبُدُكَ

جس کا تار کی طرف سے مطالبہ بیان ہوا تھا کہ اگر اس کا داغ نکلا کر
(نعوذ باللہ) خراب نہیں اور اسے وہم نہیں تو جو فرشتے

اس پر نازل ہوتے ہیں وہ ہیں کیوں نہیں دکھاتا۔ اس کا
جواب ایک توبہ دیا تھا کہ فرشتے ہر ایک کے مناسب حال

نازل ہوتے ہیں۔ یہ تو عذاب کے سحق ہیں۔ عذاب بھی فرشتے
ان پر نازل ہو گئے۔ مگر ان کے نزول سے یہ ہلاک ہونے کے

بعد کیا فائدہ اٹھائیں گے۔ دوسرا جواب یہ دیا کہ تم فرشتوں
کا کہتے ہو اور ان کے نزول پر تعجب کرتے ہو۔ تم تو اس پر

نازل ہونے والے کلام کی خود حفاظت کریں گے۔ کیونکہ وہ ابصاراً
ہمارا کلام ہے اور اسکی حفاظت کی ذمہ داری سب زیادہ

ہم پر پڑتی ہے۔ آخر ہم پہلے نبیوں کے نہ تھے نہ ہی یہ کام کر
آتے ہیں اب کیوں نہ کریں گے پھر فرمایا تھا کہ یہ استہزاء ان کا

تعجب اُنیز نہیں کہ سب نبیوں کے دشمنوں نے ان سے استہزاء
کیا اور اس قدر استہزاء کیا کہ آخر گناہ انکی عذہ ہو گیا اور

تفسیر۔ یعنی استہزاء کی جب عادت ہو جاتی ہے۔
تو دل سخت ہو جاتے ہیں اور آخراً وجود کھلے نشانات دیکھنے

اور واضح ثبوت موجود ہونے کے لوگ ایمان سے محروم ہو
جاتے ہیں۔ یہی حال پہلے قوموں کا ہوا۔ یہی ان کا ہوگا۔ استہزاء

کر کے اس نے ہدایت پائی کہ اب یہ یا نہیں گئے۔
۱۵ حل لغات۔ يَعْرُجُونَ۔ عرج عرج

عم وجہ سے مضامین مع غائب کا صیغہ ہے اور عمرہ الرجل
فی الدرجۃ والسلام کے معنی ہیں۔ اذنی آدمی بڑھی پر

چڑھا دھڑک رہا ہے علی الجہول۔ ضعیف رہا۔ اور مجہول ہو۔
تو اس کے معنی ہیں۔ اس کو چڑھا کرے جایا گیا۔ (اقرب)

سُكَّرَتْ۔ سُكَّرَ (سُكَّرُ سُكَّرًا) الاناء کے نئے ہونے
فلاں کا۔ برتن کو صیر دیا۔ سُكَّرَ الرِّجْمُ۔ سُكَّرَتْ بعد النہیب

ہوا چلنے کے بعد غم گئی۔ سُكَّرَتْ عَيْدُهُ۔ تَحَيَّرَتْ وَ
سُكَّرَتْ عَيْنُ النَّظَرِ۔ آنکھ حیران ہو گئی۔ اور دیکھنے سے

رک گئی۔ سُكَّرَ الْبَابُ۔ سَدَّ۔ دروازہ بند کر دیا۔
سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا مَجْهُولًا حُسْبًا۔ آنکھیں۔ وکی

گئیں۔ سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا مَجْهُولًا حُسْبًا وَتَحَيَّرَتْ
آنکھیں حیران کر دی گئیں اور وکی گئیں۔ (اقرب)

أَبْصَارُنَا۔ أَبْصَارُ دَبَّعَ کی جمع ہے۔ اور أَبْصَارُ کے معنی ہیں
خافَةُ السَّوْءِ يَتَذَكَّرُ حَسْبُ الْعَبْدِ۔ آنکھ۔ الْعَبْدُ

علم (اقرب)
مَسْحُورُونَ۔ سَحَرٌ۔ يَسْحَرُ سَحَرًا کے معنی ہیں۔

عَمَلُ لَهُ السَّيْخُ وَتَدْعُهُ۔ اس پر سحر کیا اور اسے دھوکا
دیا۔ تَحَرَّعْتُ تَبَعْدَ دُورٍ ہو گیا۔ تَحَرَّعْتُ فَلَا تَأْنِي الْأَنْحَرُ

جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ

ہم نے آسمان میں ستاروں کی کئی منزلیں بنائی ہیں اور ہم نے اسے (کچھ دھندوں کو) ستاروں کے ذریعہ (توسیع و بڑھاپے)

وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ۝ اِلَّا مَنْ

اور (نیز) ہم نے اسے ہر ایک سرکش (اور) دھتکارے ہوئے (کی صفائی) سے محفوظ کر دیا ہے۔ (نکاح) اور جو شخص

یہ ایک تجربہ شدہ امر ہے کہ کئی لوگ مامورین کا کھارگر ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی نشان نظر آجائے تو پھر مانیں گے۔ لیکن جب نشان نظر آجائے تو پھر کبھی تو کوئی بیان نہ بنا لیتے ہیں کبھی تعریف و تحسین کرتے ہیں کبھی کہہ دیتے ہیں کہ خواب الہام کیا ہے ہے یہی وہی ہے جو غرض نشان دیکھ کر کبھی قائم نہیں اٹھاتے اور اسکی وجہ یہی ہوتی ہے کہ دل میں خبیثت نہیں ہوتی۔ اس لئے نشان سے قائم نہیں اٹھ سکتے۔ اسی حالت کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے کہ ماننے کے لئے پہلے دل کی حالت کی درست ضروری ہے خبیثت اللہ ہو تو پھر ایمان نصیب ہوتا ہے ورنہ ایک چھوڑ سو فرشتے نظر آئیں انسان اپنے دل کی تسلی کے لئے کئی بہانے بنا لیتا ہے اور ایمان لانے سے انکار کر دیتا ہے

اس آیت کے یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ ان پر عذاب آتے ہیں۔ عذاب کو دیکھ کر ان میں خبیثت پیدا ہوتی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ عذاب ملی جائے تو ہم مان لیتے جیسا کہ فرعون کے ذکر میں قرآن کریم میں آتا ہے۔ ان حضرات کی رو سے کھانا پینا عین الشکاک کے معنی رحمت کے درویشی کے کھانا اور عذاب کا ٹلا دینا ہے۔ اور ظَنُّوا فَيَعْبُدُوهُ جُحُوت سے مراد آدم کی ساتھیوں میں دیوبند ترقیات کے حامل کوئے میں مشغول ہو جانا ہوگا۔ خدا کا ذکر پہلے ماکذوا اِذَا مُنْظَرِينَ میں آچکا ہے مطلب یہ ہے کہ تم لوگ تو ایسے سنگدل ہو کہ عذاب آنے پر نہایت کا اظہار کرو گے اور پھر منکر ہو جایا کرو گے

۱۵۶ ص لغات - السماء کے معنی ہیں آسمان حیدر شریع کے لئے دیکھو سورہ

اس میں ان کائنات آنے کی اور وہ ایمان سے محروم ہو گئے ہیں ان کا حال ہے۔ اب ایک اور طریق پر اپنی جواب دیتا ہے۔ فرماتا ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ فرشتے ہیں کیوں نہیں دکھانا۔ آپ ہی مقرر کیا دیکھ لیتا ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ کیا ہر بات کو بشرخص مجھے کی قابلیت کہتا ہے۔ جب تک دل میں اس سے مناسبت نہ ہو۔ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی تم کو تو بھی علوم سے اس قدر مجاہد ہے کہ اگر اسی قسم کے نظارے تم کو نظر آتے ہیں۔ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر آتے ہیں اور تم کو نہ روحانی مدارج کی سیر بھی کرائی جائے۔ تو تم بھی نہ مانو گے بلکہ یہی کہو گے کہ ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ ہمیں عجیب عجیب قسم کے نظارے نظر آتے ہیں۔ کیونکہ تمہارے قلوب میں روحانی علوم سے کوئی ٹکڑا نہیں گویا آسمانی دروازہ کے کھٹے سے مراد اس جگہ آسمانی کائنات ہے اور اوپر چڑھنے سے مراد بعض روحانی مدارج کا کھٹنا آگرا کہا جائے کہ جس پر آسمانی دروازہ کھولا گیا وہ ایمان سے کس طرح محروم رہ سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس جگہ بَابُ اَمِنْ السَّمَاءِ کہا گیا ہے۔ یعنی کوئی دروازہ جس سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ کلی طور پر آسمانی علوم سے آشنا نہ کیا جائے اور ہر قسم کی معرفت کی راہیں اس کے لئے نہ کھولی جائیں۔ بلکہ جو اس کے انکار کے اسے ایک نمونہ دکھایا جائے اور یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ جب تک دل میں مناسبت پیدا نہ ہو جائے انسان محض نمونہ دیکھ کر قائم نہیں اٹھاتا اور وہ نقارہ صرف جنت پہنچا کرنے کے کام آتا ہے۔ ایمان کا موجب نہیں بنتا۔

کھارگر کا معنی

کھارگر کا معنی

آسمانی دروازہ اور اوپر چڑھنے سے مراد

بَابُ اَمِنْ السَّمَاءِ کا معنی

بُرُوجًا۔ بُرُوج کا مفرد بُرُوج ہے۔ اور البروج کے معنی ہیں۔ الْمَرْكَبُ وَالْحَصْنُ مضمون ہمارا پناہ گاہ قایم۔ الْقَصْرُ عَلٰی۔ وَاحِدٌ بُرُوج السَّمَاءِ آسمان کے بُرجوں میں سے ایک بُرج یعنی ستاروں کے چکر لگانے کی منزل۔ بُرج کی جمع بُرُوج کے علاوہ اُنزلج اور اُنبرجۃ بھی آتی ہے۔ (اقرب)

البروج۔ القصور۔ محلات۔ منازل۔ ویدہ مبینہ بُرُوج النجوم علی منازلہا المختصۃ بہا۔ اور ستاروں کی منازل کو بھی بروج کہا جاتا ہے (مفردات) لِلنَّاطِلِینَ۔ نَظَرَ سے اسم فاعل نَاطِلٌ آتا ہے اور اس کی جمع نَاطِلُونَ آتی ہے۔ نَظَرَ اِلَیْہِ نَظَرًا کے معنی ہیں اَبْصَرَ۔ کسی چیز کو دیکھا و نَظَرًا اَبْصَرْتِہِ کسی چیز کو آنکھ سے خوب غور سے دیکھا۔ مَدَّ طَوْفَہُ اِلَیْہِ دَاۡءَ اَوَّلَہِ سِرَہِ۔ کسی چیز کی طرف نگاہ اٹھائی تو چیز کو دیکھ کے باندھ کر کے۔ وَنَظَرَ اِلَیْہِ اَدَبًا اَلْقَدِیْنِ نَبَاۡتَہَا۔ زمین نے اپنی سرسبز آنکھ کو دکھائی نَظَرِیْنِ النَّاسِ حَکْمَہُ وَفَضْلَہُ دَعَاۡوِہُمَ لوگوں کے دعاوی کا فیصلہ کیا۔ نَظَرَ فِی الْاَمْرِ نَظَرًا تَدَبَّرَہُ وَفَکَّرَ فِیْہِ بَقِیْدَہُ وَیَقِیْہِہُ کسی معاملہ کو کسی اور معاملہ پر قیاس کرتے ہوئے اس پر غور کیا (اقرب) شیطان کے معنی کے لئے دیکھو سورۃ یوسف ۱۷

رَجِیم۔ رَجِیم سے ہے اور رَجِیم رَجِیم کے معنی ہیں۔ رَمَاۃً بِالْحِجَابِ۔ اس پر پتھر برسائے قتلہ۔ اس کو قتل کیا۔ قَذَفَہُ اس پر ہمت لگائی۔ لَعْنَةُ لَعْنَتِہِ۔ شتمہ لگائی دی۔ حَجَرًا۔ چھوڑ دیا۔ تَرک کر دیا۔ اَلْقَبْرَ عَلَیْہِ۔ قبر پر نشان لگایا جادو یا جادو کے معنی ہیں۔ اِذَا مَرَّ وَہُوَ یَضْطَرُّ فِی عَذُوۡہِ تِیْزِیْ سَدَّوْا نَہَاۡکُمْ رَا۔ الرَّجُلُ تَکَلَّمَ بِالطَّنِّ یعنی بات کی۔ (اقرب) اَلرَّجِیمُ اَیْضًا اَنْ یَّتَکَلَّمَ بِالطَّنِّ۔ رَجِیم

کے معنی غیر یقینی بات کو کہنے کے بھی ہیں جیسے آیت رَجِیمًا بِالْغِیْبِ میں رَجِیم کے معنی ہیں۔ لَا یُکَوِّفُ عَلٰی حَقِیْقَتِہِ۔ یعنی بات کی حقیقت کو ثابت نہ تھا۔ اِنْ شَرَّ مَا یُرْجَحُ بہ جس چیز سے مارا جائے اس کو بھی رَجِیم کہتے ہیں۔ اس کی جمع رَجُوم آتی ہے (اقرب) الرِّجَامُ۔ الْحِجَاۡزَةُ۔ رِجَام کے معنی پتھروں کے انبجوج ہیں۔ اور الرَّجِیمُ کے معنی ہیں۔ الرَّفِی بِالرِّجَامِ کسی کو پتھر مارنا۔ جب کسی پر پتھر اڑو کیا جائے تو رَجِیم بصیغہ مجہول استعمال کرتے ہیں۔ وَیُسْتَعَاۡذُ الرَّجِیمُ لِلرَّغِیِّ بِالطَّنِّ۔ اور استعاذۃ رَجِیم کا لفظ خیالی اور غیر یقینی بات کے کرنے پر بھی بولا جاتا ہے وَالتَّوْقِیْمُ وَاللَّشْمُ وَالطَّرْدُ۔ نیز یہ لفظ وہم سے بات کرنے، گالی دینے اور دھتکارنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور الشیطان الرجیم کے معنی ہیں۔ اَلطَّرْدُ دَعِیْنِ الْخِیَاطِیۃِ۔ نیکیوں سے دور خویوں سے محروم و عاری۔ وعن منازل اللامۃ الاعطی فرشتوں کے مقامات سے دور کیا بھلا مفردات) اور مجمع البہار میں ہے۔ وَرَجُومًا لِلشَّیْطَانِ وَصَلَامًا هُوَ یَجْمَعُ رَجِیمَ مُصَدَّرٌ سِیْہِہ۔ رَجِیم کا لفظ مصدَّر ہے۔ جو اسم کے طور پر استعمال ہوا ہے اور رجوم اس کی جمع ہے۔ وَیُحْجِزُ ذَکُوۡنَہُ مُصَدَّرٌ اَجْمَعًا اور یہ بھی ہو شیطان کہتا ہے کہ رجوم مصدَّر ہونے کے جمع و معنایہ اَنَّ الشَّیْطَانَ اَلْبَقِیُّ تَنْقُصُ مِنْ فِصْلَہُ مِنْ نَاۡیَا لَکُوۡا کِبِ وَنُورِہَا لَا اَللَّہُ یُرِیْہُمُوۡنَ بِاَنْفُسِ اَلْکُوۡا کِبِ لِاَنَّمَا نَابِتَہُ لَا تَزُولُ لَقَبِہِ تَوْحِیْدٌ مِنْ نَاۡیِہِ یعنی وہ شہب جو ستاروں کی آگ سے علیحدہ ہو کر ٹوٹے ہیں۔ وہ خود سلسلے نہیں ہوتے بلکہ ستاروں سے ٹوٹ کر گرتے ہیں کیونکہ ستارے اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ اور شہب کا گزنا اسی طرح ہوتا ہے جیسے ایک جنگاری آگ سے لی جاتی ہے۔ وَقِیلَ اَللَّہُ بِالرَّجُومِ الظُّلُومُ اَلْبَقِیُّ تُحْذَرُ مِنْہُ یَقُوۡلُوۡنَ اَلرَّجِیمُ

اَسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ مُبِينٌ ۝ وَ

(دو ایسی کئی مثنی ہوئی بات جس کا اعلان ہو چکا ہو) پر لفظ (یہ اور صورت ہے۔ اور اس صورت میں بھی) ایک مثنوی شہاب کا بھی کر چکا ہے

لَهُ السَّمْعُ اَيْضًا۔ اور سننے کے فعل کا نام بھی سمع رکھا جاتا ہے۔ کیونکہ تَادَةً بِالسَّمْعِ عَنِ الْاِذْنِ۔ اور کبھی لفظ کن بول کر کان مراد ہوتا ہے۔ وَتَادَةً عَنِ فِعْلِهِ كَالِاسْتِمَاعِ۔ اور کبھی لفظ سمع سے اس کا فعل مراد لیا جاتا ہے جیسے اَنَّمْ عَنِ السَّمْعِ لَعَنَ خُلُوفُنْ۔ کان کو سننے کے فعل سے روک دیا گیا ہے۔ وَتَادَةً عَنِ الْفَعْلِ۔ اور کبھی لفظ سمع سے مراد بات کا سمجھا ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں۔ لَعَنَ سَمْعَ مَا ظَلَمْتُ كَرُوْنِيْے کہا۔ تو نے نہیں سمجھا۔ وَتَادَةً عَنِ الطَّاعَةِ اور کبھی اس سے مراد اطاعت ہوتی ہے (مفردات)

اَتَّبَعَهُ۔ تَبِعَ سے ہے۔ اور تتبع کے معنی ہیں۔ سَارِي اَثَرُهُ۔ اس کے قدموں کے نشانات پر چلا۔ اَوْ مَشَى خَلْفَهُ اَوْ مُتَبِعَهُ مُعْنَى مَعَهُ۔ اس کے پیچھے چلا۔ یا اس کے پاس سے گزرا۔ اور پھر ساتھ چل پڑا اَتَّبَعَهُ تَبِعَهُ وَذَلِكَ اِذَا كَانَ سَبْقَهُ فَلَاحَقَهُ۔ اس سے پیچھے رہ گیا۔ اور پھر اس سے ملا۔

شَهَابٌ۔ شُعْلَةٌ مِنْ نَارٍ سَاطِعَةٍ بَعْدَ وَكَيْتِ هَوْنِيْ آگ کا شعلہ۔ اَوْ كُلُّ مَشْطٍ مُتَوَلِّدٍ مِنَ النَّارِ یا ہر جگہ ہونی چیز جو آگ سے پیدا ہو۔ وَمَا يَنْزِيْ كَانَهُ كَوَكْبٌ اِنْقَضَ۔ ٹوٹتا ہوا ستارہ۔ وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْكُوْكبِ اَوِ الدَّرَادِي مِنْ الْكُوْكبِ لِشُعْلَةٍ لَمَعَانِهَا۔ اور کبھی شہاب کا لفظ ستارے پر یا چمکتے ہوئے ستاروں پر ان کی شدت چمک کے باعث بولا جاتا ہے۔ يُقَالُ اِنَّ فُلَانًا شَهَابٌ حَرْوِبٌ اِذَا كَانَ مَا ضِيًّا فِيْهِ لِمَوْرِاسِ شَخْصٍ كَوِجُوْا تَانِيْ فِي تِيْرِهِ۔ اور جہاں جاسے مار تاجلا جائے شہاب حَرْوِبٌ کہتے ہیں۔ وَقَدْ يُطْلَقُ شَهَبٌ عَلَى مَثَلِ مِنَ اللَّيْلِ وَفِي اللَّيْلِ الْمُبِيْنِ۔ اور شہب کا لفظ تین پوری چاندنی راتوں (۱۳-۱۴-۱۵) پر بھی پڑتے ہیں

خَفِيَّةٌ سَادَتْهُمْ كُلُّهُمْ وَجَمًا بِالْغَيْبِ۔ اور بعض محققین نے یہ کہا ہے کہ رجوم سے مراد وہ خیالات ہیں جو اپنے قیاس سے بغیر دلیل کے انسان بنا لیتا ہے۔ اور انہی معنوں میں قرآن میں لفظ جَمًا بِالْغَيْبِ استعمال ہوا ہے۔ یعنی وہ غیب کے متعلق مزے اندازے لگاتے ہیں۔ (اس آیت کی تفسیر اگلی آیت کے ساتھ دیکھیں)

اَسْتَرَقَ السَّمْعَ۔ اَسْتَرَقَ۔ سَرَقَ سے باب افتعال ہے۔ اور سَرَقَ وَمِنْهُ الشَّيْءُ کے معنی ہیں۔ اَخَذَهُ خَفِيَّةً مِنْ جَرِيْءٍ۔ کسی چیز کو محفوظ جگہ سے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھتے ہوئے لے لیا۔ وَالسَّرِقَةُ اَخَذَ الشَّيْءَ فِيْ خِفَاءٍ وَحِيلَةٍ۔ نیز جلد سے مخفی طور پر کسی چیز کو کمال لینے کا نام بھی سرقة ہے اور استرق السمع کے معنی ہیں اِسْتَمَعَ مُسْتَخْفِيًّا۔ پوشیدہ ہو کر کسی بات کو سنا۔ اَلْكَاتِبُ يَغْضُ الْمَحَاسِبَ لِمَنْ يُّبْرَزُهُ۔ محتر نے اپنے بعض حسابات کو چھپایا یعنی ظاہر نہ کیا (اقرئ)

السَّمْعُ۔ یہ تَبِعَ کے ساتھ سمع کا مصدر ہے۔ اور سَمِعَ الصَّوْتِ لَيْسَمْعَ سَمْعًا کے معنی ہیں۔ اَذْكُرُكَ بِخَاشَةِ الْاِذْنِ۔ آواز کو کان کی حس کے ساتھ محسوس کیا۔ اور السمع کے معنی ہیں۔ حَسُّ الْاِذْنِ شَوَاتِيْ وَلَاذِنِ۔ کان و ماوِلج ذہباً من شَيْءٍ تَسْمَعُهُ رَجُوْا اَنْزَكَانِ مِنْ يَدِ اس پر بھی سمع کا لفظ بولتے ہیں۔ الَّذِيْ كَرُ الْمُنْعَمُوْنَ مَنِيْ هُوْنِيْ بات۔ لفظ سمع واحد اور جمع دونوں طرح استعمال ہوتا ہے کیونکہ در اصل یہ مصدر ہے۔ جوقلت اور کثرت کا احتمال رکھتا ہے۔ اس کی جمع اِسْتَمَاعُ ہے (اقرئ)

السَّمْعُ بِحُوَّةٍ فِي الْاِذْنِ بِه يَدْرُكُ الصَّوْتُ یعنی سمع کان کی ایک قوت (شوائی) کا نام ہے جس کے ذریعہ سے انسان آواز کو معلوم کرتا ہے۔ وَفِعْلُهُ يُقَالُ

اَسْتَرَقَ

اَتَّبَعَهُ

السَّمْعُ
شَهَابٌ

پس شہاب جہاں چیزوں کے لئے استعمال ہوتا ہے جو روشن ہوں اور اسی طرح ان لوگوں کے لئے بھی جو حجت ہوں اور کام میں غیب ہوشیار ہوں (اقرب)

الشَّهَابُ السَّحَابَةُ السَّاطِعَةُ مِنَ السَّمَاءِ الْمَوْقِدَةُ جَلَّتْ بَوْنِي أَكْ كَارُوشَن شَعْلٍ وَالشَّحْلَةُ السَّاطِعَةُ مِنَ الْعَارِضِ فِي الْجَوِّ فَضَائِلُ كَيْ جِزْزِ كَرْزَنِي كَيْ بَاعَثَ كَيْ رُوشَنِي اور شعلے کے پیدا ہونے کو بھی شہاب کہتے ہیں۔ (مفردات)

۱۔ مہینے۔ واضح کرنے والا اور واضح اور ظاہر خیر و شر کے لئے دیکھیں سورہ حجر ۱۷۔

تفسیر بعض نے بروج کے معنی ستاروں کے کئے ہیں۔ جسے قتادہ (بحر محیط۔ درمنثور۔ ابن کثیر زیر

آیت وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا لِّكَيْ لَا تَرَوُا فَجْزًا مِّنْهُنَّ وَتُحِصَّ لَهُنَّ الْاُكُوفُ) جن مغربین

جس کا مغرب بروج ہے اس کے معنی ستاروں کی منزل کے ہیں یعنی جن دائروں میں ستارے چکر لگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بروج کے معنی جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے محل اور

قصر کے بھی ہیں علماء ادب میں سے بھی ترجمان نے بروج کے معنی کوکب یعنی ستارہ کے کئے ہیں (تاج) جن مغربین

نے بروج کے معنی ستاروں کے کئے ہیں۔ وہ اس سے پہلے چکھتے ہیں۔ کہ چونکہ دوسری جگہ قرآن کریم میں آتا ہے۔ اِنَّا رَزَقْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا مِزْنًا وَنِيزَانًا لِّكُلِّ كَوْكَبٍ

(انفادات ج ۱) ہم نے دوسرے آسمان کو ستاروں کی زینت کے ساتھ مزین کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں

ببروج سے مراد ستارے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض ائمہ نے بروج کے معنی کوکب یعنی ستاروں کے

کئے ہیں۔ لیکن مذکورہ بالا آیت سے جو استدلال کیا گیا ہے وہ یقینی نہیں۔ کیونکہ ممکن ہے کہ وَرَزَقْنَاهَا لِّلنَّاطِلِينَ

میں دوسرا مضمون ہو اور آیت کا مضمون یہ ہو کہ ہم نے آسمان میں ستاروں کی منازل بنائیں۔ اور ان میں چلنے

کے لئے ستارے بنائے۔ چکی وجہ سے آسمان کو بصورت

نظر آتا ہے۔ پس جبکہ ضروری نہیں کہ ہر آیت کے ہی معنی ہوں کر بروج ہی سے زینت کا اظہار کیا گیا ہے۔ بروج کے معنی ستاروں کا مجموعہ ضروری نہیں ہے

بہر حال بروج سے مراد وہ متداول معنی یعنی ستاروں کی منزل کے کئے جائیں یا ستاروں کے معنی لئے جائیں۔ اصل

سوال یہ ہے کہ قرآن کریم یا اس سے پہلے کی کتب سماوی کی حفاظت اور آسمانوں کی حفاظت کا آپس میں جوڑ کیا ہے

اور کیوں کلام الہی کی حفاظت کے ذکر کے بعد آسمانوں کی حفاظت کا ذکر کیا گیا ہے۔ مفسرین نے اس بارہ میں مختلف خیالات

اظہار کیا ہے جن میں سے بعض محض قصوں کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کا کوئی ثبوت ہے۔ اور نہ خدائی کلام سے

کوئی دوسری بھی مناسبت رکھتے ہیں۔ مگر بہر حال ان قصوں اور حدیثوں اور تفسیروں کے متعلق نہیں۔ اصل مضمون یہاں

کرنے کے بعد اپنی تحقیق بیان کروں گا پہلے میں وہ معنی بیان کر دیتا ہوں۔ جو میرے نزدیک قرآن کریم کے سابقہ و سابق

کو دیکھ کر ان آیات سے نکلتے ہیں۔ قرآن کریم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ظاہری

نظام اور روحانی نظام میں ایک شدید مماثلت اور مشابہت کا دعویٰ کرتا ہے اور بار بار روحانی عالم کے سمجھانے کے لئے

جسمانی عالم کی مثالیں دیتا ہے کبھی الامام کو پانی کے مشابہ قرار دیکر اس کے اثرات اور کلام الہی کے اثرات کی مشابہت

کو پیش کرتا ہے کبھی زمین و آسمان کے تعلقات سے بروج کے معنی اور جسم کے تعلقات پر روشنی ڈالتا ہے کبھی روشنی اور آسمان کے

تعلقات سے یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ اندرونی قابلیتوں کے بغیر وقت نفع نہیں دیتی۔ غرض یہیں بلکہ سینکڑوں ہمت

جسمانی نظام سے حاصل کرنے کے لئے ہم ہیں توجہ دلاتا ہے اس آیت میں بھی ایسی ہی مشابہت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔

زمین کے رہنے والوں کو ایک آسمان اپنے سروں پر نظر آتا ہے۔ اس میں ستاروں کا ایک نظام ہے جو اپنے اپنے وقت

پر اور اپنے اپنے دائرہ میں کام کر رہے ہیں۔ اس نظام کو اپنے

نظام کو اپنے

کی کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اکی حفاظت کے سامان موجود ہیں۔ اسی مثال کو لے کر قرآن کریم میں متعدد بار ظہری نظام کے روحانی آسمان کے نظام کو پیش کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس جگہ بھی میرے نزدیک اسی نظام کی طرف اشارہ ہے۔ فرماتا ہے کہ جس طرح جسمانی نظام مضبوط بنیادوں پر قائم ہے۔ روحانی نظام بھی مضبوط بنیادوں پر قائم ہے اور ہم نے اسے بھی جسمانی نظام کی طرح کئی طبقوں میں تقسیم کیا ہے۔ جو اس کے پورے طبقے ہیں۔ وہ محفوظ ہیں۔ جو نیچے کا طبقہ ہے۔ اس میں شرارت کا امکان ہو سکتا تھا۔ سو اسے بھی ہم نے تندرست سے مرتب کیا ہے اور ان کے ذریعے اس پچھلے آسمان کی حفاظت کی ہے۔

روحانی نظام کو حفاظت کی ہے۔ مطلب یہ کہ جس طرح ظہری آسمان کا پچھلا نظام اور اس کے ماتحت کے ستاروں اور سیاروں کا نام ہے اسی طرح روحانی آسمان کا پچھلا حصہ بھی ایک نظام اور چند ستاروں کا نام ہے جو روحانی آسمان کی حفاظت کرتے ہیں جس طرح جسمانی ستاروں کے وجود سے روحانی آسمان کا قیام ہے۔ اسی طرح روحانی ستاروں کے وجود سے روحانی آسمان کا قیام ہے۔ بلکہ جس طرح جسمانی سماں الدنیا ستاروں کے مجموعہ کا نام ہے۔ اور وہی اس کی زینت کا موجب ہیں۔ اسی طرح روحانی سماں الدنیا روحانی ستاروں کے مجموعہ کا نام ہے۔ اور وہی اس کی زینت کا موجب ہیں اور جس طرح جسمانی ستارے سماں الدنیا کی حفاظت کا موجب ہیں۔ کیونکہ وہ اس کے اجزاء ہیں۔ اگر ان میں خرابی ہو تو سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روحانی ستارے روحانی سماں الدنیا کی حفاظت کا موجب ہیں۔ اگر ان میں خرابی ہو تو روحانی سماں الدنیا درہم برہم ہو جائے۔ اس لئے جب کوئی اس میں خرابی پیدا کرتا چاہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے اس پر مار پڑتی ہے اور آگ اور پتھر برسے ہیں۔ جیسا کہ دجھوم اور شہب کے الفاظ سے بتایا گیا ہے۔ یہ آگ اور پتھر کا ظہور روحانی عذاب کے متعلق ہے۔

ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں تقاریر کی نسبت آتا ہے کہ وہ ایک ایسے عذاب میں مبتلا کئے جائیں گے۔ جو آگ اور پتھروں پر مشتمل ہو چنانچہ فرماتا ہے فَاَنْتَقِمُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْاحْجَادُ اَعَدَّتْ لِكُلِّ ظَالِمٍ (نور ع ۳۰) اس آگ سے جو جس میں دوزخی لوگ اور پتھر ڈالے جائیں گے۔ یعنی اس آگ کے پتھر کانٹے کا روحانی موجب تو گنہگار انسان ہو اور جسمانی ذریعہ پتھر ہوں گے غرض قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ عذاب الہی کو آگ اور پتھر سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اور ان آیات میں بھی تہب اور دم کا ذکر کرتے ہیں بتایا ہے کہ ایسے آدمی عذاب الہی میں مبتلا ہوں گے۔

اب میں یہ بتاتا ہوں کہ قرآن کریم میں روحانی نظام کو جسمانی نظام سے مشابہت دی ہے۔ سورۃ الاحزاب میں حضرت رسول کریم کی نسبت فرماتا ہے يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا فَتَنَكَ شَاهِدًا وَكُنْتَ شَهِيدًا اَوْ نَذِيرًا وَاَوْ اَعِيَا لِي الْفِتْنَةَ يَا ذِي الْقُرْبَىٰ (ع ۱۰) لے تیری ہم نے تجھے گواہ اور شہدہ دینے والا اور ڈرانے والا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور دوشمن سورج بنانا بھیجا ہے جیسا کہ دوسری آیات سے ظاہر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظام نبوت کے لئے بطور مرکز کے ہیں۔ جس طرح سورج نظام دنیاوی کے لئے بطور مرکز کے ہے۔ پس آپ کو سورج کی طرح بتایا ہے کہ روحانی آسمان میں تیرے سماں اور ستارے اور چاند بھی ہیں جو سب کے سب تیرے گرد گھومتے ہیں۔ یہ ستارے اور چاند دوسرے انبیاء ہیں۔ جنکی نبوتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے بطور راہنہ کے تھیں اور سب نبی آپ کے گرد ستاروں کی طرح چکر لگاتے ہیں جس طرح وسیع روحانی نظام میں دوسرے انبیاء رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے بمنزلہ ستاروں کے تھے اور آپ ان میں سورج کے طور پر تھے اسی طرح ایک چھوٹے دائرہ میں آپ بمنزلہ سورج کے تھے اور آپ کے صحابہ بمنزلہ ستاروں کے تھے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اَصْحَابِي كَالنَّجْمِ لَا يَهْتَدُونَ اَقْتَدَيْتُمْ

اھتدیب۔ (مشکوٰۃ المصابیح باب مناقب الصحابہ) میرے صحابہ میرے گرد ایسے ہیں جس طرح سورج کے گرد ستارے اور جس طرح ستارے جب تک سورج کے نظام سے وابستہ رہتے ہیں لوگوں کو راہ دکھانے کا موجب ہوتے ہیں۔ اسی طرح میرے صحابہ میں سے جو میرے نظام سے وابستہ رہیں وہ ستاروں کا کام دیں گے۔ جزوی اختلافات کے باوجود ان میں سے کسی اعتبار بھی کم کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔

اس امر کا اثر یہ ہوتا کہ روحانی نظام کو سورج چاند ستاروں سے مشابہت دی جاتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی روایت کے بھی معلوم ہوتا ہے قرآن کریم میں آتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک دن اپنے والد کے کہہ کر کیا تبت یقیناً تبت اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالْقَمَرَ وَالْقَمَرَ لَا يَتَّبِعُهُ النَّارُ سَابِعَ دِنٍ (یوسف ۶) اے میرے باپ مجھے گیارہ ستاروں کو اور سورج اور چاند کو دیکھ کر میری فرمانبرداری میں مشغول ہیں اور اسکی تعبیر کے چل کر اس طرح بیان ہوئی ہے وَذَقَّ آبُونُوحٍ عَلَى الْغَرَضِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلْنَا فِي قَلْبِكَ خَافَ (یوسف ۶) اے میرے باپ میں نے آگے کے بعد جب ان کے ماں باپ بھی آگئے اور انہوں نے اپنے ماں باپ کو تخت پر اسنے پاس بٹھایا اور وہ سکڑا کے طور پر سجود میں گر گئے تو حضرت یوسف نے فرمایا کہ اے میرے باپ یہ میری اس خواب کی جو میں پہلے زمانہ میں دیکھ چکا ہوں تعبیر ہے۔ میرے رب نے اس خواب کو آخر سچا کر ہی دکھایا کہ باپ ماں اور بھائیوں کو میرے تحت خلافت میں لے آیا۔ اس خواب اور اس کی تعبیر جو خود قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے ظاہر ہے کہ اہل ایمان میں خاندانی یا مذہبی نظام کو نظام مسمیٰ سے مشابہت دی جاتی ہے اور میرے نزدیک آیت زیر بحث میں بھی یہی معنی درمیان ہے۔

اس تبصیر کے بعد میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کلام الہی کی حفاظت کا ذکر فرمایا تو ساتھ ہی نظام مسمیٰ کی

تفصیل سے یہ سمجھایا کہ کس طرح یہ حفاظت کی جائے گی۔ چنانچہ بتلایا کہ ظاہری مادی نظام پر جس طرح ایک آسمان ہے یعنی سورج کے گرد مختلف ستاروں کا ایک مجموعہ ہے اسی طرح نظام روحانی بھی مختلف انبیاء کا ایک مجموعہ ہے۔ اور وہ روحانی آسمان کہلاتا ہے جس طرح ہر ستارہ اپنی اپنی جگہ اور آسمان کے لئے فطرتاً سے زینت کا موجب ہے اور کشش ثقل کے اصول سے اور دیگر حفاظت اور زینت کے ذرائع سے جن کا علم شاید بندوں کو ابھی تک حاصل کا موجب نہیں ہوا اسکی حفاظت کر رہا ہے اسی طرح ہر نبی نظام

روحانی کے لئے زینت کا موجب ہے اور اس کی حفاظت نظام کو سورج کا موجب ہے۔ ایک نبی بھی نہیں تو بے موقع یا بلا ضرورت آیا جائے اور نہ ہی ہو۔ ہر نبی کا ایک عین کام تھا جو اس کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا تھا اور ہر نبی نے آسمان روحانی کی حفاظت کا کام انجام دیا۔ ہر نبی کو حفاظت کا کام تھا اور کلام الہی کی خدمت کی ہے اور اسکی حقیقت اور برتری کی زینت اور حفاظت کا موجب تھا اور تاثیر کو اپنے وجود سے اور اپنے تابعین کے وجود سے کیا ہے اور وہ شیطانی صفت لوگ جنہوں نے خدائی کلام کو بگاڑنا چاہا انہیں شکست دی اور ذلیل کیا۔ گویا وہ ان پر پتھر اور آگ کی طرح گرے اور انہیں ناکام کر دیا۔

اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ جس طرح نظام جسمانی میں نظام جسمانی میں شیطانوں کا یعنی برے انسانوں کا یہیں پر تو تصرف ہے کہ وہ تصرف نہیں اس کا علم اور فساد پیدا کرتے پہنچتے ہیں۔ لیکن آسمان پر کوئی ایسا تصرف نہیں۔ ظالمانہ ظہر پر وہ دنیوی نعمتوں پر تو قابض ہو جاتے ہیں لیکن آسمانی نعمتوں جیسے ستاروں کی تاثیر اور ہوا و فیر و کے فوائد کے لوگوں کو محروم نہیں کر سکتے اور نہ آسمان پر ان کا کوئی اختیار ہے۔ سورج چاند ستارے ان کے تصرف سے بالا ہیں۔ یہی حال روحانی عالم کا ہے کہ شیطانوں کا کوئی تصرف نہیں۔ انبیاء اور ان کے کامل متبعین پر نہیں ہو سکتا جیسے دوسری جگہ فرمایا۔ اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ (سورہ حجر ۳) میرے کامل بندوں کے تصرف سے باوجود۔

پر تیرا کوئی اثر اور قبضہ نہ ہوگا۔ نیز جس طرح آسمان جسمانی کے نظام کی حفاظت کی نازل کردہ برکات پر شیطانوں کا کوئی تصرف نہیں۔ اے لوگو! اسکی حفاظت کی۔

وہ روشنی ہو۔ اسی طرح تاثیرات سماوی میں روک نہیں ڈال سکتے
اسی طرح روحانی آسمان یعنی انبیاء کے ذریعہ سے ظاہر کھٹنے
والے فیض یعنی کلام الہی اور معجزات و نشانات پر بھی غیظ و
لو کوئی تصرف حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آسمان روحانی
یعنی انبیاء کو اور ان کی تاثیرات کو کلی طور پر شیطان و مل سے پاک
فیضان کا انبیاء رکھتا ہے۔ یہ گویا اِنَّا غَفَنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ
لَعَاقِلُونَ کی تشریح فرمائی ہے۔

تغجب ہے اس آیت کی موجودگی میں مسلمان اس عقیدہ
پر قائم ہیں کہ سوائے حضرت عیسیٰ اور انجیلی ماں مریم کے کوئی
جو انبیاء و مرسلین بھی خواہ نبی ہو سب شیطان سے پاک نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ
سے پاک ہیں۔ اس آیت میں آسمان روحانی کے محفوظ ہونے کا ذکر فرماتا
آسمان اور ان کے ہے جس میں آدم سے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک
انجیل و رسول کے سب نبی اور ان کے کامل اشباع شامل ہیں۔
غیب کو ظاہر کر دینا

اس کے بعد فرماتا ہے اِنَّا مِنْ شَرِّكَوَقِ الْمَتَعِ اَللّٰہ
کے ہاں کے دلینے ان لوگوں کی سنی سنانی بات چولنے تو اس پر شہاب مبین گرا
ہے اس آیت نے صفات واضح کر دیا کہ یہاں آسمان اور نظام
شہاب کے ساتھ ہیں فحسی کو بطور تشبیل میں کیا گیا ہے ورنہ جسمانی نظام راو
کی صفت لانا کہ ہر جسمانی نہیں کیونکہ اقل و سنی سنانی بات کے چولنے کا آسمان جسمانی
نظام کا حفاظت ہے کوئی تعلق نہیں دوسرے شہاب کے ساتھ جو مبین
کی صفت لگائی ہے۔ اس کا جسمانی شہاب سے کوئی تعلق
نہیں۔

شہاب کے لئے نہیں کیونکہ شہاب یا تو آگ کے شعلے کو کہتے ہیں یا وہ
جس طرح چمکا لیں روشنی جو مسلمان پر نظر آتی ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے
چمکے بدن پر ایک کوئی سادہ ٹوٹا۔ ان دونوں چیزوں کے لئے مبین کی صفت
انجیل و رسول کے ہے جس طرح اور بے معنی ہے لیکن اگر روحانی آسمان مراد لیا جائے
صاف ہیں۔ اور شہاب سے مراد انبیاء لئے جائیں جو آسمانی تاثیرات
شہاب مراد انبیاء و نشانہ لے کر آتے ہیں اور کلام الہی میں رختہ ڈالنے
لئے ہیں تو مبین واہوں کے خلاف کام کرتے ہیں تو مبین کی صفت بالکل ہیں
کی صفت برعکس اور تمام حال معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ اس صورت میں شہاب
خبر معلوم ہوتی ہے اور تمام حال معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ اس صورت میں شہاب
کے ساتھ مبین کے لفظ کا استعمال ایک مزید فائدہ کے لئے اور
پہلے کا کلام لایا۔ ایک روشن نشان کے معنی پر دولت کرنے کے لئے ہے اور بتایا

کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جب تک آسمان پر ہوتا ہے اور جب تک
روحانی آسمان کے اجرام یعنی انبیاء پر نازل ہوتا ہے اس
وقت تک تو بالکل محفوظ ہوتا ہے لیکن کچلے آسمان پر نازل ہونے
کے بعد جب بنی نوع انسان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور
مسموعات میں سے ہو جاتا ہے یعنی سنی ہوئی باقی میں شامل
ہو جاتا ہے۔ پردہ غیب سے پردہ شہود پر آ جاتا ہے۔ اور لوگ
ایک دوسرے کو وہ کلام سنانے لگ جاتے ہیں تو شیطان
یعنی انبیاء کے دشمن اس کلام کو بچھڑا لیتے ہیں یعنی بغیر حق کے
اس کلام کو لے لیتے ہیں۔ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ تب
یا تو وقت کے نبی کی معرفت ان پر آسمانی عذاب نازل ہوتا ہے
یا پھر انبیاء اور ان کے اتباع اس کلام کی اصل حقیقت کو
دنیا پر ظاہر کر کے ان چوروں کے قریب کو ظاہر کر دیتے ہیں۔
ہو وہ دولت کے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں اور سچائی کی روشنی
میں ان چوروں کی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے۔

اس آیت میں کلام کے چولنے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح چو
ناقی دوسرے کے مال کو لیتا ہے۔ اسی طرح وہ کلام الہی کو ناقد
لیتے ہیں یعنی اس کے معنی کو سمجھ کر ایمان نہیں لاتے۔ بلکہ صرف
اس لئے کلام کو اخذ کرتے ہیں۔ تا اس کا ناجائز استعمال کریں اور
اس کے غلط معنی کر کے لوگوں کو گمراہ کریں۔

کلام کی چوری کرنے کے یہ معنی بھی ہیں کہ انبیاء کی بعض تعلیمات
کو اس زمانہ کے لوگ دینا بگاڑ پیش کرتے ہیں۔ اور اس طرح دینا
کرنا چاہتے ہیں کہ گویا ان کو بھی اپنی تعلیم پر دسترس ہے۔ جن پر
انبیاء کو ہے۔ بلکہ انبیاء نے ان کے علوم چولنے ہیں لیکن جس طرح
چوری کا لباس پہچانا جاتا ہے۔ وہ چور کے بدن پر ٹھیک نہیں آتا
اسی طرح انبیاء کی چوری کی ہوئی تعلیم جو ان چوروں کے دوسرے
معتقدات کے ساتھ مطابقت نہیں آتی۔ جب انبیاء اور ان کے
اتباع ان کی حقیقت کو کھولتے ہیں۔ تو ان کی چوری ظاہر ہو جاتی
ہے۔

یہ دونوں امر سب نبیوں کے ساتھ پیش آئے ہیں۔ انبیاء کی اپنی
تعلیمات کو لوگ اپنی تعلیمات ظاہر کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہے۔

اور اس طرح کن کی اہمیت کو گونا گونا پاتے ہیں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ علامتیں سے زیادہ بڑھ چاہے سکی اور آریہ مصنفین کثرت سے قرآن کی کیم کی تعلیمات کے ٹکڑے لے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے مذاہب کی کتب میں پائے جاتے ہیں لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہونے لڑ کو ظاہر کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ جس ٹکڑے کو تم نے لیا ہے۔ وہ تو ایک ایسی زنجیر کی کڑی ہے۔ اور وہ مدنی زنجیر ایسے کچھ مطالب رکھتی ہے۔ کہ تمہارے خواب و خیال میں بھی موجود نہیں۔ تو ان کی پردہ درسی ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی حملہ کرنے والوں میں یہاں تک اسلام کا مصنف ہے جس نے نہایت دیدہ دلیری سے قرآنی مطالب کے ٹکڑوں کو لے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ گویا وہ پہلے مذاہب کی کتب سے لئے گئے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے ایک نکل کا حصہ ہیں اور ان کو گلے سے لٹک کیا ہی نہیں جاسکتا۔ اور اس نکل میں وہ اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ ان کو کسی اور شے کا جز و قرار دیا ہی نہیں جاسکتا۔ اس کے لئے دیکھو سورہ فاتحہ کے شروع میں چنوا اللہ پر بحث۔ جسے مصنف نے یہاں اسلام نے زروشتی کتب کی جو ری قرار دیا ہے۔

دوسرے حصے جو کلام پڑھنے کے لئے ہیں کہ انہی کلام کے بعض ٹکڑوں کو لے کر غلط طور پر انہیں دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ بھی سب نبیوں سے جو تاجہ آیا ہے۔ برہی کے اہام کو اس کے مخالف بگاڑ کر پیش کرتے ہے ہیں۔ تاگوں کو ان کے خلاف جوش و زہن۔ وہ اصل طلب کو بگاڑ بگاڑ لکھ کے اہامات کو پیچھتاتے ہے ہیں۔ اور چوروں کی طرح ان کا ناجائز استعمال کرتے ہے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیاء کی نشانات اور معجزات سے مدد کی اور ایک طرف تو حائل سے معترضیں کے غلط معنوں کو رد کیا۔ اور دوسری طرف قہری اور قدرت نامانی کے نشانات کے ذریعہ سے اپنے نبیوں کی تائید کر کے ان کے دشمنوں کو ہلک کر دیا اور اس طرح اپنے کلام کی حفاظت کی۔

بعض دشمنی کے اتباع بھی دین کے بے پردہ ہو کر اور بے دینی کا شکار ہو کر دین کو بگاڑ دیتے ہیں اور کلام الہی کے معنی سمجھنے کے لئے کہہ کر دیتے ہیں اور اس کی خوبیوں کو غلط تفسیر کے چھپا دیتے ہیں تب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے اشراف میں سے کسی کو شہاب ثاقب یا شہاب مبین بنا کر بھیجتا تا کہ اہل ان کے کر اور اپنے نشانات کے مؤید کر کے آسمان روحانی سے نازل کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی سرکوبی کے کام الہی کو پھرانکی اصل جگہ پر لائیں اور اس طرح وہ کلام کو بکھڑانے اور تباہ کرنے کے خطرہ میں پڑ جائے پھر محفوظ ہو جائے۔ اور اس کے صحیح مطالب پھر لوگوں پر آشکار ہو جائیں۔

اوپر کے مضمون کے جامع ہو جاتے ہیں کہ ان آیات میں ستاروں کے انبیاء دروازا ہیں اور شہاب مبین یا شہاب ثاقب سے مراد وقت کا نبی ہے کیونکہ ہر نبی ایک ستارہ ہے۔ آسمان روحانی کے لئے نسبت کا موجب ہے لیکن ہر نبی ہر وقت شہاب کا کام نہیں دے رہا۔ بعضہ شیطانی جو دین میں رخنہ اندازی کر رہے ہیں۔ ان کی ہلاکت کا موجب نہیں بن رہا۔ یہ کام صرف وقت کا نبی کرتا ہے۔ یا وہ نبی کرتا ہے جسکی موت زندہ ہو۔ اور جسکی شریعت قابل عمل ہو ایسے نبی کی امت میں خرابی پیدا ہو کر اگر دوسرا تابع نبی مبعوث بھی ہو تب بھی جو تک اس کی قوت قدسہ اس نابع نبی کے ذریعہ سے کام کر رہی ہوتی ہے وہ شہاب ہی کہلاتا ہے چنانچہ اس تشریح کے تحت حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہما السلام اور دوسرے سابق انبیاء آسمان روحانی کے ستارے تھے۔ مگر شہاب نہیں کیونکہ اس وقت شیطانوں کے مارنے کے لئے اللہ تعالیٰ انہیں بہت مال نہیں کر رہا۔ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہاب ہیں کیونکہ ان کے غلط یہ کام قیامت تک کریں گے۔

خلاصہ کلام یہ کہ ان آیات میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَآلِہٖ اَلْحَاقِقُونَ کی حقیقت بتائی گئی ہے۔ اور بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس کلام کی جو اسکی طرف سے آتا ہو اسکا تذکرہ کرنے کا حق ہو کہ اس طرح حفاظت کرے کہ ظاہر میں بھی

شیخ محمد صالح
مفتی محمد صالح
مفتی محمد صالح
مفتی محمد صالح

مفتی محمد صالح
مفتی محمد صالح
مفتی محمد صالح

مفتی محمد صالح
مفتی محمد صالح
مفتی محمد صالح

جو اس سے پہلے لوگوں کے خیالات کو مشتوش کر رہے ہوتے ہیں۔

مذکورہ بالا تفصیل سے یہ امر روشن ہو جاتا ہے کہ کلام سابق کی حفاظت یعنی اسے شیطانی وساوس سے پاک کرنے اور اس کی زندگی کا تازہ نشانات سے ثبوت دینے کے لئے مامورین کا اتنا نہایت ضروری ہے۔ لیکن افسوس کہ آج مسلمان اس فضیلت کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی تابع نبی بھی نہیں آ سکتا۔ حالانکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب تک کوئی کلام اذکر ہے۔ اس کی حفاظت اور دشمنوں کے حملوں سے بچانے کے لئے آسمان روحانی کے ستارے اور شہاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے رہیں گے۔ پہلے مذاہب میں جو انبیاء کی بعثت کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کی کتب الذاکر نہیں ہیں۔ قرآن کریم چونکہ الذاکر ہے اور قیامت تک بچے گا۔ اس کی حفاظت کا یہ ذریعہ بھی قائم رہے گا اور اس سے اس کا درجہ گھٹتا نہیں بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم اب تک الذاکر ہے یعنی اللہ تعالیٰ اور بندہ میں تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس سے اس کی ظاہری حفاظت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ مامورین بھیج کر اندرونی اور بیرونی شیطانوں کے حملوں کو دور کر کے اس کی معنوی حفاظت بھی کرتا ہے جو شخص یہ کہتا ہے کہ اب شہاب مبین یعنی آسمان روحانی کے ستارے بھیجے گا سلسلہ قرآن کریم کی حفاظت کے لئے بھی بند ہو گیا ہے۔ دوسرے مفسرین میں یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذلک اور قرآن کریم اب الذاکر نہیں رہا اور اس کی حفاظت کے لئے اور شیطانوں کی سرکوبی کے لئے اب روحانی آسمان سے ستاروں کا نزول بند ہو گیا ہے۔

ایک مورخہ زمانہ کے مفسر نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اس سے پہلے اہل اہم کی حفاظت بند نہ کئے تھے۔ اور اس کے ثبوت میں اس نے اِنَّا نَحْفَظُ قُرْآنَنا الَّذِیْ کَرَّمْنَا لَهُ لَحَافِظُوْنَ اور سورہ مائدہ کی مندرجہ ذیل آیت کو پیش کیا ہے۔ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِیْ سُوْرَةٍ مَّوَدَّیْ وَنُزِّلْنَاهُ

بِهَا النَّبِیُّوْنَ الَّذِیْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِیْنَ هَادُوْا وَلَکُمْ اَنْتُمْ وَالْاَخْبَارُ بِمَا اسْتَفْطَوْا مِنْ کِتَابِ اللّٰهِ وَ کَاَنْتُمْ اَعْلٰی شَہِدَآءُ (آئہ ۷۶) ہم نے تواریک کو جس میں ہدایت اور نور تھے نازل کیا تھا۔ اس کے ذریعہ سے وہ انبیاء و تورات کے مومنوں میں شامل تھے نیز رہائی دے۔ اخبار و گدہ و مومنوں کے لئے فیصلہ دے گا کہ حق ہے یا باطل ہے۔ اس کے پیر و خدایانہ کی حفاظت کی گئی تھی اور وہ اس پر بطور نگرانی تھے۔ جیسے بزرگ ہے استدل اسی صحت میں دوست ہو سکتا تھا۔ اگر اس جگہ نبیوں کا ذکر نہ ہوتا مگر اس جگہ تو یہ بتایا گیا ہے کہ نبیوں کے پیر و تورات کی حفاظت کی گئی تھی اور یہ ظاہر ہے کہ نبی اپنی طاقت سے کام نہیں کرتا۔ خدا تعالیٰ کی طاقت سے کام کرتا ہے۔ اس صورت میں کہ جو کہا جاسکتا ہے کہ بندوں کے پیر و تورات کی حفاظت تھی۔ غرض یہ کہ وہ کسی نے تواریک کے مضمون کو بدل دیا ہوتا اور خدا تعالیٰ کی عبادت ایک نبی کو اسکی اصلاح کا کام سپرد کرتا۔ تو وہ نبی غلطی کیونکر ہو سکتا کہ الذاکر کر سکتا تھا۔ خدا تعالیٰ کے اہام کسوا اس کے پاس اصل حقیقت معلوم کرنے کا کونسا ذریعہ ہو سکتا تھا اور جب خدا تعالیٰ اہام سے کسی کو کسی غلطی پر اطلاع دے گا۔ تو وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوگی نہ کہ بندہ کی طرف سے۔ یا مثلاً چند شیطانی اگر اس کام کے معانی کو بگاڑنے کی کوشش کرتے اور دنیا کو گمراہ کرتے تو نبی جو حجرات اور شانات اور پابن ساءیر سے مل کر مقابلہ کرتا تھا وہ اس کا کام نہیں کھلا سکتا بلکہ اللہ تعالیٰ کا کام کہہ گئے گا پس یہ درست نہیں کہ پہلی کتب کی حفاظت بندوں کے سپرد تھی اور قرآن کریم کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب ذکر و کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے۔ جیسا کہ اوپر کی آیات سے ثابت ہے۔ ہاں اگر بعض کام وہ بندوں سے لیتا تھا۔ تو وہ صرف اس کا ہتھیار ہونے کی صورت میں وہ کام کرتے تھے۔ اب قرآن کریم جو سب دنیا میں پھیل چکی اور زبردست حافظہ والوں نے اپنے ذمہ لے لئے حفظ کیا۔ یہ ظاہر بندوں کا کام ہے لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت قرآن کریم کی حفاظت بندوں کے سپرد ہے۔ کیونکہ یہ ان نظام درست نہیں۔

نبیوں کے نبور کے بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہی کیا ہے۔
وقت دوم کے نشانات

حفاظت کے سلسلہ میں قرآن کریم کو دوسری کتب پر فضیلت اس بارہ میں نہیں کہ اسکی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اور دوسری کتب کی حفاظت انسان کرتے ہیں۔ بلکہ اس بارہ میں ہے کہ ایک محدود و محدث تک الذکر ہیں اور قرآن کریم قیامت تک کے لئے الذکر ہے اور اس کی تائید کے لئے ہمیشہ مامورین آتے رہیں گے۔ جبکہ دوسری کتب کی حفاظت اللہ تعالیٰ دیر سے چھوڑ چکا ہے اور شیطان کے حلوں سے انہیں بچانے کے لئے اب آسمان سے شہاب نازل نہیں ہوتا ہے دوسری فضیلت اس بارہ میں قرآن کریم کو یہ حاصل ہے کہ وہ سب کا سب کلام اللہ ہے یعنی اس کا ایک ایک لفظ الہامی ہے جبکہ پہلی کتب کا یہ حال نہ تھا۔ وہ کلام الہی اور تشیع کلام الہی کے مجموعہ ہوتے تھے۔ جیسا کہ مقدمہ کی کتب اور انجیل سے روز روشن کی طرح ثابت ہے پس اس کتب کے معنوں کی حفاظت کافی بھی جاتی تھی کیونکہ اس زمانہ میں اللہ کو مفہوم کا نام تھا۔ الفاظ کا نہیں اور خدائی الہام کو انبیاء یا آنحضرتؐ کے لئے ان کے تابع اکثر ایسا لفظ میں جلا کر دیتے تھے اور اس میں نہ سمجھا جاتا تھا قرآن کریم کی وحی چونکہ دائمی و وحی الہی تھی اس لئے اس کے وقت سے طریق وحی کو بدل دیا اور خود الفاظ کا محفوظ رکھنا انکی حرکات سمیت ضروری قرار پایا۔ پس قرآن کریم کا ہر لفظ لکھا گیا و کیا گیا اور محفوظ رکھا گیا۔ اس قسم کی حفاظت پہلی کسی وحی کو حاصل نہ تھی نہ اللہ تعالیٰ کے ذریعہ سے نہ بندوں کے ذریعہ سے۔ ان حضرات کی حفاظت ایک محدود و محدث کے لئے اسی طرح دوسری کتب کو حاصل تھی جس طرح قرآن کو قیامت تک کے لئے حاصل ہے۔

ایک سوال ابھی قابل جواب رہ جاتا ہے۔ اور یہ ہے کہ ظاہری شہادہ ظاہری آسمان پر سے جو شہاب گرتے ہیں ان کی کیا توجہ ہے۔ آخر ان سے جو انبیاء کو مشابہت دی ہے۔ تو ضرور ہے کہ وہ بھی کوئی ایسا فائدہ دیتے ہوں۔ جو شیطان پر چوٹ سمجھ جانے کے قابل ہوں اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدیم سے پرستش ہے کہ انبیاء

کے ظہور کے وقت وہ قسم کے نشان دکھاتا ہے۔ ایک قسم کے نشان تو انسانوں کے قریب ہوتے ہیں یعنی اس دنیا کی اشیاء میں ظاہر ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ بعض تنگی مزاج لوگ ان کے متعلق خیال کرتے ہیں کہ شاید نبی کی جاوگی یا ہوشیاری کا ان میں دخل ہو وہ ایک دوسری قسم کے نشان بھی ظاہر کرتا ہے۔ جو آسمانی اجرام سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں ایک نشان ستاروں یعنی شہب کے ٹوٹنے کا بھی ہے۔ جہاں تک تاریخی انبیاء کا تعلق ہے۔ حضرت مسیحؑ ظاہری اور آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ امر تاریخ ثابت ہے کہ اس وقت ستارے کثرت سے ٹوٹتے اور یہ نشان یا تو اس نبی کی اپنی پیشگوئی کے تحت ظاہر ہوتا ہے یا اس سے پہلے کے نبیوں یا ولیوں کی پیشگوئیں کے تحت ہوتا ہے۔ چنانچہ تاریخ سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بھی شہب کثرت سے گرے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تو اس کثرت سے گرے کہ کھڑے خیال کیا کہ شاید آسمان زمین جدا ہونے لگے ہیں۔ اور بدل سادہ ہو گئے۔ جس چنانچہ ابن کثیر نے یہ حوالہ لکھا ہے۔ کہ فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا دَسُّوْا رِجْلَيْهِ عِيسَىٰ مِنَ النَّبَاِ فَقَرِئَ لِكَ أَهْلِ النَّبَاِ فَقَامُوا هَلَكَ أَهْلُ السَّمَاءِ لِمَا دَا وَأَمِنْ شِدَّةِ النَّارِ فِي السَّمَاءِ وَخِلَافِ الشَّهْبِ فَجَعَلُوا يَعْتَمِدُونَ أَوْقَاعَهُمْ وَكَيْسِيُونَ مَوَاضِعَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ كَيْسَلُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَمِيْرٍ وَيَعْتَمِدُونَ مَقْعَدًا أَهْلُ السَّمَاءِ أَمْ سِغَاوَعْنُ أَمْ لَا يَكْفُرُوا أَنْظَرُوا إِلَى مَقَالِمِ النَّجْمِ فَإِنْ دَا يَتَمَرُّهَا مَسْتَقَرَّةً فِي أَهْلِكُمْ فَهَلَكُوا يَهْلِكُ أَهْلُ السَّمَاءِ أَمَّا هَذَا مِنْ أَجْلِ ابْنِ أَبِي كَيْسَةَ يَعْنِي مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْ نَظَرْتُمْ فَمَرَّ تَوْرَهُ فَقَدْ هَلَكَ أَهْلُ السَّمَاءِ فَظَنُّوْا فَرَّوْا فَهَلَكُوا مِمَّا مَوَالِيَهُمْ (ابن کثیر تفسیر سورہ زمر آیت ۲۴) اَلَمْ نَشَأَ السَّمَاءَ بِیْنِ

کی مٹی منگوائی۔ اور سو گھ کر کہا کہ تہا مکی زمین میں ہی ظاہر ہوا۔
 انیسویں کہ ابن بزگ مفسرین نے جنہوں نے قرآنی تعبیر کے
 بیان کرنے میں نہایت محنت اور کوشش سے کام لیا ہے اس معاملہ
 میں سخت بے احتیاطی برتی ہے اور غیر معروف روایات کے
 رعب میں لگے ہیں۔ حالانکہ وہ قرآن کریم کے مرع خلاف ہیں
 اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ (۱) شیطان آسمان کی باتوں
 کو سن لیتے تھے (۲) ان خبروں میں غیب بھی ہوتا تھا (۳) ابلیس
 کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر ان حسب کی مدد سے
 سے پہلی پہلے نہ تھی۔ ابن عباس کے یہ تین بنیادی اصول ہیں۔ ان
 تینوں باتوں کو نکال دیا جائے۔ تو روایات میں کچھ رہتا ہی
 نہیں لیکن یہ تینوں باتیں کسی غلط ہیں پہلی بات کہ شیطان
 آسمان سے باتیں سن لیتے تھے۔ قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیات
 کے خلاف ہے (۱) سورہ طور میں ہے اَفَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَکُمْ
 فَبِعِزَّتِیْ لَآتِیْہُمْ سَحَابٌ مَّحْمُومٌ بِسُحُورِہُمْ سَیِّئِیْنِ (۲۷)
 یعنی کیا آسمان کی بات سننے کے لئے ان کے پاس کوئی میرٹھی ہے؟
 جس کے ذریعے یہ آسمان پر جا کر خدا تعالیٰ کی بات سن لیتے
 ہیں (یعنی ایسا ہرگز نہیں) اگر ان میں سے کوئی اس امر کا مدعی
 ہے تو وہ سامنے آئے اور اپنی دلیل پیش کرے۔ اس آیت
 سے صاف ظاہر ہے کہ آسمان پر جا کر بات سننا تو الگ دعوہ ہے
 تک جاننے کی قابلیت بھی کفار اور ان کے مددگاروں میں تسلیم
 نہیں کی گئی لہذا یہ درست ہوتا کہ جن ایک دوسرے پر چڑھ کر
 آسمان تک جا پہنچتے تھے تو کیا ان کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کو یہ جواب نہ دیتے کہ ایک طرف آپ اس امر کے قائل ہیں کہ
 جن ایک دوسرے پر چڑھ کر آسمان تک جا پہنچتے ہیں اور دوسری
 طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ آسمان تک جاننے کی اس کے پاس کوئی
 سیدھی کو جہ ہے (۲) سورہ شعراء میں ہے۔ وَمَا کُنَّا لَکَ
 بِہِ الشَّیْطٰنِیْنِ وَمَا یَنْتَبِیْخِیْ لَہُمْ وَمَا یَسْتَعِیْظِیْنِ حٰوْنَ
 اَنۡلَہُمۡ عَنِ اتِّحٰمِہِمْ لَعۡنَہُ وَکُفُوۡنَ (۸) یعنی کفار کا یہ
 الزام کہ اس شخص پر شیطان کلام نازل کرتا ہے درست نہیں کیونکہ
 (الف) اس کا اپنا جہل چلن ایسا اعلیٰ اور پاکیزہ ہے کہ ایسے

آدمیوں سے شیطان کو کوئی تعلق ہو ہی نہیں سکتا۔
 (ب) جو تعلیم اس پر نازل ہوئی ہے وہ ایسی مطلق اور پاک
 ہے کہ ناپاک شیطان اس تعلیم کو اپنی ہی نہیں سکتا۔ کس طرح ممکن
 ہے کہ شیطان خود اپنے خلاف تعلیم آتا ہے (ج) اس میں آسمانی
 علوم ہیں اور شیطان آسمانی علوم کے سننے کی طاقت بھی نہیں
 رکھتا کیونکہ خدا تعالیٰ نے انہیں آسمان کی باتیں سننے سے روک
 دیا ہوا ہے۔

ان زبردست قرآنی دلائل کی موجودگی میں یہ خیال کیونکر کیا
 جاسکتا ہے کہ شیطان آسمان کی باتیں سن لیتے ہیں۔ دوسرا دعویٰ
 ان روایات میں یہ کیا گیا ہے۔ کہ شیطان باجنوں کو بعض غیبی
 امور بھی معلوم ہو جاتے تھے اور وہ زردستی اخبار غیبیہ کی ایک آیت کو تفسیر
 لیتے تھے۔ یہ دعویٰ بھی مندرجہ ذیل آیات قرآنیہ سے بالبدلت کے تین خدا صلوٰۃ
 غلط ثابت ہوتا ہے۔

(۱) فَقُلْ اِنَّمَا الْغِیۡبُ مِلَکٌ عَلٰی قَلۡبِہِ وَاِنۡ اِنۡتُمۡ
 مِنۡ الْعٰمِلِیۡنَ (یونس ۲) غیب کا علم صرف انہیں
 کو ہے (اگر وہ غیب تک کو شک کا تو تم سچے جھوٹے کا قائل ہو)
 پس آؤ دونوں خدا کی فیصلہ کا انتظار کریں۔ اس آیت کے چوتھے

ہونے کس طرح کہا جاسکتا ہے کہ قرآن کریم کے کلمے جنت
 غیب کا علم آسمان سے آچک لیتے تھے (۲) سورہ طہ میں ہے
 اَفَرۡعِیۡنَہُ اِنَّہٗ یَعۡتَذِرُ اِلَیۡہِ الْغِیۡبُ فَاَہُمۡ یَکۡتُبُوۡنَ (۲۸) یعنی

کیا ان کے پاس غیب معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ ہے جس سے
 غیب معلوم کر کے وہ لکھ لیتے ہیں یعنی ایسا ہرگز نہیں ہے
 (۳) یہی آیت سورہ قلم میں بھی ہے۔ (۴) سورہ مبارکہ میں ہے
 وَتَذٰکُرُکَۃً اٰیٰتِہِمْ کَثِیۡرًا وَیَقۡضُوۡنَ بِالْغِیۡبِ

مِنۡ مَّکَانَ یَعِیۡنِہِمْ وَحِیۡلٌ بَیۡنَہُمۡ وَبَیۡنَ مَا
 یَشۡتَہُوۡنَ کَمَا فُصِّلَ بِالۡاٰیٰتِ اَمۡہُمۡ مِّنۡ قَبۡلِہِ کَوۡفٍ
 اَنۡلَہُمۡ کَاۡتُوۡا فِیۡ شَکِّ قَدِیۡسٍ (ع ۱۳) یعنی یہ منافق قرآن کے
 لوگ تیرا انکار شروع سے کرتے چلے آئے ہیں۔ اور غیب کے کابینہ

مور کے مہیا ف کرنے کے لئے دُور سے بیٹھ ہوئے ان کے
 ماتے رہے ہیں مگر کامیاب نہیں ہو سکے۔ انکی غیب دہی کی

الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ - فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتْ جُنُودُ
الْجَنَّةِ إِنَّهُنَّ أَتُوهُنَّ أَتُفَكِّمُونَهُنَّ فَمَتَّيَّنُوا فِي
الْعَذَابِ النَّازِلِينَ (سبارع ۲) جیسے جب حضرت سیماں
پر ہم سے موت وارو کی تو انکی موت کا علم جنوں کو اس وقت تک
نہ ہو سکا جب تک کہ ابدۃ الارض نے جو ان کے عصا کو
کھا رہا تھا انہیں خبر نہ دی پھر جب وہ گر گئے تو جنوں نے پلہ
معلوم کر لیا کہ اگر انہیں غیب کا کچھ بھی علم ہوتا تو وہ اس ذلیل
کو نہ ملے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ اس آیت سے ظاہر ہے
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہ ان میں بھی جنوں کے غیب
کا علم حاصل نہ تھا اگر وہ آسمان پر سے سنا کرتے ہوتے تو انہیں
حضرت سیماں کی وفات کا علم کیوں حاصل نہ ہوتا۔ یہ ظاہر ہے
کہ حضرت سیماں چونکہ نبی تھے انکی وفات کی خبر ضرور پہنچاؤ
خاص بہتمام سے فرشتوں پر تازل ہوئی ہوگی کیونکہ نبی کی بخت
اور موت دونوں اہم امور ہوتے ہیں۔

تیسرا دعویٰ تھا کہ میں یہ کیا گیا ہے کہ جنوں کو جگہ ابلیس کو
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخت کا علم آسمانی غیب کے
بعد پڑا ہے اور وہ بھی جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
جاماعت کا نہ پڑھتے ہوئے انہوں نے دیکھا جیسا کہ تاریخوں
سے ثابت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز باجماعت
پہلے گئی کئی سال بعد شروع کی ہے پس اگر یہ مجھے درست
ہیں۔ تو اس کے یہ منہ ہونگے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
بخت کے کئی سال بعد تک ابلیس کو یہ معلوم ہی نہ تھا کہ کوئی
رسول مبعوث ہوگا۔ چنانچہ حالانکہ یہ صریح تعلیم قرآن کے خلاف ہے
اور واقعہ کے خلاف ہے۔ نبی کے دعویٰ کے ساتھ ہی شیطان
کے گھر میں ماتم پڑتا ہے اور اسی وقت سب شیطان خواہ
شیاطین الارض ہوں۔ خواہ شیاطین الجن ہوں۔ اسکی اور اس کی
جامعت کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں۔ پس یہ کہنا کہ کئی سال
تک ابلیس کو اور دوسرے شیاطین کو اس کا علم ہی نہ تھا۔ کہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے ہیں۔ سنت الہیہ کا رد
ہے اور واتحاکت کے خلاف۔ اگر شیطان کو آپ کی بخت کا علم

نہ تھا۔ تو کہ میں مخالفت کا طوفان بے تیزی کہاں سے اٹھ رہا
تھا۔ ابلیس کے کوئی بھی معنی نہ ہو۔ اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی بخت سے ناواقف رہنا خلاف عقل۔ خلاف قرآن اور
خلاف سنت الہیہ ہے۔ قرآن کریم صاف فرماتا ہے وَكَذَلِكَ
بَعَثْنَا لَبِئْسَ خَلِيفَتِي عَبْدًا شَيْطَانِيًّا لَابِسَ وَالْجَنِّ
يُؤْمِنُ بِخَصْمِهِمْ إِنِّي بَعْضُهُمْ رُحُوتُ الْقَوْمِ عَصَا وَذُرَّا
رِضَامًا (سبارع ۱۳) جس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ خود شیاطین الارض
والجن کو نبیوں کی بخت کا علم مناسب ذرائع سے دے دیتا ہے
اور وہ نبی کی بخت کے مابعد اسکی مخالفت شروع کر دیتے
ہیں۔ سو ایک دوسرے کی بد شروع کرتے ہیں پھر ابلیس یا
اس کے پیروں کا اس خبر سے ناواقف رہنا کیسا عجیب لگتا ہے
یاد رہے کہ اس شخص میں بضرع سہولت اور بخت ابلیس کا
جن و غیرہ کے لفظوں کے متداول معنی جھٹلے ہیں۔ اس سے یہ
نہ سمجھنا چاہیے کہ میرے نزدیک وہی شخص درست ہیں۔ اسکی بحث
اپنے موقع پر آنے کی کہ میرے نزدیک ابلیس شیطان یا حق کے
کیا معنی ہیں۔

اس جگہ ایک سوال رہ جاتا ہے۔ کہ جب غیب کا علم آسمان
سے لینا یا آسمان سے خبروں کا سنا جنوں کے لئے ناممکن ہے تو غیب کے کچھ
پھر حدیثوں میں جو آتا ہے کہ جن ایک دوسرے پر چڑھ کر آسمان
کی خبر سنتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ
اس سے مراد انبیاء کی باتوں کو سننا ہے۔ اور ایک دوسرے
پر چڑھ کر سنتے ہیں۔ مراد ہے کہ ائمۃ الکفر خود انبیاء کی ہی اس
میں حاضر نہیں ہوتے اور براہ راست اپنے پیروں کے شکوک کو
دور نہیں کر دیتے۔ بلکہ ہمیشہ کئی واسطوں اور بزم خود جو شیطان
سے ان کی تبلیغ اور تعلیم کو معلوم کرتے ہیں پھر چونکہ ازل تو انکی
اپنی نیت خراب ہوتی ہے۔ دوسرے مسمی ستانی باتوں پر
اپنی مخالفت کی بنیاد رکھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس قدر جنوں کی بخت پر
ان کے بیان میں بل جاتا ہے کہ ایک بات سچی ہو تو سو۔ مسمی شیطان کے گھر
ہوتی ہیں۔

اور یہ جو حدیثوں میں آتا ہے کہ کبھی شیطان لوگوں تک

تھا میرا یہ دعویٰ
کہ جنوں کو رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی بخت کا
علم پہلے پڑا ہے
جس کا جواب یہ ہے

بات پہنچا دیتے ہیں۔ اور پھر شہاب ان پر گرتا ہے۔ اور کہیں بات پہنچانے سے پہلے شہاب ان پر گرجاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ بعض لوگ شیوں پر گستاخی کرنے کے جرم میں فدا کر دیے جاتے ہیں۔ اور بعض کو حکمت الہی کی اہمیت سمجھ دیتی ہے۔ اور وہ لوگوں کو توبہ پھر کاتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک دن شہاب ان کو بھی آکر کڑ لیتا ہے۔

میں اس جگہ مدنیوں بھی درج کر دیتا ہوں تاکہ اصل الفاظ دریش کے بھی مستحضر رہیں۔ ایک روایت بخاری کی ہے۔ یہ ہے۔ عن ابی

ہریرۃ یبلغ بہ التبع صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قضی اللہ الامر فی السماء ضربت الملائکۃ باجنحتہا خضعا نال یقولوا لا سلسلۃ علی صفوان قال علی وقال غیرہ صفعوا ینفذہم ذلک

فاذا فرغ من قلوبہم قالوا ما اذا قال دیکم قالوا الذی قال الحق وهو العلی الکبیر فیسمعہا مسترقوا السمع ومسترقوا السمع فکذا واحد فوق آخر ووصف سفیان ببیدہ وخرج بین اصابع بیدہ الیمنی فصبھا بعضھا فوق بعض فرکما انزل

الشہاب الساقع قبل ان یرحمی بها الی صاحبہ فیمرقہ وربما لم یدرکہ حتی یرحمی بها الی الذی یلیہ الی الذی ہو اسفل منہ حتی یلقوا الی الارض وربما قال سفیان حتی تنفخ الی الارض فتلقى علی فمر الساحر فیکذب معها ما نكذب فیصدق فیقولون لمر یحبونا یومرکہ او کذا ایکون کذا او کذا فوجدناہ حقا للکلمۃ البقی معت من السماء (بخاری جز ثلث

کتاب التفسیر) دوسری روایت ابن ابی حاتم کی ہے جو یہ ہے قال ابن ابی حاتم . . . عن النواص بن مہعان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ تبارک وتعالیٰ یوتی بامرہ

شیطانوں پر شہاب گرنے سے مراد۔

شیطانوں پر شہاب گرنے کا دوسرا بیان

تکلمہ بالوحی فاذا تکلم اخذت السموت منه رجفۃ او قال عدۃ شدیدۃ من خوف اللہ تعالیٰ فاذا سمع بذلک اهل السموت صیعوا وخروا واللہ تعالیٰ اعلیٰ من یرفع راسہ جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام فیکلمہ اللہ من وجہہ بما اراد فیمنی بہ جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام علی الملائکۃ کلہا من مقام الی سماء یسألہ ملائکلتہا ملاذ اقل دیکما یا جبریل فیقول علیہ السلام قل الحق وهو العلی الکبیر۔ فیقولون کلہم مثل ما قال جبریل فینقی جبریل بالوحی الی حیث امر اللہ تعالیٰ من السماء والامر من (ابن کثیر جلد ۱ ص ۱۳۸)

ابن ابی حاتم کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وحی جبریل کی حفاظت میں اس مقام تک پہنچا دی جاتی ہے جو وحی کے لئے مقرر ہے یعنی رسول تک۔ پس دوسری روایات جو بتاتی ہیں کہ حج اے ایک لیتے ہیں۔ اس کے ہی منہ ہو سکتے ہیں کہ وہ وحی کے پاس جب وحی پہنچ جاتی ہے۔ اور جب اس کا اعلان کر دیتا ہے۔ اس کے بعد شیطان اے اچکے ہیں اور کئی جھوٹا کرنا نہیں اپنے اتباع میں پھیلا دیتے ہیں۔ یہ لوگ کی باتیں اس زمانہ کے لوگوں کے لئے عجیب تو ہوتی ہیں پہلے تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ کیا یہ دعویٰ ایسی باتیں کرتا ہے مگر کبھی نبی کے اتباع سے جب وہ اس حصہ کو سنتے ہیں جو شیطانوں نے صحیح بیان کیا تھا۔ تو ان کے اتباع یقین کر لیتے ہیں۔ کہ وہ دوسری باتیں انہوں نے بیان کی تھیں۔ وہ بھی صحیح تھیں۔ اور اس میں پس ہے کہ وہ کچھ افغان بزرگ نے فل دن ان کے بارہ میں یہ بات کہی تھی۔ درست تھی۔ اس مدعی کے مرید خود کی تصدیق کرتے ہیں پس اس سے ان کو ان جھوٹوں پر یقین آجاتا ہے۔ جو ان کے سرداروں نے نبیوں کی طرف منسوب کئے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ نبی کے اتباع ان باتوں کو ہم سے چھپاتے ہیں۔ اصل بات وہی ہے

جو ہمارے لیڈروں نے ہم کی تھی۔ یہ ایک عجیب سلسلہ ہے جو ہر نئی وقت میں چلتا ہے اور لوگوں آدمی جو کچھ تحقیق کا مدار اپنے لیڈروں کے بیانات پر رکھتے ہیں اور ذاتی تحقیق کی رحمت گمارا نہیں کرتے۔ اس بلا میں گرفتار ہو کر صداقت کے محروم رہ جاتے ہیں۔

ان آیات کے متعلق جو معانی عوام میں مشہور ہیں یا بعض مفسرین نے صحیح روایات کا مفہوم غلط سمجھنے کی وجہ سے بالکل ورور وایات کو صحیح تفسیر کرینے کی وجہ سے قرآن کریم کے فساد کے خلاف لکھے ہیں۔ ان کے متعلق بعض اور غور طلب امور بیان کر کے میں اس تحلیل کو ختم کرتا ہوں۔

گرنے والے وجود سے مراد سارے نہیں بلکہ شائبہ ہیں پس وہ معتز ضعیف جو کہتے ہیں کہ گویا قرآن کریم کے نزدیک آسمان سے گرتی ہوئی نظر آنے والی روشنی حقیقی تار سے ہوتے ہیں۔ درست نہیں۔ نہ یہ بات قرآن کریم میں ہے نہ اس کے معتز مفسرین یہ منہ کرتے ہیں۔ بلکہ مفسرین تو الگ رہے کفار تک بھی اس امر کو سمجھتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی حکمت یہ نہ تھی کہ سارے لوگوں بلکہ یہ تھی کہ شائبہ گریں (جیسے کراچی طائف والوں کا واقعہ بیان ہو چکا ہے)۔

قرآن کریم میں تو اتار یہ بیان ہوا ہے کہ ہم نے آسمان کی حفاظت کی ہے پس جسکی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے اس سے شیطان کس طرح کوئی بات اچک سکتے ہیں۔

جب سادہ دنیا تک کلام اتر آتا ہے اور شیطان کا سارے اچک لیتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا فرشتے اس کلام کو نبی پر جلدی اُتاتے ہیں۔ یا شیطان اپنے اولیاء پر۔ اگر فرشتے پہلے اُتار دیتے ہیں۔ تو شیطانوں کو آسمان سے اچکے کا کیا فائدہ ہوا۔ نبی کے منہ سے اس خبر کو دنیا پہلے ہی میں چلی ہوگی۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ فرشتے نبی تک دیروں میں بیٹھتے ہیں۔ شیطان اپنے اولیاء تک جلد پہنچ جاتے ہیں تو سارے خدائی سلسلہ پر اعتراض ہوگا۔

اگر باوجود اس قدر حفاظت کے جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا

ہے۔ شیطان کلام کے پہنچنے سے پہلے ہی اسے اچک لیتے ہیں تو یہ نبیوں کے کلام پر کیا اعتبار رہا جس طرح شیطان اسے اچک سکتے ہیں۔ اس میں کچھ بلا بھی سکتے ہیں۔ گو بعض لوگوں نے اس خیال کا بھی اظہار کیا ہے۔ کہ شیطان نبی کی زبان پر بھی بعض کلمات جاری کر دیتا ہے۔ اعلیٰ بانند

اگر یہ ممکن ہے کہ شیطان باوجود حفاظت کے خدائی کلام کو اچک لیتے ہیں۔ تب تو یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ممکن ہے خدا تعالیٰ کی حفاظت کے باوجود وہ نبی کو ہلاک بھی کر دیں۔ فحش بانند من ذالک۔ مگر جس طرح یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ الہی کلام کو شیطان اچک کر لے جائے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اَلَا مَنِ اشْتَرَقَ الْحَقْمَ بِالْآلَا مَنِ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَرَاكَ خَوْذَهُ يَوْمَ الْقِيَامِ

ہے کہ شیطان کچھ من لیتا ہے یا اچک لیتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے فعل کے بارہ میں نہیں۔ بلکہ شیطان نہیں بلکہ شائبہ کے بارہ میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا کہ ہم اپنے کلام کی حفاظت کرتے ہیں سوائے کچھ خوارے سے کلام کے جو ہم شیطان کو دے دیتے ہیں تب تو یہ جواب صحیح ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت پر اعتراض نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ رضی عنہ کے درجہ ہے۔

لیکن عبارت میں نہیں۔ عبارت تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ تو حفاظت آسمان سے فرماتا ہے لیکن شیطان اچک لے جاتا ہے اور یہ معنی نہ صرف ہمنے کے بلکہ نبی اور کلام الہی کی شان کے خلاف ہیں بلکہ ان سے تو خود شیطانوں کوئی بات میں دلگ اللہ تعالیٰ کی جیسو اور بے کسی بھی ظاہر ہوتی ہے۔ نہیں اچک سکتے اگر یہ سمجھنے درست ہوں۔ تو چاہیے کہ جب کوئی بخوبی خدا

لگائے اور کوئی رائج تجویز کرے۔ اسی وقت شائبہ آسمان سے گرنے لگیں۔ مگر یہ نہیں ہوتا۔ پس واقعات ان معنوں کو رد کر رہے ہیں۔ رات دن ہزاروں بخوبی کا ہن۔ رمال جفا خوشی۔ پندت سمرانوم پٹارولو جران کاوس میں مشغول ہیں اور غیب کی خبریں معلوم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ مگر ان لوگوں کا تعلق شیطانوں سے ہے اور شیطان آسمان سے

اچک کر انہیں خبریں بتاتے ہیں۔ تو رات اور دن شائبہ کی

بارش ہوتی رہتی چاہیے۔ اگر کہا جائے کہ شہب اسی وقت گرتے ہیں، جبکہ شیطاں بائیں نہیں تو اس کے برعکس ہونگے کہ نیوں کے زمانہ میں شیطان زیادہ باتیں سنتے ہیں اور ایک کر کے جلتے ہیں۔ حالانکہ نبی کا زمانہ تو زیادہ محفوظ زمانہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کچھ سال یہ ہے کہ یہ اعتبار کو کر لیا جائے کہ نبی کے زمانہ میں تو جو شیطانوں سے خبریں کر لوگوں کو سناتے ہیں اور وہ سرے زمانہ میں صرف حسب نگار کے دیتے ہیں کیونکہ دونوں قسم کی خبروں میں کوئی فرق کرنا پڑے گا۔ یہ تو یہ کہنا ہوگا کہ نبی کے زمانہ میں بھی میں کی باتیں زیادہ سچی ہوتی ہیں۔ جو بالبعایت غلط ہے یا پھر ماننا پڑے گا کہ ہر زمانہ میں ہی جو شیطانوں سے باتیں پوچھ کر گئے لوگوں کو سناتے ہیں اور جو شخص ستاروں کا شہب اور کھٹک سے غلط ہے یا پھر کی اجازت، شہب کے غلط ہے یا پھر نے کہا ہے کہ بنی بنا پر ہے مگر بنی

ہے۔ اور وہ وہ گروہ ہے جو اپنے آپ کو روحانی کہتے ہیں اگر یہی میں یہ لوگ سپر پولٹ کہلاتے ہیں۔ ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ ارواح سے ملے اور باتیں کرتے ہیں۔ ان کا ذکر بھی آیات مذکورہ میں نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کے متعلق بھی ہم نہیں دیکھتے کہ وہ ہر وہ حاضرات کا عمل کریں اور اوہر شہب گرنے لگیں۔ اس نام نہاد علم کی طرف منسوب ہونے والے لوگ یا تو شکی اہل فریب کے مرکب ہوتے ہیں اور انکی بھی کافی تعداد ہے یا پھر وہ دھوکہ خوردہ لوگ ہیں جو انسانی دماغ کی باریکچوں کو نہ سمجھتے ہوئے بعض باریک روحانی قویٰ کو عالم آخروی کی اصول کا عمل اور تاثر قرار دے لیتے ہیں۔ ہر حال نہ انکی مزعومہ ارواح آسمان سے منتقلی ہیں اور نہ ان پر شہاب گرتے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ ان آیات میں کلام الہی کی حفاظت کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی پر کلام کے نازل ہونے تک

کوئی اسے معلوم نہیں کر سکتا جب کہ نازل ہو جاتا ہے تو پھر شیطاں الہامی انسان والجن اسے مختلف ذرائع سے ایک کر اس میں جھوٹ ملا کر لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ اور نبی کے خلاف انہیں اکساتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ ایسے ہی موقع پر جھوٹ ملانے کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ ورنہ جتن آسمان سے غیب نہیں تو وہ باطل ہیں کہ اس میں جھوٹ ملا کر اپنی عزت کھویں۔ ان نبی کے کلام میں ان کے دشمن جھوٹ ملاتے ہیں تاکہ لوگوں کو جوش دلائیں اور ان کے خلاف اکسائیں۔ کوئی صحیح حوالہ لیا۔ اس کے غلط سننے کئے یا ایک لکھوہ لیا۔ اور سیاق و سباق سے لگ کر کے اس کے مضمون سے لوگوں کو جوش دلایا۔ یہ نیوں کے دشمنوں کا روزمرہ کا مشغلہ ہے۔ اور یہی اچکا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ کی مشیت نے جائز رکھا ہے۔ اور اس سے نبی کے دشمن کی حفاظت نہیں کی۔ بلکہ فرماتا ہے کہ ہم دشمنوں کو اس کا خود موقع دیتے ہیں جیسے خود فرمایاؤ

كَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَاطِئِينَ
الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُؤْمِنُ بَعْضُهُمْ بِالْاٰيَاتِ
رُحُوتِ الْقَوْلِ عَزُوْرًا ۝ (انعام ۱۳) اور
فرماتا ہے۔ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا فِيْ كُلِّ قَرْيَةٍ اَعْمٰیْرًا
مُجْتَرِبًا ۝ (انعام ۱۵) اور
اسی طرح ہم نے ہر (نبی کی) بستی میں اس کے بڑے جڑوا
کو ایسا ہی بنا دیا ہے۔ (اس کا ذکر پہلی آیت میں آیا ہے۔ کہ شیطان اپنے دوستوں کو الہام کرتے اور نبی کے خلاف جھگڑنے کے لئے اکساتے ہیں) اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نبی کے خلاف خوب تدبیریں کرتے ہیں۔ غرض جہاں کلام الہی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت حاصل ہے۔ کہ اس میں کوئی ظاہری یا باطنی دشمن تیردیلی نہیں کر سکتا۔ ولہذا اللہ تعالیٰ نے شیطانی لوگوں کو اپنی مصلحت سے اس امر کی اجازت دے رکھی ہے کہ اس کلام کے غلط سننے لوگوں میں پھیلائیں۔ یا نبی کی دی

کے متعلق جھوٹ بول بول کر لوگوں کو خوش دلائیں۔ لیکن جب وہ ایسا کر پکھلتے ہیں۔ تو پھر ان پر آسمان سے شہاب گرتا ہے۔ اور نبی کے ذریعہ سے ان کے قریب کا پردہ چاک کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ استغداد ہے کہ اس سے نہ خدا تعالیٰ کی طاقت پر حیرت آتا ہے۔ نہ دین خدا دشمن ہو تا ہے۔ کیونکہ اس قسم کی شرارت کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی مستثنیٰ کر دیا ہوا ہے۔ نیز اس قسم کی شرارت سے دین میں کچھ حرج نہیں آتا۔ وہ اپنی جگہ محفوظ رہتا ہے۔ یہ جھوٹی باتیں صرف دشمنوں میں پھیلائی جاتی ہیں اور دشمن کی چند روزہ خوشی کا موجب ہوتی ہیں۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کلام الہی کے خلاف اس قسم کی شرارتیں کرنے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک اندرونی دشمن یعنی منافق۔ اور ایک بیرونی دشمن۔ اس کا ثبوت اس امر سے ملتا ہے کہ سورہ حجر اور سورہ ملک میں تو شیطان ریم کی طرف اس فعل کو مضموم کیا گیا ہے۔ اور سورہ صافات میں شیطان عداؤد کی طرف۔ اور لغت میں جہاں دجیم کے معنی دھتکلائے ہوئے دُور رکھے گئے۔ اس کے معنی باغی کے ہیں۔ پس سورہ حجر اور سورہ ملک میں ان دشمنانِ دین کا ذکر ہے جو کفار میں سے ہوں۔ یعنی جن کو ظاہر میں بھی اسلام کے قریب آنے کی توفیق نہ ملی ہو۔ بلکہ وہ اس سے دُور رکھے گئے ہوں اور بتایا ہے کہ ان کے حلوں سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی حفاظت کرے گا۔ اور سورہ صافات میں یہ بتایا ہے کہ بعض لوگ مسلمان کہلاتے ہوئے بھی نادان یا شرارت آفرینی مطالب کو بجا کر کمیش کرنے کی کوشش کریں گے وہ شیطانِ مادیہ ہوں گے۔ یعنی ظاہر میں تو مسلمان کہو گئے لیکن حقیقت اسلام کے دافستہ یا نادانہ دافستہ باغی ہوں گے ان کے فساد کو بھی اللہ تعالیٰ دور کرے گا۔ یہ آئندہ کے لئے پیش گوئی ہے اور بتایا ہے کہ جب بھی مسلمان قرآنی مطالب کے سمجھنے سے قاصر ہو جائیں گے اور اس کے مطالب کو بجا

دینگے۔ اللہ تعالیٰ مامور مبعوث کر کے ان کے شرارہ رفتہ سے قرآن کریم کو محفوظ کر لے گا۔ فَبَارِكُ اللَّهُ أَحْسَنُ الْحَالِ الْبَقِیْنِ۔ ایک بات اور بھی یاد رکھنے کے قابل ہے اور وہ یہ ہے۔ ہر نام نہاد اور وحاشین کے بارہ میں ہے۔ عباد کا وجود ان کے خیالات کا قلع مع بھی کرتا رہتا ہے۔ پس غرضی طور پر ان کے متعلق بھی یہ آیت چسپاں ہو سکتی ہے۔ مگر خود علم نجوم یا ناخیرا نجوم یا اقلق جہاں تک متعلق سے ہے یہ ہرگز اسلام کے خلاف نہیں۔ قرآن کریم ہمیں قوانینِ تجربہ کی سکھانے کا خود علم دیتا ہے۔ پس یہ ناممکن ہے کہ ایک طرف تو وہ علم ہیست میں حکمتیں سکھانے کے لئے علم کا حکم دے۔ اور دوسری طرف ان کو سکھانا چاہے۔ اس پر شہب مانے جائے۔ اسوم و ہم اور شرک سے روکتا ہے۔ پس جہاں تک ان علوم کا تعلق عقیدے اور دھرم سے ہے وہ ناجائز ہیں اور جب ان کو مذہب کی طرح قرار دیا جائے۔ وہ شرک بن جلتے ہیں ستاروں کی حرکات میں تا ثیرات یقیناً ہیں لیکن وہ قانونِ قدرت کا ایک جزو ہیں۔ ہزاروں امور ایک وقت میں تا ثیر ڈال رہے ہوتے ہیں اپنی ذات میں قابل تا ثیر خود سے بھی نہیں صرف خدا کی ہے۔ پس سارے کیا کسی اور مادی سبب کے متعلق بھی اگر کوئی شخص خیال کرے کہ وہ قطعی اور یقینی تا ثیر رکھتا ہے تو وہ شرک میں داخل ہے۔ اسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مَنْ قَالَ مَطْهَرًا یَنْوَعِدُكَ اَوْ کَذَا اَوْ کَافُورًا فَاُولَٰئِکَ مِنْ اَوْلَادِ الشَّرْکِ۔ بالکل کوکب جو کہہ فلاں فلاں ستارہ کی تا ثیر کی ہے۔ جس سے ہم پر بارش ہوئی وہ کافر ہے (بخاری جلد اول باب الذکر بعد الصلوٰۃ استاروں کی تا ثیرات میں داخل تو سنکر مومن ہی باتیں سنائی کر دی گئی ہیں لیکن علمی طور پر ثابت ہیں وہ بھی ہزاروں اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ سببِ سبب خدا کی نظر ان کو دور ہو گیا ہے۔ پس اس کی بر توکل چاہیے۔

بچوں وغیرہ کے لحاظ سے اس دجیم شیطان کے معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ حرفِ لاء میں نہیں ہوتے یہ لوگ خوب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں لیکن جب نبی ظاہر ہوتے ہیں تو ان کو خوب مار پڑتی ہے یعنی فریب کھل جاتا ہے اور لوگ مصطفیٰ علیہ السلام اور تک بندی میں آتے

شہادۃ
خداوند
دھرم سکوں

تاروں کی تلس
تا ثیر کا خیال رکھنے
والا شرک ہے

تجوہد
کا دوسرے
شیطان کے

الْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَثْبَتْنَا

اور (موزوں) ہم نے زمین کو پھیلا یا ہے۔ اور اس میں ہم نے حکم پہاڑ قائم کئے ہیں اور زمینیں ہم نے اس میں

فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ۝ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا

ہر قسم کی موزون (و مناسب) چیزوں کو (پیدا کیا اور) بڑھایا ہے شلہ اور اس میں ہم نے تمہارے لئے اور

وَالْأَرْضَ
مَدَدْنَاهَا

۱۵ حل لغات۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا: زمین کو پھیلا دیا۔ یا ہم نے اس کو پھیلا دیا ہے۔ عَزَّ وَجَلَّ
کے لئے دیکھو سورہ مدس

مَوْزُون

مَوْزُونٌ: وَزْن سے ہم قائل ہے۔ رَزَقْنَا وَزْنًا: کسے
ہیں رَزَقْنَا وَجَعَلْنَا وَامْتَحَنَّا بِمَا عَادَلَهُ: کسی
چیز کے بھاری اور ہلکے ہونے کا اندازہ کیا۔ اور اس کے باقی
وزن کی چیز سے اس کے وزن کا اندازہ معلوم کیا (جیسے تلوں
سے تولتے ہیں) وَفِي الْأَسْمَانِ مَوْزُونٌ: مَوْزُونٌ: وزن کا
آئینہ کے وَفَعَلْنَا اِذَا كُنْتُمْ بِيَدِ لَنْتَعَفِ وَوَزْنَهُ: اور اس
میں تلوں کا ہے۔ کُوْزُونٌ: مَوْزُونٌ: مَوْزُونٌ: وزن کا اندازہ
ان کے معنی ہیں کہ کسی چیز کو ہاتھ میں لے کر اس کے وزن کا اندازہ
کیا جائے۔ اور وَزْنٌ تَمَرًا لِنَخْلَةٍ وَزْنًا: کے معنی ہیں

خود صُ و حَزْرَةُ: پھر کے پھل کی مقدار کا اندازہ کیا (آب
اس آیت میں اس موزون کے معنی ہونگے اندازہ کی ہوتی چیز۔ وزن کی ہوتی
آئینہ کے چیز یا مناسب۔

تفسیر: زمین کو ہم نے پھیلا یا ہے یا اس میں کھا
زین کو پھیلا دیا ہے۔ دونوں معنی ہی اس آیت میں جپاں ہوتے ہیں
اور اس پر کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے انسانی ضرورت کے مطابق پھیلا یا بھی
ڈالنے کا مطلب ہے۔ یعنی اس قدر وسیع بنایا ہے کہ باوجود گول ہونے کے
وہ انسان کے لئے تکلیف دہ نہیں بلکہ اسی گولائی کو وہ عموماً
بھی نہیں کرتا اور یہی ٹھیک ہے کہ اس میں کھا دیا ہے
کیونکہ زمین نئی نئی طاقتیں دوسرے ستاروں سے حاصل
کرتی رہتی ہے۔ بلکہ علم ہیئت سے ثابت ہے کہ دوسرے
ستاروں سے ذرات زمین پر گرتے رہتے ہیں اور اس کا

حجم بڑا ہو رہا ہے۔ وہ بیرونی کھاد اس کی طاقت کو بہت بڑھاتی
رہتی ہے کھا دے کے بعد پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ سو اس کے
متعلق فرمایا کہ ہم نے اس میں پہاڑ بنائے ہیں۔ پورے کو
سمیٹ کر رکھتے ہیں اور پانیوں کا ذخیرہ ان کے درجہ
موجود رہتا ہے اور دریاؤں کی مدد سے سب دنیا میں
پھیل کر اسے سیراب کرتا ہے۔

اس کے بعد فرماتا ہے۔ ہم نے ہر مناسب شے مناسب
مقدار میں آگائی یا بڑھائی ہے۔ اَنْبَتْنَا نَبَاتًا لَّيْسَ الْاُكْلَانِ
زمین سے کسی چیز کو بطریقہ نشوونما نکالنے کے معنوں میں
استعمال ہوتا ہے لیکن محاورہ میں اس کے معنی بڑھانے کے بھی
آتے ہیں۔ مثلاً قرآن کریم میں حضرت عریق کے متعلق آتا ہے
وَالْبَنَاتُ نَبَاتًا تَحْسَنًا (آل عمران ص ۱۱) اس جگہ لفظ
بڑھانے اور ترقی دینے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔
آیت زیر بحث میں یہ لفظ دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے
اور اَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ کے معنی ہیں
ہم نے زمین میں ہر مناسب چیز پیدا کر رکھی ہے یا اسے
ترقی دے دی ہے۔ یا ہر چیز میں اس کا ایک اندازہ لگایا گیا ہے
اسے آگایا۔ یا اسے ترقی دی ہے۔

یعنی ہر چیز جو اہل دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرنے والی تھی
وہ ہم نے اس میں رکھ دی اور وزن کے معنی اندازہ کے
بھی ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ معنی ہونگے کہ ہر چیز اندازے کے
مطابق اس میں رکھ دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے
وہ جانتا ہے کہ کس چیز کی اس میں ضرورت ہے اور کتنی
ضرورت ہے۔ اس نے کیمت اور کیفیت دونوں کو ملحوظ

مَعَايشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرِزْقَيْنَ ۝ وَانْ مِنْ شَيْءٍ

(ہر) اس (خلق) کے لئے (جی جیسے تم رزق نہیں دیتے معیشت کے سامان پیدا کئے ہیں سوائے اور کوئی چیز ایسی نہیں

رکھا ہے۔

اس آیت کا تعلق پہلی آیتوں سے یہ ہے کہ ان میں قرآن کریم کے نزول اور اس کی حفاظت کے غیر معمولی سامانوں کا ذکر تھا۔ جو ایک آسمانی مثال سے ثابت کیا گیا تھا۔ اب زمین کی مثال دی کہ زمین میں بھی ہم نے اس کے نشوونما پانے اور اس کے کمزوری سے بچانے کے لئے غیر معمولی سامان پیدا کر رکھے ہیں۔ کچھ بیرونی ہوتے ہیں کچھ اندرونی (۱) آسمان سے گرنے والا مادہ (۲) پہاڑ۔ (۳) اس کی اندرونی طاقتیں۔ یہی حال الہی کتاب کا ہوتا ہے۔ وہ آسمان سے مدد پاتی رہتی ہے اس کی تابعدار میں آئندہ لگے رہتے ہیں اور وہ اپنے اندر ذاتی خوبیاں رکھتی ہے۔ جن کی وجہ سے اس کے مطالب ہر طبقہ کے لوگوں کے لئے جاذب رہتے ہیں۔

۱۵۹ ص لغات - معاش - معیشت کی

جمع ہے۔ اور معیشت کے معنی ہیں۔ اُلْتی تعیش بھامن المظفر والمشریب۔ وہ کھانا اور پینا جس سے انسان زندہ رہتا ہے۔ وما تکتو بہ الحیاۃ جس پر زندگی کا دار و مدار ہو۔ وما یعاش بہ من طعام و تنحوہ و ما ینکسب۔ کھانا اور اس جیسی اور ضروریات جن کو انسان کی حاصل کرتا ہے۔ اس پر بھی معیشت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اور یعاش فیہ من مکان و زمان وہ وقت یا جگہ جس میں زندگی بسر کی جائے۔ (ا قرب)

تفسیر زمین میں تمہارے لئے ہر قسم کے سامان پیدا کئے گئے ہیں۔ اور ان کا رزق بھی پیدا کیا گیا ہے۔ جن کو تم رزق نہیں دے سکتے۔ انسان دوسرے حیوانوں پر برتری کا دعویدار ہے۔ لیکن رزق جمع کرنے میں کس قدر

تخلیف اٹھاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہزاروں ہزار کیڑوں کھولوں کا رزق کس طرح ہتیا کر رکھا ہے انسا آیت کا یہی قوان کو رزق نہیں دیتا۔ مگر پھر بھی سب کو رزق مل رہا ہے۔ یہ ایک بالہستی کا ثبوت ہے جس کی نظر سے اس کی کوئی مخلوق پوشیدہ نہیں۔ اور یہی آیات سے اس آیت کا یہی تعلق ہے کہ روحانی غذاؤں کا زمین کے نشوونما بھی انسان ہر زمانہ میں محتاج ہوتا ہے۔ ایک زمانہ کے لئے اور اس کو لوگ دوسرے زمانہ کے لوگوں کے لئے صحیح روحانی غذا ہتیا نہیں کر سکتے۔ اس لئے انسانی علوم بدلے

رہتے ہیں۔ اس لئے فرمایا کہ ایسے وسیع مطالب والے الہامی کلام کی جو آسمان سے نازل ہو اور اسے محفوظ رکھا جائے۔ ایک یہ بھی ضرورت ہے۔ کہ اگر انسانوں پر معاملہ چھوڑ دیا جائے۔ تو آئندہ نسلوں کا کبھی خیال نہ رکھیں۔ اپنے زمانہ کے حالات اور علوم کے معاش

مطابق کلام الہی کو ڈھالیں اور اگلے لوگ جیران پریشان رہ جائیں۔ گذشتہ علوم انکی تسلی کا موجب نہ ہوں اور نئی ضرورتوں کو کلام الہی پورا نہ کرتا ہو۔ پھر وہ کیا کریں۔ اس لئے فرمایا۔ کہ جس طرح ان جانداروں کا رزق ہم نے ہتیا کر رکھا ہے۔ جن کو تم رزق نہیں دے سکتے یا نہیں دیتے اسی طرح ان انسانوں کے لئے ہم نے اس کلام میں ذخیرہ جمع کر رکھا ہے۔ جو بعد میں آنے والے ہیں اور پہلے زمانہ کے لوگ انکی روحانی غذا کا انتظام نہیں کر سکتے جب وہ وقت آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ان خزانوں کو ان کے لئے کھول دے گا اور وہ روحانی غذا حاصل کر لینگے۔ اللہ تعالیٰ کا کیسا احسان ہے

اگر قرآن کریم کے علوم گذشتہ زمانہ تک محدود ہوتے تو ان اللہ تعالیٰ نے روحانی غذا کے مطالعوں کے لئے سخت مشکلات ہوتیں۔ مگر قرآن کریم کو دیا ہی وسیع بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو وسیع ہی وسیع بنایا ہے جیسا کہ آدی جیسے مادی دنیا کو

لَهُ بِخَازِنَيْنِ ۝ وَارْتَا لَنْحُنْ نُحْيِ وَنُمِيتُ وَ

محفوظ نہیں رکھ سکتے ۱۱ اور یقیناً ہم ہی دہر ایک کو جلاتے اور مارتے ہیں اور

نَحْنُ الْوَارِثُونَ ۝ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ

ہم ہی (سب کے) وارث ہیں ۱۲ اور ہم تم میں سے آگے نکل جانے والوں کو بھی یقیناً جانتے ہیں

۱۱ ص ل لغات۔ لَوَاقِحُ۔ يُقَالُ لَيَفْحَتُ

النَّاقَةُ لَفْحًا وَكَذَلِكَ الشَّجَرَةُ اَوْ ثَمَرُهَا

ہوگئی اور درخت ٹردار ہو گیا۔ وَافَحَ فَلَانٌ النَّخْلَ

کھجور کے نزد مادہ کو مارا۔ وَاسْتَلْنَا الْوَرَاخَ لَوَاقِحِ اَنَّى

ذَوَاتِ لَفَحٍ یعنی لَوَاقِحِ کے معنی ہیں۔ وہ ہوائیں جو

درختوں سے نرکا مادہ لے کر درختوں تک پہنچاتی ہیں (معدنہ)

الْوَرَاخِ مِنَ الْوَرَاخِ الَّتِي تَحْمِلُ النَّدَى تُفْرِجُهُ فِي

السَّحَابِ فَاِذَا اجْتَمَعَ فِي السَّحَابِ صَارَ مَطَرًا۔ لَوَاقِحُ

ہی ہواؤں کو کہتے ہیں جو زمین پر سے اُٹھنے والے بخارات کو لے کر

چلتی ہیں۔ پھر بادلوں میں ان کو ملا دیتی ہیں (اقرب)

تفسیر۔ لَوَاقِحُ ان ہواؤں کو کہتے ہیں جو درختوں

سے نرکا مادہ لے کر درخت تک پہنچاتی ہیں۔ اور اس طرح

درختوں کو چبل آئے۔ اسی طرح ان ہواؤں کو بھی لَوَاقِحُ کہتے

ہیں جو زمین پر سے اُٹھنے والی رطوبت کو لے کر اُڑتی ہیں۔

یہاں تک کہ وہ بادلوں کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔

ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں لَوَاقِحُ سے مراد یا تو

کو جمع کر کے بادل بنانے والی ہوائیں ہوں۔ اور یہ بھی

ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی معنی اس جگہ مراد ہوں یعنی

ہم وہ ہوائیں بھی چلاتے ہیں جو درختوں کا مادہ

درختوں پر ڈال کر انہیں پھل لانے کے قابل بناتی ہیں

اور وہ ہوائیں بھی چلاتی ہیں جو زمینی رطوبتوں کو جمع کر کے

بادل کی صورت میں تبدیل کر دیتی ہیں اور زمین پر بار

کو برس کر ان درختوں کو جو پہلی قسم کی ہواؤں کے ذریعہ

سے نزد مادہ کا میل کر چکے ہیں کثرت سے پھیل رہی ہیں

آخر میں یہ بتایا کہ پانی کیسی ضروری شے ہے اور کبھی لَوَاقِحُ

عام گواہان اسے بھی محفوظ نہیں رکھ سکتا پھر روحانی

امور میں وہ کیونکر اپنے آپ کو محافظ کے مقام پر کھڑا کرنا

چاہتا ہے

اس آیت میں حفاظت کلام الہی کے بارہ میں کافی راہ

مسلمانوں کو غلط کیا گیا ہے کفار کے اس شبکے کا جواب

جواب دیا گیا ہے کہ پہلی کتب کی موجودگی میں قرآن کریم کی

کیا ضرورت ہے اور بتایا ہے کہ پانی کی موجودگی میں بادلوں

کی ضرورت ہوتی ہے بغیر آسمانی بارش کے زمینی پانی کا کام

کا نہیں رہتا اور مسلمانوں کو جو بدلائی ہے کہ قرآن کریم کی

موجودگی سے معذور نہ ہونا۔ آسمانی پانی آسمان ہی سے

صاف ہو کر پڑتا ہے۔ جب کبھی تم لوگ اپنے خیالات کو

طاہر کلام الہی کے مطالب کو نہ کر دو گے اللہ تعالیٰ

آسمان سے ایسے سامان کرے گا کہ پھر قرآنی مطالب سامان

ہو کر دنیا کو پہنچا دیئے جائیں گے۔

۱۲ ص ل لغات۔ اَنْوَابٌ۔ وَرِثٌ سے الوارث

اسم فاعل ہے نیز الوارث کے معنی ہیں۔ اَلْبَاقِیُّ بعد

فناء الخلق یعنی وارث کا لفظ خدا تعالیٰ پر اس کا یہ ہے جس میں لَوَاقِحُ کے

کہہ خلق کے فنا ہونے کے بعد باقی ہے گا۔ وَفِي الذَّلٰلَةِ

اللّٰهُمَّ اَتَتَّبِعْ بَسْمِعِي وَنَصْرِي وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ

مَتِّیٰ اِیْ اَبْقِہُمَا مَعِیْ صَحْبِیْنِ حَتّٰی اَمُوْتَا۔ اور

حدیث میں ایک دعا ہے جس میں کان اور آنکھ کے لئے

وارث کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہیں کہ موت

تک وہ صحیح سلامت رہیں (اقرب)

مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ۝ وَإِنَّ رَبَّكَ

اور (اسی طرح) ہم (تم میں سے) پیچھے رہ جانے والوں کو (بھی) یقیناً جانتے ہیں ۱۵ اور یقیناً تیرا رب ہی

هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝ وَلَقَدْ خَلَقْنَا

انہیں جمع کرے گا وہ یقیناً حکمت والا (اور) بہت جانتے والا ہے ۱۶ اور انسان کو ہم نے یقیناً

تفسیر فرمایا ہم ہی باقی رہنے والے ہیں۔ تم خوفناکی
بوجھلا کلام الہی کی کیسے حفاظت کر سکتے ہو۔ اس لئے ہم
ہر قسم کے نازیباں اور کلام بندوں کے سپرد نہیں کر سکتے۔

۱۷ تفسیر یعنی یہ خیال نہ کرو کہ آخر میں بند
دُنیا میں موجود ہیں وہ کیوں حفاظت کا کام نہیں کر سکتے
فرماتا ہے ایمان والوں سے تعلق ہے۔ اور دلوں کے حالات
اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت محض ظاہری
علوم پر مبنی نہیں بلکہ قلبی طہارت سے تعلق رکھتی ہے اور
اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے کہ کون نیکی میں بڑھاؤ
ہے اور کون نہیں۔ پس یہ کام اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا
ہے جسے وہ مستقدم دیکھے گا اس کے سپرد یہ کام کرے گا
اور جو قلبی طہارت میں متاخر ہوں گے خواہ ظاہری علوم میں
کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں وہ اس کام کے اہل نہ سمجھے
جائیں گے۔

۱۸ حل لغات۔ یَحْشُرُ حَشَرَ سے مضارع
کا صیغہ ہے اور حَشَرَ النَّفَاسِ کے معنی ہیں۔ جَمَعَهُمْ لَوَلَا
کو جمع کیا۔ یَوْمَ الْحَشْرِ۔ یَوْمَ الْبَعْثِ وَالْمَعَادِ وَهُوَ
ماخوذ من حَشَرَ الْقَوْمَ إِذَا جَمَعَهُمْ۔ اور یَوْمَ الْبَعْثِ
کو یوم حشر کہہ سکتے ہیں اس لئے کہ اس دن
اگلے پچھلے لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ وَالْآخِرَةُ اسْمُ مَنْ
اسماء زوجی المسلمین۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کا ایک نام حاشیہ بھی ہے (اقرب)

تفسیر حشر کے معنی جمع کرنے کے ہیں اور حشر
انہی معنوں کے روئے بعثت مابعد الموت کے لئے استعمال

کیا جاتا ہے کیونکہ اس دن اگلے پچھلے سب انسانوں کو جمع
کیا جائے گا۔ حشر کا لفظ اس اجتماع کے لئے بھی بولا جاتا
ہے جو نبیوں کے ذریعہ سے اس دُنیا میں ہوتا ہے یعنی مادی
قوم کو اختلاف اور جھگڑے سے نکال کر وحدت کی زمیں پر
دیا جاتا ہے کوئی نبی نہیں آیا جس کے ذریعہ سے حشر نہ ہوا
ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں دیکھو کیسا
حشر ہوا کہ مختلف خیال لوگوں کو ایک کلمہ پر جمع کر دیا گیا اور
پھر ساری دُنیا میں پھیلا دیا گیا۔ اس آیت میں دونوں حشر
کی طرف اشارہ ہے۔ دنیوی حشر کی طرف اس طرح کہ لوگوں
تیری قوم تیرے خلاف ہے لیکن ایک دن سب کو تیرے ہاتھ
پر جمع کر دیا جائے گا۔ عظیم و عظیم کی صفات سے یہ بتایا ہے کہ
فوری طور پر اس لئے جمع نہیں کیا گیا کہ حکمت کے خلاف
ہے فوری لوگ اسی طرح جمع ہو سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے
دلوں پر تصرف کر کے انہیں جبر کے ذریعہ سے مسلمان بنا
دیتا مگر اس کا کیا فائدہ تھا وہ لوگ جو اس طرح مسلمان ہوتے
کسی انعام کے مستحق نہ ہوتے۔ دوسرے ان لوگوں میں جو
خاص روحانی طاقتیں رکھتے ہیں اور نبی کو اس کے شروع
زمانہ میں پہچان لیتے ہیں ان میں اور کئی کروڑوں میں کوئی امتیاز
نہ رہتا اگر ایسا ہوتا تو ابوکبرؓ اور ابو جہلؓ میں کیا فرق دیا جاتا
سب ہی ایک دم مسلمان ہو جاتے اور دُنیا ابوکبرؓ کی قبلیہ
اور ابو جہلؓ کی نالائقیوں کو جان نہ سکتی پس ایسا کہ نامکمل
کے خلاف تھا۔ پس خدا تعالیٰ نے جبر سے کام نہیں لیا اور
اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قابل جو ہر وہ اور ناقص لوگوں اور
بالکل ناقص لوگوں کے حالات دُنیا کو معلوم ہو گئے اور اس

۲

ہر قسم کے نازیباں
حشر ہوا

۱۷ قرآن کریم کی حفاظت
محض ظاہری
علوم پر مبنی نہیں
بلکہ قلبی طہارت
سے تعلق رکھتی ہے

۱۸ حشر

۱۹ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کا ایک نام حاشیہ بھی ہے

۲۰ حشر کے معنی

اَلْاِثْسَانُ مِنَ صَلَٰلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ۝

آواز دینے والی مٹی سے یعنی سیاہ گارے سے جس کی مہیشت تبدیل ہو گئی تھی پیدا کیا ہے ۵۱

نتیجہ میں دنیائے ابوبکر عمر اور عثمان اور علی رضوان اللہ علیہم سے اپنے اپنے وقت میں فائدہ اٹھایا۔ اگر سب ہی پہلے ہی مسلمان ہو جاتے تو ممکن ہے پہلی مبادت کی وجہ سے لوگ ابوبکر کی جگہ ابوجہل یا ویسے ہی کسی آدمی کو اپنا سردار بناتے اور ان فوائد سے محروم رہ جاتے جو ابوبکر وغیرہ سابق اولیاء صحابہ سے ان کو پہنچے۔ علیؓ کہہ کر یہ بتایا کہ گوارا اس سخت کی وجہ سے دیر ہوئی ہے مگر اس سے مایوس نہ ہونا چاہیئے خدا جو علم ہے تم کو بتاتا ہے کہ آگے چل کر سب عرب اس دین کے اصول پر جمع ہو جائیں گے۔ خدای زندقہ کے لحاظ سے یہ بتایا کہ ایک دوسرے کے پیچھے لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور جمع کئے جائیں گے اور اپنے اپنے اعمال کی جزا پائیں گے۔ پس وہ امتدائی تکالیف جو مسلمانوں کو پہنچ رہی ہیں ان کا خیال نہ کرنا چاہیئے نہ ان لوگوں کو نا کام سمجھنا چاہیئے جو اس شیطانی فتنہ جنگ میں فتح سے پہلے لے جائیں گے کیونکہ اصل روز جزا تو مٹنے کے بعد ملے گا اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور علم نے اس دنیا کو اصل روز جزا پر نہیں بنایا۔

۵۲ حل لغات: صَلَٰلٍ، مَسْنُونٍ، اَوَّعَدُوْهُ

اس سے فعل، ماضی، ماضی، اور صَلَٰلٍ الشَّيْءُ کے معنی ہیں مَوْت۔ اس چیز نے آواز دی۔ صَلَٰلٍ الْجَنِّ مِّنْ رَّجْعِ مَوْتِهِ۔ اور اگر مصلصل الجرس کہیں تو یہ معنی ہوں گے کہ گھنٹی میں سے سردار (یعنی وہ جو ٹپ کے لیے آواز نکلتی ہے) آواز نکلی مصلصل فلا نًا: اَوَّعَدُوْهُ وَهَدَاةً مَّصْنَعٌ فَلَانًا کے معنی ہیں کہ اس کو ڈرایا اور دکھایا جب مصلصل زیدٌ کہیں تو اس کے معنی ہوں گے قتل دیکھیں العسکر زیدٌ لُغَاتُكَ کے سردار کو قتل کیا (کیونکہ سردار کے قتل کرنے سے ایک شہر بڑھ جاتا ہے) مصلصل التَّوْعَدُ صفا مَوْتٌ لِّجَلِّیٰ کی آوازیں سرنی گونج پیدا ہوئی

اور صَلَٰلٍ کے معنی ہیں الطینُ الخمرُ خلیطہ بالترجل وَقِيلَ الطِّينُ مَا لَمْ يَجْعَلْ خَزْفًا وَهُوَ خَرَجَ لَصْرٍ اور اس کے ساتھ ریت مل ہوئی ہو اور بعض کہتے ہیں کہ وہ مٹی جو پکائی نہ گئی ہو اور تاج العروس میں اس کے یہ معنی گئے مصلصل کے ہیں کہ مصلصل القجار وکذلک کلُّ یابِسٍ یَّصْنَعُ امْتَلَأَتْهُ كَلَامُ مَسْرُورٍ آواز نکلی اور ایسے ہی ہر خشک چیز سے جو سردار آواز پیدا ہو اے مصلصل کہتے ہیں دینی لغات یا حبیبنا یا تیغی مثل مصلصلہ المجرمیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی وحی مجھ پر اس طرح نازل ہوتی ہے جیسے گھنٹی کی لمبی آواز اور المصلصل، الطین الخمر خلیطہ بالترجل مصلصل اذ اجفت اور غاص علی جس میں ریت ملا دی گئی ہو اے مصلصل کہتے ہیں فَا فَا طَرِيقٌ فِي النَّارِ فَهِيَ الْخَفَاءُ۔ مگر اسے جب آگ میں پکایا جاوے تو اسے خفا کہتے ہیں وقال مجاهد المصلصل حَمًا مَّسْنُونٌ۔ اور مجاہد نے کہا ہے کہ مصلصل کے معنی ٹپری ہوئی مٹی کے ہیں۔ وَمَصْلَصُ التَّرَجُّلِ: اَوَّعَدُوْهُ تَهْدُوْهُ اور مصلصل کا فعل جب کسی انسان کی طرف منسوب کریں تو معنی یہ ہوں گے کہ اس نے وحشی دی۔ اور ڈرایا۔ وَاَيْضًا اِذَا قُتِلَ سَيِّدُ الْعَسْكَرِ يَابِسُ اس نے سردار لشکر کو قتل کر دیا۔ وَمَصْلَصُ الْغَدِيرِ اِذَا اجْفَتْ حَمَاتُهُ۔ مصلصل الغدير اور وقت کہتے ہیں کہ جب جو بڑا گارا خشک ہو جائے وہ فہن مصلصل۔ حاد القنوت دقیقہ اور گھوڑے کو مصلصل کہتے ہیں جب اس کی آواز تیز اور باریک ہو۔ وقال ابو احمد العسکری یقال للمحارم الوضی الحاد القنوت صالٍ ومصلصل اور ابو احمد عسکری

ہوتا ہے اور دوسرا اسم اس کے مفہوم کو واضح کرنے کے لئے لایا جاتا ہے اور اس آیت میں میرے نزدیک پہلا جملہ یعنی مَنْ صَلَّیْ اِسْلَ مَقْصُود ہے اور مَنْ حَقَّاقٌ مَشْنُون اس کے بیان کے طور پر استعمال ہوا ہے اس ترکیب کے لحاظ سے اس آیت کے یہ معنی نہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں جو آواز دینے والی مٹی سے پیدا ہوگا یعنی ایسے کچھڑے جو ایک خاص صورت میں ڈھالا گیا ہو یعنی انسانی پیدائش ایسی پانی کی موٹی مٹی سے ہے جسے ایک خاص شکل دی گئی ہے اور وہ کھوکھلی ہے جسے ٹھکورنے سے وہ آواز دیتی ہے۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ قول انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے دوسرا سے خاص ترکیب دیکر ایسی طرح تیار کیا گیا ہے کہ وہ اپنے اندر غلام رکھتا ہے۔ سوم جب اسے ٹھکورا جاتا ہے تو وہ آواز دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر خدا تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہنے کی طاقت ہے جس طرح غلام دیر پز کو ٹھکوریں تو وہ بولتی ہے۔ اسی طرح انسان کو جب اللہ تعالیٰ ٹھکورتا ہے یعنی اس کا امتحان لیتا ہے تو جو انسان سلامت اور اچھا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ٹھکورنے پر جواب دیتا ہے اور اس میں سے جواب آواز آتی ہے اور یہی خصوصیت انسان کی ایسی ہے جو اسے دوسری اشیاء سے ممتاز کرتی ہے یعنی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کے امتحان کو قبول کرنے کی اور پھر اس کا جواب دینے کی قابلیت ہے۔

یہ کہ وہ صورت جس میں انسان پہلے بنایا گیا اور جس حَقَّاقٌ مَشْنُون کے الفاظ دلالت کرتے ہیں کیا تھی اس کا قرآن کریم نے ذکر نہیں کیا۔ لیکن یہ وہ بالکل غیر مٹی ہو اور خوردبینی ہو۔ بہر حال جو صورت مٹی سے انسان کو ابتدا ملی۔ وہ اسی وقت سے مصلصال تھی یعنی یہ قابلیت رکھتی تھی کہ خدا تعالیٰ اس کا امتحان لے اور وہ اس کا جواب دے اس مضمون سے ظاہر ہے کہ قرآن کریم انسانی پیدائش

میں ایک ارتقاء کا قائل ہے۔ مگر ایسے ارتقاء کا نہیں قرآن کریم انسانی جو اتفاقاً ہو گیا بلکہ وہ انسانی پیدائش کو درجہ بدرجہ ترقی پیدائش میں ارتقاء کا قائل ہے۔ لیکن یہ نہیں تسلیم کرتا کہ انسان نے والا ذرہ کسی وقت بھی انسان کے سوا کچھ اور تھا بلکہ اس کے نزدیک وہ جب بھی اور جس صورت میں بنا تھا اس میں انسان بننے اور الہام کو قبول کرنے کی قابلیت موجود تھی۔ اپنے تمام دوروں میں ایک خاص مقصد کی طرف وہ قدم بڑھا رہا تھا اور ان کی تھوڑی کے مطابق یہ نہ تھا کہ اس کے بعض حصے نامکمل صورت میں الگ شاخوں میں تقسیم ہوتے گئے ہوں اور کچھ اچھے حصے الگ ہو کر آگے بڑھتے گئے ہوں۔

کچھ مضمون کے معنی صورت والی شے کے کہ جس مضمون کے کو عام طور پر مضمون کے معنی مٹری ہوئی شے کے کہ جس کے ہیں۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ علامہ ابوحیان نے لکھا ہے (آیت باوجود) مٹری کے معنی آسٹ سے پیدا ہوتے ہیں جو رباعی مزید کا صیغہ ہے اور اس سے اسم مفعول کا صیغہ مضمون نہیں بلکہ مضمون بنا ہے مضمون کے معنی ایک طرف کو جاری کرنے یا صورت دینے یا تیر کرنے یا مٹی کو پکا کر اسے ایسا بنا دینے کے ہوتے ہیں کہ وہ آواز دینے لگے پس مٹری ہوئی مٹی کے معنی ایک عجیب ذی معنی میں حقیقی معنی ایک خاص شکل پر بنائی ہوئی شے یا آواز دینے کے قابل بنی ہوئی شے کے ہیں اس آیت میں ان لوگوں کا جواب دیا ہے جو الہام الہی کو عجیب سمجھتے ہیں اور حیرت کرتے ہیں کہ انسان کی الہام ہو کس طرح ممکن ہے اور فرمایا کہ تعجب کے قابل یہ بات نہیں کہ الہام کیونکر ہوتا ہے تعجب اس بات پر ہونا چاہیے کہ کسی کو الہام کیوں نہ ہو کیونکہ انسانی پیدائش کی ابتداء الہام کی قابلیت انسان میں رکھی گئی ہے اور اسکی پیدائش کی غرض یہ تھی کہ وہ کامل ہو کر الہام الہی کو حاصل کرے پس اس پر تعجب نہ کرو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام کیونکر ہو گیا۔ یا اس الہام کی حفاظت کے لئے آیت

شہد ان کو جب
کچھ دلوں کو بتا

ہر ایک سورۃ کی نگہی ہے جسکی ہر سورۃ کے ساتھ نفل ہوئی ہے (سورۃ توبہ علیحدہ کئی سورۃ نہیں بلکہ انفال کا حصہ ہے) یہ تو ایک ضعیف بات بیان ہو چکی نہیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہر جگہ پر حشر کے ساتھ آدم کا کاذب کو رہنا بتلاتا ہے کہ ان دونوں امور میں گہرا تعلق ہے۔ وہ تعلق کیا ہے؟ اول تو یہ تعلق ہے کہ حشر اجماع کا مسئلہ کنی طور پر آدم کی پیدا ایش کے ساتھ وابستہ ہے کیونکہ اگر ایک ماحول و قادر وجود نہ ہو تو حشر اجماع کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو انات کسی شریعت پر عامل نہیں کیونکہ وہ معذور ہیں۔ اس لئے کسی مزاجہ کے مستحق نہیں اور کسی حقیقی حشر کے محتاج نہیں۔ فرشتے بھی کسی جرم و سز کے مستحق نہیں کیونکہ وہ نیک ہیں لیکن ہر حال مجبور ہیں اور یَقْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (عمل غ) کے مقام و اسی حشر کا محتاج یا حریزہ کا مستحق نہیں ہوتا شیطان کی پیدا ایش انسان کے تابع ہے مگر ہر حال انسان کے سوا کوئی شیطان ہے وہ کسی سزا کا مستحق نہیں کیونکہ اپنا فرض پورا کر رہا ہے جس طرح اس دنیا کی گندی اخیلہ سزا کی مستحق نہیں کہ وہ کیوں گندی ہو۔ اسی طرح انسان کے سوا وہ شیطان ہیں۔ وہ بھی سزا کے مستحق نہیں ہاں جو انسانوں میں سے شیطان ہیں وہ ضرور سزا کے مستحق ہیں اور حشر انہی بد انسانوں اور نیز قبک انسانوں کے لئے مقرر کیا گیا ہے پس پیدا ایش انسانی ہی حشر کا موجب ہے۔ اور اس وجہ سے ہر جگہ جہاں آدم کی پیدا ایش کا ذکر ہے اس سے پہلے حشر کا ذکر کیا گیا ہے تا بتایا جائے کہ انسانی پیدا ایش کا تقاضا ہے کہ کوئی حشر ہو اور حشر کا تقاضا ہے کہ کوئی شریعت ہو ورنہ بغیر حقیقت کے سزا جہاں معنی ہو جاتی ہے دوسرا تعلق ان دونوں مضامین کا یہ ہے کہ خلق انسانی حشر کی دلیل ہے۔ میں بعض دلائل اس دعویٰ کی تائید میں ذیل میں درج کرتا ہوں:-

(۱) انسانی پیدا ہونے کا مناسبت کی ادنی ترین حالتوں سے ترقی کر کے مکمل ہوتی ہے میں یہ اس بات کا ثبوت ہے

کہ کوئی دارالوجود بھی ہے۔ اگر انسان پہلے سے ہی ایک خلقت ہر صورت کا کج
میں پیدا ہوتا۔ تو کہا جاسکتا تھا کہ یہ اتفاقی واقعہ ہے دیگر
چیزیں بھی طبعی تغیرات کے نتیجہ میں بن گئی تھیں یہ بھی ہو گیا
لیکن اتفاقی حالتوں سے خلقت قیصرات کے بعد انسان کا گناہ
اور انسان کے بن جانے کے بعد نئی مخلوق کے لحاظ سے ترقی
کا ایک جنازہ بتاتا ہے کہ انسانی پیدائش ایک ارادے
کے تحت تھی اور تخلیق کا مقصد تھی۔

(۲) دُنیا میں دو طاقتوں کا وجود پایا جاتا ہے ایک طاقت خیر کی ہے اور دوسری شر کی ہے انسان کے اندر خلقِ خدا نے ان دونوں طاقتوں کو پایا جانا اور پھر اس میں دونوں پر کا بیل ہے۔

قبضہ پانے کی قابلیت کا ہونا بتاتا ہے کہ انسان کو دُنیا پر حکومت کرنے کے لئے بنایا گیا تھا اس کی زندگی کا نتیجہ اس کے عمل سے کچھ زیادہ ہونا چاہیے اور اس کا تقاضا

شر ہے۔

(۳) اس دنیا کی ترقیات طبعی قوانین کے وابستہ ہیں نہ کہ اخلاقی اور روحانی امور کے اور انسانی پرورش صاف طور پر ظاہر کر رہی ہے کہ اس کے وجود کا پڑا جو اخلاقی اور روحانی حالات ہیں۔ پس اس دنیا کی ترقیات اس کے لئے منزل مقصود نہیں ہو سکتیں اور اخلاقی اور روحانی قربانیوں کے لئے کوئی اور مقام جہاد ہونا چاہیے یہ جو حرف مایہ میں ختمائے مشنوں اس سیر تقویٰ

بتلایا گیا ہے کہ انسان کی پیدائش پانی اور مٹی سے ہے کیونکہ
 حواء مٹی اور پانی کی مٹی جوڑ کر کہتے ہیں۔ دوسرا جہاں
 پر خدا تعالیٰ نے علیحدہ علیحدہ ان دونوں چیزوں سے پیدائش
 کا ذکر کیا ہے۔ مثلاً پانی کے متعلق فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ
 كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ (انبیاء ۳۰) دوسری جگہ مٹی سے پیدائش
 کو یوں ظاہر فرمایا ہے كُنَّا مِثْلَ عِينِ عَادَ طُو
 كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ
 كُنْ فَيَكُونُ (آل عمران ۶۷) ان دونوں آیتوں میں
 تو پیدائش کا ذکر علیحدہ علیحدہ طور پر پانی اور مٹی سے کئے

صاف معلوم ہوتا ہے کہ ابتلائے آفرینش کے حالات میں اس وقت کے حالات میں بہت بڑا تغیر ہے۔ اس وقت زندگی پیدا کرنے کی ذو نہایت ہی ترقی اور اب اتنی نہیں رہی ہو سکتی ہے کہ ان حالات کے تحت بے جان ذرات ہی بعض تغیرات کے تحت زندہ ذرات میں تبدیل ہو جاتے ہوں اور بعد میں زمین کے کابل ہو جانے پر وہ حالات نہ رہے ہوں ہیں متفرق حالات کا ایک دوسرے پر قیاس کرنا سنا نہیں کہہ سکتا۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ کسی سے یکدم انسان ہو گیا کیونکہ قرآن کریم خلقِ عالم کی تدریجی پیدائش پر بار بار زور دیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ نسل والی خلق میں بھی (قرآن میں) اَللّٰهُ یَبْدِئُ الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیْدُہُمْ وَرُوْطُوْہُمْ اِلٰی طَرَفِ اَشْرَافِہِمْ تدریج پائی جاتی ہے (یہ نہیں ہوتا کہ ادھر میاں بیوی ملیں تو ادھر بچہ پیدا ہو جائے) تو کیوں پہلی خلقت میں تدریج نہ ہوگی پس اس آیت میں صرف اس ابتداء کی طرف اشارہ ہے جس وقت حیوانی قابلیتوں سے ترقی کر کے انسان میں اسکی اختیازی قابلیت پیدا ہوئی اور وہ حَمَآءٍ مُّسْتَوْفٰتٍ کی صلاح والی حالت ہی تھی یعنی جس میں قبولیت الہام کا مادہ پیدا ہوا یا یہ سمجھیں کہ صرف اسکا اس ابتداء کی طرف اشارہ ہے کہ جہاں سے اسکی حیات محض شروع ہوئی تھی۔ مگر یہ کہا جائے کہ یہ کیونکر تسلیم کیا جائے کہ اس سے انسانی یا حیوانی پیدائش کی ابتداء کی طرف اشارہ ہے اور کیوں نہ سمجھا جائے کہ قرآن کریم کے نزدیک انسان کی پیدائش کی ابتداء ہوئی ہی اسی طرح تھی کہ مٹی کا چمچہ بنایا اور اس میں جان ڈال دی تو اس کا جواب یہ ہے کہ خود قرآن کریم سے ثابت ہے کہ اس آیت میں ابتداء کا ذکر نہیں چنانچہ سورہ روم ص ۳۵ میں اَنْتَ ہَاۤیْتَ خَلَقْتَہُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَاۤ اَنْتَ مُسْتَشْرِفُوْنَ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو خشک مٹی سے پیدا کیا ہے پھر تم بشر ہو گئے اور دنیا بھر میں پھیل گئے۔ اب یہ امر آیت زیرِ تفسیر

جلنے لگیا ہے۔ مگر یہاں سورۃ الحج میں دو فوں کو جمع کر دیا ہے کہ **حَمَاءٌ مَّشْتُونُونَ** سے انسان پیدا ہوا ہے یعنی اس مٹی سے جس میں پانی ملا گیا اور پھر ایک خاص صورت دیکر اسے ولنے کے قابل بنایا گیا چنانچہ **مِنْ صَلَاصِلِ اَکْہَرِ قُوْتِ نَارِ** کی طرف واضح طور پر اشارہ کر دیا گیا ہے۔ اور بتایا ہے کہ ایک حد تک سبھی حیوانوں کی پیدائش **حَمَاءٌ مَّشْتُونُونَ** سے ہوئی ہے۔ لیکن انسانی پیدائش میں **حَمَاءٌ مَّشْتُونُونَ** کی صفت صلاصیت کا ظہور نمایاں ہے۔ اسی لحاظ سے انسان کو حدیث میں **صَلَاۃٌ لّٰہی** کہا گیا ہے اور وہ بھی صلاصیل کی طرح کا نقطہ ہے جس کوئی وجہ نہیں کہ صال کا لفظ تو انسان کے لئے بوجاوا ہے مگر صلاصال کا لفظ نہ بوجا جائے اس لفظ میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ انسان کا پلنا خدا کے اختیار میں ہے کیونکہ **صَلٰۃٌ** یا صلاصل ایسی آواز پر دلالت کرتا ہے جو ٹھکانے سے پیدا ہوتی ہے اور یہی حقیقت انسان کی ہے کہ وہ کام جبکی خاطر اس کو پیدا کیا گیا ہے وہ اس میں سے بھی پیدا ہوتا ہے جب اس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ٹھکر اجاتا ہے یعنی **اِہَامِ اِہٰی** نازل ہوتا ہے اور اس کو مشکلات اور مشقتوں سے گزرا جاتا ہے اور یہ جو فرمایا کہ **اِنْسَانٌ حَمَآءٌ مَّشْتُوْنٌ** سے بنایا گیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بنے جیسا کہ بن گیا ہے بلکہ (۱) چونکہ حیوانی، بغیر جسم کے ترقی نہیں کر سکتا اور جسم مٹی سے بنتا ہے اس لئے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان کو معلوم ہو کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے۔

یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ سائنس کا یہ دعوٰی کہ حیوانی مادہ جیسے بھی پیدا ہو سکتا ہے خود قابل تحقیق ہے کیونکہ اسکی دلیل صرف ہمارے وجود کا مشاہدہ ہے اور ہمارے ظاہر ہے کہ جس وقت یہ حیوانی مادہ پیدا ہوا اُس وقت کے حالات اور موجودہ حالات میں بڑا فرق ہے۔ سائنس بھی اس امر کو تسلیم کرتی ہے کہ یہی حیوانی مادہ کسی وقت میں ترقی کر کے انسان بن گیا تھا لیکن اب وہ انسانیں ہوتا ہیں اس کے

انسان کی کم

ان کے مین خیمہ
سنوں عبتا
بالا لاطب

آیتین حمایہ
مسنوی
انسان کی ابتداء
کی طرف افکار
نہیں۔

وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ۝۷

اور (اس سے) پیدا ہونے کو یقیناً ہم نے سخت گرم ہوا کی (قسم کی) آگ سے پیدا کیا تھا ۱۳ اور

کے خلاف ہے کیونکہ اس میں حمایہ مفسدون سے پیدائش انسانی لکھی ہے اور اس آیت میں قراب یعنی خشک مٹی سے لکھی ہے پس معلوم ہوا کہ خشک مٹی ابتدائی کڑی ہے مگر سورہ جحر میں اس ابتدائی ذکر کو چھوڑ کر اس کے بعد کی حالت کو بیان کر دیا گیا ہے۔ سورہ فاطر میں اور بھی فرق کر دیا گیا ہے وہاں فرماتا ہے وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نَطْفَةٍ یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو خشک مٹی سے پیدا کیا ہے پھر اس کے بعد نطفہ سے اس آیت میں اول نَحْمَاءٍ مَفْسُودٍ کو ترک کر دیا ہے دوسرے تَرَابٍ کے بعد پیدائش کی ایک اور کڑی بیان کی ہے جو نطفہ ہے سورہ مومن میں اس سے بھی مختلف پیرایہ میں پیدائش کا طریق بتایا ہے۔ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نَطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا (مومن غ) کہ نطفہ کے بعد بھی یکدم انسان نہیں بنا بلکہ اس کے بعد ایک اور تغیر ہوا ہے اور وہ یہ کہ نطفہ علقہ بنا اور پھر اس سے انسان بنا مگر سورہ ج میں اس میں بھی زیادتی کر دی گئی ہے اور فرمایا ہے فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نَطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ (الرحم غ) کہ علقہ کے بعد بھی یکدم انسان نہیں بنا بلکہ اس کے بعد ایک اور درجہ ہے یعنی علقہ سے مضغہ بنتا ہے اور وہ مضغہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے کامل اور غیر کامل پھر اس سے انسان بنا۔ مگر اس پر بھی بس نہیں۔ سورہ مومن میں ان کڑیوں پر اور زیادتی کی گئی ہے فرماتا ہے وَتَقَدَّرَ خَلْقُنَا الْاَنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَظْفًا فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِطَافًا فَلَمَّوْنَا

الْعِطَافَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا اٰخَرَ فَبَارَكِ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ (مومن غ) یہاں پرتین کڑیاں زائد بیان کی ہیں اور بتلایا ہے کہ مضغہ کے بعد بھی یکدم انسان نہیں بنا بلکہ پہلے عظام بنتی ہیں پھر عظام پر گوشت چڑھایا جاتا ہے پھر ایک اور پیدائش ہوتی ہے کہ ان بظاہر معلوم ہوتا ہے ایک جائدارشہ پیدا ہو جاتی ہے جس میں آیات پر غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم جس دفعہ دریاضا نطفہ کو چھوڑ دیتا ہے پس حتمیہ مفسدون سے یہ نتیجہ نکالنا غلط ہے کہ قرآن کریم کے نزدیک مٹی کا ایک بت بنا کر اس میں روح ڈال دی گئی تھی اور وہ چلتا پھرتا انسان بن گیا تھا بلکہ قرآن کریم کی تعلیم سے ظاہر ہے کہ انسانی پیدائش مختلف حالات سے گذرتی ہوئی اور مٹی کے الفاظ دیکھ کر یہ نتیجہ نہیں نکال لینا چاہیے کہ انسان فوراً مٹی سے گڑ کر بنادیا گیا تھا (جیسے کہ عوام کو خیال ہے) انسانی پیدائش بلکہ صرف انسان مطلب ہے کہ مٹی سے ابتدا ہوئی اور یہ مومن کی طرف سے گزر کر ہوئی پشیمان ہے کیونکہ انسان اب بھی اپنی غذا مٹی سے ہی حاصل کرتا ہے اور کسی چیز کی غذا اسی سے لی جاتی ہے جس سے وہ چیز بنی ہو ورنہ غذا غذا اسی نہیں بن سکتی مثلاً لو اگر گوسہ جلنے تو اس کی جگہ لوہا ہی لگایا جائے گا دوسری چیز اس کا کام نہیں دے سکتی پس ہماری غذا جو کہ مٹی کے اجزاء سے بنتی ہے بظاہر ہے کہ ہماری پیدائش بھی اسی قسم کے اجزاء سے ہے جو مٹی کے تیار کرنے میں خرچ ہوئے ہیں اور انسان پیدائش کا کی آخری ارتقائی کڑی ہے کوئی باہر سے آئی ہوئی شے نہیں میں اس جگہ انسانی پیدائش پر تفصیلی بحث نہیں کرتا اس کا مناسب مقام سورہ بقرہ یا سورہ اعراف کی آیات میں۔

۱۳ حل لغات۔ الْجَانَّ، جَنَّتْ، يَجْنُ الْجَبَانُ جَنًّا وَجَنُوتًا کے صحیفہ سترہ وَاَظْلَمَ عَلَيْهِ پردہ ڈال دیا اور اندھیرا کر دیا۔ جَوْنُ اللَّيْلِ: اَظْلَمَ

وَاخْتَلَفَتْ ظُلُمَتُهُ رات کی تاریکی چھا گئی۔ وَجَنَ الْجَنِّینَ فی التہامہ استمر جنین دم میں پوشیدہ ہو گیا
وَالْجَانُّ اسد فاعل اور جان اسم فاعل ہے یعنی اللہ
کے پوشیدہ ہوا جانے والا حاسم جمع للجن ساؤیر
جن کی اکم جمع بھی ہے حَبْنَةً بیضاء محلہ العین
جنوں کے متعلق لَا قُوَّةَ لہ اور اس مفید سانپ کو بھی بوسرگیں آنکھوں والا ہو
عام کو کہ خیال جانتے کہتے ہیں۔ ایسے سانپ میں زہر نہیں ہوتا اور وہ کاٹنا
نہیں (اقرب) وَالْجَانُّ ابوالجن اور جنوں کے موت
اعطی کو بھی جانتے کہتے ہیں۔ (تا ۷)

التسموم التسموم: تسمم دسمہ سماء اسم ہے سفسر
الطعام کے معنی ہیں سَجَلٌ فِیْہِ التسمم کھانے میں زہر
ڈال دیا۔ تسمم ان کے معنی ہیں تسمم و نظیر غورہ
کے معاملہ کی تحقیقات کی اور اس کی حقیقت معلوم کی۔ تسمم
السموم بموماء آخر وقت گرم ہونے چیزوں کو مجلس
جنوں کے متعلق دیکھو التسموم: التسمم الحارۃ سموم گرم ہو کو بھی کہتے
ہندوں کا معنی ہیں۔ اسکی جمع سماء ہے وقال ابو عبد اللہ التسموم
بالتسمم وقد تسمون بالتسمم اور ابو عبد اللہ نے کہا
کہ سموم دن کو ہوتی ہے اور کبھی کبھی رات کو بھی۔ الحارۃ التسموم
الناخذ فی اللہ۔ تم اور سموم اس شدت گرمی کو بھی کہتے
ہیں جو سمات میں گھس جانے والی جو (اقرب) محیط میں
لکھا ہے کہ اس میں گھس جانے والی آگ کو
جنوں کے متعلق کہتے ہیں جس میں دھواں نہ ہو یعنی شعلہ والی آگ
نزدیک کا حیلہ یا انگارہ والی۔ ان سارے معنوں کو مد نظر رکھیں۔ تو
معلوم ہوتا ہے کہ التسموم اس چیز کو کہتے ہیں جو ایک
طور پر زہر سمجھا جائے اور پھر اثر کرے۔ سموم (زہر) کو
بھی سموم اس لئے کہتے ہیں کہ وہ بھی عروق کے ذریعے
جلد انسان کے جسم میں سرایت کر جاتا ہے اور فوراً انسانی
زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے چنانچہ بعض ایسے زہریلی ہیں جو
موت تو لگنے سے یا موت جسم پر گرنے سے اثر کر جاتے ہیں۔
تفسیر جہاں جہاں آگشت سے ظاہر ہے جہاں

اسم جنس بھی ہے اور اس کے معنی پردہ ڈالنے والے یا اندھیل
کے دینے والے کے بھی ہیں۔ اور تاریک ہو جانے اور پوشیدہ ہونے
کے بھی ہیں وضع لغت کے لحاظ سے ہر وقت وجود و سرشت
کو پوشیدہ کرے۔ اس پر پردہ ڈالنے یا تاریک کر دے
وہ جن ہے یا ہر وہ شے جو خود تاریکی میں بٹھ جائے یا
نظروں سے پوشیدہ ہو یا پوشیدہ ہو جائے جن ہے۔ عام
خیال کے مطابق جن ایک ایسی مخلوق ہے جو انسانوں کو نظر
نہیں آتی سوائے اس کے کہ وہ خود اپنے آپ کو ظاہر کرے
اس قسم کی مخلوق کے متعلق دنیا میں عام خیال پایا جاتا ہے بعض
قومیں یہ عقیدہ رکھتی ہیں کہ رشتہ ہی اچھے اور برے ہو جاتا
ہیں اور اس طرح وہ فرشتوں اور شیطانوں یا جنوں کو
فرشتوں کی دوستی قرار دیتے ہیں۔ ہندوؤں میں یہ خیال
پایا جاتا ہے کہ گندھرو اور اپسراؤ قسم کی ارواح ہیں جو
نظر نہیں آتیں۔ گندھروا خشکی کی رو میں ہیں اور اپسرا
سمندری رو میں ہیں۔ دونوں کے ملنے سے نسل انسانی چلی
ہے۔ چنانچہ ان کے نزدیک گندھروا اور اپسرا سے یا
اور اسکی قوم بہن یا بی بی ہوئی اور یہ پہلا انسانی جوڑا
تھا گندھروا کے متعلق ان کا خیال ہے کہ انکی انگلیں
ہے اور انگ گھوڑے ہیں اور دو پائے سندھ کے اس
پار رہتے ہیں۔ چنانچہ ان کے نزدیک تمسلا کا شہر بھی گندھروا
دیس میں ہے (انسانی کلوسپیڈ یا برٹینیکا جلد ما زیر لفظ
گندھروا اور جلد دوم زیر لفظ اپسرا)
زردشتیوں میں بھی یہ خیال پایا جاتا ہے مگر کسی قدر
اختلاف کے ساتھ۔ ان کے نزدیک خدا دو ہیں ایک نیکی
کا خدا اور اس کا نام اہرمز ہے اور ایک بدی کا خدا ایک
کا نام اہرن ہے نیکی کے خدا کا بھی ایک لشکر ہے جو کو فرشتے
کہنا چاہیے۔ اسی طرح اہرن کا بھی ایک لشکر ہے جسے ہلدی
اصطلاح میں شیطانوں کی جماعت کہنا چاہیے۔
یونانیوں میں بھی بعض ایسی اور بری ارواح کا خیال
پایا جاتا تھا۔ چنانچہ فیتاغورس اور افلاطون کے تابعین میں

یہ خیال پایا جاتا تھا کہ انسانوں کے علاوہ بعض نہ نظرنے والی ارواح ہیں جن میں سے کچھ ہمارے نیک ہیں۔

(انسانی کلومیٹریا بلیک جلد اول زیر لفظ ڈینس)

یہودی فرشتوں اور شیطانوں کی صورت میں نہ نظر آنے والی ہستیوں کے وجود کا اقرار پایا جاتا ہے چنانچہ مصنف ٹونی میں فرشتوں کا ذکر بھی موجود ہے اور شیطانوں کا بھی اور گندھی ارواح کا بھی۔ چنانچہ فرشتوں کا ذکر حضرت یعقوب کی خواب میں ہے ”اور خواب دیکھا اور کہا کہ بھتیجے کے ایک سیرٹھی زمین پر دھری ہے اور اس کا سر آسمان کو پہنچا ہے۔ اور دیکھو خدا کے فرشتے اس پر سے چڑھتے اترتے ہیں“ (زید ایش باب ۱۲ آیت ۱۲) شیطان کا ذکر حضرت آدم کے قصہ میں آتا ہے جب شیطان نے حضرت قوا کو و غلا کر ممنوع درخت کا پھل کھلایا۔ اس جگہ اس کا نام سانپ لکھا ہے لیکن مراد شیطان ہی ہے اور سانپ سے جن کا بد روجوں کو مراد لہذا قدیم محاورہ ہے۔ عربی زبان میں بھی سانپ کا ایک نام ہاق ہے اور ہندوؤں یونانیوں وغیرہ میں بھی یہ خیال پایا جاتا ہے کہ بعض سانپ جنات کی قسم سے ہیں۔

بدارواح کا ذکر استثناء باب ۳۲ آیت ۱۴ میں نہیں آتا ہے ”انہوں نے شیطانوں کے لئے قربانیاں گزاریں نہ خدا کے لئے بلکہ ایسے معبودوں کے لئے جن کو آگے سے نہ پہچانتے تھے جوئے تھے اور حال میں معلوم ہوئے اور ان سے تیسرے باپ دادا سے نہ ڈرتے تھے“ اس جگہ شیطانوں سے مراد بدارواح ہیں کیونکہ لکھا ہے کہ نبی امیرؐ انہیں پہلے نہ جانتے تھے۔ ورنہ شیطانوں کو تو وہ جانتے تھے بائبل کے علاوہ یہود کے لٹریچر میں جنات پر خاص زور ہے شرک ربی یا بعد نے لکھا ہے کہ جن شمالی علاقوں میں رہتے ہیں اور میگاتی میں لکھا ہے ”فرشتوں کی طرح اڑتے ہیں شہادت مالمود میں لکھا ہے انسان ان سے تعلق رکھ سکتے ہیں اور وہ آسمان کی خبریں سن لیتے ہیں (جو فرشتے انسانی شکل میں)

زیر لفظ ڈینس)

مسیحیوں میں بدارواح کا ذکر خاص اہمیت رکھتا ہے

کیونکہ اناجیل میں بد روجوں کے کھانے کا یسوع کا خاص کام

بتایا ہے بلکہ ان کے بھان کے چار ہی بھی بد روجوں کو کھا

سے۔ اناجیل کے بیان کے مطابق تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ کا ذکر

اس زمانہ میں جنات دیوانے ہو رہے تھے ہر شہر اور ہر

قصبہ میں لوگوں پر گرفتہ کر لیتے تھے اور بعض دھتو

سینکڑوں آدمیوں پر یکدم قبضہ کر لیتے تھے (دیکھو متی

باب ۲۸ و ۲۹ مرقس باب ۳۲ و ۳۳)

مسلمانوں کا عام عقیدہ یہ ہے کہ نظر نہ آنے والی مثالوں کے

ارواح تین قسم کی ہیں (۱) فرشتے جو سب نیک ہیں بعض تہ والی ہوتے

کے خیال میں ان میں سے بعض بد بھی ہو جاتے ہیں جیسے کی تہ اقسام

کہ شیطان کو وہ پہلے فرشتہ تھا یا امارت مارت (۲)

شیطان کو وہ سب بُرے ہوتے ہیں (۳) جن کو وہ نیک

بھی ہوتے ہیں اور بد بھی جو جن بد ہوتے ہیں وہ لوگوں پر

قبضہ کر لیتے ہیں اور بعض تدابیر سے جنوں پر قبضہ بھی کیا

جا سکتا ہے اور ان سے کام بھی لیا جا سکتا ہے۔

قرآن کریم میں جہاں تک الفاظ کا تعلق ہے فرشتوں

شیطانوں اور جنوں تینوں کا ذکر ہے اور یہ بھی معلوم بدارواح کا ذکر

ہوتا ہے کہ جن نیک بھی ہوتے ہیں اور بد بھی جیسا کہ

سورہ جن میں آتا ہے مِّنَ الضَّالِّیْنَ وَمِنَ الضَّالِّیْنَ وَمِنَ الضَّالِّیْنَ

ذَلَّات (جن غ) یعنی جنوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ہم

میں سے نیک بھی ہیں اور بُرے بھی اور یہ بھی معلوم ہوتا کا ذکر

ہے کہ جن انسانوں کے تابع بھی ہو جاتے ہیں اور ان کے

کام کرتے ہیں جیسے حضرت سلیمان کے بارہ میں آتا ہے وَیُؤْتِیْهِم مِّنْ

مِنَ الْجِبِّ مِمَّا یَشَاقِقُونَ بِیْنَ یَدَیْہِ بِأَذْنِ مِنْ جَنَّتِ کَاذِبٌ

رَبِّہِ (سبا ۲) یعنی جنوں میں سے بھی کچھ افراد حضرت

سلیمان کے حکم کے ماتحت اور اللہ تعالیٰ کی اجازت سے

ان کے کام کیا کرتے تھے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن حضرت

موسیٰ پر بھی ایمان لائے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

پر بھی ایمان لائے (سورہ جہنم ۸)

احادیث میں بھی جنوں کا ذکر ہے کھانا کھا کر جنوں کا ایک قافلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لئے آیا (مطبوعہ) باب الفجر بالقرآن فی الصبح اور یہ بھی آتا ہے کہ ہڈی گور وغیرہ جنوں کی غذا ہیں اس لئے ان سے استفادہ نہیں کرنا چاہیئے۔ (ترمذی جلد اول ابواب الطہارت ابو داؤد کتاب الطہارت)

علامہ رحمہ صنف مجمع البحرین لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہؒ کا یہ مذہب تھا کہ نیک جنات صرف عذاب سے نجات پائیگی جنت میں نہیں جائیں گی۔ لیکن امام مالکؒ اور امام بخاریؒ کا یہ مذہب تھا کہ وہ جنت میں بھی جائیں گے اور انہیں ثواب ملے گا۔ مجمع البحار میں ہی ابن عربی کا قول نقل کیا ہے کہ سب مسلمانوں کا یہ مسئلہ سند ہے کہ جن کھاتے پیتے اور نکاح کرتے ہیں۔ (جلد اول زیر لفظ جن)

میرے نزدیک جن کا لفظ قرآن کریم اور احادیث میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اور یہ مختلف استعمال جن کے مختلف معنوں پر مبنی ہیں یعنی "مخفی ہونے والا" یا "مخفی کرنے والا" ان معنوں کے رو سے مختلف اشیاء یا انواع یا انسان جو عام طور پر نفوس سے اوچھل رہے ہیں۔ یا وہ اشیاء یا انواع یا انسان جو دوسری اشیاء پر پردہ ڈالتے ہیں جن کو کہلاتے ہیں۔ اور چونکہ یہ فعل مختلف وجودوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس لئے مختلف چیزوں یا ہستیوں کا

نام اسلامی اصطلاح میں جن رکھا گیا ہے۔ قرآن کریم میں جنات کا ذکر متعدد ذیل مقامات میں آتا ہے (۱) سورہ حجر کی زیر تفسیر آیت کہ اس میں جنات کی پیدائش کا ذکر ہے کہ وہ نارِ منوٰی سے پیدا ہوئے (۲) سورہ رحمن ع ۱۱ میں فرمایا ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّادِجٍ مِنْ نَّارٍ جنوں کو ہم نے ایک بیٹھیں مارنے والے آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے (۳) ابلیس کی نسبت بھی آتا ہے کہ اُس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (اعراف ع ۲۸ و ص ع ۳۶) تو نے مجھے تو آگ

ابو حنیفہ میں جنوں کا ذکر

جنات لفظ کا قرآن کریم اور احادیث میں کئی معنوں میں استعمال

قرآن کریم میں جنات کا ذکر

سے پیدا کیا ہے۔ اہل اہم کو پانی ملی ہوئی مٹی سے (۴) پھر ابلیس کی نسبت یہ بھی آتا ہے کہ كَانَ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ (کہف ع ۶) وہ جنوں میں سے تھا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بخل گیا۔ معلوم ہوا کہ ابلیس کی ناری طینت اس کے جنوں میں سے ہونے کے سبب سے تھی (۵) جن شہوانی قوتیں بھی رکھتے ہیں جنہیں سورہ رحمن میں جنت کی عورتوں کی نسبت فرمایا ہے کہ لَمْ يَطْمِئِنَّ عَنْ آثَانِ فِتْنَتِهِمْ وَلَا جَانَّ (رحم ع ۱۶) انگو نہ انسانوں نہ جنوں نے اس سے پہلے کبھی جھجھکا ہوا (یہ ذکر اس رکوع میں دو دفعہ آیا ہے) (۶) اسورہ صافات میں ایک یوم حساب کا ذکر ہے اس کے ذکر میں فرمایا ہے۔ فَيَتَوَلَّىٰ مَيْدًا فَيُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِ آتَنًا وَلَا جَانَّ (صافات ع ۱۷) اس دن انسانوں یا جنوں سے انکے گناہوں کے بارہ میں پوچھا نہ جائے گا بلکہ انکے گناہوں کی وجہ سے ایک عام تباہی ان پر لائی جائے گی (۷) جن اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (ذاریات ع ۱۷) (۸) مشرک لوگ اللہ تعالیٰ اور جنات کے درمیان رشتہ داری بتاتے ہیں وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا مِثْلَ نَسَبِ الْإِنْسَانِ (۹) مشرک لوگ جنوں کو خدا تعالیٰ کا شریک بتاتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّةَ وَخَلَقَهُمْ وَخَوَّفَهُمْ الْإِنْسَانُ وَأَنبَأَهُ بِهِ رَبُّهُ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَفْعَلُونَ مِثْلَ شَيْءٍ وَهُمْ لَا يَتَّبِعُونَ (۱۰) جنوں میں سے اللہ تعالیٰ کے شریک جو بڑے کئے ہوئے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کیا ہے اور بغیر کسی علم کے انہوں نے اللہ کے لئے لڑکے اور لڑکیاں اپنے خیالوں میں بنا رکھی ہیں۔ اسی طرح آتا ہے بَلَىٰ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ (سبا ع ۲۰) قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا کہ کیا مشرک انسان تم کو پوجتے تھے تو وہ کہیں گے کہ نہیں بلکہ یہ جنوں کو پوجتے تھے (۱۱) جنوں میں سے ایک گروہ لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي

صَدُّوا النَّاسَ مِنَ الْحَقَّةِ وَالنَّاسِ (سورہ انفاس)
 نِزْرًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا تَوَلَّيْنَا لَكَ الْعَيْنِ أَخْلَقْنَا
 مِنَ الْحَجْنِ وَالْحَجْنِ وَالْحَجْنِ جَعَلَهُمَا نَحْتًا أَفَإِنَّا لَنَكُونَا
 مِنَ الْمُشْغَلِينَ (نجم سورہ ع ۲۱) اور کفار کہیں گے کہ اے
 ہمارے رب ہمیں ذرا وہ جن اور انسان جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا
 تھا دکھا تو بھی کہ ہم انہیں ایسے قدموں سے روندیں تاکہ وہ
 ذلیل ترین وجود ہو جائیں نیز فرمایا وَلَئِنْ جَعَلْنَا لَكَ
 نَجِيًّا مَعْدَاً أَشَاطِطِينَ الَّذِينَ وَالْحَجْنِ يُؤْخَرُ
 بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ رُخُوفَ الْقَوْلِ عَذْرًا (انعام
 ع ۲۱) اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بدلے ہیں جن
 شیطان بھی اور انسان شیطان بھی۔ وہ ایک دوسرے کو
 دھوکہ دینے کے لئے جھوٹی باتیں سناتے رہتے ہیں۔ نیز فرمایا
 يَا مَعْشَرَ الْإِنْسَانِ قَدْ اسْتَكْبَرْتُمْ عَنْ آيَاتِنَا
 (انعام ع ۲۱) اے جنوں کی جماعت تم نے بہت سے انسانوں
 کو خواب کیا ہے (۱۱) جن دوزخ میں بھی جائیں گے فرمایا
 قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ
 الْإِنْسَانِ وَالْإِنْسَانُ فِي النَّارِ (اعراف ع ۲۱) یعنی جہنم
 کفار کا جان مکالتے ہیں تو ان سے کہنے میں کہ تم سے پہلے جو جن
 اور انسان فوت ہو چکے ہیں انکے ساتھ تم بھی دوزخ میں
 داخل ہو جاؤ نیز فرمایا أُولَئِكَ الَّذِينَ خَلَقْنَا عَلَيْهِمُ
 الْقَوْلَ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْإِنْسَانِ
 وَالْإِنْسَانُ أَنَّهُمْ كَانُوا أَخْيَارًا مِنْ (احزاب ع ۲۱)
 یعنی یہ کفار بھی ان گروہوں میں جا شامل ہونگے جو جنوں
 اور انسانوں میں سے پہلے گذر چکے ہیں۔ اور جن پر اللہ تعالیٰ
 کی عتاب ہے وہ بھی ہے اسی عذاب کے تحت قرار پائے ہیں
 یہ سب لوگ گھانا پلے نولے ہو گئے۔ یہی الفاظ حق سے کہے
 خائسین تک سورہ نجم سورہ ع ۲۱ میں بھی مذکور ہیں۔
 نیز فرماتا ہے وَلَقَدْ دَرَأْنَا إِلَيْكُمْ ذِكْرًا أَفَمِنْ
 الْإِنْسَانِ لَكُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا
 وَلَكُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَكُمْ

لَا يَسْمَعُونَ بِهَا (اعراف ع ۲۱) اور ہم نے بہت سے
 جنوں اور انسانوں کو دوزخ کے لئے پیدا کیا ہے اور یہ
 وہ ہیں کہ جن کو دل دیئے گئے مگر انہوں نے ان سے سمجھنے میں
 کام نہ لیا۔ انہیں آنکھیں دی گئیں مگر انہوں نے ان سے
 دیکھا نہیں۔ انہیں کان دیئے گئے لیکن انہوں نے ان سے
 سنا نہیں (۱۲) بعض انسان بعض جنات کی پناہ میں رہتے
 ہیں۔ اور اس وجہ سے جن مغرور ہو جاتے ہیں وَآخِلَاكَ
 رِجَالٌ مِّنَ الَّذِينَ يَخُذُونَ رِجَالًا مِّنَ الْإِنْسَانِ
 قَدْ أَرَادُوا هَمْزًا هَقًّا (جرم ع ۲۱) ایسے حقیقت یہ ہے
 کہ کچھ مرد انسانوں میں سے جنوں کے مردوں کی پناہ لیتے
 تھے اس طرح انہوں نے جنوں کو اور بھی ظلم اور گناہیں بڑھا
 دیا۔ (۱۳) جن انسانوں کا کام بھی کرتے ہیں چنانچہ حضرت
 سلیمان کے ماتحت وہ کام کرتے تھے فرماتا ہے وَحَشَرَا
 لِمُسَلِّمَاتٍ جُثُوهُنَّ مِنَ الْإِنْسَانِ وَالْإِنْسَانِ (نمل ع ۲۱)
 سلیمان کے ظلم کو پورا کرنے کے لئے جنوں اور انسانوں کے لشکر کی
 گھنٹے نیز فرماتا ہے وَمِنَ الْإِنْسَانِ مَن يَفْعَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ
 بِإِذْنِ رَبِّهِ (سبا ع ۲۱) اور جنوں میں سے بھی ایک جماعت
 انکار گرائی میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کام میں لگی ہوئی تھی۔ نیز
 فرمایا قَاتِلْ عِزْرِيَّتُ مِنَ الْإِنْسَانِ أَنَا ابْتِلَاكُ بِهِ قَبْلُ
 أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ (نمل ع ۲۱) اور جنوں میں سے
 ایک نہایت مجھ دار کارگزار جن سے کہا کہ میں آپ کی مطلوبہ
 شے (گلاباد کا ساعت) آپ کے اس مقام سے کچھ کہنے
 سے پہلے حاضر کر سکتا ہوں (۱۴) جن قرآن کی مثال نہیں بنا
 سکتے فرماتا ہے قُلْ لَّيْسَ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسَانُ
 وَالْإِنْسَانُ عَلَىٰ أَن يَتَّقُوا أَن يُبْتَلَىٰ هَذَا النَّفْسُ إِنَّا
 يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ
 ظَهِيرًا (نبی اسرائیل ع ۲۱) تو کہہ دے کہ اگر انسان
 اور جن مل کر بھی اس قرآن کی سن بنا تا جا ہی تو نہیں بنا
 سکتے خواہ وہ دونوں ملکر ایک دوسرے کی مدد ہی کیوں نہ
 کریں (۱۵) جن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گئے

اور قرآن سنا فرمانا ہے کَذٰلِكَ هَدٰىنَا الْاِلٰهَ الْكَرِيْمُ
مِنَ الْاٰلِهَةِ يَسْتَعِيْنُ الْقُرْاٰنَ فَلَمَّا عَزَمُوْهُ قَالُوْا
اَلَمْيَسْخَرُوْا فَلَئِمَّا قَضٰى ذٰلِكَ اِلٰى قَوْمِهِمْ مِّنْ ذٰلِكَ
يَوْمَ الْاٰخِرَةِ (احقاف ۲۴) اور جب ہم جنوں کی ایک جماعت کو تحریک کئے
کہ جس پر ظہر ہونا تیرے پاس لائے تاکہ وہ قرآن سنیں پھر جب قرآن سننے
کی مجلس میں حاضر ہوئے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا
کہ خاموش (ہو کر قرآن) پھر جب قرآن کی تلاوت ختم ہوئی
تو وہ اپنی قوم کی طرف چلے گئے تاکہ وہ انہیں ہوشیار کریں سورۃ
جن میں جس میں بیان فرمایا ہے اَوْحٰی اِلَیْہِ اَنَّهُۥ اَسْمَعَ نَعْرِہُمْ
مِنَ الْاٰیٰتِ فَقَالُوْا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا مَّجْنُوْنًا (جن ۱۶)
میری طرف وحی کی گئی ہے کہ یہ جنوں نے قرآن سنا تو اپنی قوم
کو جاکر کہا کہ ہم نے ایک عجیب (کڑکھٹ) تلاوت سنی ہے (۱۶)
جنت آپ پر ایمان لائے چنانچہ اوپر کی آیت کے بعد ہی
ان جنوں کا قول بیان کیا ہے کہ قَامَا مَقَابِلَہِمْ اِسْمَہُمْ
ایمان لے آئے ہیں یہ وہ مغامین ہیں جو جنت کے معلق
آتے ہیں میرے نزدیک ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنت
قرآن کریم میں کئی چیزوں کا نام رکھا گیا ہے۔ اول جن جن میں
کافرانہ اور اوج غیب پر اور ان وجودوں پر جن کے
کفارہ جاکرتے تھے وہ کہتے ہیں گویا وہ شیطان جو بدی کا محرک ہے وہ
اس کے اظلال اور مددگار ہیں۔ یہ مضمون سورۃ الناس کی
آیت سے نکلتا ہے جیسا کہ فرمایا اَلَّذِیْ یُّوَسْوِسُ فِیْ
صُدُوْرِ النَّاسِ مِنَ الْاَلْحَادِثَاتِ الْاَلْسَانِ۔ دوم ان خیال
وجودوں کا نام جن رکھا گیا ہے جنکی کافر لوگ پوجا کرتے تھے
ان وجودوں کی تصدیق نہیں کی بلکہ صرف یہ بتایا ہے کہ کفار
بعض ایسے وجود فرض کرتے ہیں اور انکی پوجا کرتے ہیں اور
انکی یہ فطری ہے اس کے یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس
عقیدہ کی کافر قدمیں ایسے جن ہوتے ہیں تصدیق کرتا ہے بلکہ
صرف ان کا عقیدہ بیان کرتا ہے کہ ایسے وجود ہستے ہیں
اور انکی پوجا کرتے ہیں اس کا ثبوت سورۃ النعام کی آیت ذٰ

جنم کے نام
ہیں ان کا وجود
خیال ہے۔

کافرانہ اور اوج
غیب پر اور ان
وجودوں پر جن کے
کفارہ جاکرتے
تھے وہ کہتے

جَعَلُوْا لِلّٰہِ کُفْرًا وَّخَلَقَہُمْ وَخَرَقُوْا اِلَیْہِ
یٰۤاٰیُّہَا الَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ وَبَشِّرِ الْعٰلَمِیْنَ الَّذِیْنَ
اَللّٰہُ تَعَالٰی کا شریک قرار دیتے ہیں مالا کہ اس نے انہیں پیدا
کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور بیٹیاں غیر علیہ کے جوہر
کرتے ہیں۔ اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ وہ خالق ہمارے
تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسے جنوں کا وجود ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ
نے پیدا کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ وہ خالق ہمارے
جَعَلُوْا اِلٰی شَرِکَہِمْ ذٰکُرَ الْجِنِّ اَوْ عِرَافَہِمْ اَوْ
اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پیدا کیا ہے یہ کہتے
ہیں کہ جن اللہ تعالیٰ کے شریک کا ہیں۔

اس کا ثبوت کہ لوگ جنم کے جن مانتے ہیں ان کا
وجود خیالی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت سے وضاحت سے ثابت
ہے۔ فرمانا ہے۔ وَیَقُوْلُ یَفْضُرُہُمْ
جَمِیْعًا ثُمَّ یَقُوْلُ لِلْمَلٰٓئِکَةِ اٰھُوْا لَہُمْ اٰیَاتُہُمْ
کَانُوْا یَقْبَلُوْنَ۔ قَالُوْا سُبْحٰنَکَ اَنْتَ وَیَلٰنَا
مِنْ دُوْنِہُمْ بَلْ کَانُوْا یَقْبَلُوْنَ اِلَیْہِ الْاٰیَاتِ اَلْقُرْاٰنِ
یٰۤاٰیُّہَا الَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ (ع ۱۱) ایسے یاد رکھو جب اللہ تعالیٰ
سب انسانوں کو جمع کرے گا پھر ملائکہ سے کہے گا کہ کیا یہ لوگ
تمہاری عبادت کرتے تھے۔ جواب میں کہیں گے کہ تو پاک
ہے اور تو ہی ہمارا دوست ہے ان سے ہمارا کوئی باطنی
نہیں یہ بات غلط ہے کہ یہ ہماری عبادت کرتے تھے بلکہ
حقیقت یہ ہے کہ یہ جنوں کی پرستش کرتے تھے اور ان میں
سے اکثر ان پر ایمان لائے تھے۔

سوال یہ ہے کہ اگر انسان جنوں کی پرستش نہیں کرتے
تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے پوچھا کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی
ہستی تو عالم الغیب ہے پس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی مشرک بھی
فرشتوں کی عبادت نہ کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے
پوچھے کہ کیا یہ تمہاری پوجا کرتے تھے نیز اگر تسلیم کیا جائے
کہ کسی جہت سے بھی نہیں کہا جاسکتا کہ لوگ فرشتوں کو الٰہیت
کا درجہ دیتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے جواب طلب کیا

اللہ تعالیٰ کا
کے بعد بتا دینے
کے متعلق ملائکہ
سے سوال۔

ظلم ہوتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خود قرآن کریم فرماتا ہے
 مَا شَفَعَنَّا عَلَيْهِمْ إِلَّا ذَاتُكَ الْبُشْتَاتُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
 اَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ اِنَاثًا فَهُمْ شَاهِدُونَ
 (صافات ۲۴) یعنی ان سے پوچھ کر کہا ہے تو بیٹے ہیں اور
 اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں
 کو مؤنث بنا کر پیدا کیا تھا تو یہ لوگ اس وقت موجود تھے
 اس آیت سے ظاہر ہے کہ فرشتوں کو مشرک اللہ تعالیٰ کی
 بیٹیاں کہتے تھے اور یہ ظاہر ہے کہ خدا کی بیٹی بھی خدا ہی
 قرار پائے گی اور قابل پرستش بھی جائے گی جیسے حضرت
 عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا جاتا ہے اور قابل پرستش بھی
 جاتا ہے۔ چنانچہ سورہ نحل ۱۱۱ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں
 کے شرک کے ذکر میں بیان فرمایا ہے وَيَخْلُقُونَ لِلَّهِ الْفِتْنَةَ
 سُبْحَانَهُ اور یہ لوگ اس طرح بھی شرک کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
 کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ ایسے نفوس سے
 پاک ہے۔

خلاصہ یہ کہ اگر مشرک ملائکہ کو خدا تعالیٰ کی بیٹیاں قرار
 دیتے تھے اور اگر کسی کو خدا تعالیٰ کی بیٹی یا بیٹا قرار دینا شرک
 ہے تو پھر ملائکہ کس طرح کہتے ہیں کہ الہی یہ لوگ ہماری پوجا نہیں
 کرتے تھے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ پر سے اعتراض اٹھ کر
 فرشتوں پر اعتراض چلا جاتا ہے۔ مگر غور کیا جائے تو ان پر
 بھی اعتراض نہیں پڑتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا سوال ظاہر پر
 اور ملائکہ کا جواب باطن کو مد نظر رکھ کر ہے مشرک ظاہر
 میں تو یہی کہتے ہیں کہ ملائکہ خدا تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اور انکو
 فوٹس کرنا بھی ان کے لئے ضروری ہے لیکن حقیقت تو یہی ہے
 کہ نہ وہ ملائکہ کو جائیں نہ انکی طاقتوں کو یونہی ملائکہ کا ذکر ہو
 سے مشرک ایک خیالی وجود انہوں نے اپنے ذہن میں بنالئے
 اور خیال کیا کہ یہ ملائکہ ہیں اور اللہ کی بیٹیاں ہیں حالانکہ
 وہ وجود محض ذہنی تھے۔ نہ ملائکہ والے صفات ان میں تھے نہ
 کام تھے پس درحقیقت انکی عبادت ملائکہ کے لئے نہ تھی بلکہ
 جہنم خیالی اور نظر نہ آنے والے وجودوں کے لئے تھی جنہیں عربی

زبان میں جن کہہ سکتے ہیں۔ پس ملائکہ نے جو جواب دیے وہ
 بھی درست ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ الہی ہماری پوجا نہیں لیا پوجا
 کئی تھی ہم تو تیرے بندے اور تیری حفاظت میں ہیں یہ
 تو چند ایسے وجودوں کی پرستش کرتے تھے جو محض خیالی
 اور غیر مرئی ہیں۔ اگر اس قسم کے جنوں کا وجود ہوتا جس قسم کا
 عمام کہتے ہیں تو پھر فرشتوں کا یہ قول کہ جنوں کی پرستش
 کرتے تھے جھوٹ ہوتا نہ ہے کیونکہ مشرک یقیناً ملائکہ کو بنائے
 قرار دے کر انکی پرستش کرتے تھے اور اسی صورت میں اس پرستش
 کو جنوں کی پرستش کہا جاسکتا ہے کہ جبکہ حق کے معنی خیالی اور
 بناوٹی وجود کے لئے جائیں۔ اگر کہا جائے کہ وہ جنوں کی بھی
 پرستش کرتے تھے تو گویہ درست ہے کہ بعض وجودوں کی
 پرستش مشرک جن کے نام سے بھی کرتے تھے مگر یہاں وہ ملائکہ
 نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ جنوں کی پرستش سے ملائکہ کی پرستش کی
 نفی تو نہیں ہو جاتی مشرک تو ہزاروں قسم کے بت بناتا ہے
 انسانوں کو بھی خدا کہتا ہے۔ سورج چاند کو بھی۔ دریاؤں کو
 بھی۔ ملائکہ کو بھی اپنے مروجہ جنوں کو بھی پس جنوں کی پرستش
 کرنے کی وجہ سے ملائکہ کو یہ حق پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی پرستش
 کا انکار کریں۔ یہ حق انہیں بھی پیدا ہوتا ہے جبکہ وہ پرستش
 جو ان کے نام سے کی جاتی تھی کسی دلیل کی بند پر کسی خیالی وجود
 کی طرف منسوب کی جاسکے اور یہی انہوں نے کہا ہے پس
 حق سے مراد اس آیت میں خیالی اور ذہنی وجود کے ہیں
 جن کا نام کفار نے ملائکہ رکھ لیا تھا مگر انی الوافہ وہ ملائکہ
 نہ تھے۔

جن جن کو مخفی وجود کو کہتے ہیں اس لئے جن کا لفظ قرآن کریم
 میں عربوں اور دوسری اقوام کے محاورہ کے مطابق ان اقوام
 کے لئے بھی بولا جاتا ہے جو خیالی علاقوں میں اور سرد ملائکہ میں
 رہتی تھیں۔ یہ کمالیہ لوگ جو شدت سردی کے انکے ممالک کی
 طرف سفر میں کرتے تھے اور وہ گرمی کی وجہ سے ادھر میں رہتے ہیں
 نہ آتے تھے نیز چونکہ سرد علاقوں میں رہنے کے سبب وہ
 زیادہ سفید رنگ والے اور شراب کے استعمال کی وجہ سے

زیادہ مسخر ہوئے تھے ایشیا کے لوگ انہیں کوئی الگ قسم کی مخلوق سمجھتے تھے اور انہیں جتن اور پریاں کہتے تھے یہاں کا عام نام تھا۔ چنانچہ جیسا کہ میں اوپر لکھ آیا ہوں یہود کا یہود کا خیال کجہر عہدہ تھا کہ جن خالی علاقہ میں رہتے ہیں۔ چنانچہ شرک کی شان علاقہ میں ایضاً نے اپنی کتاب میں یہی لکھا ہے کہ جن زیادہ توڑیا رہتے ہیں۔

کے شمالی علاقوں میں رہتے ہیں۔ ہندو قوم نے بھی اپنے شمال
میں ہی جنوں کا مقام تجوڑ کیا ہے۔ چنانچہ حبیب کو حوالہ گذر
چکا ہے ہندوؤں کے نزدیک گندھوا کوگوں کا علاقہ ہندوستان
کے شمال مغرب میں تھا۔ اور کچھ شہر و علاقہ ہزارہ میں تھا
اسے وہ گندھوا کے علاقہ کا شہر کہتے تھے اور دیانے سند
کشاور کے علاقہ کو اس کا مسکن قرار دیتے تھے۔ ہزارہ

۴۔ لے نکال کے علاوہ کو ان کا مسکن فرار دیتے تھے جیسی ہزاروں
افغانستان وغیرہ کو مسلمانوں میں جو قصے کہاں کیاں شہور ہیں
ان میں بھی جنات کا مسکن کوہ قاف اور اسکے پار کا علاقہ
سمجھا جاتا ہے۔ پس یہ بات ظاہر ہے کہ شمالی علاقوں کے کُسن
شمالی علاقہ کے کُسن و سفید لوگ جو تمدنی حالات کے تحت قریب ایشیا سے باہر
کو جہ کھینچنے لگے ہو گئے تھے اور بہت کم ادھر آتے تھے اور مذہب
اور طور طریق کے لحاظ سے بھی الگ تھے۔ ایشیا کے رہنے
والوں کے نزدیک جو اس وقت تمدن کے حامل تھے جن تھے

جہاں اندر کیا بلحاظ اپنی شکلوں کے اور کیا بلحاظ ایشیائے دور یعنی
 ماروڈیا کرسمس کے (شاہد ہندوؤں نے نہ صرف شمال مغربی علاقہ کے
 ساکنوں کی ظاہری شکل کی وجہ سے بلکہ انکی قوت اور طاقت
 کی وجہ سے کہ وہ ہمیشہ ہندوستان پر حملہ کرتے رہتے تھے انکو
 جتن قرار دیا) اسی محاورے مطابق قرآن کریم میں بھی سورہٴ

شہدہ جن میں
خدا کی لوگوں کو
جن کہا گیا ہے۔

میں ان خدائی لوگوں کو یعنی یورپ کے باشندوں کو جن کہا
ہے۔ اس سورۃ میں آخری زمانہ کے تغیرات کا ذکر ہے
اور بتایا گیا ہے کہ اس وقت دو مشرق اور دو مغرب جائیں گے
یعنی امریکہ کی دریافت سے دو علاقے مشرق اور دو مغرب
کہلانے لگیں گے۔ اسی طرح ہندوستان کے دریعوں کے
پلٹنے اور بڑے بڑے جہازوں کے چلنے کی خبر دی گئی ہے اسی
طرح بتایا ہے کہ اُن وقت سامئیں کی ترقی کے ساتھ لوگ آسمانی

بادشاہت کو فتح کرنے کے خیال میں مشغول ہونگے اور سمجھیں گے کہ وہ جلد کائنات کا راز دریافت کرنے والے ہیں۔ اس وقت

آسمان سے آگ گر گئی۔ اور ہم گر گئے اور سرخ و روشنیاں
آسمان پر پھیر دی جانیں گی اور آخِرُ الزَمَان کو تباہ کر کے
اسلام کو غلبہ دیا جائے گا۔ اس مضمون کے سلسلہ میں حق و بات
کو بھی مخاطب کیا گیا ہے اور حق سے مراد وہی شمالی علاقوں

کے لوگ یعنی یورپین مراد ہیں اور بتایا ہے کہ اس زمانہ میں یورپ اور ایشیہ کے لوگ باہم مل جائیں گے اور سائنس کی بنی ترقی ہوگی مگر جو مٹی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب نازل کریگا اور پھر اسلام کو قائم کرے گا۔ نفلان اور جنت اور الناس سے مراد ڈیکارسی اور ڈیکیشروں کی حکومت بھی ہو سکتی ہے کیونکہ جنت کے معنی عربی لغت میں اکثریت کے بھی ہیں اور الناس کے معنی خاص آدمیوں کے بھی ہو سکتے ہیں پس جنت سے مراد ڈیکارسی ہے۔ اور الناس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو خاص قرار

دیکر حکومت کو اپنے ہاتھ میں رکھنے میں نفل کے معنی اعلیٰ اور محفوظ شے کے ہوتے ہیں جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم اور اپنی اولاد کو نفل قرار دیا ہے پس النفلان سے مراد یہ دونوں گروہ ہیں جو اس وقت ساری دنیا پر غالب ہو گئے بعض دیکھا کر کسی کے نام پر دنیا کو غلبہ کریں گے اور بعض فاشترم اور نائزرم کے نام پر دنیا کو سمیٹا جائیں گے اور اپنے آپ کو سب دنیائے بہتر قرار دیں گے۔

اس کے علاوہ قرآن کریم میں غیر قوموں اور غیر مذاہب کے لوگوں کے لئے بھی جن کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں مثلاً حضرت سلیمان کے دو کہیں جہاں جنوں کا ذکر ہے اس سے مراد غیر قوموں کے لوگ ہی ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ ان جنوں کی نسبت فرماتا ہے کہ یَعْمَلُونَ كَذَبًا وَإِنَّمَا يَشَاءُ مَنِ عَمِلَ ذَنْبًا وَنَمَارَ فَبِئْسَ مَا يَحْكُمُ الْإِنجَارُ وَأَبِ وَاذُرْ دَاوُودَ إِسْمٰیئِلَ (سبا ۲۰-۲۱) جن حضرت سلیمان کے لئے دربار کا کہو مسجد کا محراب اور محل بناتے تھے اور عیسے اور بڑے بڑے عوض کو کنوؤں کی طرح تھے اور بہت بڑی بڑی دیوگیں تیار کرتے تھے اب ہم بائبل

میں دیکھتے ہیں کہ یہ کام حضرت سلیمان کے لئے کس نے نہیں تو میں ۲ تواریخ باب ۷ میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت سلیمان نے بڑی عبادت گاہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے صور کے بادشاہ کو خط لکھا کہ اپنے انجینئروں میں سے میرے پاس ایک انجینئر بھجواؤ جو سونے اور روپے اور پتیل اور لوہے اور انگوٹھی اور قرمز اور آسانی رنگوں کے کاموں میں ہوشیار اور نقاشی میں دانشمند ہو۔ اسی طرح لکھا کہ وہاں کی کوکنا بھجواؤ اور میں لکڑی کاٹنے والوں کو اس قدر مزدوری دوں گا۔ آیت ۱۰ پھر آیت ۱۷ میں صور کے بادشاہ کا جواب ہے کہ اس نے حضرت سلیمان کے کہنے پر ایک انجینئر تمام نامی بھجوا دیا اور کہا کہ سب فنون کا ماہر ہے۔ اور لکھا کہ لکڑی کاٹنے پر میں نے آدمی لگا دیئے ہیں۔ انکی مزدوری بھجوا دیں۔ آیت ۱۵۔ یہ تو غیر ملکی انجینئر کا ذکر ہے جو مزدور لگائے گئے ان کاؤں ذکر آتا ہے اور سلیمان نے اس کیل کے ملک میں سارے پردیسوں کو گنوا یا بعد اس گنتی کے جو اس کے باپ داؤد نے گنوا یا تھا اور وہ ایک لاکھ تریس ہزار چھ سو تھہرے۔ اس نے ان میں سے ستر ہزار کو بار برداری پر اور اسی ہزار کو پہاڑ کے توڑنے پر مقرر کیا اور ان پر تیس ہزار اور سی ہزار مقرر کئے۔ کہ ان لوگوں سے کام لیں۔ آیت ۱۸۔ ان آیات سے ظاہر ہے کہ مزدوری پر بھی غیر قوموں کے لوگ مقرر کئے گئے تھے۔

اب جو کام اس صور کے انجینئر نے کیا۔ وہ بائبل میں یہ لکھا ہے کہ اس نے ایک بہت بڑا مال عبادت کے لئے بنایا (محادیب) اور بڑے مال کے اندر فرشتوں کے مجھے دیواروں کے اندر کھود کر بنائے اور اسی طرح بڑے مال میں بھی دو فرشتوں کے مجھے تراش کر بنائے۔ (متثال)

(۲ تواریخ باب ۷۔ ۱ تا ۱۷ اور پھر باب آیت ۲۰۲ میں بتایا ہے کہ ایک بڑا حوض بنایا۔ جو دھاتوں سے ڈھالا ہوا تھا۔ اور اس کے علاوہ دس چھوٹے حوض بنائے (حقائق الخواص) پھر اسی باب کی آیت ۲۱ میں لکھا ہے کہ حورام انجینئر نے جو

باہر سے آیا تھا۔ اور ایک بکر نفی معنی سمندر مرد بڑا حوض) اور ان میں اس کے نیچے بارہ میل اور دگیں اور پہاڑ سے اور کانٹے غیر قوموں اور اور سب ظروف و ہر امانی نے سلیمان بادشاہ کی خاطر خداوند کے گھر کے لئے بنائے صاف پھول دھات کے تھے۔ اس جن کے الفاظ ایک آیت میں دیگوں (قدور و اسیت) حوضوں اور معمول استعمال ہوئے ہیں۔

غرض وہ سب اشیاء جن کا ذکر اس آیت میں آیا ہے حضرت سلیمان نے حورام اپنی سے جو ایک غیر ملکی انجینئر تھا۔ اور غیر ملکی مزدوروں سے بنوائی تھیں جس جن سے مراد بعض غیر ملکی اور غیر قوم کے لوگ ہیں جن کو حضرت سلیمان کے ساتھ کوئی دلچسپی نہ تھی صرف رنگ خدا داد کی وجہ سے وہ آپ حضرت سلیمان کے تصرف کیے نیچے آئے ہوئے تھے اور آپ کا کام کئے تھے کہ جب آپ فوت ہو گئے۔ تو کچھ مدت تک آپ کی حکومت کا رعب اور غیر قوم کے ان لوگوں کے دلوں پر رہا۔ جب آپ کے ملک کے بعض نا اہل لوگ تھے جو کہ کی وجہ سے اس رعب کو ضائع کر دیا۔ تو وہ لوگ پھپھنائے کہ خواہ مخواہ ان کے لئے لکڑیاں ڈھونڈے اور دوسرے ذیل کاموں میں ہم کیوں لگے رہے۔ اور یہ ذلت برداشت کی اگر یہ حکومت اتنی جلدی ختم ہو جاتی تھی۔ تو ہم مقابلہ جاری رکھتے۔

جو تھا استعمال جن کے افط کا قرآن کریم میں ان لوگوں کے متعلق ہے جو حضرت آدم کے زمانہ میں وہاں پر بستے تھے اور جن میں سے نکل کر حضرت آدم نے ایک بنی نظام قائم کیا تھا۔ چونکہ آدم نظام کا قائم کرنے والا پہلا شخص تھا۔ اس سے پہلے لوگ نظام کی قدر کو نہ جانتے تھے۔ اور جانوروں کی طرح الگ الگ حصوں کی جڑوں میں یا غاروں میں رہتے تھے اور جنگلی درندوں کی وجہ سے سطح زمین پر آسانی سے چل پھر نہیں سکتے تھے۔ ان کا نام انکی حالت کے مطابق جن لکھا گیا کا نام قرآن کریم میں جو آدمی لوگ ہیں جن کو آجکل کے نونز CAVE MAN کہتے ہیں یعنی کھنپوں اور غاروں میں رہنے والے لوگ جو سطح زمین پر بود و باش نہ کرتے تھے۔ جب انسانی دماغ نے ترقی

ہوئی تو ان لوگوں نے غاروں میں رہنے والے لوگ جو سطح زمین پر بود و باش نہ کرتے تھے۔ جب انسانی دماغ نے ترقی

کی اور انسان الہام کی نعمت قبول کرنے کے قابل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو جسے اس نے آدم کا خطاب دیا۔ کیونکہ وہ سطح زمین پر رہنے کے قابل ہو گیا تھا۔ اور انسان کا خطاب دیا۔ کیونکہ وہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی محبت کے قابل ہو گیا تھا۔ تو دوسری طرف بنی نوع کے ساتھ ہمدردی کرنے اور ان کے لئے قربانی کرنے کے قابل تھا۔ اپنے الہام کے لئے چٹا دیکھو تفصیلی دلائل کے لئے میری کتاب سیر روحانی جلد اول (جنہوں نے اس کے نظام کو قبول کیا۔ اور اس کے ساتھ مل گئے۔ اور باہر نکل کر مکانات وغیرہ بنانے لگے اور تمدنی قوانین کی پابندی کو منظور کر لیا وہ آدمی کہلائے لیکن جنہوں نے وحشت کی زندگی کو ترک کرنے سے انکار کر دیا۔

تو جن جنوں کے اور غاروں کی زندگی کو حریت قرار دیا۔ ان کا نام ان کے طرز برائش کی وجہ سے جن قرار پایا پس جن بشری ترقی کے دور کے اس حصہ کے افراد کا نام ہے جو تمدن سے علیحدہ تھے اور نظام کو قبول کرنے کے ناقابل تھے۔ اور آدمی بشری ترقی کے دور کے اس حصہ کا نام ہے جس میں ایک جماعت نے جگر رنج اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے

اور ایک نظام کی پابندی کا اقرار کیا۔ آئینہ کے لئے یہ دو نام ان وصفات کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ اور جو لوگ نے انصاف کے باقی ہوں۔ ان کا نام جنوں کی ذریت رکھا گیا ہو نظام کے تابع ہوں۔ ان کا نام آدم کی ذریت رکھا گیا اب یہ دونوں نام صفاتی ہیں جسکی وجہ سے کسی جنوں کی اولاد اصلاح کے آدمی ہو جاتی ہے۔ اور کبھی آدمیوں جیسے پابند نظام لوگوں کی اولاد گندری اور نظام شکن ہو کر جن بن جاتی ہے۔

اب رہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کا سوال کہ اس وقت جو جن ایمان لائے تھے وہ کسی مخلوق تھی جو اس کے متعلق قرآن کریم سے ثابت ہے کہ وہ یہودی تھے کیونکہ وہ موسیٰ کی کتاب کا اور اس پر ایمان لانے کا ذکر کرتے ہیں جس مصلوح ہوا کہ وہ یہودی لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو

جن اس لئے کہلے کہ وہ باہر کے لوگ تھے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خفی ملے تھے بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نصیبین کے رہنے والے تھے اور رات کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے دیکھادی کتاب نقباء النصار وکلم جہاؤل) واپس جا کر جو واقعہ ان کے اور ان کی قوم کے درمیان گذرا اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا ہے معلوم ہوتا ہے عرب لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے انہوں نے چھپ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ اور آپ سے قرآن سنا جب واپس ہوئے۔ تو دونوں نے گواہی دی کہ آپ سچے ہیں۔ اور اپنی قوم میں تبلیغ شروع کر دی۔

اس امر کا ثبوت کہ یہ جن انسان تھے مندرجہ ذیل ہے قول یہ کہ وہ پوشیدہ ملے۔ مگر وہ جن تھے۔ تو ان کو پوشیدہ اور رات کو ملنے کی کیا ضرورت تھی علی الاعلان ملنے۔ تو کوئی امن کا کیا بگاڑ سکتا تھا۔ اور جنوں کی حوشان بیان کی جاتی ہے۔ اس کے لحاظ سے انہیں دیکھ بھی کون سکتا تھا۔

دوم قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَتَقُولُوا نَحْنُ بَشَرٌ مِثْلُکُمْ وَتَحْذَرُوا دُورَهُمْ وَتَقَرَّبُوا دُورَهُمْ (یعنی ہونو!)

ہم نے یہ رسول اس لئے بھیجا ہے کہ تم اسکی مدد اور نصرت کرو۔ اور اسکی عورت دنیا میں قائم کرو۔ اگر جنات ایمان لے گئے تھے۔ تو وہ کس رنگ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے تھے کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے سروں پر چڑھ جاتے ہیں۔ اور قسم قسم کے پھل لاکر دیتے ہیں یہ کیسے ممکن تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ٹوٹا لیکن کافر جنوں نے تو حضرت سلیمان کے لئے قلعے تیار کئے اور ہر ذیل سے ذلیل کام انکی خاطر کیا یہ مومن ایسے طوطا چشم تھے

کہ اوچیل وغیرہ کسی کو انہوں نے سزا نہ دی۔ اور پھر یہ جن لوگوں کو تو بے موسم کے پھل لاکر دے دیتے ہیں۔ مگر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاکر انہیں یہ توقع بھی نہ ملی۔ کہ جب غزوہ خندق کے موقع پر آپ پر اور دوسرے مسلمانوں

رسول کریم کے لئے
جس ایمان لائے
والے مددگار
یہودی تھے۔

پر فلتے پر فلتے آرہے تھے اور آپ اور آپ کے صحابہ گویا بیٹیوں پر پیچہ باندھے پھر رہے تھے۔ یہ لوگ آپ کے لئے اور آپ کے صحابہ کے لئے جو کی روٹیاں ہی دیتے یہ تو ایمان کی علامت نہیں بلکہ اول درجہ کی شقاوت کی علامت ہے لیکن قرآن کریم تو فرماتا ہے کہ وہ ایماندار مخلص تھے پس ظاہر ہے کہ نہ ان جنوں کو جن کا ذکر سورہ جن میں ہے طاقت ہے کہ کسی کے سر پر پڑھیں اور انساؤں پر قبضہ کر سکیں یا انہیں ستا سکیں اور نہ ان میں کسی کو کچھ لاکر دینے کی طاقت ہے۔ ایسے جن موت وہی لوگوں کے دماغ میں ہیں قرآن کریم ایسے جنوں کو تسلیم نہیں کرتا۔ اس نے تو جو جن پیش کئے ہیں انہی اقسام کے ہیں جو نیئے بیان کئے۔ اور ان اقسام میں سے جو جن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے وہ بیوگ تھے جنہوں نے کلام مٹا اپنے گھروں کو چلے گئے اور آخر ایمان لانے کا فیصلہ کیا۔ اور اپنی قوم کو پیغام پہنچا دیا جو یہ ہزاروں میل دور کے بسنے والے تھے۔ بعد میں نہیں کہا جاسکتا کہ انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی خبر ملی بھی یا نہیں ملی سلسلہ وجہ سے وہ اسلامی جنگوں میں لگا کوئی حصہ نہ لے سکے

تیسرا ثبوت اس امر کا کہ یہ جن انسان تھے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کے متعلق فرماتا ہے کہ وہ مِنْ أَنْفُسِهِمْ اور نہ جنم ہوتے ہیں۔ یعنی جنکی طرف آتے ہیں انہی کی قوم کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ فرماتا ہے وَيَوْمَ تَنْبَعُثُ فِي كُلِّ أَصْفَدٍ شَهِيدًا اَعْلَيْنَهُمْ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ وَحِثْنَا بِكَ شَهِيدًا اَعْلٰی هَؤُلَاءِ (انفل ع ۲۸) یعنی قیامت کے دن ہر امت کا رسول جو انہی میں سے ہوگا بطور گواہ لایا جائے گا۔ اور محمد رسول اللہ کو امت محمدیہ اور اس زمانہ کے لوگوں پر بطور گواہ بھیجا جائے گا۔ اگر جن بھی کوئی ایسی قوم ہے جو ایمان لاتی ہے۔ تو اس پر گواہی کون دے گا۔ مومن تو جن نہیں کہ ان جنوں کے متعلق ان سے پوچھا جائے گا جو ان پر ایمان لائے تھے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے وہ

جنوں سے مِنْ أَنْفُسِهِمْ کی نسبت نہیں رکھتے۔ پس آپ جنوں کے متعلق شہید نہیں ہو سکتے۔ مِنْ أَنْفُسِهِمْ سے مراد پہلے انبیا کی نسبت سے انکی اقوام ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آپ کے زمانہ کے بعد کے سب انسان۔ پس جن اگر کوئی انسانوں جیسی مکلف مخلوق ہے تو وہ یونہی رہ جاتے ہیں۔ نہ ثواب کے مستحق نہ عذاب کے۔

چوتھا ثبوت اس دعویٰ کی تائید میں یہ ہے کہ قرآن کریم میں جن ثبوت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ اَلْاَنفِ يَا تَكْفُرُوْا سَلُّوْا مِنْكُمْ بَعْضٌ مِّنْكُمْ يَقْضُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰیٰتِیْ وَیُخْذِرُوْكُمْ لَعْنًا یَّوْمَ تَمُوتُ هٰذَا (انعام ع ۱۱۱) یعنی اے جنوں اور انسانوں کی جماعتو! کیا تمہارے پاس تمہاری قوموں میں سے رسول نہیں لائے تھے جو تم کو میرے نشانات پڑھ کر سنا تھے۔ اور آج کے دن کے دیکھنے سے تم کو ہوشیار کرتے تھے۔ اس آیت میں صحت لکھا ہے کہ جنوں کی طرف انکی قوم کے نبی لائے اور انسانوں کی طرف انسان نبی۔ اب اگر جن کوئی دوسری مخلوق ہے تو اس آیت کے ماتحت نہ تو مومن ان کے نبی ہو سکتے ہیں۔ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ جنوں کی طرف اس آیت کے ماتحت جن نبی ہی آئے تھے۔ ہاں اگر جنوں سے انساؤں کا کوئی گروہ مراد ہو۔ تو پھر بے شک وہ مومن اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مومن ہو سکتے ہیں۔

پانچواں ثبوت اس امر کا کہ عوام میں جو جن مشہور ہیں ان کا کوئی وجود نہیں۔ اور یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جن ایمان لائے تھے وہ انسان ہی تھے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی نسبت فرماتا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِیْ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجِبَالُ (تہ ۷۵) یعنی وہ انسان ہونگے باہر جہنم وغیرہ آگ کو بھرا کاندے والے سامان ہونگے۔ اگر جن کوئی مکلف مخلوق ہے تو یوں چاہیے تھا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجِبَالُ (تہ ۷۵) یعنی جہنم قرآن کریم نے جن قوم کو دوزخی کہا بھی ہے وہاں انسان جن مراد ہیں نہ کوئی غیر مخلوق۔

تیسرا ثبوت

انسان ہونا
تیسرا ثبوت

پانچواں ثبوت

جیسا ثبوت ان مومن جنوں کے انسان ہونے کا یہ ہے کہ مسند احمد بن حنبل میں آتا ہے کہ قال (رسول اللہ صلی علیہ وسلم)

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ اَعْطِيَتْ اَلْكَفَالَةَ حَقًّا مَا اَعْطِيَهُنَّ اَحَدٌ قَبْلِي اَنَا اَنَا فَارْسَلْتُ اِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ عَامَةً وَكَانَ مِنْ قَبْلِي اَقَامُوا رَسُولًا اِلَى قَوْمِهِمْ (جلد دوم صفحہ ۲۲۷)

یہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تہجد پڑھ کر جو پہرہ واپس کے چپے نماز میں شامل ہو گئے تھے ان سے فرمایا کہ آج پانچ خصوصیتیں مجھ پر عطا کی گئی ہیں کہ اس سے پہلے کسی کو

یہ خصوصیتیں نہیں ملیں۔ ایک تو یہ کہ میں سب اقوام کی طرف بلا استثنا مبعوث کیا گیا ہوں۔ اور جو مجھ سے پہلے نبی گذرے ہیں صرف اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتے تھے (آگے بقیہ چار خصوصیتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس رسالہ کو پانچ خصوصیتیں جمع کر کے آپ کو بتائی گئی تھیں۔ ورنہ

بعض خصوصیات مثلاً ہی جو اوپر بیان ہوئی ہے شروع زمانہ اسلام سے ہی آپ کو مل چکی تھیں) اس حدیث کے چونکہ

ہوئے کون کہہ سکتا ہے کہ یہ جتنی خواہ مخیرت صلعم پر ایمان لائے کوئی اور مخلوق تھی کیونکہ قرآن کریم صاف بتاتا ہے کہ وہ تھے مومن علیہ السلام کے مومنوں میں سے تھے مگر وہ نبی امرا میں سے نہ تھے تو ان کا مومن پر ایمان لانا جائز ہی کس طرح ہو سکتا ہے۔ اگر اعتراض ہو کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا

ہے كَمَا اَرْسَلْنَا اِلَىٰ فِرْعَوْنَ دَسُوْا دَسُوْا (زلزال)

مومن فرعون کی طرف بھی مبعوث تھے حالانکہ فرعون نبی امرا میں سے نہ تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قوم سے مراد کبھی سبلی

قوم ہوتی ہے کبھی ملکی جیسے ہندوستان میں مختلف اقوام ہستی تھیں ان میں جو نبی آتا تھا وہ ہندوستانی قوم کی طرف

مبعوث ہوتا تھا نہ کہ برہمن یا راجپوت کی طرف کیونکہ ایک جگہ رہنے والی اقوام کو مہولت کے لئے ایک قوم شمار کر لیا جاتا ہے

اس فرعون کے ساتھ اور اس کی قوم کے ساتھ چونکہ حضرت موسیٰ حکومت اور سیاست اور قانون اور تمدن کے ذریعہ سے بندھے ہوئے تھے ان کو تو ایک قوم سمجھ لیا گیا

مگر جنوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا نسبت تھی حکومت کے لحاظ سے یا سیاست کے لحاظ سے یا قانون کے لحاظ سے

یا تمدن کے لحاظ سے کہ ان کو بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا۔ اگر کوہ حضرت موسیٰ مبعوث تو نبی امرا میں یا ان کے ساتھ رہنے والی قوم کی طرف ہی ہوئے تھے مگر جن اپنے طور پر

ان پر ایمان لے آئے تھے تو یہ بھی درست نہیں ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک واقعہ انجیل میں بیان کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے دوسری اقوام کو اپنی جماعت

میں شامل ہونے کی اجازت تک نہ دی بلکہ جب ان سے ایک غیر قوم کے آدمی نے تبلیغ کرنے کے لئے کہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینی اچھی نہیں دیتی بلکہ آیت میں ہے یہ بھی درست نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے ایمان لے آئے تھے کیونکہ اگر حق کوئی مکلف قوم ہے۔ تو اس کو صرف

اس نبی پر ایمان لانا فرض ہے جو حق آئندہ معلوم ہو۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ان کے لئے جائز نہ تھا غرض قرآن کریم

کی آیات اور مذکورہ حدیث کے رُو سے کہہ سکتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنوں کے لئے الگ نبی مبعوث

ہونے ضروری تھے۔ جو خود ان میں سے ہوتے نیز جنوں کی مختلف قوموں کی طرف الگ الگ نبی مبعوث ہونے ضروری

تھے۔ ساتواں ثبوت ان جنات کے انسان ہونے کا یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ اللہ تعالیٰ قرآن کریم

میں یہ فرمان ہے يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّیْ دَسُوْا اَللّٰهُ اَلَيْسَ كَمِثْلِكَ جَمِیْعًا (اعراف ع ۲۰) اس جگہ جنوں کو رسالت

میں شامل نہیں کیا۔ اگر جتنی بھی کوئی علیحدہ قوم ہے۔ اور ان کے لئے بھی آپ پر ایمان لانا ضروری تھا یا جائز ہی تھا۔ تو ان کو

فرمانا چاہیے تھا كَمَا اَرْسَلْنَا اِلَىٰ فِرْعَوْنَ دَسُوْا اَللّٰهُ اَلَيْسَ كَمِثْلِكَ جَمِیْعًا مگر یہ تو قرآن کریم میں کہیں بھی نہیں آیا

پس جو جن آپ پر ایمان لائے وہ قرآنی تشریح کے تحت انسانوں ہی میں سے تھے۔ اور اسی وجہ سے آپ پر ایمان لانے مکلف تھے۔

مومن جنوں کے انسان ہونے کا ثبوت دیکھا

تجربہ کرنا ہے۔ نوہ صفر مومن پر ایمان نہ لائے تھے

آنحضرت پر ایمان لائے مومن علیہ السلام کے مومن ہیں

مومن جنات کے انسان ہونے کا ثبوت دیکھا

آنحضرت کا ذکر فرمایا خداوند تعالیٰ کہ جن کی طرف مبعوث ہوئے تھے ان کو تو ایک قوم سمجھ لیا گیا

ایک اور آیت اس مضمون کے بارہ میں اس سے بھی واضح ہے۔ اور وہ سورہ مائد کی آیت وَمَا آتَسْنُلَكَ إِلَّا كَافَّةً (لقائس ہے (ع ۲۲) کافۃ کف سے نکلا ہے جس کے اہل جمع کر کے اور روکنے کے ہیں پس آیت کے معنی یہ ہو گئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تجھے صرف اس لئے مبعوث کیا ہے کہ تو انسانوں کو جمع کرے اور کسی انسان کو اپنی تبلیغ سے باہر نہ رہنے دے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ تجھے صرف انسانوں کو جمع کرنے کے لئے بھیجا ہے اور بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ انسانوں کے سوا کوئی اور مخلوق بھی ہے اور وہ محمد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی تکلف ہے پس حقیقت یہ ہے کہ جس طرح انسانوں میں سے کوئی آپ کی دعوت سے باہر نہیں انسانوں کے سوا کوئی مخلوق آپ پر ایمان لانے کے لئے تکلف بھی نہیں اس وجہ سے جن مومن جنہوں کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا ہے وہ انسان ہی تھے کوئی اور مخلوق نہ تھے۔

خلاصہ کلام یہ کہ قرآن کریم میں جتنا کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے (۱) جن وہ کام غنی مخلوق جو غیر مری شیطان کی قسم سے ہے یہ مخلوق اسی طرح بدی کی تحریک کرتی ہے جس طرح ملائکہ شیک تحریکات کرتے ہیں۔ ہاں یہ فرق ہے کہ ملائکہ کی تحریک وسیع ہوتی ہے۔ اور ان کی تحریک محدود ہوتی ہے یعنی ان کو نواہی پر مائل ہوتا ہے۔ جو خود اپنی مرضی سے بد خیالات کی ترغیب جھک جائیں۔ انہیں شیاطین بھی کہتے ہیں۔ (۲) جن سے مراد قرآن کریم میں *Carve men* بھی ہے یعنی انسان کے قابل اہام ہونے سے پہلے جو بشر زیریں رہا کرتے تھے۔ اور کئی نظام کے پابند نہ تھے۔ ہاں آئندہ کے لئے قرآن کریم نے یہ اصطلاح قرار دی ہے کہ جو لوگ اطاعت کا کام نہ رکھتے ہیں۔ ان کا نام انسان رکھا۔ اور جو لوگ ناری طبیعت کے ہیں اور اطاعت سے گریز کرتے ہیں ان کا نام جتن رکھا (۳) شمالی علاقوں کے وہ لوگ یعنی یورپ و ہونو کے خواہش مند کے لوگوں سے پہلے طلب نہ رکھتے تھے۔ اور جن کے

لئے انھوں نے زمانہ میں ہجرت انگیز دنیوی ترقی اور مذہب سے جتنے مراد
یضاقت مقدسہ ان کا ذکر سورہ رحمن میں کیا ہے (۴) غیر شامل علاقہ کے
مذہب کے لوگوں کو اور اجنبیوں کو جنہیں بعض اقوام جیسے
ہندو اور یہود کو نئی مخلوق سمجھتے تھے۔ ان کو عام محاورہ کے مطابق
کے مطابق جن کے نام سے موسوم کیا ہے جیسے حضرت یسوع
کے جن یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یا ان لائے والے لوگ۔ نے نفع
میرے نزدیک دوزخ میں جانے والے جن جنات کا ذکر استعمال۔
آتا ہے ان سے مراد یا تو وہی ناری طبیعت والے لوگ ہیں جو
اطاعت سے باہر رہتے ہیں۔ اور کسی مذہب یا تعلیم کو قبول
نہیں کرتے۔ اور انسان دوزخیوں سے مراد وہ کفار ہیں جو
کسی نہ کسی مذہب سے اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہیں۔ یا پھر
اقوام شمال مغرب کو جتنے قرار دیا ہے۔ اور جنوبی دنیا اور مشرق
کے لوگوں کو انس قرار دیا ہے جیسا کہ عرف عام میں یہ
لوگ ان ناموں سے مشہور تھے۔

یہ خوفناک و الجھن خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ نَّارِ اسْتَحْوٰہِہِمْ
 اس سے مراد یہ ہے کہ گویا جن کو ہم جنم دیتے ہیں۔ ان کی
 طبیعت میں ناری مادہ تھا۔ یعنی جلد اشتعال میں آجاتے تھے
 اور اطاعت و برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت آدم سے
 پہلے بشر کی حالت یہی تھی حضرت آدم پہلے انسان تھے
 جنہوں نے اخلاق اور تمدن کی مثال حاصل کیا۔ اس وجہ سے
 الہام جس کا تعلق تمدن اور اخلاق سے ہے سب سے پہلے
 آپ ہی پر نازل ہوا۔ پس جو لوگ اس تمدن اور نظام میں آئے
 شامل ہوئے انہوں نے گویا اپنے نفسوں کو مار دیا۔ اور
 اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا نقش اپنے دلوں پر کندہ کر دیا۔
 پس وہ طبعی کہلائے کیونکہ طبعی نقش قبول کرتی ہے۔ اور جن
 لوگوں نے نظام میں آنے کی نسبت انفرادی آزادی کو مقدم
 رکھا۔ اور کسی کی اطاعت کا جواز گردن پر رکھنے سے انکار کیا
 وہ ناری کہلائے۔ یعنی جس طرح آگ کا شعلہ قابو میں نہیں
 آتا۔ اسی طرح وہ بے قابو ہو گئے۔ اور بوجہ زمین کے اندر
 رہنے کے وہ جن بھی کہلائے۔

اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ

اور (اسے مخاطب ہوتے ہوئے فرشتوں کو فرمایا تھا کہ) میں یقیناً اور یقیناً (میں) خالقِ بشر ہوں گا۔ جسے جس کی ہمت تبدیل ہوگی ہوگا۔

خواب کر دیں جیسا کہ عام لوگوں کا عقیدہ ہے۔ اور بعض دفعہ عوام ان امور کو حاد و گروں کی طرف بھی منسوب کرتے ہیں۔ اور یہ سب دعوے اللہ تعالیٰ کی نصرت کے خلاف ہیں۔ اگر کہا جائے کہ بعض بزرگوں نے جنات کا ذکر کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روحانی نظارے ہیں۔ اور عالم مثال میں ایسی باتیں نظر آ جاتی ہیں۔ انہوں نے کشف سے بعض امور دیکھے۔ اور چونکہ عوام میں جنات کا عقیدہ تھا۔ اور قرآن کریم میں بھی لفظ جن کا استعمال ہوا ہے۔ انہوں نے ان مثالی وجودوں کو اصلی وجود سمجھ لیا۔

میرا اپنا ذاتی تجربہ اس بارہ میں یہ ہے کہ کئی مختلف وقتوں میں لوگوں نے مجھے ایسے خطوط لکھے ہیں۔ کہ جنات ان کے گھر میں آتے اور فساد کرتے ہیں۔ سینے ہمیشہ اپنے خرچ پر اس مکان کا تجربہ کرنا چاہا لیکن ہمیشہ ہی یا تو یہ جواب ملا کہ اب انکی آمد بند ہو گئی ہے۔ یا یہ کہ آپ کے خط آنے یا آپ کا آدمی آنے کی برکت سے۔۔۔ بھاگ گئے ہیں۔ میرا اپنا خیال ہے کہ جو کچھ ان لوگوں نے دیکھا ایک اعصابی اثر تھا۔ میرے خط یا پیغام میرے چونکنا انہیں تسلی ہوئی وہ حالت بدل گئی۔

اگر اس تفسیر کے پڑھنے والوں میں سے کسی صاحبِ کلام خلاق کا تجربہ ہو۔ اور وہ مجھے لکھیں۔ تو میں اپنے خرچ پر اب بھی تجربہ کرنے کو تیار ہوں۔ ورنہ تو کچھ میں مفرد و قرآنی دلائل سے سمجھا ہوں یہی ہے کہ عوام الناس میں جو جن مشہور ہیں اور جنکی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ انسانوں سے نفلی رکھتے اور ان کو چیزیں دکھاتے ہیں۔ یہ محض خیال اور وہم ہے۔ یا دلیلوں کے تعلق میں جن کے اندرونی بھید کے نہ جاننے کی وجہ سے لوگوں نے انکو جنات کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ اس علم کا بھی سینے مطالعہ کر لیا ہے۔ اور بہت سی باتیں ان سے سمجھنے کے لئے دلوں کی جانتا ہوں۔ اس میں ماننا ہوں۔ کہ ممکن ہے یہ

اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے خَلَقْنٰهُ مِنْ نَّسْلِ مِّنْ نَّارٍ السَّمُومِ۔ جنوں کو آگ سے بنایا۔ پھر تم کس طرح کہتے ہو کہ اس سے مراد ناری طبیعت ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا ہے خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نَّعْجِلٍ (انبیاء ۳۰) جس کے لغوی معنی ہیں انسان کو (اللہ تعالیٰ نے) جلدی سے پیدا کیا۔ محقق مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی طبیعت میں عجلت اور جلد بازی ہے یہ نہیں کہ جلدی نام کسی مادہ کا ہے جس سے انسان کو بنایا گیا ہے۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ یہ عربی کا عام محاورہ ہے کہ جتنے کسی کی طبیعت میں داخل ہو۔ اس کے بارہ میں کہتے ہیں کہ وہ اس سے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَللّٰهُ الَّذِیْ مِنْ خَلَقَ کُفْرًا مِّنْ مُّغْضِبٍ (روم ۲۷) یعنی خدا تعالیٰ وہ ہے جس نے تم کو اس حالت میں پیدا کیا ہے کہ تمہاری طبیعت میں کمزوری ہوتی ہے یعنی پیدائش کے وقت کچھ کمزور ہوتا ہے اور دوسرے کی امداد کا محتاج ہوتا ہے۔ اس آیت کے بھی یہ معنی نہیں کضع کوئی مٹی یا کوئی کی قسم کی شے ہے جس سے خدا تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے۔

یہ تعلق ختم کرنے سے پہلے میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ کئی پرانے بزرگ کم سے کم اس خیال میں میرے ساتھ شریک ہیں کہ جہن کوئی نہیں ہوتے جو انسانوں سے آکر ملیں اور اس پر سوار ہوں یا میں اور ان سے مختلف کام لیں۔ چنانچہ یہ وہ ابنِ حبان اپنی تفسیر بحرِ محیط کی جلد پانچ مکہ ۴ پر لکھتے ہیں۔ کہ جنائی کا قول ہے کہ یٰۤاٰیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَلْمُحَلَّصِیْنَ نِ جَوَارِیْ زِیْرِ تَفْسِیْرِ كَذٰلِکَ اٰیٰتِ بَعْدِیْ (ہے) ان لوگوں کے دعوے کو رد کر دیتی ہے جن کا یہ خیال ہے کہ شیطان اور جنوں کے لئے ممکن ہے کہ انسانوں پر غلبہ پالیں۔ اور انکی عقلوں کو

جنوں کے آگ سے پیدا ہونے سے مراد ناری طبیعت

جنات کے تعلق سے

جنات کا تعلق سے

صَلِّ صَلَاتٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّشْنُونٍ ۝ فَاِذَا سَوَّيْتُهُ

پیدا کرنے والا ہوں۔ پس جب میں اسے مکمل کر دوں اور اس (کے دل) میں اپنا کچھ کلام ڈال دوں۔

وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سَجْدًا ۙ

تو تم سب اس کے ساتھ سجدہ کرتے ہوئے (اللہ کے حضور) مگر جانا ۷۲

آگ میں پھونک ماری یعنی نفخہ نفع لازم اور تعدی و دو
روح استعمال ہوتا ہے۔ نفخہ شدت تہیہ تکبیر تکبیر کا (ہاے
ہاں بھی اُردو میں کہتے ہیں کہ منہ پھلایا) اور جب نفخہ
الشیطان فی انفسہ ۷۳ جائے تو اس کے یہ معنی ہوتے
ہیں۔ تطاول الی مالیس لہ کدہ ایسی امید لگا بیٹھا
جو پوری نہ ہوگی یعنی ان چیزوں کے پیچھے پڑ گیا جو اس کو
نہیں مل سکتیں۔ (اقرب)

الروح - مابہ حیاة الانفس۔ وہ چیز جس کے التروح
ذریعہ نفوس زندہ رہتے ہیں یعنی جس کو زندگی کہتے ہیں ہاں
الہام جبریل - جبرائیل - النسخ پھونک امر القیوۃ
المریوۃ۔ وحکمہ اللہ و آخرہ۔ خدا تعالیٰ کا فیصلہ اور سوتیہ
اس کا مکمل تطلق لا لواج علی مایقابل الاحسان و ہم کے مقابل
چیز کو بھی نفوس کہتے ہیں (جو انسان میں جسم کے علاوہ موجود ہے)
وعندہ اخصاب الکیمیا علی المیاہ للقطرۃ من
الاذویۃ - کیمیا والوں کے نزدیک دو ایٹم کے عرق
کو بھی روح کہتے ہیں (لیکن یہ فرہنگ ناواقعی کی وجہ سے لکھا
ہے کیمسٹری والے عرق کو روح نہیں کہتے بلکہ باؤیل دلی
ادویہ کا وہ حصہ جو عرق پر آجاتا ہے اسے روح کہتے
جیسے روح نگاہ یا پھر عرق کو بار بار کشیدہ کے اسکی
نیز خوشبو کو عرق سے الگ کر لینے پر اسے روح
کہتے ہیں جیسے روح کیولہ) (اقرب) جبرائیل
کو جو صاحب اقرب الموارد نے روح لکھا ہے اسکی نفخت
وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جبرائیل کو روح کہا گیا ہے اس
لئے انہوں نے روح کے معنی جبرائیل قرار دیے۔

انسان ناری وجود ہو۔ اور زمانہ کے تغیرات سے بدلتے چلے
ارتقاء کے ماتحت طبعی وجود ہو گیا ہو یعنی اسکی بناوٹ اسکی
بنیاد یعنی پیداوار پر آگئی ہو۔ اور ایسے وجود جو سب سے
پہلے تیار ہوئے۔ انکا سردا آدم ہو یہ کوئی بعید بات نہیں علم
جیالوجی سے یا مراثیات ہے کہ دنیا میں مٹی کا چمکا بعد میں بنا
ہے پہلے دنیا ایک گرم آگ کا گڑھی تھی سو ارتقاء کے لحاظ سے
اگر طبعی ابتداء سے پہلے انسان کی ابتداء ناری وجود سے تسلیم
کی جائے تو مستعد نہیں ہو کر یہ امور سمجھتی ہیں۔ ان کو یقین ہے
بیان نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے کہ اس کے متعلق زیادہ نہیں لکھا۔
اس شخصوں کا کچھ حصہ آدم اور شیطان سے بھی مل
ہوگا۔ اس کے لئے سورہ بقرہ میں قصہ آدم کا مرقع دیکھنا چاہئے

۷۴ حل لغات۔ سَوَّيْتُہ۔ سَوَّی سے مکمل کا
صیغہ ہے۔ اور سَوَّی الشَّیْءُ کے معنی ہیں۔ جَعَلْہ سَوَّیًا
اس کو سَوَّی یعنی بے عیب و بے نقص بنا دیا غلام
سَوَّی۔ اِی لاداعیہ ولا عیب۔ جب یہ لفظ انسان کے
لئے بولا جائے۔ تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ جسمانی طور پر بھی
اس میں کوئی نقص نہیں ہے اور اخلاقی لحاظ سے بھی اس میں
نقص نہیں ہے چنانچہ غلام سَوَّی ایسے لاکے پر ہوتے
ہیں جس میں اخلاقی اور جسمانی کوئی نقص اور عیب نہ ہو۔ و
مِنْہ کُرْذَقَاتُ الْاَنۡثٰی وَلِذَا سَوَّیَہَا اور انہی نعوں میں یہ
فقرہ بطور دُعا کے کہا جاتا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ بے عیب
لڑکا عطا فرماوے (اقرب)

نَفَخْتُ۔ نَفَخَ سے مکمل کا صیغہ ہے۔ اور نَفَخَ (یَنْفَخُ)
نَفَخًا وَ یَنْفِخُ) یعنی بھونکے سے ہیں آخر تَجْرِمُہُ مَثَلُ التَّرِیۡحِ یعنی
مَثَلُہُ ہوا کا۔ وَ نَفَخَ فِی النَّارِ وَ نَفَخَ

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۖ إِلَّا إِبْلِيسَ ط

جس پر سب کے سب فرشتوں نے (اس کی) کامل فرمانبرداری اختیار کر لی۔ سوائے ابلیس کے (کہ) اس نے

أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ○ قَالَ يَا بَلِيسُ

(اس کی) کامل فرمانبرداری اختیار کرنے والوں کے ساتھ جوئے سے انکار کر دیا ۵۳۸ (اس پر خدا تعالیٰ نے) فرمایا (کہ) اے ابلیس

کے نئے فرشتوں کو لگا۔ یا پس یہ سلسلہ الہام اور اسکی حفاظت کا ابتداء عالم سے چل رہا ہے۔

اس آیت میں ملائکہ کو سمجھد یعنی آدم کی فرمانبرداری کا جو حکم دیا گیا ہے اس سے مراد سب مخلوق ہے کیونکہ تمام اسباب کی علت اولیٰ ملائکہ ہی ہیں۔ لہٰذا حکم میں سب کو حکم مل گیا۔ اس حکم کا یہ بھی مطلب ہے کہ اس دنیا میں آدم کو قدرت دی گئی ہے۔ اور سب مخلوق اس کے تابع کی گئی ہے۔ پس فرشتوں کو جو علمتِ اولیٰ میں چاہیے کہ انسان جو کام کرے اس کے مطابق نتائج نکالنے جائیں۔ گویا قانون قدرت کے تحت ہر انسانی فعل کا وہ رد و ثوابی ہو، نتیجہ نکالنے کا فرشتوں کو حکم دیا گیا ہے۔ اور اس حصہ میں سب انسانوں کے انہیں تابع کیا گیا ہے۔ یہ تو عام قانون ہے لیکن جب انبیاء کے زمانہ میں تقدیر خاص جاری ہوتی ہے تو فرشتوں کا یہ بھی فرض ہوتا ہے کہ اس زمانہ کے آدم یعنی نبی وقت کی تائید کریں۔ اور اس کے دشمنوں کو ناکام بنائیں۔

٥٢٨ حل لغات - إِبْلِيسُ - أَيْكُنْ مِنْ كُحْمٍ

انلو کے لئے تھے۔ یثیس نامیہ ہو گیا اور ایلیس و فیلا کے معنی ہیں۔ نخبہ جبران ہو گیا۔ و قبیلہ ایلیس میں ایلیس یعنی یثیس و تحقیق یعنی ایلیس کے معنی نامیہ اور جبران ہونے کے ہیں اور ایلیس اسی سے بنا ہے یعنی نامیہ اور اس نام کے پر جان مقصود ہے کہ وہ انتقال کی رحمت سے نجات پید ہو گیا ہے اور جبران رہ گیا ہے۔ جمعہ ایلیس و بابائیسہ اس کی جمع ایلیس اور بابائیسہ آتی ہے (اقرب) تفسیر یہاں سوال ہوتا ہے کہ وہ فیلا کا حکم

حالانکہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ بعض نسخہ مصیبت کا نام سبب کو دے دیا جاتا ہے اور اسی لحاظ سے جبرائیل کو روح کہا گیا ہے کیونکہ وہ روح یعنی کلام الہی کو لاتا ہے غرض روح کے معنی جبریل نہیں بلکہ استعارۃً وحی لانے والے فرشتے کو کہتے ہیں۔ اصل میں روح وہ چیز ہے جس کے ذریعہ کسی کو حیات ممتاز ملے۔ پس وہ روح جو حیوان کو باقی چیزوں سے ممتاز کر رہی ہے۔ اور وہ روح جس کے ساتھ انسان باقی حیوانوں سے ممتاز ہوتا ہے ان دونوں پر لفظ روح کا اطلاق ہوتا ہے۔ یاد وہ روح جو انسان کو باخدا بنا دیتی ہے۔ پس کلام الہی بھی ایک روح ہے جو انسان کو نئی زندگی بخشتا ہے۔

سجّدين سجّدين ۱۔ السجود۔ التذلل۔ سجود کے معنی

تذلل اور ماتمی کے ہیں (مفردات) وَقَوْلُهُ اسجدُوا
لِآدَمَ قَبْلَ اِمْرَاۃٍ اَلَا تَتَذَلَّلُوْنَ لَهُ وَالْقِيَامُ
بِمَصَالِحِهِ وَمَعَاجِزِ اَوْلَادِهِ اَيَّتْ اسجدُوا لِآدَمَ
خَرَشْتُمْ كَوْنَهُ دَائِيًّا بِرَأْسِهِ اَدَمَ كَمَا تَحْتَ طَلْحِيں۔ اور اس کی حد
کریں۔ اور اس کی اولاد کے لئے عقوبت و طاعت میں۔ وَقَوْلُهُ اَنْخَلَوْا
اَلْغَيَابَ مُجْتَمِعًا اِیْ مُتَذَلِّلِيْنَ اَلْبَیِّنَ مُتَقَاوِمِيْنَ۔ اور قرآنِ کیم
میں جو یہ آیا ہے کہ تم اس دروازہ میں سجدہ کرتے ہوئے داخل
ہو جاؤ۔ اس کے معنی بھی ہیں کہ تم فرما بیرواری کرتے ہوئے

آیت میں تیار جاؤ (مفردات)
 سرحد افغان
 مکمل دو دو
 طور مثال میں
 بھی گیا ہے۔
 اہام ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے کام کو مکمل تک پہنچانے

اگر صرف فرشتوں کو ہی تھا تو ابلیس سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے کیوں باز پرس کی گئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب کسی نے افسر کو حکم ملا کرتا ہے تو اس کا ماتحت بھی اس میں شامل ہوتا ہے یہاں پر فرشتوں کو طبعی نتائج نکالنے کا حکم دیا گیا ہے یا آدم کے مشن کو کامیاب کرنے کا۔ اس لئے جو ان سے آدنی مخلوق ہے وہ خود بخود اس حکم میں آجاتی ہے جیسے بادشاہ ایک جنرل کو حکم دیتا ہے کہ فلاں جگہ جاؤ تو سپاہی بھی اس میں شامل ہوجتے ہیں۔ سپاہی یہ کہہ کر انکار نہیں کر سکتے کہ میں حکم نہیں دیا گیا پھر دوسری جگہ صاف فرمایا ہے کہ مَا تَمَتَّكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اُمِرْتُ لَكَ (اعراف ۲۶) تجھے باوجود میرے حکم کے آدم کو سجدہ کرنے سے کس بات نے روکا ہے۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ فرشتوں کے حکم میں ابلیس کا حکم بھی شامل تھا کیونکہ وہ بھی دوں مخلوق کی طرح فرشتوں کے تابع ہے۔

آدم پورا ابلیس کے واقعہ کا اصل مقام تو سورہ بقرہ ہے اسے دیکھنا چاہیے مگر میں مختصر ایک بات یہاں ہی بیان کر دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ یہ گفتگو جو اس جگہ بیان کی گئی ہے ضرور نہیں کہ اسی طرح ہوئی ہو۔ مذہبی محاورہ میں خصوصاً اور عربی زبان میں عموماً یہ طریق استعمال کیا جاتا ہے کہ کسی واقعہ کی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لئے اسے مکالمہ کا رنگ شے دیا جاتا ہے حالانکہ مکالمہ فی الحقیقت کوئی نہیں ہوا ہوتا چنانچہ عربی زبان میں قال کا لفظ عام طور پر اس طرح استعمال ہوتا ہے مثلاً عرب کہتے ہیں اَمْتَلَا لَہُ الْحَوْضُ فَخَالَ قَطْنُی کہ حوض پانی سے بھر گیا۔ تو اس نے کہا کہ بس اب زیادہ پانی نہ ڈالو اس کا مطلب نہیں کہ حوض زبان سے بولا۔ بلکہ یہ کہ حوض نے زبان حال سے بتایا کہ میں بھر گیا ہوں۔ قال کے سوا اور الفاظ بھی عربی میں استعمال ہوتے ہیں جن میں بظاہر ایک ارادی فعل کا اشارہ ہوتا ہے مگر مراد صرف صورت حال کا بیان کرنا ہوتا ہے مثلاً سورہ کہف میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ اور اُنکے ساتھی ایک گاؤں میں گئے فَوَجَدُوْہٖمْ سَاجِدًاۤ اِلٰہَ یٰدِیۡۤہٗ اَنۡ یَّنْقَضَ (کہف ۷۱) انہوں نے وہاں ایک

دیوار پائی جو گرنے کا ارادہ کر رہی تھی۔ اب یہ امر ظاہر ہے کہ دنیا میں دماغ نہیں کہ وہ ارادہ کرے۔ اس کے صرف یہ معنی ہیں کہ دنیا سجدہ کرنے کی حالت بتاتی تھی کہ وہ گر جائے۔ امام ابو منصور ثعالی بولفت حکم تو ابلیس عرب کے امام ہیں۔ اپنی کتاب فقہ اللغۃ میں لکھتے ہیں کہ یونان پر مشہور ادیب دل سے اسلام کا منکر تھا۔ اور اس کا مشغلہ بھی تھا کہ قرآن کریم پر اعتراض کرتا ہے۔ ایک دفعہ ابو العباس احمد بن حنبل (دو خاندان عباسیہ کا ایک وزیر تھا) کے دربار میں ہم بیٹھے تھے اور وزیر کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی دوران میں ابو فراس نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا کسی عربی کے عقل رکھنے والی چیز کے بارہ میں کہیں کہا ہے کہ اس نے ارادہ کیا۔

مجھے کہا۔ عرب بعض دفعہ غیری روح کے متعلق کہتے ہیں۔ اس نے فرشتوں کے یوں کہا جیسے مثال ہے۔ اَمْتَلَا لَہُ الْحَوْضُ فَخَالَ قَطْنُی حالہ حکم میں ابلیس کا حوض تو بولتا ہی نہیں اس نے کہا۔ میں قول کا ذکر نہیں کرتا جودہ تھا۔ تو بے شک درست ہے مگر یہ بتاؤ عقل نہ رکھنے والی اشیاء کی نسبت کبھی ارادہ کا لفظ آتا ہے۔ اسکی غرض یہ تھی کہ آیت یٰۤاَنۡ یَّنْقَضَ غَلْظُ ثَابِت ہوا اللہ تعالیٰ نے اس وقت میری مدد کی اور عرب کے شاعر الزعمی کا شعر میرے ذہن میں آگیا جو

یَحْضُیۡہٗ سَآئِیۡہٗ پُرْہَلَاۃً وَّوَدَّہٗ ضَمِیۡہٗ

فِی مَہْمَہٖ فَلَیْسَ یَہِیۡا مَا نَہَا

فَلَقَ الْفُتُوۡمِیۡنِ اِذَا اِذۡنَ نَفۡسُوۡا

یعنی ایک جنگل میں جہاں اس قوم کی کھوپریاں توڑی گئیں کہ واقعہ کی جس طرح کھڑا واجب چلنے کا ارادہ کرتا ہے تو (کلاؤں کو) حقیقت کو ظاہر کاٹتا جاتا ہے۔ یعنی کہا۔ اس جگہ کھانٹنے کی طرف چلنے کے لاؤ کا ذکر کرنا کہ وہ اس کو منسوب کیا گیا ہے کیا اس میں ارادہ ہوتا ہے۔ بشرط صاف تھا کہ ابی فراس کے منہ کو تالے لگ گئے اور خدا تعالیٰ نے اسے ذلیل کیا۔ اسی طرح وہ ابو حمزہ زیدی کا واقعہ لکھتے ہیں کہ

میں اور شہر بخوی کسائی عباس بن حسن کے پاس بیٹھیں ہوئے

تھے کہ اتنے میں اُن کا ایک نوکر آیا اور کہنے لگا کہ حضورؐ نے

شخص کے پاس سے آیا ہوں۔ اُھو یٰکَیۡدُ اَنۡ یَّنۡکُوتَ۔ وہ مر

نے قال کہ سننا

کہا کہ وہ مر

کہا کہ وہ مر

کہا کہ وہ مر

کہا کہ وہ مر

کہا کہ وہ مر

کہا کہ وہ مر

کہا کہ وہ مر

[illegible]

گیارہ کے یہ واقعہ پُرانے زمانہ کا ہے۔ اور پُرانے زمانہ میں مجاز و تشبیہ کو کثرت سے استعمال کیا جاتا تھا۔ اور تخیل میں بات کہنا سمجھانے کے لئے زیادہ موثر سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ آدم کا واقعہ مختلف کتب سابقہ میں اسی رنگ میں بیان ہوا ہے۔ پس ان کو سمجھانے کے لئے قرآن کریم نے بھی عربی محاورہ کے مطابق اسی رنگ میں اس واقعہ کو بیان کیا ہے تاکہ انہیں سمجھنے میں آسانی ہو تخیل کا یہی کتب میں اس قدر استعمال

قرآن مجید نے
باوجود تصور کی
زبان کے بہت سی
کے تحت سے
نقل کیا ہے
دور رسدی ہیں

ہوئے کہ صفات انہی کو مگر تمثیل رنگ میں ہی بیان کیا جاتا
تھا۔ مثلاً کہا جاتا تھا خدا تعالیٰ کا تیرا مدنا ہے۔ وہ تیرے
میں بیٹہ کہہ چکے ہیں۔ وہ لوگوں کو سزا دیکر بڑا چمکتا
ہے۔ اس کے ہاتھ بھی ہیں اور پاؤں بھی۔ یہ تشریفات خدا تعالیٰ
کی طرف سے نہیں۔ مگر حقیقت کا اظہار ان سے مقصود نہ
تھا۔ بلکہ انسان چونکہ ابتدائی حالت میں تھا۔ ان مثالوں کے
حقیقت کو اس کے قریب کیا جاتا تھا۔ قرآن کو ہم یہی وہ کتاب

ذکرِ مکالمہ کی صورت میں کیا گیا ہے۔ ہندوؤں میں ہر شیخ و پند
کا مشہور قصہ ہے۔ اس میں بھی مکالمہ کی صورت میں یہ مضمون
بیان کیا گیا ہے۔ قورات میں بھی خیر اور شر کی قوتوں کا مقابلہ
مکالمہ کی صورت میں ایوبؑ کی کتاب میں کیا گیا ہے۔ چنانچہ لکھا
ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بار میں فرستے اور شیطان حاضر ہوئے
اور ایوبؑ کی ننگی کا ذکر چل پڑا۔ شیطان نے کہا کہ ایوبؑ اس
نے خبیث ہے کہ اسے مسیحہ لگا ہوا ہے اس پر اللہ تعالیٰ
نے ایوبؑ کی آزمائش کرنے کی اسے اجازت دی۔ وغیرہ وغیرہ
(ایوبؑ باب آیت ۱۶ تا ۱۸) یہی وجہ ہے کہ قورات والے انحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ کیونکہ آپؐ کے کلام
میں تشکیلیں کم تھیں۔ اور واضح عباراتوں میں مضمون بیان ہوئے
تھے وہ غلطی سے اپنی کتب میں بیان شدہ مضامین کو تحقیق
سمجھ رہے تھے۔ جب اسلام نے اللہ تعالیٰ کی صفات اور صفات
کے وجود اور وحی اور نبوت کو صاف اور واضح عبارات میں
بیان کیا تو وہ حیران ہو گئے اور سمجھے کہ یہ باتیں تمہات کے
خلاف ہیں اور سمجھائی سے دور ہیں۔

مگر یاد رکھنا چاہئے کہ باوجود اس کے کہ قرآن کریم نے اس
موقر پر تصویری زبان کو استعمال کیا ہے۔ پھر بھی اس نے بہت
سی غلط فہمیاں جو پہلی کتب سے پیدا ہوتی تھیں مٹا دی ہیں اور
جو حوکہ تصویری زبان سے لگتا تھا اس کا ازالہ کر دیا ہے
مثلاً بائبل میں تو یہ کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پہلی
جنت میں رکھا اور اہل جنت کی علامت یہ ہے کہ اس میں
تختہ کا صدور نہیں ہو سکتا لیکن باوجود اس کے بائبل لکھتی ہے
آدم نے تختہ کیا لیکن قرآن کریم نے گو آدم کے مقام کا نام بعض
جگہ جنت رکھا ہے۔ مگر دوسری جگہ اِنِّیْ جَٰہِلٌ فِیْ لَآذِیْنِ
خَلِیْفَہٗ (بقرون) کہہ کر اس جگہ کی حقیقت بھی بیان کر دی
ہے۔ اسی طرح اور بہت سے مسائل آدم کے متعلق جو قصہ گو
میں بیان ہوئے ہیں وہ دوسری آیات کے ذریعے یا اپنی
آیات کے بعض حصوں سے حل کر دیئے گئے ہیں۔

اصل بات یہ ہے کہ جب انسان کو خیر اور شر کی طاقت

دی گئی۔ تو دونوں قسم کے محرکات اس کے لئے ضروری تھے۔ اس لئے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے یہ دونوں پیدا کئے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے ملائکہ کو حکم دیا کہ اس قسم کے یہ کام کرے۔ اس کے نتائج پیدا ہوتے چلے جائیں لیکن آدم اور ان کے ساتھیوں کے علاوہ بھی دنیا میں مخلوق تھی۔ جو آدم کے نظام کے تابع نہ ہوئی تھی۔ ان کے سردار کو اللہ تعالیٰ نے حقیقی شیطان کا نفل ہونے کی وجہ سے شیطان اور ابلیس کے ناموں سے پکارا ہے۔ اور جو کچھ آدم اور اس کے درمیان ایک لمحے عرصہ میں گذرا اسے ایک مختصر کلام کی صورت میں بیان کر دیا ہے۔

یاد رہے کہ وہ شیطان کو بطور محرک بدی کے پیدا کیا گیا ہے اور ایک غیر زری و کو رہے جس طرح ملاک ہیں وہ خود اگر لوگوں سے باتیں نہیں کیا کرتا۔ نہ ختم ہو کر انسانوں کو جیتے۔ جو لوگ شامت اعمال سے نیکی کا مقام کو سمجھتے ہیں وہ اس کے خلل ہو جاتے ہیں اور انہی کے کاموں کو شیطان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ جو دوسرے محرکات بدی کے ہوتے ہیں۔ وہ بھی شیطان کہلاتے ہیں۔ جیسے بی کریم علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا شیطان مسلمان ہو چکا ہے۔ مسند احمد جلد اول روایت ابی عباس ۲۵۷ اس لئے وہ مجھے جوشہ نیکی کا حکم دیتا ہے۔ اس ارشاد سے مراد آپ کی یہی ہے کہ جو اسباب لوگوں کو بدی کی تحریک کرنے کا موجب ہوتے ہیں۔ وہ میرے کامل تقویٰ کی وجہ سے میرے لئے نیکی میں ترقی کرنے کا موجب ہو جاتے ہیں۔ ورنہ مراد نہیں کہ ہر آدمی کے لئے لنگ الگ شیطان ہوتا ہے۔ اور آپ کا شیطان مسلمان ہو گیا تھا اگر اس کا تو بھراؤ، استعاذہ وغیرہ کیوں کرتے تھے۔ وہ اصلی شیطان تو اسی پہلی حالت میں موجود تھا مگر خیالات اور جذبات میں جو حالات اس کی نیابت کرتے ہیں وہ آپ کے لئے مسلمان ہو گئے تھے۔ مگر انسانوں میں سے جو اس کی نیابت کرتے تھے وہ اپنی شیطنت پر قائم تھے اور مسلمان نہ ہوئے تھے جیسے ابوجہل وغیرہ۔

فَعَمَّوْا لَهُ سُلَيْمٌ دِينَ - لَهٗ مِنْ هٰكِي ضَمِيرِ تَامِ اِنْسَانِ
 كِلْ طَرَفِ جَاتِي ہے كِيونہی نَفْسِ رُوحِ ہر اِنْسَانِ مِں ہوتی ہے اور
 طالعِ مِں ہر ایک كِي مدد كے لئے مقرر كئے گئے ہيں۔ حَرْفِ مَذَلِجِ
 كے لُحَاظِ سے نَفْسِ رُوحِ كِي قِسْمِ مُخْتَلَفِ اِنْسَانِ كے لئے بَدَلِ جَاتِي
 ہے۔ پس بَجَلَا ہيں حَكْمِ سَبِ اِنْسَانِ كے لئے ہے۔ اور مَحْصُوصًا
 اور مُفَصِّلًا اَنْبِيَاءِ عَلَیْہِمُ السَّلَامُ كے بارہ مِں۔ چنانچہ اِس كِثَابِ
 كے ہر حَكْمِ سَبِ اِنْسَانِ كے لئے ہے یہ ہے۔ كے سورہ جَانِيہٗ
 مِں اِنْدِ تَعَالٰی فرماتا ہے۔ وَتَحَرَّ كُفْرًا فَاِی السَّمُوتِ وَ
 مَا فِی الْاَكْذٰی جَمِیْعًا كے اے اِنْسَانِ تَامِ چِزِ مِں اِنْدِ تَعَالٰی
 نے تہارِی خدمت مِں نكادی ہيں۔ وَتَنْ مَعِیْدِ سے پتہ چلتا ہے
 كے برائے كے لئے اِنْدِ سَببِ اَقْلِ ہيں۔ پس جب فرمایا كے تَامِ
 چِزِ مِں اِنْسَانِ كے فائدہ كے لئے سَخَرِ كَرْدِ گئی ہيں۔ تَامِ
 سَبِّہٖ تَتَبَرَّكًا كے فرشتے تَامِ مِں نَفْسِ رُوحِ اِنْسَانِ كِي خدمت مِں گئے
 ہوئے ہيں۔ ہاں بعض اَشْيَاءِ اِنْسَانِ كِي غلطی سے اس كے قبضہ سے
 اَعْلٰی كے اس كے اِقْتِصَانِ پہنچانے لگ جاتی ہيں۔ اور وہ گویا شیطَانِ
 كِي اِظْہَالِ ہوتی ہيں اور فرشتوں كے حَكْمِ سے باہر ہو جاتی ہيں۔
 یہ خیال كے اس غِیْرِ مِں شیطَانِ نے ظاہر ہو كر اَدَمَ كے اَعْلٰی
 كیا باندہ اِس غلطی سے اور تجربہ كے خلاف ہے۔ كیونہی اِنْدِ كے
 سے معلوم ہوتا كے اَدَمَ اور اس كی بیوی كے پاس آیا۔ اور ان
 سے اس نے باتیں كیں۔ اب اگر یہ وہی شیطَانِ تھا۔ جو حَقِّقِ
 بدی ہے۔ تو جن آنکھوں سے اَدَمَ نے دیکھا تھا۔ اور جس زبان
 سے اَدَمَ نے اس سے باتیں كی تھیں۔ انہی آنکھوں اور اسی
 زبان سے اب اَدَمَ كِي اولاد كیوں سے جنس دیکھتی۔ اور كیوں
 اس سے باتیں نہیں كرسکتی۔ اور كیوں وہ اب بھی لوگوں كے
 پاس اكر انہیں اور غلام نہیں۔ قرآن كیم سے ہرگز ثابت نہیں
 كے اَدَمَ كے اَجْسَمِ اور قِسْمِ كا تھا۔ اور اس كی اولاد كا اور قِسْمِ كا ہے۔ اِنْحَرَفُ كے
 كے یہ سمجھا جائے كے اَدَمَ تو اسے دیکھ سكتا تھا۔ اور بائیں كے سكتا
 تھا۔ مگر اس كی اولاد ایسا نہیں كرسکتی۔ اور جب اِنْدِ اَدَمَ وِسی كا مطلب ہے۔
 ہی طاقتیں ركھتے ہيں جن قِسْمِ كِي اَدَمَ كے ركھتے تھے۔ اور شیطَانِ
 بھی وہی ہے بدلائیں۔ تو یَقِیْنًا آج بھی ہزاروں آدموں

مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ۝ قَالَ لَمْ أَكُنْ

تجھے کیا بخوات ہے کہ تو (اس کی) کامل فرمانبرداری اختیار کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اس نے کہا (کہ) میں ایسا نہیں کہ

لَا سَجْدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ

ایک ایسے بشر کی کامل فرمانبرداری اختیار کروں جسے تو نے آواز دینے والی مٹی سے یعنی ایسے سیاہ گائے سے جس کی ہیئت

مَسْنُونٍ ۝ قَالَ فَاخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۝

تبدیلی ہو چکی تھی پیدا کیا ہے ۱۵۹ فرمایا (اگر تیرا یہ خیال ہے) تو تو اس (مقام) سے نکل جا۔ کیونکہ تو یقیناً دھنسا رہا ہوا ہے ستہ

مضمون کو طینی اور ناری طبیعت کے الفاظ سے بیان کیا گیا ہے۔

۱۶۰ حل لغات۔ رَجِيم کے لئے دیکھو سورہ

حجر ۱۶۱

تفسیر۔ مِّنْهَا سے مراد مغرب جنت لیتے ہیں۔

لیکن سوال یہ ہے کہ اگر وہ جنت اس سے مراد ہے جو مرنے کے

بعد ملتی ہے تو وہ ایسا مقام ہے کہ یہ اس میں داخل نہیں ہو

سکتا اور جو اس میں داخل ہو۔ اس سے نکالا نہیں جاتا۔ پھر

شیطان کو کیونکر اس میں داخل ہونے دیا گیا۔ اور آدم کو

اس سے کیونکر نکالا گیا۔ اور اگر وہ جنت ملا نہیں۔ بلکہ کوئی

ارضی جنت مراد ہے تو پھر بھی یہ سوال ہے کہ جب خدا تعالیٰ

نے اسے دلوں سے نکال دیا تھا تو وہ پھر واپس آدم کو واپس

کے لئے وہاں کس طرح آسکا پس میرے نزدیک نہ صرف تو

جنت بلکہ کوئی دنیوی مقام بھی جو جنت کہلا سکے یہاں مراد

نہیں۔ بلکہ جنت سے مراد وہ رضا تھا (اللہ کا مقام ہے جو جنت

کی رحمت سے پہلے لوگوں کو حاصل ہوتا ہے کیونکہ گو وہ غلطی

پر ہوتے ہیں۔ مگر چونکہ ان پر نیکی کے ذریعے سے جنت نہیں ملتی

ہوتی۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے وہ محروم نہیں ہوتے مگر جب

نبی مبعوث ہو جاتا ہے اور اس کا اُکار کر دیتے ہیں تو

پھر افضال الہی کی جنت سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔

اس کا مزید ثبوت یہ ہے کہ سورہ بقرہ اور بعض دوسرے

وہ نظر آتا چاہیے تھا۔ اور ہر اک ایک آدمی کو اسے ظاہری جسم

کے ساتھ ملنا پلپٹے تھا تاکہ آدم کی طرح اسے بھی نگاہ کر سکی

کوشش کرے۔ مگر انھوں نے چوڑھزاروں بھی آدمی نہیں ملے جو

اس امر کی گواہی دیں۔ بلکہ سینکڑوں بھی نہیں۔ بلکہ سو گنا

نہیں بلکہ ایک بھی نہیں جو یہ کہتا ہو کہ کشف یا خواب کے ہوا

اس نے شیطان سے طریقات کی ہوں سوائے کھٹے اور کھانوں

کے جو بے ثبوت ہیں۔

لیکن وہ شیطان جس کا سینے ذکر کیا ہے اسی طرح برہنی

کھلاستہ میں شکوت پیدا کرتا ہے جس طرح اس نے آدم

کے وقت میں کیا تھا۔ اور اسی طرح ابدا اور استکبار کرتا ہے

جس طرح آدم کے وقت میں اباء و استکبار کیا تھا۔ بلکہ ہر

راستباز سے اس کا ویسا ہی سلوک ہوتا ہے۔

۱۶۱ تفسیر۔ مخالفین آدم کے سوا رہنے لگا کہ یہ تو دلیل

وجود ہے کہ اطاعت کو اچھا قرار دیتا ہے۔ یہ اور اس کے اتباع

و قتل ہیں اور دوسروں کے پیچھے چلنے میں غرور محسوس کرتے ہیں

لیکن میری طبیعت میں تو نے آزادی اور حریت رکھی ہے

میں اس کی بات کس طرح مان سکتا ہوں۔ یہ بھی تمہیں

زبان میں کلام ہے مطلب یہ کہ آدم کے نظام کو اس کے

بڑے دشمن اور اس کے انبار نے حریت نمبر کے خلاف

سمجھا۔ اور اپنی ہنگ قرار دیا۔ اور اس کے ماننے سے انکار

کیا۔ اور اپنے رویہ کو آدم کے طریق سے بہتر قرار دیا۔ اسی

اگر شیطان کوئی
ملی ہوئی تو
اب یہی نہ
نہیں آتا۔
درجہ

فاجہ منہا
میں منہا ہے
جنت نہیں۔

نہا ہے مراد
نہا، مگر کلام
ہے۔

نہا، مگر کلام
ہے۔

وَأَنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ۚ قَالَ

اور جزا (دسترا) کے دن تک یقیناً تجھ پر (میری) لعنت رہے گی ۱۳۵ اس نے کہا

رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۚ قَالَ فَإِنَّكَ

(دک) اے میرے رب (پھر) تو مجھے انکے (دوبارہ) اٹھائے جانے کے دن تک ہمت دے ۱۳۶ فرمایا تو

يُبْعَثُونَ - يَبْعَثُ سے جمع ذکر غائب مجمل کا ماضی
ہے۔ اور يَبْعَثُ (يَبْعَثُ بَعْثًا) کے معنی ہیں اُتارنا
اس کو بھیجا۔ بَعْثًا بَعْثًا اُتارنا۔ اس کو
اُٹھایا۔ اور جوش دلایا۔ بَعَثَ اللَّهُ الْمَوْتَى أَخْيَاكُمْ
اللہ نے مردوں کو زندہ کیا۔ بَعْثُكَ عَلَى الشَّيْءِ حَمَلُكَ عَلَى
فِعْلِهِ۔ اس کو کسی کام کے کرنے پر اکسایا۔ الْبَعْثُ بِالْمَشْرِ
اُٹھانا (اُقرب)

تفسیر: جیسا کہ میں بتا چکا ہوں ان آیات میں
آدم اور دوسرے انبیاء کا ذکر خصوصاً اور ابتداء آدم کا
عموماً ہے۔ اور آدم اور دوسرے انبیاء کے نفع ریش سے
ملاؤ نزول الہام ہے۔ اور بنو آدم کے نفع ریش سے مزاؤ نفس
ناطفہ کی تکمیل ہے۔ پس اس آیت میں یَوْمِ يُبْعَثُونَ
آیہ اس کے معنی بھی دونوں گروہوں کو مد نظر رکھ کر
مختلف ہیں۔ بنو آدم کو مد نظر رکھ کر تو اس کے معنی یہ ہیں کہ
جب تک انکی بعثت روحانی نہ ہو۔ اس وقت تک مجھے

ہمت دے۔ یعنی جب تک انسان اللہ تعالیٰ کے مجلس
بندوں میں شامل ہو کر شیطانی قتلوں سے محفوظ نہ ہو جائے
اس وقت تک شیطان اور اسکی ذریت کو ان کے ورثہ
کا موقع ملتا ہے۔ یہ کلام بھی زبان حال کی قبیل سے ہے۔ وَنَبِّئُكَ
یہ نہیں کہ شیطان نے یا اس کے اظلال نے واقعہ میں اللہ تعالیٰ
سے لفظوں میں اس طرح کی ہمت طلب کی ہو۔

انظر فی
اس امر کا ثبوت کہ یوم بعثت سے مراد روحانی بعثت
ہے نہ کہ شراباویہ ہے کہ اس جگہ موت تک نہیں فرمایا۔
بلکہ یوم بعثت تک فرمایا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ حقیقی یوم بعثت

مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم کو دھوکا دینے کے بعد
نہیں اور اسکی ذریت کو آدم اور اسکی ذریت کے ساتھ ہی
جنت سے نکالا گیا۔ پس معلوم ہوا کہ بعد نہ کرنے کی وجہ سے
شیطان کا جنت سے نکالا جانا کچھ اور سے رکھا ہے۔

۱۳۵ حل لغات - اللعنة کے لئے دیکھو سورہ
رعد ۱۳۵ یوم کے لئے دیکھو سورہ یونس ۵
الذین کے لئے دیکھو سورہ یونس ۳۲

تفسیر: لعنت کے معنی مٹوری کے ہوتے ہیں۔ جو
لوگ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے مخالفوں کے سردار ہوتے
ہیں۔ ان کے نام کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اور انبیاء کے ذکر کو
اجمالاً یا تفصیلاً قائم رکھا جاتا ہے۔ اور چونکہ نبوت ایک
زنجیر ہے ہر اگلا نبی اور اسکی جماعت پہلے نبی اور اسکی جماعت
کے ساتھ ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لئے
ہمیشہ ہی انبیاء کے مخالفین کا ذکر بڑے طور پر ہوتا رہتا
ہے اور گونا گونا نام لکر ان پر لعنت نہ بھیجیں مگر دل ان کے
افعال سے اظہار نفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور چونکہ نبوت
کا سلسلہ قیامت تک چلے گا۔ اس لئے فرمایا کہ یوم الذین
تک تم پر لعنت ہوگی۔ ورنہ عذاب الہی کا اس آیت میں
ذکر نہیں کیونکہ وہ تو پوری شدت سے یوم الذین کے بعد
شروع ہوگا۔

۱۳۶ حل لغات - أَنْظِرْنِي - انظر سے ہے
اور انظر الذین کے معنی ہیں آخرت۔ قرضدار کو
قرضہ ادا کرنے میں ہمت دی (اُقرب) پس انظر فی کے
معنی ہو گئے۔ مجھے ہمت دیجئے۔

مِنَ الْمُنْظَرَيْنِ ۚ اِلٰی يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ۝

جہلت پانے والوں میں سے ہے (ہی) معین وقت (کے آنے) کے دن تک پہلے اس نے کہا (کہ) میرے رب

قَالَ رَبِّ بِمَا اَعُوْثِيْتَنِيْ لَا تُزَيِّنْ لِّهٖمُ فِي الْاَرْضِ

جو نکالنے مجھے گمراہی والا ٹھہرایا ہے میں ضرور ہی ان کے لئے (بیری) ساری زمین میں (گمراہی کو) خوبصورت کر کے دکھا دینگا

جہوت بولتے ہیں لیکن جب ان کا یوم بعث آتا ہے یعنی انہیں غیب اور اقتدار ملنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر شیطان جہگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں۔ آدم کے زمانہ سے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے اور آخر تک کی حکمت شیطانی کو خوب شور مچانے اور طرح طرح کے سکر اور جیلے کرنے کی جہلت دیتی رہی ہے لیکن جب بھی یوم بعث آیا اور خدا تعالیٰ کی آواز نے اپنے نبیوں اور انکی جماعت کو آواز دی کہ اب تمہارا امتحان ختم ہوا اب اٹھو اور دنیا پر چھا جاؤ۔ اس وقت ان کے مخالف زبیدی بھٹے جھاک کی طرح بیٹھ گئے۔ بلکہ ان میں سے بہت ایمان لاکر ان کے حلقہ گوش ہو گئے ان معنوں کے روئے بھی شیطان کا مکالمہ جہلت کے متعلق ایک تصویری نقشہ ہے اور اس کے یہ معنی ہیں کہ نبیوں کے زمانہ میں شیطان جہلت مانگتے ہیں اور انکو خدا تعالیٰ جہلت دیتا ہے۔ بلکہ یہ معنی ہیں کہ شیطان دل سے خواہش کرتے ہیں کہ نبیوں پر حملہ کریں اور انہیں کھل دیں اور خدا تعالیٰ ان کی اس خواہش کو پورا ہونے دیتا ہے۔ مگر یہ جہلت یوم بعث تک بنتی ہے۔ جب یوم بعث آتا ہے تو جہلت ختم ہو جاتی ہے اور رب اوندھے منہ گر جاتے ہیں۔ اور اپنی تباہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔

۳۳ تفسیر۔ معنی بے شک تم کو جہلت ملے گی مگر وقت معلوم تک۔ یعنی اس وقت تک کہ خدا تعالیٰ کی تقدیر نے غیلا کی ترقی کو روکا ہوا ہو گا۔ جب انکی ترقی کا زمانہ آئے گا تو جہلت ختم ہو جائے گی اور اے شیطان! (یعنی نبی کے بڑے دشمن) خدا تعالیٰ کے قہری نشان تم کو محسوس کینگے۔ یہ یوم النہیۃ المعلوم

تک موقع ملنے کے کوئی معنی ہی نہیں۔ کیونکہ مرنے کے بعد تو عالم امتحان ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تو کسی مذہب کا بھی عقیدہ نہیں کہ مرنے کے بعد بھی شیطان اور ملائکہ لوگوں کو نیکی کی طرف لاتے یا بدی کی تحریک کرتے ہیں۔ پس اگر یوم بعث سے پہلے حشر اجماع درمدا لیا جائے تو یہ آیت قرآنی تعلیم اور عقل سلیم کے خلاف ہو جاتی ہے۔ پس ہر عقلمند یہ مانتے پر مجبور ہو گا کہ یہاں یوم بعث سے مراد بعث ہے اور مطلب یہ ہے کہ اسی وقت تک شیطان یا شیطانوں لوگ کسی کو گمراہی کا سبق دے سکتے ہیں جب تک اس کا روحانی بعث نہ ہو یا دوسرے لفظوں میں نفس مطمئن نہ بلا ہو جب نفس مطمئن بل جائے تو پھر شیطان اور اسکی ذریت اس بندے سے یا دوسرے ہو جاتی ہے اور ورغلانے کے طریقہ کو چھوڑ کر اسے جہالت دکھ دینا شروع کر دیتی ہے۔

دوسرے معنوں کے روئے جیسے آدم اور ان کے حقیقی جانشین جیسے انبیاء کو بد نظر رکھتے ہوئے اس آیت کے یہ معنی ہونگے کہ شیطان اور اس کے اتباع کو اس وقت تک ان کے کاموں پر رکھتے ہیں یا موقوفہ ملتا ہے اور ان کے کاموں میں روک پید کر کے نیک طاقت ہوتی ہے جب تک

یوم بعث سے ان کا یوم بعث نہیں آتا۔ یعنی انکی کامیابی کے لئے جو زمانہ مقرر ہے وہ نہیں آجائے گا۔ کامیابی کے زمانہ کے آنے تک شیطان لوگ خوب ان پر حملے کرتے ہیں اور انہیں دکھ دیتے ہیں اور ان کے خلاف جھوٹے الزامات لگاتے ہیں جیسے استغراق سمع اور من خطف الخطفہ کی بتائی ہوئی ذہیل کے ماتحت ان کی تعلیم پر اعتراض کرتے اور

یوم بعث سے مراد روحانی بعث ہے

روحانی بعث کے بعد شیطان یا دوسرے ہو جاتا ہے۔

یوم بعث سے مراد انبیاء کی کامیابی کا زمانہ

وَلَا تُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ

اور مژور ہی ان سب کو گمراہ کر دوں گا ۳۲ سوائے ان میں سے تیرے

ہی ہے جسکی نسبت اس سورۃ کے شروع میں آچکا ہے وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِ إِلَّا وَلَهُمَا كِتَابٌ مَغْلُوبٌ عَرَبِیٌّ یعنی ہرستی جس نے بیہوشی کا مقابلہ کیا اور سچے ہلاک کیا اسے پہلے ہی دن ہلاک نہیں بلکہ ہر نبی کے کام کے مطابق اسکی قوم کو ایک وقت تک مہلت دی۔ کسی کو تھوڑی کسی کو لمبی کسی کو اس نبی کی حیات میں تباہ کیا جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام ہے ہوا۔ اور کسی دشمن کو نبی کی وفات کے بعد ہلاک کیا۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ہوا۔

۳۲ ص لغات - اَغْوَيْتَنِي - اَغْوَى

سے مغالطہ کیا صیغہ ہے اغواء کے معنی میں اضلال ہے گمراہ قرار دیا یا گمراہ کیا۔ وَغَوَى وَغَوَى التَّجَلُّلُ مَضَلَّ گمراہ ہو گیا۔ (اقرب) پس اغویتہنی کے معنی ہوں گے تو نے مجھے گمراہ قرار دیا۔

تفسیر یہ بھی زبان حال کا کام ہے یعنی وہ لوگ جو

ابتداء میں ایمان نہیں لاتے بعد میں اس عقد سے کہ ہمیں شروع میں ایمان لانے کا موقع نہیں ملا۔ انبیاء کی جماعتوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور انہیں تکالیف دے کر مرد کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ دوسری جگہ فرماتا ہے تِلْكَ الْقَوْمُ يَفْضَحُونَ عَلَيْكَ مِنْ أَشْيَاءِ رُفْهَاءِ وَكَفَّ جَاءَتْهُمْ دُرسَلُهم بِالنَّبِيَّتِ، فَمَا كَانُوا الْيَوْمَ مِثْلَ مَا كَانُوا مِنْ قَبْلُ مَا كَذَّارَاتٍ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَوْمٍ الْكُفْرِينَ (اعراف ۳۱) یعنی اسے مجھ پر وہ بستیاں ہیں۔ جن کا حال

ہم نے تجھے سنایا ہے۔ ان کے پاس ہمارے رسول لائل نے کر آئے۔ مگر وہ ایمان لانے سے محروم رہے۔ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے شروع میں انکے دعویٰ کا انکار کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ان لوگوں کے دلوں پر جھر لگا دیتا ہے جو انبیاء کا انکار

کرتے ہیں۔ اس آیت میں بتایا ہے ائمہ الکفر اس وجہ سے ایمان سے الگ کر کے محروم رہ جاتے ہیں کہ شروع میں انکار کر بیٹھے ہیں پھر ایمان لانے کی وجہ سے اپنے ذلت محسوس کرتے ہیں اور مخالفت میں بڑھ جاتے ہیں اور پناغصہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر کے نکال دیتے ہیں اور اسی دشمنوں کی طرف اس سورۃ کے شروع میں بھی اشارہ کیا ہے ہمارا باپ۔ دُرسَلُہُمُ الَّذِینَ كَفَرُوا وَالْوَكَالَةُ امْتِلِیْنِ یعنی بہت دفعہ انکا سے دل میں حسرت پیدا ہوتی ہے کہ کاش ہم شروع میں ایمان لے آتے۔ اور ہماری عزت قائم رہتی مگر تو انکار کے عزت کے مقام کو کھو چکے ہوتے ہیں۔ باوجود اس حسرت

کے ایمان لانے سے گریز کرتے ہیں اور ضد میں پڑتے جاتے ہیں۔ اَغْوَيْتَنِي

اور یہ جو فرمایا اَغْوَيْتَنِي صیغہ ضرور انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ وہی کوشش ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں حضرت شیبت کے ذکر میں آیا ہے کہ ان کے دشمنوں نے کہا کہ لَنُفْخِرَنَّكَ يَشْعَبُ وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعَكَ لَا نُوْنِیْہِم

مِنْ قَبْرِنَا اَوْ لَنُفْخِرَنَّكَ فِي مِلَّتِنَا (اعراف ۱۳۷) یعنی یہی کوشش ہے کہ دشمن ہم تجھے بھی اور تیرے ساتھ ایمان لانے والوں کو بھی ہم سے جدا کر دے اور تیرے سے نکال دیں گے یا تم کو واپس ہمارے دین میں لانا پڑے گا۔

اور سورۃ ابراہیم میں فرمایا۔ وَقَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا لِلْمُؤْمِنِیْنَ لَنُفْخِرَنَّكُمْ مِنْ اَرْضِنَا اَوْ لَنُفْخِرَنَّكُمْ فِي مِلَّتِنَا (ابراہیم ۱۲) گویا ہر ایک رسول کے دشمن یہی کہتے چلے آئے ہیں کہ ہم کو ایمان نہیں ملا تو ہمارے دشمنوں کو بھی گمراہ کر کے چھوڑ دیں گے اور یہی وہ حالت ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی تھی جسکی نسبت فرماتا ہے وَیُرِیدُ ذُنُوبَہُمْ اَنْ تَصْلَحُوْا

السَّبِیْلَ (نساء ۶) یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید انبیاء دشمن یہود چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی مرتد کر دیں۔ اسی طرح انکار کرنے والوں کی نسبت آتا ہے وَلَا یَزَالُ کُوْنُ یَقِیْنًا لَّکُمْ حَتّٰی اِثْرَہُ یُزْدَدُ وَکُمْ عَنْ دِیْنِکُمْ اِنْ اِشْتَطَعُوا فِیْہِ

الْمُخْلِصِينَ ۝ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ

برگزیدہ بندوں کے (جو میرے قریب میں نہیں آسکتے) فرمایا (کہ) یہ (حفاظت الہی) میری طرف (آنے کی) سیدھی راہ ہے۔

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ إِلَّا مَنْ

جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا ہرگز کوئی تسلط نہیں ہوگا۔ سوائے ایسے افراد کے جو

اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَوِيينَ ۝ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ

تیرے پیچھے چلے یعنی گمراہ ہوں ۳۶ اور یقیناً جہنم ان سب کے (لئے) وعدہ کی

کوشش کریں جو عقل پر بھرا کر تا ہے شیطان کے قبضے میں جاتا ہے لیکن جیسے میں خود راستہ بتاؤں وہ کسی صورت میں شیطان کے اثر کے نیچے نہیں آسکتا۔ کیونکہ اس کا محافظ اور نگراں میں ہوتا ہوں اور وہ سیدھا بغیر ادھر اُدھر بھٹکنے کے میری طرف آجاتا ہے۔

دوسرے معنی اس آیت کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو فحش ہوں یا بے چارے ہوں وہ تو فوراً ہی مجھ کو پالیتے ہیں اور انکی بعد کی زندگی میری تلاش میں نہیں گذرتی اور وہ اس راستہ پر نہیں چل پے ہوتے جو میری طرف آتا ہے مگر اگر ہی کا خطرہ ہو۔ اور شیطان انہیں میرے تک پہنچنے سے پہلے ہی ایک لے جب وہ میرے الہام سے مجھ کو پالیتے ہیں تو انکی بعد کی زندگی اس راستہ پر گذرتی ہے جو میرے اوپر سے گذرتا ہے یعنی میرا وصال تو پہلے ہی پالیتے ہیں انکی بعثت زندگی ایک کے بعد دوسری صفات الہی کو حاصل کرنے میں لگی ہوتی ہوئی ہے۔ ایسے شخص کے متعلق شیطان کی کیا خیال کہ ان کے قریب ہی آسکے۔ اس میں یہ شک نہ بتایا اگر اگر ہی کا خطرہ ہے ہوتا ہے۔ جو بھی تلاش میں ہو جسے خدا بل گیا اور جو خدا کے ملنے کے بعد صرف نامہ قریب کی تلاش میں لگا ہوا ہوتا ہے اسے گمراہ کہنا شیطان کی طاقت میں نہیں آنکھوں دیکھی بات اور تجربہ کردہ طریق کے بعد کوئی شخص نہ کہو کسی طرح سکتا ہے۔

۳۷ حل لغات۔ سلطان کے معنی میں دلیل قبضہ

یعنی تقار کا اگر میں چلے تو پہلے اُس وقت تک تم سے ملنے رہیں گے کہ تم کو مرتد کر لیں۔ یعنی یہ تو تم کو اپنے حبیب بنانے کے لئے اور اگر تم گمراہ ہو گئے گمراہ ایک دن اللہ تعالیٰ ہی ان کے زور کو توڑ دے گا۔ اور یہ مغلوب ہو جائیں گے یہی نظارہ آج کل احمیوں کو دیکھنا پڑ رہا ہے۔ سب دنیا انہیں مرتد کرنا چاہتی ہے مگر جسے خدا رکھے اسے کون بچھے۔ کفر بھی کیسا اندھا ہوتا ہے۔ بجائے اپنے پرند اراض ہونے کے کہ دین الہی کو کیوں چھوڑا۔ کا فرضا تعالیٰ پرند اراض ہوتا ہے کہ اس نے مجھے کیوں ایمان نہ بخشا۔ اس لئے میں اس کے معون بندوں کو بھی مرتد کر کے چھوڑوں گا۔ الہیاد بائند۔

۳۵ تفسیر۔ پہلے کہا تھا کہ جو بندے چنے ہوئے ہوں وہ نہ ان کی طرف سے نکلتے ہیں۔ اب اسکی تشریح کی کہ فحش بندے کس طرح بنتے ہیں۔ اور اس کا طریق یہ بتایا کہ ہذا صراط علی یعنی اس راستہ کا بتانا میرے ذمہ ہے میں الہام سے انہیں اپنا راستہ بتاؤں گا اور جب الہام سے میں انہیں اپنا راستہ بتاؤں گا اور وہ سیدھے میری طرف آئیں گے تو شیطان کی طرف جو خدا تعالیٰ سے دور پھینکا خواہے وہ جا ہی نہیں سکتے۔ ان معنوں کے دوسرے صراط علی کے معنی ہوتے ہیں۔ صراطِ بیباہ علی بدوہ راستہ ہے جس کا بیان کرنا میرا کام ہے یعنی فحش بندے وہ نہیں جو اپنی عقلوں سے خدا کا راستہ دریافت کرنے کی

لا غویینہم
کے معنی
گمراہ

آیت خدا
کے دو معنی
ہذا صراط
ع علی
میرا راستہ
ہے

سلطان

أَجْمَعِينَ ۞ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ ۖ لِكُلِّ بَابٍ

جگہ ہے۔ اس کے سات دروازے ہیں (اور اسکے) ہر دروازہ کے لئے

مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ۚ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ

ان میں سے ایک مقرر حصہ ہوگا ۛ متقی (لوگ) یقیناً باغوں

ۛۛۛ حل لغات۔ جہنم کے لئے دیکھو سورہ ابراہیم ۛۛۛ
سورہ رد ۛۛۛ۔ موعود کے معنی ہیں وعدہ۔ اقرأ وصدق لک (قرآن)
تفسیر قرآن کریم میں دونخ کے نکلوان کی تعداد
انیس بیان فرماتا ہے: اسکی وجہ یہ ہے کہ انسان کے نو جواس
ہیں رگو عام طور پر پانچ شہود ہیں لیکن درحقیقت
سردی گرمی اور وقت اور دن کا اندازہ کرنے والے نو
کو ملا یا جائے تو نو جواس ہوتے ہیں پس یہ تعداد ان جواس
کو نہ نظر رکھتے ہوئے ہے یعنی نو ظاہری جواس اور نو باطنی
جواس اور ایک ان پر دار وعدہ یہ کل انیس ہوئے جب
انسان ان اظہارہ جواس اور باطنی نگران قوت ارادہ کی طلب
کام نہیں لیتا تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے پس اس نسبت سے
اس پر دونخ میں انیس پرہ دار مقرر کئے جائینگے یہ بتانے
کے لئے کہ تو نے انیس طاقتوں کو غلط استعمال کیا۔

اور یہ جواسات دروازے بتائے ہیں۔ ان سے ملو ۛۛۛ
ضروری نہیں کہ سات ہی دروازے ہوں۔ کیونکہ سات اور دو دروازے
مشترک ہندسہ عربی میں تکمیل یا کثرت کے اظہار کے لئے بھی ہے ۛۛۛ
استعمال ہوتا ہے۔ اس جاوہرہ کے دو سے دونخ کے سات
دروازے ہونے سے یہ مراد ہے کہ اس کے کثرت سے

دروازے ہوں گے اور تمام گناہوں کا خیال رکھا جائے گا۔

اور لکلی باب مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ جو فرمایا

تو اس کے بیٹھے ہیں کہ جس قسم کے گناہ ہونگے ویسے ہی
دروازہ سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ جنت کے متعلق بھی
احادیث میں آتا ہے کہ مختلف نیکیوں کے الگ الگ دروازے
ہونگے اور ہر شخص اپنی مناسب حال نیکی کے راستہ سے

طاقت۔ مزید تشریح کے لئے دیکھو سورہ ابراہیم ۛۛۛ
تفسیر اس آیت میں دوسرے محفوظ گروہ کا ذکر کیا ہے
وہ نبوت کے مقام پر تو نہیں ہوتا۔ یا راہ راست ایمان تو
حاصل نہیں کرتا لیکن نبیوں کے طفیل یا دوسرے خدا رسیدہ
کے طفیل صداقت کو پالیتا ہے ان کے متعلق فرمایا کہ انکو
بھی اس قدر حفاظت حاصل ہوتی ہے کہ شیطان کو ان پر
تسلط حاصل نہیں ہوتا۔ بیشک شیطان ان پر حمل کرتا
ہے لیکن اس کا حمل بہت کمزور ہوتا ہے اور ان کو اس کے
مقابلہ کی طاقت ہوتی ہے اس لئے وہ بھی بالعموم بچ جاتے
ہیں۔ ہاں ان میں سے بعض جو ایمان کو پوری طرح حاصل نہیں
کرتے اور ان کے ایمان کی بنیاد کامل یقین پر نہیں ہوتی
بلکہ ابھی کمزوری ان میں باقی ہوتی ہے اور وہ کبھی کبھی شیطان
کی پیروی کر لیتے ہیں یعنی گنہگار ہو جاتے ہیں۔ ان
کے لئے خطرہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے حملہ کا شکار ہو جائیں
اور شیطان کو ان پر تسلط حاصل ہو جائے مگر یہ تسلط بھی
ان کی اپنی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے اور گناہوں کے ارتکاب
کے بعد ہوتا ہے۔ ورنہ شروع میں وہ بھی حفاظت الہی
میں ہوتے ہیں۔

اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ انسانی فطرت
پاک ہے اور وہی گمراہ ہوتا ہے۔ جو خود اس فطرت کو خراب کرکے
شیطان کے پیچھے چل پڑے اسی کی طرف اشارہ ہے اس
آیت میں کہ قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا (اتمس) وہی
ہلاک ہوتا ہے جو اپنے نفس کو خراب کر دیتا ہے اور گناہ
کی مٹی میں دفن کر دیتا ہے۔

وَعِيُونَ ۝ اَدْخُلُوْهَا بِسَلَامٍ اٰمِنِيْنَ ۝ وَنَزَعْنَا

اور چشموں (دلے مقام) میں ہونگے سلمہ (انہیں کہا جائیگا کہ تم سلامتی کے ساتھ بے خوف (وخطر) ان میں داخل ہو جاؤ گے)

مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلٰی سُرُرٍ

اور ان کے سینوں میں جو کینہ (وغیرہ) بھی ہوگا اسے ہم کال دیں گے (وہ) بھائی بھائی بنکر (جنت میں) رہیں گے (اور تختوں پر)

جنت میں داخل ہوگا۔

رہتا ہے۔ اور آخرت میں وہ جنات و عیون نصیب ہونگے

جن کا وعدہ قرآن کی متعدد آیات میں دیا گیا ہے۔

۳۹ ص لغات۔ یسلم کے لئے دیکھو سورہ

یونس ۷۶

تفسیر۔ یہ ملائکہ کا قول معلوم ہوتا ہے یعنی ملائکہ

من سے اس دنیا میں بھی کہتے ہیں اور اگلے جہاں میں بھی کہیں گے

کے سلامتی اور امن سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ چونکہ یہ لوگ

ملائکہ کی نیکی کی تحریکات کو قبول کرتے ہیں اس لئے ملائکہ کو ان

سے نجات اور امن ہو جاتا ہے۔ اور وہ الہی فیصلوں کو بھونچتا

کے بارہ میں ہوتے ہیں۔ دوڑ دوڑ کر انہیں سناٹے ہیں اور یہ جو

فرمایا سلامتی اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ اس میں دو

سلامتیوں کا ذکر ہے۔ اندرونی اور بیرونی۔ نیکش اور

اضطراب سے نجات کی طرف سلام سے اشارہ کیا گیا ہے

اور بیرونی تکالیف اور غذاؤں سے نجات کی طرف آمین

سے اشارہ کیا گیا ہے۔

نیز سلام کے لفظ سے اللہ تعالیٰ کے ایک وعدہ کی طرف

بھی اشارہ ہے۔ جو ان الفاظ میں ہے۔ سَلَامٌ قَوْلًا

مِنْ رَبِّ رَبِّ جَحِيْمٍ (یس ع ۶) یعنی خود اللہ تعالیٰ

کی طرف سے تمہارے لئے خاص سلام مقدس ہے۔ اسکی ہم تم کو

خبر دیتے ہیں یہ فرشتوں کا کہنا ان کے مومنوں سے شدید

تعلق پر دولت کرتا ہے۔ گویا وہ الہی فیصلوں کو ان تک جلد

سے جلد پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔

اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جب تک

اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کا حکم نازل نہ ہو۔ انسان کو ان

اس جگہ ججز کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور اس کے

معنی انسانی جسم کے ٹکڑے کے نہیں بلکہ دوزخیوں کی جماعت

کے مختلف گروہ افراد ہیں۔ اس آیت سے سورہ بقرہ کی اس آیت

کا صل ہو جاتا ہے۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں آتی

ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ چار پرندے لے لے اور

پھر فرمایا کہ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا

(بقرہ ع ۲۵) پھر ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک جزو کو رکھ دے

اس جگہ مفسرین نے غلطی سے یہ معنی کئے ہیں کہ ان کو ٹکڑے

کر کے ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے۔ حالانکہ چار پرندوں

کے اجزاء سے ہی مراد ہے جو اس جگہ مراد ہے یعنی ان میں

سے ایک ایک پرندہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے۔

۳۸ ص لغات۔ الْجَنَّةُ کے لئے دیکھو

سورہ عدد ۲۷

تفسیر۔ عین کے معنی چشمہ کے ہیں اور عیون

میں ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چشموں کے اندر رہے ہونگے

ہونے کا مطلب بلکہ جنت اور عیون کے اکٹھے ذکر سے یہ بتایا ہے کہ

مطلق ایسی جنت میں ہونگے جو چشموں والی ہوگی۔ اس آیت

میں بتایا ہے کہ جہاں شایطین کو کفر کرنے کی وجہ سے جہنم

نصیب ہوگی۔ اس دنیا میں ملن حسرت اور پھر عذاب کی محنت

سلام کے عذاب میں اور آخرت میں عذابِ اُتار کی صورت میں وہاں ہوں

ہے اللہ کے ایک خدا تعالیٰ کے سایہ کے نیچے ہونگے۔ اور علوم کے چشمے ان

کے دلوں سے پھوٹ رہے ہونگے جنکی وجہ سے فضل کا سامنا

اور بڑھے گا جس طرح درخت کو پانی ملتا رہے تو وہ بڑھتا

آیت کل باب
منہم ججز
سے سورہ بقرہ
کی ایک آیت کا
صل۔

اَفْخُلُوْهَا
یَسْلَامٌ
کا قول معلوم
ہوتا ہے

اَلْجَنَّةُ

منہم کے
جنت اور
عیون میں
ہونے کا مطلب

سلام کے عذاب
ہے اللہ کے ایک
وعدہ کی طرف
اشارہ۔

مُتَقَبِّلِينَ ۝ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ

ایک دوسرے کے سامنے (پہنچے) ہوں گے نہ انہیں ان میں کوئی تکان ہوگی اور نہ انہیں

مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ۝ نَبِيُّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ

ان سے کبھی نکالا جائے گا نہ (مے پیغمبر) میرے بندوں کو آگاہ کرے کہ میں بہت ہی بخشنے والا

آخر جماعت
اور تمام مسلمانوں
کو نصیب۔

نصیب نہیں ہوتا۔ اور اس شیطانی قول کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ہم مومنوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ سو فرمایا

باوجود ان کی کوششوں کے تم میرے برکتوں والے گھر میں

آہی پہنچے۔

نہ مل لگات۔ غلّٰ غلّٰ کا مصدر ہے۔

اور غلّٰ صَدَّ نَمًا غَلًّا کے معنی ہیں۔ کَانَ ذَا غُلٍّ اَوْ

حَقْدٌ وَضَعَيْن۔ سینہ میں کینہ حقدا اور غصہ بھر گیا۔ اور

اَلْغُلّٰ کے معنی ہیں۔ الْغُلّٰ وَالْحَقْدُ۔ کینہ اور حقدا

(اقرب) پس نَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غُلٍّ

کے معنی ہونے کے ہم ان کے دلوں سے کینہ وغیرہ کو نکال

دیں گے۔

سُورَةُ۔ سَبَّحُ لِلّٰهِ الَّذِي رَفَعَهُ

اَلتَّحْتَ تَحْتَ۔ وَيَغْلِبُ عَلٰی تَحْتَ اَلْمَلٰٓئِكِ اَوْ اَكْثَرُ

بادشاہ کے تخت پر بولا جاتا ہے۔ يَقَالُ ذَا لَعْنٍ سَابِقُ

اٰی ذَهَبَ عِشْرُو ذَهَبًا ۝ اَوْ رَجَبٌ زَالٍ عَنِ سَبِيحِ

کا محاورہ بولیں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کی عزت

جاتی رہی۔ اَلْمَلِكُ بادشاہت۔ اَلْبَحْمَةُ۔ نعمت

حَقِصُ الْعَيْشِ۔ خوب ترے کی زندگی (اقرب)

تفسیر۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ (الرحمن ع ۳) کہ

مومن کو دو جنتیں ملتی ہیں۔ ایک اسی دنیا میں اور دوسری

اگلے جہان میں۔ اس جگہ پر جنت کی شرط یہ بتائی کہ وہاں دلوں

میں غل نہ ہوگا۔ پس اس دنیا میں جو مومن بھائی کا بغض دل سے

نکال دے وہی جنتی بن سکتا ہے۔ اس سے ہماری جماعت اور

تمام مسلمانوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے کہ کسی کا کینہ دل میں نہ ہو تمام مسلمانوں کو نصیب۔

عَلٰی سُرٍّ مَّتَقَابِلِينَ۔ مُتَقَابِلِينَ کہہ کر بھی انکی

باہمی محبت کا اظہار کیا ہے کیونکہ جب محبت ہوتی ہے تبھی

ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی غلّٰ

طرف نہ کر کے بیٹھتے ہیں

سُرٍّ پر قرآن مجید نے بہت زور دیا ہے۔ اور مختلف

مواقع پر مختلف الفاظ میں یہ مضمون بیان ہوا ہے جس سے

یہ بتانا مقصود ہے کہ ہر شخص ہی وہاں بادشاہ ہوگا۔ دوسرے ہر شخص ہی وہاں

کی حکومتی سے نجات مل جائے گی۔ اور صرف خدا تعالیٰ کی

بادشاہت ہوگی۔ جس کا حکم بوجھ نہیں ہوتا۔ بلکہ انکی اعلیٰ

قوت و شان کو برہانے والی اور حقیقی آزادی دینے والی سُرٍّ

ہوتی ہے قرآن مجید میں آتا ہے لَمْ يَفْتَحْهَا مَا يَشَاؤُنَ

(نحل ع ۶) جنت میں انکی ہر ایک خواہش پوری کی جائیگی

گویا اپنے اپنے دائرہ میں ہر ایک کا قانون نافذ ہوگا۔ اور یہی

مفہوم بادشاہت کا ہے۔

نہ مل لگات۔ نَصَبٌ۔ نَصَبٌ (نَصَبٌ) نَصَبٌ

کا مصدر ہے۔ اور نصب الرجل کے معنی ہیں۔ اُغْلَبَ۔

تھک گیا (لازم) نصب فی الامم۔ جدا و جتہد۔ کسی

کام میں کوشش اور محنت کی (اقرب) پس النصب کے

معنی ہونگے۔ تکان۔

تفسیر۔ فرمایا ان کو جنت میں نہ کسی قسم کی تکان

پہنچے گی۔ اور نہ وہ اس سے تھکے جائیں گے۔

اس میں بتایا گیا ہے کہ جنت میں بھی انسان کام کریں گے

دنیا میں جو مومن
بھائی کا بغض دل
سے نکال دے وہی
جنتی بن سکتا ہے۔

الرَّحِيمُ ۝ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ ۝ الْاَلِيمُ ۝

(اور) بار بار رحم کرنے والا ہوں (یعنی) کہ میرا عذاب ہی (حقیقت) دردناک عذاب ہوتا ہے ۴۳

اس آیت سے یہ بھی استدلال ہوتا ہے کہ جنت میں جو لوگوں کی مرئی نہیں بلکہ اس میں رہنے والے ہی کام کرینگے کیونکہ اگر کام نہ کرنا ہوتا تو مکان کی نعمی کی کیا ضرورت تھی پس جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنت ایک کھانے پینے اور سیر کرنے کا مقام ہے وہ غلطی کرتے ہیں جنت تو عبودیت کا اصل مقام ہے جیسے فرمایا **فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي** (سورۃ النجر) یعنی کامل عبودیت کا مقام جنت میں داخلے کے وقت حاصل ہوگا۔ اور عید کام کیا کرتا ہے نہ کہ سست بیٹھتا ہے پس اصل کام کا مقام تو جنت ہی ہے۔ جہاں انسان کامل عید ہو جائے گا جنت کا سارا مزا اس میں ہے کہ جذبات کی کشمکش سے آزاد ہو کر انسان اپنی عبادت میں لذت ہی لذت محسوس کرے گا اور جس کام میں لذت حاصل ہو اس میں نکان محسوس نہیں ہوتا عام طور پر مسلمان جنت کا نقشہ پور موس (سیکینف کھنے کی جگہ) کا سمجھتے ہیں کہ کام کچھ نہ کرینگے کھا نہفت ملتا ہے کھلا اور کوئی دکان سے باہر بھی نہ نکالے گا **لَا تَحْزَنْ وَلَا تَعْوَىٰ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ**۔

۴۴ **تَفْسِير** اَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اس جگہ عبادی کا لفظ عام معنوں میں استعمال کیا گیا ہے اور نیک اور بد بند اس میں شامل ہیں فرمایا ہے کہ میرے بندے نیک ہوں یا بد ان سب کو اظہار دے دو کہ میں غفور ہوں اور رحیم ہوں یعنی گناہ گاروں کو تسلی و گنجائش نہیں اس واسطے خیال سے کہ جو لوگ بہت گناہ ہوئے اس کا کیا ہو سکتا ہے میں غفور ہوں ان کے سب گناہ بخش سکتا ہوں اور مومنوں سے کہہ دو کہ **«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْزَنْ وَلَا تَعْوَىٰ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ»**۔

۴۵ **حَلَّ لُغَاتِ الْعَذَابِ**۔ کُلُّ مَا شَقَّ

میکس فرق یہ ہوگا کہ وہاں نہ ہوگی کیوں نہ نکاح فحاشی علامت ہوتی ہے۔ نکاح کے معنی ہی یہ ہوتے ہیں کہ انسان کے جسم سے کچھ ذرات چربی یا اور کسی مفید جز کے نکل گئے ہیں اور نکان کام چھوڑنے اور آرام کرنے کے لئے طبیعت کا اعلان ہوتا ہے۔ یا غذا کھانے کے لئے سینے ایک طب کی کتاب میں پڑھا ہے کہ لاشہ کی ایک حرکت میں انسانی جسم کے کئی ملین سیل ضائع ہو جاتے ہیں پس کچھ مدت کام کرنے کے بعد جب تھکان محسوس ہوتی ہے وہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ جسم سے کئی طاقت ضائع ہو چکی ہے۔ اب اس نقصان کا ازالہ کرو پس نکان فحاشی کی علامت ہے اور یہ کہہ کر وہاں نہ ہوگی یہ بتایا ہے کہ وہاں تکمیل جسم نہ ہوگی اس سے یہ بھی معلوم کہ غذا جو بدل مانتھل کے طور پر ہوتی ہے۔ وہاں اس کا کام یہ نہ ہوگا کہ فساد شدہ کو پھر قائم کرے بلکہ مزید طاقت دینا کام ہوگا گویا اس زندگی میں قدم پیچھے کی جگہ نہ بٹھے گا وہاں گئے ہی بڑھتا ہوگا۔ چونکہ اس عارضی فساد کے ختم میں جو نکان کی صورت میں ظاہر ہوتی رہتی ہے انسان کو موت آتی ہے کیونکہ آہستہ آہستہ جسم کی قوتیں ضائع ہو جاتی ہیں اور جنت میں اس قسم کے نقصان کی نفی فرمائی ہے۔ اس لئے فرمایا کہ وہ وہاں سے نکالے نہ جائینگے یعنی اب انکے لئے کوئی موت نہیں

یاد ہے کہ جنت ایک روحانی مقام ہے اور گوشتی زبان میں اسکی تمام کو دنیا کی اعضاء سے مشابہت دی گئی ہے لیکن درحقیقت اسکی نعمتیں ایسی ہیں کہ انسانی دماغ نہیں سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اس آیت میں درحقیقت اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس دنیا میں تو انہیں شیطانوں سے جدوجہد کرنی پڑتی تھی۔ وہاں اس جدوجہد سے بالکل بچ جائینگے اور ان کے دل ہر کوفت سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور نہ عالمی طور پر شیطان ان کو نقصان پہنچا سکے گا۔ نہ مستقل طور پر

۱۔ اجتماع فیہا نصیب سے بتایا ہے کہ جنت میں جی شان کا کریں گے

۲۔ تکمیل جسم کا نتیجہ جنت میں تکمیل جسم ہوگی۔

۳۔ جنت کا مرکز کہ جگہ ہے کہ جنت کا مقام۔

۴۔ جنت کی تمام باتیں دماغ نہیں سمجھ سکتی

۵۔ غور کے بعد صفت رحیم و نیک و بد

۶۔ العذاب

وَنِيَّئُكُمْ عَنْ ضَيْفِ اِبْرَاهِيْمَ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ وَقِفْ لَكُمْ

اور انہیں ابراہیم کے گھرانے کے متعلق (بھی) آگاہ کر لگا کہ جب وہ اس کے پاس آئے

فَقَالُوا سَلَامًا ۖ قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجَلُونا ۝ قَالُوا

اور کہا (کہ تم تمہارے لئے) سلامتی (کا یہ نظام رکھتے ہیں) اس نے کہا (کہ) ہم (کو) یقیناً تم سے ڈر رہے ہیں لگے انہوں

علی الانسان وَمَنْعَهُ عَنْ مَرَادِهِ۔ عذاب کے معنی ہیں جو انسان پر شاق گذرے اور حصول مراد سے اسے روک لے وفی الکلیات کل عذاب فی القرآن فهو التعذیب الا ولینہذا عذابا ثلثہ فإِنَّ المَرَادَ الضَرْبُ اور کلیات میں لکھا ہے کہ عذاب سے مراد قرآن مجید میں عذاب دینا تھا ہے سورۃ آیت ولینہذا عذابا لہما کے وہاں سزا مراد ہے (قرآن) تفسیر فرمایا میرے عذاب کے مقابلہ میں کسی دوسرے کا عذاب۔ عذاب کہلانے کا سختی ہی نہیں۔ کیونکہ اول تو وہ عارضی ہوتا ہے دوسرے اس سے بچنے کا ایک ذریعہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ لیکن جب عذاب اُتتا ہے کہ طرف سے آئے تو پھر کوئی پناہ باقی نہیں رہتی اس صورت میں تو لا مَلْجَا ؕ وَ لَا مَنجَا وَمَنْ لَّكَ اِلَّا الْيَتٰی ہاں کہنا پڑتا ہے۔

تفسیر۔ اس جگہ دراصل حضرت لوط کا ذکر

شروع کرنا تھا مگر جیسا کہ میں بتا چکا ہوں ہمیشہ حضرت ابراہیم کے ذکر سے ہی حضرت لوط کا ذکر شروع کیا جاتا ہے اتفاقی طور سے نہیں بلکہ یہ ذکر عذر کیا جاتا ہے چنانچہ یہاں کہیں تفصیل طور پر حضرت لوط کا واقعہ آیا ہے وہاں حضرت ابراہیم کے ذکر سے ہی ان کا ذکر شروع کیا گیا ہے اور اس سے یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت لوط حضرت ابراہیم کے مائت رسول تھے۔ اس واقعہ کو آدم علیہ السلام کے واقعہ کے بعد اس لئے بیان کیا گیا ہے کہ اہل مکہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی ذریت میں سے سمجھتے تھے اور حضرت لوط ان کے رشتہ دار تھے پس ایک طرف تو یہ بتایا کہ الہام انہی حضرت ابراہیم

اور حضرت لوط پر بھی نازل ہوا تھا اور تم ان کے حالات سے واقف ہو۔ پھر آج الہام کے متعلق شبہات کیوں پیدا کرتے ہو۔ دوسرے انہیں اپنے باپ دادوں کے واقعات سے یہ بتایا گیا کہ وحی الہی کا انکار انسان کو سزا کا مستحق بنا دیتا ہے۔ اس طرز بیان سے اُن لوگوں کو بھی رد ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی ترتیب نہیں۔

۱۵ حل لغات۔ وَجَلُونا۔ وَجَلَّ وَجَلَّ (یُوَجِّلُ وَجَلًّا) کے معنی ہیں حاف۔ ڈر گیا۔ وفی مَعْنَا السَّاعِیِ اسْتَشْعَرَ السَّعْوَةَ اور نفروا میں وَجَلَّ کے معنی یہ کہ گئے ہیں کہ خوف کو محسوس کیا۔ اس سے صفت شبہ الوجَلَّ ہے جس کے معنی ہیں الخائف۔ ڈرنے والا (اقرب) وَجَلُونا اسکی جمع ہے۔

تفسیر معلوم ہوتا ہے۔ ان کے چہروں پر رخ اور غم کے آثار تھے کیونکہ وہ ایک عذاب کی خبر لے کر آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذلت سے ان کے قلب کی حالت کو تاڑ لیا یا یہ کہ جیسا سورۃ جوہ میں ذکر آچکا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے لئے کھانا لائے۔ انہوں نے ذکر شروع کھانے سے انکار کیا۔ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اندازہ کیا کہ یہ لوگ کسی تکلیف دہ بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ اور شاید سمجھا کہ جو یہ خبر لائے ہیں وہ ان کے لیئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے بھی تکلیف دہ ہوگی اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کا کھانا نہ کھانا تو دل میں ڈر پیدا حضرت ابراہیم کرتا ہے کہ آپ لوگوں کا سفر کوئی خیر کا سفر نہیں۔ اس سورۃ کے کھانوں کے چہروں پر کھانے میں کھانا لائے اور ان کے انکار کرنے کے حصہ کو چھوڑ دیا گیا۔ کے اندر ہو۔

أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمِ تَبَشِّرُونَ ○

ہلا کہ ایک تم نے مجھے (مبنی لواقع) بشارت دی ہے۔ باوجود اسکے کہ مجھ پر بڑھاپا آچکا ہے پس تاؤ کو کس بنا پر تم مجھے (میں) بشارت دینے ہو

قَالُوا بَشِّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ ۝

انہوں نے کہا کہ، ہم نے تجھے سچی بشارت دی ہے۔ پس تو ناامید مت ہو ۴۸

قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ۝

اس نے کہا کہ میں کیونکر ناامید ہو سکتا ہوں اور اگر اہوں کے سوا اپنے رب کا رحمت سے کون ناامید ہوتا ہے ۵۹

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ۝ قَالُوا

(پھر) کہا (کہ اچھا) تو اے (خدا کے) فرستادہ (وہ) تمہارا اہم کام کیا ہے (جو تمہارا اصل مقصد ہے) انہوں

إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ۝ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا

نے کہا (کہ) ہمیں یقیناً ایک مجرم قوم کی طرف (انکی ہلاکت کے لئے) بھیجا گیا ہے اے سوائے لوط کے بیروں کے کہ

لَمُنَجِّوهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا

ان سب کو ہم یقیناً بچائیں گے ۵۲ اس کی بیوی کے سوا (کہ تمہارا اندازہ ہے

کے لئے بھی ہے۔ اور وہی اصل پیغام ہے۔ اور یہ بھی غم کا۔

تجی یہ کھانا نہیں کھا کے پس وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا

خطب کیا ہے یعنی وہ اہم کام کیا ہے (خطب بڑے اہم امر

کو بھی کہتے ہیں اور جو اصل کام ہو بڑا ہو یا چھوٹا اسے بھی۔

اس جگہ اصل اور اہم کام مراد ہے) جس کے لئے تم آئے

ہو تمہارے دل پر جو بوجھ ہے اس سے ظاہر ہے کہ اصل

کام مجھے بیٹے کی بشارت دینا نہیں۔ اصل کام کوئی اور ہے

جو غم پیدا کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ مسئلہ

صاف بتا رہا ہے کہ وہ انہیں انسان سمجھتے تھے تجی تو باوجود

ان کے بشارت دے دینے کے انہوں نے ان کے کھانا نہ

کھانے کے فعل کو بلاوجہ قرار نہیں دیا اور استدلال کیا کہ یہ

ضروری اور تکلیف دہ امر کے لئے سفر کر رہے ہیں۔ اگر وہ

اس بشارت کی وجہ سے ان کو فرشتہ خیال کر لیتے تو کھانا نہ

کھانے کا سوال بھی ان کے لئے حل ہوجاتا۔ اگلا سوال ان کے

کوئی کر سکتے تھے کہ پھر تمہارا اصل مشن کیا ہے یہ اگر ان کا کوئی اور مشن

بھی ہے صرف کھانا نہ کھانے سے ہی سمجھا جاسکتا تھا۔ اور اسی وقت

سمجھا جاسکتا تھا جبکہ انہیں انسان سمجھا جاتا۔ ابراہیم نے کہا کہ

تمہارے دل پر کسی امر کا بوجھ ہے جس کی وجہ سے تم کھانا وغیرہ نہیں کھا

سکتے ہو۔ دوسرا ہوتا تو کہتا کہ کیا کروں پوچھا ہوں۔ میرے قوی

معضل ہو چکے ہیں اس لئے یقین نہیں آتا۔ مگر وہ یہ کہتے

ہیں کہ جب تک بندوں کی طرف سے خبر ہو میں اسے قابل تحقیق

سمجھتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر ہو تو باوجود محفل

قوی کے میں اس پر یقین رکھتا ہوں۔

۵۵ ص لفات۔ الخطب الشان شان

وَالْأَمْرُ صَغِيرٌ وَأَعْظَمُهُ اِهْمَامُ رَوَاهُ جُوهَرًا بَرَّادٌ

مِنْهُ هَذَا خُطْبٌ يَسِيرٌ وَخُطْبٌ جَلِيلٌ اَوْ خُطْبٌ

يَسِيرٌ اَوْ خُطْبٌ جَلِيلٌ اِثْنِي مَعْنَى فِي اسْتِعْمَالِ تَوَاتُرِ

ہے۔ یہ اصل کام چھوٹا ہے اور بڑا سبب اکاؤنٹ کسی امر کا

وقیل الخطب اسم للامور المتفرقة وہ دون الخطوب

اور بعض محققین لغت کہتے ہیں کہ ناپسندیدہ امر کے لئے لفظ

اسم بولا جاتا ہے وقیل کہو المکروہ والمحبوب جمیعاً

اور بعض کہتے ہیں کہ ناپسندیدہ امر اور پسندیدہ دونوں کے

لئے بولا جاتا ہے (اقرب)

حضرت ابراہیم

۵۵ ص لفات۔ الخطب الشان شان

۵۵ ص لفات۔ الخطب الشان شان

إِنَّهَا لَمِنَ الْغَيْرِثِ ۖ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ

کہ وہ یقیناً پیچھے رہنے (اور ہلاک ہونے) والوں میں سے ہوگی ۵۵ پھر جب وہ (ہمارے) کیجے ہوئے (لوگ) (لوٹ اور اس)

انہوں نے قوم بھی ظاہر کر دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر نیک لکھی تھی تا حضرت لوط کی وجہ سے تمکین نہ ہوں اور یہ جو فرمایا ہم ان سب کو نجات دینگے یہ میرے نزدیک اس سب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت لوط کی آئندہ رہائش کے انتظام کے لئے بھیجا تھا۔

لَمَّا جَاءَهُمْ أَجْمَعِينَ سے یہ بھی ظاہر ہے کہ حضرت لوط کے ساتھ نجات پانے والے لوگ قرآن مجید کے نزدیک ایک جماعت تھے۔ بائبل نے صرف انکی دو روایوں کے پچنے کا ذکر کیا ہے حالانکہ آل لوط اگر دو روایوں پر مشتمل تھے تو جمعین کا لفظ ان کے لئے نہیں بولا جاسکتا۔

۵۵ صل لغات۔ قَدَرْنَا۔ قَدَد کا لفظ جب اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال ہوتا تو اس کے معنی فیصلہ کرنے کے ہوتے ہیں اور جب کسی انسان کے لئے استعمال ہو تو اس کے معنی

اندازہ اور قیاس کرنے کے ہوتے ہیں چنانچہ مفردات میں لکھا ہے اَللّٰهُ يَبْرُئِي بَيْنَ يَدَيْهِ الشَّيْءَ۔ تقدیر کے معنی ہیں کسی چیز کی بابت کو واضح کرنا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے لئے یہ لفظ استعمال ہوتا تو اس کے معنی ہونگے۔ تَقْدِيرُ اللّٰهِ بِالْحُكْمِ مِنْهُ اِنْ يَكُنْ

كَذَا اَوْ لَا يَكُنْ كَذًا۔ کہ اللہ تعالیٰ کا کسی معاملہ کے متعلق فیصلہ کرنا کہ وہ اس طرح ہو یا اس طرح نہ ہو۔ اور جب کسی انسان کے لئے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو معنی ہونگے۔ التَّفَكُّوْفُ

الْاَمْرَ بِحَسَبِ نَظْرِ التَّفَكُّلِ وَبِنَاوِ الْاَمْرِ عَلَيْهِ كَقِي معاطل میں عقل کے ساتھ خود فکر کر کے اس کا اندازہ لگایا جاتا اور اس پر کسی کلام کی بنا رکھی جاوے (مفردات)

الْغَايِرُ الْاَلْبَانِي غَابِرُ کے معنی ہیں باقی رہنے والا۔ اسکی جمع عُنْكَرٌ اور غَابِرُونَ آتی ہے وَمِنْهُ فَاَنْجَيْنَاهُ وَ اَهْلَهُ اِلَّا امْرَاَتَهُ كَاَمَتْ مِنَ الْغَيْرِثِ۔ اِیْ مِنْ

الَّذِينَ بَقُوا فَاِنْ دِيَارِهِمْ فَهَلْ كُنُوْا اَوْ اَيْتَامُ

کانت من الغابرين میں لفظ غابریاتی رہنے والے کے معنوں میں ہی استعمال ہوا ہے یعنی انکی بیوی ان لوگوں میں تھی جو شہر میں پیچھے رہ گئے تھے۔ (اقرب)

تفسیر فیض ال لوط میں سے انکی بیوی چونکہ خود پیچھے رہ جائے گی۔ اس لئے وہ نہ بچائی جائے گی۔ یہ لوگ قَدَرْنَا کا لفظ استعمال کرتے ہیں جس کے معنی مفرد کرنے کے ہیں جیسے میں اس لئے بعض لوگوں نے اس سے استدلال کیا ہے کہ وہ فرشتے تھے

وَرَن قَدَرْنَا کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں کیونکہ اگر وہ فرشتے بھی ہوتے تو بھی قَدَرْنَا کیونکہ کہتے تھے۔ تقدیر تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے نہ کہ فرشتوں کے پس قَدَرْنَا کے اس جگہ پر

معنی میں کہ ہم نے اس فیصلہ کیا ہے بلکہ اس کے معنی اس جگہ قَدَرْنَا اندازہ لگانے کے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ انہیں یا ان میں سے کسی ایک کو خواب یا الہام میں جو خبر دی گئی تھی اس میں بیوی کے متعلق کو وضاحت نہ تھی مگر استدلال یہی ہوتا تھا کہ وہ نہ بچے گی

پس انہوں نے اللہ تعالیٰ کے الہام کا ادب کرتے ہوئے اس پر زیادہ زور نہ دیا اور اسی قدر کہا کہ ہمارا اندازہ الہام الہی ہے یہی ہے کہ وہ نہ بچے گی یا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سہیلی قَدَرْنَا کے الفاظ

لئے اس ضمن میں زیادہ زور نہ دیا اور یہ جھوٹ نہیں کیونکہ لکھنے سے مراد یہ اندازہ کرنا ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے مقرر کردہ عذاب کو بدل بھی دیتا ہے لیکن ہے ان کے بدل میں خیال ہو کہ شاید حضرت لوط کی دُعا سے ہوگا یہ عذاب ٹل جائے پس انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہی الفاظ میں خبر دی مناسب بھی کہ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ وہ

حضرت لوط کے ساتھ نہ جائے گی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اس فعل کو اپنی طرف بھی منسوب فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے تَدَدُ الْغَابِرِ

مِنَ الْغَابِرِينَ (نمل ع ۱۶) اب یہ کیونکہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اوپر خدا تعالیٰ کہے کہ جیسے یہ فیصلہ کیا تھا اور اسے وہ رسول یا فرشتے جو کچھ بھی چاہوں نہیں کہہ لو۔ وہ کہیں کہ ہم نے

آپل اور قرآن میں اختلاف

تجوہم جمعین

معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لوط کے ساتھ نجات پانے والے ایک جماعت تھے

وَالْمُرْسَلُونَ ۝ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مِّنْكَرُونَ ۝

کے اتباع کے پاس آئے تو اس نے (انہیں) کہا کہ (آپ اس علاقہ میں) اجنبی (معلوم ہوتے) ہیں ۱۵

قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ۝

انہوں نے کہا کہ (ایسا) نہیں بلکہ ہم (تو) تمہارے پاس (ہماری) آئے ہیں (اور) وہ چیز (کہہ رہے ہیں) جسے متعلق یہ (لگ) شک کرتے ہیں ۱۶

تبائی کا فیصلہ تھا اسے فرشتوں نے نکال کیوں کوئی آدمی باہر نکلتا تو کہہ سکتے تھے کہ اسے علم نہ تھا لیکن فرشتے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے خبر لے کر آئے تھے باوجود اس علم کے کہ اس عورت نے تباہ ہونا ہے اسے کیوں باہر نکالنے لگے۔

۱۵ **حل لغات**۔ مُنْكَرُونَ۔ انکرے اسم مفعول مُنْكَرٌ بنتا ہے اور مُنْكَرُونَ اسم جمع ہے انکمر کے معنی ہیں جہل اس کو نہ پہچانا نہ انکو تعقل کے معنی ہیں جہل وہاں اس کے حق کا جان بوجھ کر انکار کر دیا۔ انکو عینہ جہل۔ غائبہ و قہراً اس کے فعل کو عیوب قرار دیا اور اس سے اُت۔ و کلاماً المنکر کے معنی ہیں مَالِئٌ فِيهِ رَحَى اللّٰهِ مِنْ قَوْلِ اَوْفَعَالِ اللّٰهُ حَذَرٌ مِّنْكَرُهُ فَعَلْ يَاقُولُ ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو اور لفظ معروف (پسندیدہ) اس کے مخالف معنی ادا کرنے کے لئے بولا جاتا ہے (اقرب) پس اِنَّكُمْ قَوْمٌ مِّنْكَرُونَ کے ایک معنی ہونے کہ آپ اس علاقہ میں انجان یا اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔

تفسیر۔ قرآن کریم انہیں پھر مُرْسَلُونَ کہہ کر ان کے انسان ہونے کی طرف اشارہ فرماتا ہے۔ بائبل کا عجیب حال ہے کہ کبھی انہیں مرد کہتا ہے (سیدائش باب ۱۵ آیت ۱۶) اور کبھی فرشتے (سیدائش باب ۱ آیت ۱) اور باوجود فرشتہ کہنے کے کھا ہے کہ حضرت لوط نے ان کے لئے فطیری روٹی پکائی اور انہوں نے کھا لی (سیدائش باب ۱ آیت ۳) فرشتوں کا فطیری روٹی کھانا ایک عجوبہ ہے اور اس پر دلالت کرتا ہے کہ تورات میں بعد میں بہت کچھ رطب و یابس شامل کر دیا گیا ہے۔

۱۶ **حل لغات**۔ يَمْتَرُونَ۔ اِمْتَدَى سے مضارع جمع غائب کا صیغہ ہے اور اِمْتَدَى فی الشیء کے

فیصلہ کیا ہے پس حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ لغت میں ہے۔ جب خدا تعالیٰ کی نسبت یہ لفظ آتا ہے وہاں فیصلہ کرنے کے معنی ہوتے ہیں اور جب انسانوں کی نسبت آتا ہے۔ وہاں اندازہ یا قیاس کرنے کے معنی ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے قول میں اس کے معنی اندازہ یا تخمین سے بات کرنے کے ہیں۔

بائبل کے بیان اور قرآن کریم کے بیان میں یہاں بھی اختلاف ہے۔ بائبل میں لکھا ہے ”جب صبح ہوئی فرشتوں نے لوط سے تاکید کر کے کہا کہ اٹھ اپنی قوم اور اپنی بیٹیاں جو یہاں موجود ہیں لے کر (سیدائش باب ۱۵ آیت ۱۵) اور پھر

حضرت لوط علیہ السلام آیت ۱۶ میں بیان ہے کہ حضرت لوط نے کچھ دیر کی تو انہوں نے کہا ”اس کا اور اس کی قوم کا اور اس کی دونوں بیٹیوں کا اور بائبل کا لفظ ”لے کر“ کیونکہ خداوند کی ہر مانی اس پر ہوئی اور اسے نکال کر شہر سے باہر پہنچا دیا۔“ لیکن قرآن کریم فرماتا ہے کہ حضرت لوط کو پہلے ہی خبر دی گئی تھی کہ وہ ساتھ نہ جانے کی بلکہ پیچھے رہ جائے گی چنانچہ فرماتا ہے جب رسول حضرت لوط کے پاس گئے

تو انہوں نے حضرت لوط سے کہا اِنَّا مُتَجَوِّذٌ وَ اَخْلَقْنَا اَكَا اَمْسَا تَلَقَّ كَا نَسْتِ مِنَ النّٰصِ اَمِوْثِ (علکبوت ۲۴) یعنی ہم تجھے اور تیرے اہل کو تو یہاں سے پکارنے جا نیگے مگر تیری بیوی کو نہیں۔ وہ پیچھے رہنے والے گروہ میں ہوگی۔

قرآن مجید میں اب ہر غلط فہمی کو سمجھ سکتا ہے کہ کونسا بیان عقل کے مطابق ہے لود کی بیوی کے کیا قرآن کریم کا جو کہتا ہے کہ وہ پیچھے ہی رہ گئی تھی یا بائبل کا پیچھے رہنے والا کہ فرشتوں نے پکار کر انکی بیوی کو شہر سے باہر نکالا سوال یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اس عورت نے تباہ ہونا ہے تو اسے پکار کر باہر نکالنے کے معنی کیا تھے جس کے متعلق

اِشْتَعَالٌ اور اِشْتَعَالٌ کے لئے قدر کے منطوق استعمال میں ذوق

حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو پہلے کے متعلق قرآن مجید اور بائبل کا لفظ ”لے کر“ کیونکہ خداوند کی ہر مانی اس پر ہوئی اور اسے نکال کر شہر سے باہر پہنچا دیا۔

نفسہ بھی ہے ان کا انہیں ثابت جنت ہے

قرآن مجید میں اب ہر غلط فہمی کو سمجھ سکتا ہے کہ کونسا بیان عقل کے مطابق ہے لود کی بیوی کے کیا قرآن کریم کا جو کہتا ہے کہ وہ پیچھے ہی رہ گئی تھی یا بائبل کا پیچھے رہنے والا کہ فرشتوں نے پکار کر انکی بیوی کو شہر سے باہر نکالا

وَأَتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ ۝ فَاسْرِ

اور ہم تمہارے پاس یقینی خبر لائے ہیں۔ اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ سو تم رات کے آخری

بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ

حصہ میں کسی وقت (اپنے گھروالوں کو لے کر) یہاں سے چلے جاؤ۔ اور (خود) ان کے پیچھے (تبعیجے) رہو

وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ

اور تم میں سے کوئی ذرا نہ لوٹے (مڑے) اور ہر ایک تم سے (اپنا) کام چلے جائے (سب وہاں)

تُؤْمَرُونَ ۝ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ

چلے جاؤ ۵۵ اور یہ بات ہم نے اسے یقینی طور پر بتا دی ہے کہ ان

تفسیر: چونکہ حضرت ابراہیم نے سوال کیا تھا کہ تم مجھے آخری

کس بنا پر بشارت دیتے ہو وہ خود ہی اندازہ لگاتے ہیں کہ حضرت لوط کو بھی شک ہو گا کہ یہ لوگ کون ہیں اور کہوں گے کہ خدا کا حکم سننا کہہ کر

ہیں۔ اس نے انہوں نے آپ ہی بتا دیا کہ ہم الحق کے ساتھ آئے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ اور پھر اِنَّا لَصَدِيقُونَ

کہہ کر زور دیا کہ ہم پر بدگمانی نہ کریں۔ ہم اس دعویٰ میں سچے ہیں۔

۵۵ حل لغات - آسْرِ بِأَهْلِكَ - آسْرِ بِأَهْلِكَ

سری سے باب افعال کا معنی امر ہے اور سری الرُّجُلُ

کے معنی میں سری عاقبۃ اللیل رات کا اکثر حصہ صلا - آخری

التَّحِيلُ اصْرَافًا امْتِلَ سَرَى - اور آسْرِ (باب افعال) عذاب کی خبر

تلاشی مزید) کے معنی سری (تلاشی مجروحہ کے ہی ہیں۔ و بعض

قَبْلَ آسْرِ لَا ذِلَّ لَيْلٍ وَ سَرَى (آخر لیل) اور بعض

تحقیق لغت کہتے ہیں کہ آسْرِ کا فعل رات کے ابتدائی حصہ

میں چلنے کے متعلق استعمال ہوتا ہے اور سری کا فعل رات

کے آخری حصہ میں چلنے پر استراہ و آسْرِ یہ (معتدی) کے معنی ہیں۔ سَيِّدَةٌ بِاللَّيْلِ أَيْ سَيِّدَةٌ لَيْلًا یعنی اسے

بالحق

رات کو روانہ کیا۔ (اقرب)

میں ہیں شاک فتنہ: کسی چیز میں شک کیا (اقرب) پس بَلَّ

چُنُوتًا بِمَا كَانُوا أَجْنِبِيَّةً يَمْتَرُونَ ق کے معنی ہو گئے کہ ہم

تمہارے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس کے متعلق یہ لوگ شک

کرتے رہے ہیں۔

تفسیر: حضرت لوط نے جب کہا کہ آپ تو سا فاجر

معلوم ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم راہگیر نہیں ہیں بلکہ ایک

غرض کے لئے یہاں سے پاس آئے ہیں۔ اور اس چیز کی خبر لی کہ

آئے ہیں جس کے بارے میں یہ لوگ شک کرتے رہے ہیں یہی

عذاب کی خبر لے کر آئے ہیں۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عذاب کی خبر لوط کی قوم کو

حضرت لوط کے ذریعہ سے لچی ہوئی تھی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ

ہم یہ بتانے کے لئے آئے ہیں کہ اب غمگین اب پر وہ عذاب

آنے والا ہے جس میں یہ لوگ شک کرتے رہے ہیں گویا عذاب

کی خبر تو پہلے ہی اس قوم کو دی جا چکی تھی۔ اب یہ لوگ حضرت

لوط کو صرف یہ بتانے کے لئے آئے تھے کہ اب اس کو عذاب

کا وقت آگیا ہے۔ آپ یہاں سے ہائے ساتھ چل پڑیں۔

۵۶ حل لغات - بِالْحَقِّ - الحق کے معنی ہیں

یقینی خبر مزید تشریح کے لئے دیکھو سورہ رعد ۵۱

قَطْع

قَطْعُ مِّنَ اللَّیْلِ۔۔۔ قَطْعُ کے معنی میں ظلمۃ آخر اللیل

رات کے آخری حصہ کی تاریکی۔ وَقِیْلَ مِّنْ اِذْ لَہٗ اِلٰی نٰفِیْہِ

اور بعض نے نزدیک رات کے ابتدا سے لے کر رات کے تیسرے

پہر کی تاریکی کے لئے یہ لفظ بولا جاتا ہے (اقرب) اس اختلاف

کے لحاظ سے اس پر یا حیلۃ کے معنی ہونگے کہ رات کے کسی

حصہ میں یا ابتدائی یا آخری حصہ میں اپنے گھروالوں کو لے کر چلو

لیکن رات کے آخری حصہ میں جانا زیادہ قرین قیاس ہے کیونکہ

اگلی آیت میں مَصْیِحِیْن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس لحاظ

سے معنی یہ ہونگے کہ رات کے آخری حصہ میں کسی وقت اپنے

گھروالوں کو لے کر چلو۔ اگر اس سے رات کے آخری حصہ میں

چلنا دالیں۔ تو بَقِیْعُ مِّنَ اللَّیْلِ اسکی تشریح ہوگی۔

تفسیر مردانِ مرسلوں نے حضرت لوط کو ان کے نکلنے کے

متعلق تفصیلات سے اطلاع دی۔ اور بتایا کہ رات کے آخری

حصہ میں یہاں سے نکلنے کو وضع لغت کے لحاظ سے اِشْرَاء

رات کے کسی حصہ میں جانے کے متعلق بولا جاتا ہے لیکن بَقِیْعُ

مِّنَ اللَّیْلِ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لوط کو رات کے

آخری حصہ میں نکلنے کو کہا گیا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں جب رات

کا ایک حصہ باقی رہ گیا ہو تب چلو اس احتیاط میں چمکت

معلوم ہوتی ہے کہ تاؤ نہ چھینا نہ کر سکیں کیونکہ جس وقت

انہیں نکلنے کو کہا گیا ہے۔ اس کے مقابلہ عذاب آنے

والا تھا۔ پس اگر ان لوگوں کو حضرت لوط کے نکلنے کے کچھ دیر

بعد چہ بھی لگ جاتا۔ تو وہ بھیچا نہیں کر سکتے تھے۔

یہ جو کہا کہ ان سب کے پیچھے رہو۔ اس میں رحم کا پہلو

ہے کیونکہ عذاب سے اصلی حفاظت نبی کو حاصل ہوتی ہے

جب تک حضرت لوط عذاب سے محفوظ نہ ہوتے عذاب

انہیں آسکتا تھا۔ پس انہوں نے ہدایت کی کہ قافلہ کی کال

حفاظت اسی میں ہے کہ آپ سب کے پیچھے رہیں۔ تا سارا قافلہ

عذاب سے کلی طور پر محفوظ ہو جائے۔

اس آیت سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ حضرت لوط

پر کچھ لوگ ایمان ضرور لائے تھے گو بائبل صرف یہ کہتی ہے کہ

حضرت لوطؑ

نکلے واپس کے

متعلق بائبل اور

قرآن مجید میں

اختلاف

بائبل میں حضرت

لوط کے ساتھ نکلے

والی روایت کی

دو روایات تھیں

میں ہیں۔

آذینا زہدہ میں

ہذا کی تفسیر

ہے کہ حضرت لوط

کے ساتھ ایک چوڑے

تھے۔

حضرت لوط کو

قافلہ کے پیچھے

رہنے کے حکم کا

مطلب

حضرت لوط پر

ایمان لانے والی

ایک جات تھی۔

انہی دو روایات ان کے ساتھ نکلی تھیں اور کوئی نہیں (پیش

باری) مگر قرآن کریم اس کے خلاف کہتا ہے۔ کیونکہ اس

آیت میں فرماتا ہے وَاصْبِرْ اٰذْ بَارَءُکَ نَکَلْہٗ وَاٰتِیْہٖ

پیچھے رہو۔ اور ہٹ کر کا لفظ استعمال فرمایا ہے جو تین یا

تین سے زیادہ مردوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ یا مردوں

اور عورتوں کی مخلوط جماعت کے لئے استعمال ہو سکتا ہے کیونکہ

جبر و اور عورت اکٹھے ہوں۔ تو مذکر کی ضمیر استعمال کی جاتی

ہے لیکن اگر مرد تھے ہی نہیں جیسا کہ بائبل کہتی ہے تو ذاتیہ

آذینا زہدہ میں چاہئے تھا یا اگر دوسرے زیادہ عورتیں تھیں تو

آذینا زہدہ میں کہنا چاہئے تھا لیکن صرف دو روایوں کے لئے

آذینا زہدہ کی صورت میں استعمال نہیں ہو سکتا۔ پس اس

آیت سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ حضرت لوط کے ساتھ نکلنے

والے کچھ اور مرد تھے۔ اس وجہ سے عورتوں اور مردوں کے

مخلوط قافلہ کو ہٹ کر ضمیر سے یاد کیا گیا۔ گو بائبل میں نکلنے کا

واقعہ جہاں بیان ہوا ہے وہاں صرف دو روایوں کا ذکر ہے

لیکن ایک اور جگہ سے بائبل سے بھی استدلال ہوتا ہے کہ

بائبل کا یہ بیان غلط ہے۔ اور وہ اس طرح کہ بائبل میں جہاں

ان رسولوں کے آنے کا ذکر ہے وہاں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم

نے ان کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ کیا اگر آپ کا

راستباز وہاں ہوں تو اس قوم کو انکی خاطر نہ بچائے گا اللہ تعالیٰ

نے جواب دیا۔ کہ اگر آپ کا صادق ہوں تو میں انکی خاطر سارے

شہر کو چھوڑ دوں گا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تعداد گم

کرتے گئے حتیٰ کہ آخر میں دس صادقوں کے ہونے پر بھی شہر

کو بچالینے کی درخواست کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اگر

دس صادق بھی ہوں تب میں بھی شہر کو بچاؤں گا تب حضرت

ابراہیم خاموش ہو گئے اور سمجھ لیا کہ دس صادق بھی اس شہر

میں نہیں ہیں (میدانش یاث ۲۲ تا ۳۲) اس واقعہ کے

معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو یہ معلوم تھا کہ کچھ لوگ

حضرت لوط پر ایمان لائے ہیں۔ ورنہ وہ یہ دعا کیوں کرتے

حضرت لوط تھوڑے ہی فاصلہ پر رہتے تھے۔ اور یقیناً انکی

دَابِرْهُوْ لَاَءِ مَقْطُوْعٌ مُّصْبِحِيْنَ ۝ وَجَاءَ

لوگوں کی جڑ صبح ہونے (یہی) کاٹ دی جائے گی ۵۸ اور (ادھر)

خبریں حضرت ابراہیم کو ملتی رہتی ہوئی۔ بہت کیونکہ ہو سکتا تھا کہ لوگوں کے علم میں کوئی بھی مومن نہ تھا تو وہ ایسی دعا کرتے اس پر معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اتنا معلوم تھا کہ مومنوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ اسی لئے انہوں نے پچاس کے عدد سے دعا شروع کی۔ اور دس پر آ کر چھوڑ دی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دس سے کم مومن تھے۔ اور چونکہ تین یا تین سے زیادہ پر ہٹھ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اس لئے ممکن ہے تین یا دو چار زیادہ مومن ہوں۔

اور یہ تو فرمایا کہ لَا يَلْتَفِتْ اَحَدٌ مِّنْكُمْ اِس سے مراد پیچھے مڑ کر دیکھنا نہیں۔ بلکہ یہ ہے کہ لغت کی طرف توجہ نہ کرو۔ اور انہیں ہلاک ہونے دو۔ ورنہ پیچھے مڑ کر دیکھنے میں کوئی خاص بات نہ تھی۔

بائبل میں لکھا ہے کہ انہی بیوی نے مڑ کر دیکھا اور وہ نمک کا کھمبا بن گئی۔ یہ کہ وہ نمک کا کھمبا بن گئی اسے تو میں یہود اور مسیحیوں کی عقل پر چھوڑتا ہوں۔ مگر میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کے روئے انہی بیوی ساتھ آئی ہی نہ تھی کیونکہ فرماتا ہے کَاَنَّهُنَّ مِنَ الْغَابِيَّاتِ وہ پیچھے ہٹ رہی گئی تھی۔ پس قرآن کریم کے بیان کے روئے اس کے نمک کا کھمبا بن جانے یا کچھ اور بن جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس قسم کی لغویت سے قرآنی بیان کا پاک ہونا ثابت کرتا ہے کہ وہ خدا کی کلام ہے۔ ورنہ کیا یہ عجیب بات نہیں کہ تورات جو قریب کے زمانہ میں لکھی گئی وہ تو ایسے توقعہ کو بیان کرتی ہے مگر قرآن کریم اسے چھوڑ دیتا ہے۔

وَاَمْسُوْا حَيْثُ تُمْسُوْنَ سے میرے اس دینی کی تصدیق ہوتی ہے کہ حضرت لوط کو وہ لوگ یہ بتانے کے لئے آئے تھے کہ وہاں سے نکل کر وہ کہاں جائیں۔ اور اس کلام میں مدد دینے کے لئے اللہ تعالیٰ نے انہیں الہام کر کے بھیجا تھا انکو

سب نشان پتہ بنا کر معلوم ہوتا ہے وہ لوگ چلے گئے اور کہہ گئے کہ ہماری بتائی ہوئی جگہ پر آ جانا کیونکہ وہیں آپ کا آنا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے مقدر کیا ہے۔

۵۸ حل لغات۔ تَصْبِيْناً۔ قضی سے جمع تَصْبِيْناً

منکلم کا صیغہ ہے اور قضی بنیت التَّحْكِيْمِ کے معنی ہیں حَکَمَ وَفَصَلَ۔ مدعی اور مدعا علیہ کے درمیان جھگڑے کا فیصلہ کر دیا۔ تَقْضَى الشَّيْءِ قَضَاءً۔ صَنْعَهُ بِأَحْكَامِهِ وَقَدَّرَهُ۔ کسی چیز کو عمدہ طور پر بنایا۔ اور اس کا صحیح اندازہ

لگایا۔ قَضَى الْأَمْرَ عَلَيْهِ حَقَّهُ وَأَذْخَبَهُ وَأَلْزَمَهُ۔ یہ اس کے خلاف بات کو ختم کر دیا اور اس پر اس کو واجب بنے مراد تھا کر دیا اور اس کا پورا کرنا اس کا فرض قرار دیا۔ الشَّيْءُ أَعْلَمُ كَرَفِ تَوَدُّكَ وَبَيِّنَهُ كَمِ عَاظِلَا اعلان کیا اور اس کو کھول کر بیان کی یعنی

لَكَ الْأَمْرُ اِى حَكَمَكَ كَمِ عَاظِلَا تیرے حق میں فیصلہ کر دیا (اقرب) پس تَصْبِيْناً اِلَيْهِ کے معنی ہونگے کہ ہم نے یہ بات کھلے طور پر بتا دی۔

الْعَابِرِ۔ کے معنی میں التَّابِعِ تَابِعِ۔ آخر کی شوقِ التَّابِعِ ہر چیز کا آخری حصہ۔ یَقَالُ قَطَعَ اللَّهُ دَابِرَ هَذَانِیْ اَخِرِ مَنْ تَبَقَّى اور قَطَعَ اللَّهُ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ اَخِرِ

کے معنوں میں استعمال ہوا ہے یعنی اللہ نے ان میں سے بیکے بوی کے متعلق پیچھے رہنے والے کو بھی تباہ کر دیا۔ (الاصْلُ جُزْءُ (اقرب) بائبل کا ایک انقض دابرسے مراد کبھی جُزْءُ ہوتی ہے معنی بڑے لوگ کیونکہ وہ بطور جُزْء کے ہوتے ہیں اور باقی لوگ بطور فرع کے۔ اور کبھی دابرسے مراد ساری قوم ہوتی ہے اور یہاں پر سب قوم ہی مراد ہے کیونکہ صرف آل لوط کے بچنے کے لئے کہ ہے۔

تفسیر یہ آیت خدا تعالیٰ کا کلام معلوم ہوتی ہے ان مرسلوں کا قول آپس میں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گذشتہ آیت بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہو۔ مگر یہ آیت ضرور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے

تفسیر یہ آیت خدا تعالیٰ کا کلام معلوم ہوتی ہے ان مرسلوں کا قول آپس میں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گذشتہ آیت بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہو۔ مگر یہ آیت ضرور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے

أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ۝ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ

اس شہر کے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے (اس کے پاس) آئے ۱۵۹ (جبکہ) اس نے (ان سے) کہا کہ یہ لوگ

ضیغی فلا تفصحون ۝ واتقوا الله ولا تحزون ۝

یقیناً میرے یہاں ہیں۔ اس لئے تم (انہیں تکلیف دے کر) مجھے رسوا نہ کرو۔ اور اللہ (حقانی) کا تقویٰ اختیار کرو اور مجھے دلیل نہ کرو۔

قَالُوا وَلَمْ نَنهَكَ عَنِ الْعُلَمَاءِ ۝ قَالَ

انہوں نے کہا اور کیا ہم نے تمہیں (میرے) لوگوں (کو اپنے پاس بٹھانے) سے روکا نہ تھا ۱۶۰ اس نے کہا کہ

كشفت مسأله۔ اس کے عیوب کو ظاہر کیا۔ وفي الساعه
لا تفصحنا بدين خلقك اي استر عيوبنا ولا
تكشفها. اور دعائے مسنونہ میں جو فصح کا لفظ استعمال ہوا
ہے اس کے معنی میں کسے خدا کے عیوب پر پردہ پوشی کر اور
ان کو ظاہر نہ کر (اقرب) پس فلا تفصحون کے معنی ہونگے
تم میری کمزوریوں کو ظاہر کر کے مجھے رسوا نہ کرو۔

تفسیر۔ جب شہر کے لوگ حضرت لوط کے پاس پہنچے تو
حضرت لوط جن کو وہ لوگ باہر کے آدمی لاکر جمان رکھنے سے منع کیا کرتے
تھے سمجھ گئے کہ اب یہ قوم مجھے لازم قرار دی گئی۔ اور انہوں نے انگ
ہو کر ان کے ساتھ آگئے جس میں جہان لے آیا ہوں۔ اب تم مجھے
یہاں کے سامنے ان کی عصیان پر زجر کر کے نادم
نہ کرو۔

۱۶۱ ص لغات۔ تحزون۔ آخزی سے

مضارع جمع مخاطب کا صیغہ ہے اور آخز آخز آخز آخز کے
معنی ہیں اوقفہ فی الخیضی او الخزانة واهانہ کہ
اس کو ایسے معاملہ میں پھنسیا جس سے اسے ندامت ہو اور
اسے رسوا و ذلیل کیا۔ (اقرب) فلا تحزون کے معنی ہونگے
کہ تم مجھے ذلیل نہ کرو۔

تفسیر۔ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ یعنی جہان نوازی ایک
بیکفیل ہے اس پر اعتراض نہ کرو۔ اور ان لوگوں کے سامنے مجھے دلیل نہ کرو۔
۱۶۲ تفسیر۔ اس زمانہ میں ان بستیوں اور دوسری

جو معلوم ہوتا ہے ان سرسوں کی صداقت پر گواہی دینے کے لئے حضرت لوط
پہنچا تھا۔ انہیں بتایا گیا کہ ان لوگوں نے قوم کو بتایا ہے کہ آج
رات کے آخر پر عذاب آئے گا یہ درست ہے ہماری ہی بتائی ہوئی یہ
خبر ہے اور صبح کے وقت غور یہ قوم تباہ ہو جائے گی۔
ذکر ہو گا کہ یہ مراد ہے ان کا آگیا تھا کہ بھی باقی نہ رہے گا۔

۱۵۹ ص لغات۔ المدینۃ۔ مدن سے
اسم ہے اور مدن بالمکان کے معنی ہیں آثار بمبہ کسی
جگہ ٹھہرا۔ اور المدینۃ کے معنی ہیں المخیل الجامع پر ٹھہر
وقبل المصن یبني فی اضطمة الاذن۔ وہ قلوب
کھلی فراخ زمین میں بنایا جاوے۔ دگو یا ارد گرد کے لئے
مرکز کا کام دے (اقرب)

تفسیر۔ اس بستی کو مدینہ کہہ کر پکارا گیا ہے معلوم
ہوتا ہے اہم بستی تھی چنانچہ بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ
شہر چند بستیوں کا مرکز تھا۔ یسٹبشرون کہہ کر یہ بتایا
حضرت لوط کی وجہ سے کہ وہ لوگ خوش ہوئے کہ اب حضرت لوط کو لازم بنا سکیں گے
اس سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ ان مردوں سے بدکاری کرنے کی
خواہش کی وجہ سے وہ خوش تھے جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے
کیا اس بستی میں مرد نہ ہوتے تھے کہ باہر سے آنے والوں
کی خبر نہ کر وہ خوش ہو گئے۔

۱۶۰ ص لغات۔ تفصحون۔ فصح سے
جمع مخاطب کے مضارع کا صیغہ ہے اور فصح کے معنی ہیں

المدینہ

تحزون

حضرت لوط کی وجہ سے کہ وہ لوگ خوش ہوئے کہ اب حضرت لوط کو لازم بنا سکیں گے

تفصحون

هُوَ لَا بَنِيَ إِنْ كُنْتُمْ فَعَلِينَ ۚ لَعَمْرُكَ

اگر تم نے (میرے خلاف) کچھ کرنا (ہی) ہو۔ تو یہ میری بیٹیاں (تم میں موجود ہی) ہیں اللہ

دلیل سمجھا جاتا ہے لیکن یہ دلیل دعویٰ سے بھی لپچر ہے ایک طرف حضرت نوحؑ کی قوم کا ان کو کچھ جہان کے بارگاہے سے روکنے کی وجہ میں لے گئے تھے۔ اور دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت لوطؑ نے کہا اگر بدکاری کا شوق ہے تو میری بیٹیاں حاضر ہیں اگر ان لوگوں کو عورتوں سے مباشرت کا شوق ہوتا۔ تو کیا ان کے گھر میں بیویاں نہ تھیں وہ اس طرح انکے پاس کبوں دوڑے آتے اور اگر وہ مردوں سے بدکاری کی نیت سے آئے تھے پھر حضرت لوطؑ کے اس قول کے کیا معنی ہوئے کہ کچھ کرنا ہی ہے تو لوگوں سے بدکاری کر لو۔ کیا ایسے موقع پر کوئی معقول آدمی یہ بات کہہ سکتا ہے۔ حضرت لوطؑ کا نبی کا مقام نظر انداز کر دو۔ گناہ ایک معقول آدمی کے مقام سے تو ایک کا فر بھی انہیں نہیں گرائے گا۔

پھر یہ کیسے تعجب کی بات ہے کہ حضرت لوطؑ جو خدا کے نبی تھے۔ خود ان لوگوں کو ایک اور بدکاری کی جو پہلی سے کم نہیں تعلیم دیتے ہیں کیا کوئی عقلمند آدمی ہی اس بات کو باور کر سکتا ہے کہ عین اس وقت جبکہ بدکاریوں کی وجہ سے اس قوم پر عذاب آنے لگا تھا حضرت لوطؑ ان کو ایک اور بدکاری کا مشورہ دیتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ایسے ہی کاموں کی وجہ سے عذاب آ رہا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اس آیت کے فقط یہ معنی ہیں۔ کہ میری بیٹیاں تم میں بیاہی ہوئی ہیں مگر تم مجھے ہو سکے باہر سے آدمی تم کو نقصان پہنچانے کے لئے لایا ہوں تو تم میں میری بیٹیاں موجود ہیں۔ اگر میں کوئی شرارت کروں اور تم کو نقصان پہنچا کر یہاں سے بھاگ جاؤں تو تم انہیں دیکھ لے سکتے ہو یا تو میں باپ ہوں۔ اس صورت کے ہوتے ہوئے میں تمہارے خلاف کس طرح کوئی قدم اٹھا سکتا ہوں (دیکھو اس آیت کی

بستیوں میں کچھ بھگڑے تھے۔ اور وہ ڈرتے تھے کہ باہر آدمی آکر شہر پر حملہ نہ کروادیں اس لئے وہ لوگ حضرت لوطؑ کو اجنبی سمجھانے سے روکتے رہتے تھے مگر چونکہ علاقہ خطرناک تھا حضرت لوطؑ کو جب اجنبی ملتے وہ انہیں اپنے گھر لے آتے تا رات کو وہ راستہ پر لٹ نہ جائیں۔ اس دفعہ جو وہ جہان لائے اس شہر والوں نے فیصلہ کیا کہ ایسے ضرور لوطؑ (علیہ السلام) کی اچھی طرح خبر لینی چاہیے اور چونکہ حضرت لوطؑ کو کسی بہانہ سے بستی سے نکالنا چاہتے تھے وہ خوش بھی ہوئے کہ اب یہ قابل گئے ہیں اب ہم کو یہاں سے چلے جانے پر مجبور کر سکیں گے ان کا یہ تردد اس لئے تھا کہ حضرت لوطؑ کی بیٹیاں وہاں بیاہی ہوئی تھیں اور اس وجہ سے وہ شہر کے ساکن تھے اور انہیں بلا وجہ نہیں نکالا جاسکتا تھا۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ وہ لوگ ان مردوں سے بدکاری کرنے کی نیت سے نہیں آئے تھے۔ اگر وہ اجنبیوں کے ایسے فعل کیا کرتے تھے تو وہ یہ کہتے کہ جب ہم منع کیا ہو ہے کہ اجنبی آدمی نہ لایا کرو پھر تو کیوں اجنبیوں کو لایا تب تو انہیں حضرت لوطؑ کے جہان بلانے پر خوش ہونا چاہیے تھا۔ نیز یہ کسی عقل کے خلاف بات ہے کہ پہلے تو کبھی انہوں نے جہانوں سے ایسا فعل نہ کیا بلکہ صوف جہان لانے سے روکتے ہے لیکن اس دن بدکاری پر تیار ہو گئے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ خیال بالکل خلاف عقل ہے کہ وہ بدکاری کرنا چاہتے تھے۔ اور بائبل سے لیکر بعض مفسرین نے فعل کر دیا ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ شہر کے لوگ ان فرشتوں سے بدکاری کرنا چاہتے تھے (پیدا نش باب ۱۱ آیت ۵) حالانکہ بائبل میں ایسی رطب یا جس باتیں بہت سی درج ہیں۔ اور اس کے بہت سے مضامین متضاد ہیں اس کے بیان کی جب تک قرآن کریم یا صحیح تاریخ یا عقل سے تائید نہ ہوتی ہو اعتدال کرنا سخت خطرناک ہے۔

۴۳ تفسیر اس آیت کو اوپر کے لغوی خیال کی تائیدیں

اِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝ فَاخَذْتَهُمْ

(وہ جاسے تھی) تیری زندگی کی قسم (کہ) یہ (تیرے مخالفین بھی) یقیناً (اپنی کی طرح) اپنی برستی میں بہک رہے ہیں گتہ سپر اس

مزید تشریح کے لئے سورۃ جود ۷۲ زیر ۷۹) بعض کہتے ہیں کہ مبتدائی سے مراد حضرت لوط کے قول میں ان لوگوں کی بیویاں تھیں جو نبی ہونے کے اور بڑی عمر والا ہونے کے وہ انکی بیویوں کو بیٹیاں کہتے ہیں اور کہتے ہیں اگر کچھ کرنا ہے تو اپنی بیویوں سے جچا ہو کر۔ یہ معنی اس غلط خیال سے اچھے ہیں مگر ان معنوں سے اس طرف ضرور اشارہ ملتا ہے کہ وہ لوگ ان مردوں سے بدکاری کرنا چاہتے تھے اور میں جیسا کہ ثابت کر چکا ہوں یہ قرآن کریم سے اور عقل سے ہرگز ثابت نہیں پس یہ معنی گونستا اچھے ہیں لیکن قرآن کریم کے کامل مفہوم کو ظاہر نہیں کرتے۔ اس جگہ ایک لطیف یاد رکھنے کے قابل ہے جو یہ ہے کہ اردو دان لوگ اس آیت سے بہت دھوکا کھاتے ہیں کیونکہ وہ باتوں کی زبان میں فاعل کا لفظ مباشرت کر توالے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور فاعلین کے لفظ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب تو واضح ہے حالانکہ قرآن کریم عربی میں ہے نہ کہ اردو میں۔ عربی میں ایسا کوئی محاورہ نہیں۔ دوسرے حضرت لوط تو نبی تھے وہ وہ باتوں کی زبان کیوں بولنے لگے یہ مضمون کسی قدر دریک ہے مگر جو کچھ ارہ و دان طبقہ کو اس آیت کا مضمون سمجھانے میں مشکلات پیش آتی ہیں اور اس محاورہ کو انہیں پیش کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس لئے مجھے باوجود جہل کے اس کا بھی ذکر دیا ہے۔

غرض اس آیت کے معنی صرف اتنے ہیں کہ حضرت لوط نے اپنی بیویاں ہوئی بیٹیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ یہ تمہارے قبضہ میں ہیں پھر تم کو کیوں شک ہے کہ میں تم سے غدار کی کروں گا پس اگر تم آج ضرور میرے قتل کسی اقدام پر تلتے ہوئے ہو تو میں تم کو ایک ایسی بات بتاؤں ہوں جو تمہاری توجہ سے (یعنی حضرت لوط کے ہاتھوں کو ذلیل کر کے) ہاں سے نکال دینے سے) بہت بہتر ہے اور اس میں

کامیابی ہوئی بیٹیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ یہ تمہارے قبضہ میں ہیں پھر تم کو کیوں شک ہے کہ میں تم سے غدار کی کروں گا پس اگر تم آج ضرور میرے قتل کسی اقدام پر تلتے ہوئے ہو تو میں تم کو ایک ایسی بات بتاؤں ہوں جو تمہاری توجہ سے (یعنی حضرت لوط کے ہاتھوں کو ذلیل کر کے) ہاں سے نکال دینے سے) بہت بہتر ہے اور اس میں

کامیابی ہوئی بیٹیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ یہ تمہارے قبضہ میں ہیں پھر تم کو کیوں شک ہے کہ میں تم سے غدار کی کروں گا پس اگر تم آج ضرور میرے قتل کسی اقدام پر تلتے ہوئے ہو تو میں تم کو ایک ایسی بات بتاؤں ہوں جو تمہاری توجہ سے (یعنی حضرت لوط کے ہاتھوں کو ذلیل کر کے) ہاں سے نکال دینے سے) بہت بہتر ہے اور اس میں

کامیابی ہوئی بیٹیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ یہ تمہارے قبضہ میں ہیں پھر تم کو کیوں شک ہے کہ میں تم سے غدار کی کروں گا پس اگر تم آج ضرور میرے قتل کسی اقدام پر تلتے ہوئے ہو تو میں تم کو ایک ایسی بات بتاؤں ہوں جو تمہاری توجہ سے (یعنی حضرت لوط کے ہاتھوں کو ذلیل کر کے) ہاں سے نکال دینے سے) بہت بہتر ہے اور اس میں

کامیابی ہوئی بیٹیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ یہ تمہارے قبضہ میں ہیں پھر تم کو کیوں شک ہے کہ میں تم سے غدار کی کروں گا پس اگر تم آج ضرور میرے قتل کسی اقدام پر تلتے ہوئے ہو تو میں تم کو ایک ایسی بات بتاؤں ہوں جو تمہاری توجہ سے (یعنی حضرت لوط کے ہاتھوں کو ذلیل کر کے) ہاں سے نکال دینے سے) بہت بہتر ہے اور اس میں

شہادت پیش کیا گیا ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کا قتل
بیان کیا گیا کہ دیکھو یہ سری لڑکیاں تم میں موجود ہیں۔ اگر میں
تم سے کوئی دھوکہ کروں۔ تو تم ان کے ذریعہ سے مجھے سزا دے
سکتے ہو۔ تو اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ایک
مشابہت بیان کی گئی تھی اور وہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی بھی تین بیٹیاں کفار میں بیاہی ہوئی تھیں۔ آپ کے چھوٹی
کی وجہ سے انہیں تکلیف دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مشابہت
کی طرف اس واقعہ کو بیان کر کے اشارہ کیا ہے۔ اور بتایا
ہے کہ جس طرح حضرت لوط کی دو بیٹیاں کفار میں بیاہی ہوئی
تھیں وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے
اور چونکہ اس مشابہت کے ذکر سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

و سلم کے دل کو صدمہ پہنچنا لازمی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی
امر سے انتہا تحت کی وجہ سے جو اسے اپنے رسول سے تھی
آپ کے دل کو تسلی دی۔ اور آپ سے ہمدردی کا اظہار
کیا۔ اور فرمایا کہ لے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اس واقعہ
کو معلوم کر کے جو تیرے دل کو صدمہ پہنچا ہے اسے ہم جانتے
ہیں اور اس میں تجھ سے ہمدردی رکھتے ہیں خصوصاً اس
حادثہ کو جو
حضرت لوط کی
بیٹیوں سے
مشابہت۔

ہلے کہ لوط کے مخالف باوجود اس قدر گندہ ہونے کے
انکی بیٹیوں کے ذریعہ سے انہیں دکھ نہ دیتے تھے۔ بے شک
سورہ ہود میں ہے کہ جب حضرت لوط نے کہا کہ میری بیٹیاں
تم میں موجود ہیں اگر میں غدار کی کروں تو تم ان کے ذریعہ سے
مجھے دکھ دے سکتے ہو۔ اور چونکہ کوئی آپ اپنی بیٹیوں کا دکھ برداشت
نہیں کر سکتا۔ اس لئے سمجھ لو کہ کم سے کم ان کے خیال سے
ہی میں تم کو دھوکہ نہ دوں گا۔ تو اس پر ان لوگوں نے یہ جواب
دیا کہ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا لَنَا فِي مَنَّا يَتْلُو صَنْحَتِي (یہود
نے) تجھ کو معلوم ہے کہ تیری لڑکیوں کو دکھ دینے کا میں
حق حاصل نہیں۔ ہمارے لئے خطرہ تو یہ ہے کہ اس اور دکھ ہم
تیری لڑکیوں کو دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جہل لوط دشمنوں
کا یہ حال تھا تیسرے دشمن اپنی شرارت کے جوش میں اس قدر

اور ہوا قول کی بھی قسم قرآن میں کھائی ہے۔ پھر زندگی کی قسم
لے لے کس طرح مینوب ہو گئی۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تک قسم
کھاتا ہے اس خلعت کا اظہار کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ انہیں قسم
کھاتا ہے اس سے اس وجود کو جس کی قسم کھائی ہو بطور
شہادت پیش کرنا مطلوب ہوتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے لئے
کسی شے کی قسم کھانا مینوب نہیں۔ اس قسم کا صرف مطلب
ہوتا ہے کہ میں اس شے کو بطور دلیل پیش کرتا ہوں اور قسم
شہادت کی قسم ہوتی ہے۔ جو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے
پیش کی جاسکتی ہے کیونکہ اسی کو طاقت حاصل ہے کہ کائنات
میں سے کسی جز کو بطور شہادت کے پیش کر سکے کہ ہر شے
اختیار میں ہے۔ انسان میں کہاں طاقت ہے کہ وہ ایسا
دھوکہ کر سکے۔

دوسرا سوال اس آیت کے بارہ میں یہ ہے کہ یہ قسم کس
عمر کی کھائی گئی ہے۔ آیا حضرت لوط کی عمر کی یا رسول کریم صلی
اللہ علیہ وسلم کی بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت لوط کی عمر کی قسم کھائی
گئی ہے اور ملائکہ نے کھائی ہے (کشاف جلد اول) اور
حضرت ابن عباسؓ کا قول ابن جریر نے نقل کیا ہے کہ یہ قسم
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی کھائی گئی ہے اور یہ فضیلت سوائے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کو حاصل نہیں (ابن کثیر جلد ۱)
اسی آیت کی تفسیر کے نیچے ابن جریر نے لکھا کہ قرآن کریم کی جتنی حضرت ابن
عباسؓ نے زیا درست معلوم ہوتے ہیں کیونکہ کشف کے معنی
کے رو سے ایک قائلو محذوف مانا پڑتا ہے اور محذوف
اسی جگہ کا لاجا تا ہے جہاں سیاق و سباق دلالت کرتے ہوئے
اور دوسرے معنی نہ ہوتے ہوں لیکن نہ تو یہاں سیاق و سباق
مجبور کرتے ہیں کہ اس قسم کو حضرت لوط کی نسبت مانا جائے
نہ یہی درست ہے کہ اس جگہ دوسرے معنی نہیں ہو سکتے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب واضح ہے اور اس پر کوئی اعتراض
معنا یا لفظ نہیں ہو سکتا۔ پس یہی درست ہے کہ اس جگہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی گئی ہے یا دوسرے لفظوں
میں نہ کہ آپ کی عمر کے واقعات کو، ورنہ وہ خود کے لئے بطور

الصَّبِيحَةُ مُشْرِقِينَ ۝ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا

(موجود) عذاب نے دن چڑھتے (ہی) انہیں پکڑ لیا ۱۵۰ جب ہم نے اس (جہنم) کی اوپر والی سطح کو اسکی نیچلی سطح

بٹھے ہوئے ہیں کہ تجھ کو تیری لڑکیوں کے ذریعہ سے دکھ دیتے ہیں۔ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیان حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم ابولہب کے کے دو بیٹوں عتبہ اور عتبہ سے بیاہی ہوئی تھیں (اصحابہ و اسد المذاہب) جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو اس ظالم نے اپنے لڑکوں کو علق کرنے کی دھمکی دے کر انہیں طلاق دلوا دی۔ اس طرح آپ کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب ابوالہب سے بیاہی ہوئی تھیں جب وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے لگیں۔ تو ظالموں نے انکی سواری کو بیٹا اور انہیں سواری سے گرا دیا۔ جس کے نتیجہ میں ان کا محل ضائع ہو گیا۔ اور دیر تک بیمار رہیں (استیعاب جلد ۲ ص ۵۳ مطبوعہ مطبع نظامیہ جدید آباد کن) سوانحی فرماتا ہے کہ یہ لوگ تجھے تیری لڑکیوں کے ذریعہ سے دکھ دے

بھٹا۔ ایسی غارت جو قبیلہ پر اچانک آ جائے۔
مُشْرِقِينَ :- اشرق سے اکم فاعل کا صیغہ مُشْرِقًا ہے اور مُشْرِقُونَ اس کی جمع ہے اور اشرقیت الشمس کہنے سے طلعت سورج نکل آیا۔ اَصْدَاتِ سورج کی روشنی پھیل گئی۔ وَ قِيلَ شَرَقَتِ الشَّمْسُ طَلَعَتْ وَ اَشْرَقَتِ الشَّمْسُ اَصْدَاتِ وَ صَفَا شَعَاعُهَا۔ اور جب سورج کھلے شَرَقَتْ (ثلاثی مجرد) کہیں۔ تو اس کے معنی ہونگے کہ سورج نکل آیا۔ اور جب اشرق (ثلاثی مزید) استعمال کریں۔ تو اس کے معنی ہونگے کہ سورج کی روشنی پھیل گئی۔ اشرقیت الشمس اَصْدَاتِ شَرَقَتِ الشَّمْسُ سورج کے طلوع ہونے سے زمین پر روشنی پھیل گئی۔ اشرق الشمس اَصْدَاتِ شَرَقَتِ الشَّمْسُ اس پر طلوع آفتاب کا وقت آگیا۔ (اقرب)

۱۵۰ صبح کے معنی عذاب کے ہیں الخادۃ اذ افوجی الخی بھا۔ ایسی غارت جو قبیلہ پر اچانک آ جائے۔

۱۵۱ صبح کے معنی عذاب کے ہیں الخادۃ اذ افوجی الخی بھا۔ ایسی غارت جو قبیلہ پر اچانک آ جائے۔

تفسیر :- یہ مضمین فرمایا تھا۔ اب یہاں مُشْرِقِينَ فرمایا ہے۔ بغیر یہ اختلاف معلوم ہوتا ہے کیونکہ مُشْرِق کے معنی ہیں جب سورج نکل آئے۔ اور مضمین

۱۵۲ صبح کے معنی عذاب کے ہیں الخادۃ اذ افوجی الخی بھا۔ ایسی غارت جو قبیلہ پر اچانک آ جائے۔

۱۵۳ صبح کے معنی عذاب کے ہیں الخادۃ اذ افوجی الخی بھا۔ ایسی غارت جو قبیلہ پر اچانک آ جائے۔

الصَّبِيحَةُ

مُشْرِقِينَ

۱۵۰ صبح کے معنی عذاب کے ہیں الخادۃ اذ افوجی الخی بھا۔ ایسی غارت جو قبیلہ پر اچانک آ جائے۔

۱۵۱ صبح کے معنی عذاب کے ہیں الخادۃ اذ افوجی الخی بھا۔ ایسی غارت جو قبیلہ پر اچانک آ جائے۔

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حَبًّا رَّطَّةً مِّنْ سَجِيلٍ ۖ إِنَّ فِي

کر دیا۔ اور ان پر سنگریزوں سے بنے ہوئے پتھروں کی بارش برساتی۔ ۵۶۶ اس (ذکر) میں

ذٰلِكَ لَايَتِلَّ الْمُتَوَسِّمِينَ ۝ وَاِنَّهَا لَبَسِيْلٌ

فراست سے کام لینے والوں کے لئے یقیناً کئی نشان (موجود) ہیں۔ ۵۶۷ اور ۵۶۸ (کوئی گناہ جگہ نہیں بلکہ) ایک بڑے

کے صفحہ بظاہر طلوع آفتاب کے وقت میں غل مرتبہ کے میں یکس متعین
کوئی اختلاف نہیں کیونکہ صبح پو پھٹنے سے لے کر طلوع
آفتاب تک کو بھی کہتے ہیں۔ اور اول انہار یعنی دن کے
پہلے حصہ کو بھی کہتے ہیں پس دونوں لفظ درست ہیں چونکہ
سورج نکلنے وقت یہ واقعہ ہوا تھا (میراث باب ۲۳)
اس لئے مصباحین کتاب بھی درست ہے اور مشرقین
کتاب بھی۔

۱۵۵ حل لغات۔ آمطر۔ مَطَر سے شامی

نزدیک ہے۔ اور اِطْمَارِ السَّمَاوَاتِ کے معنی ہیں۔ مَطَرُ ثَمَرِ اَصَابَتْهُمْ بِالْمَطَرِ یعنی برسا۔ وَقِيلَ مَطَرُ فِي الْخَبِيرِ وَالتَّحْتِ وَاطْمَارُ فِي الشَّجَرِ وَالْعَذَابِ اور بعض کہتے ہیں کہ مَطَرُ (ثلاثی مجرد) خیر اور رحمت میں استعمال ہوتا ہے اور اِطْمَارُ (ثلاثی مزید) شر اور عذاب میں۔ (اُقرّب)

تَجَبُّلٌ :- تَجَبَّلَ يَتَجَبَّلُ تَجَبُّلاً اور تَجَبَّلَ بِهِ سَجَبَلًا
کے معنی میں دُحیٰ بہ مِنْ حُوقِ اس کو اوپر سے پھینکا۔
تَجَبَّلَ الْمَاءُ صَبَّةً پانی کو گرایا۔ اور التَّجَبُّلُ کے معنی
میں حِجَابِہ کا لہذا درست گریز ہے۔ وقیل صحَابِہٌ اور
مَعْضُ لُؤْگ کہتے ہیں کہ یہ لفظ مغرب ہے (اقرب) یعنی
زیرِ زبان کا ہے۔ لیکن جیسا کہ ردِّ لُحْ لُغات ۱۹ زیرِ لفظ
ہنم اور ابراہیمؒ ۳۳۰ زیرِ لفظ صنم بتایا گیا ہے کہ جن
فاظ کا مادہ عربی میں استعمال ہوتا ہے ان کو مغرب کہنا
درست نہیں۔ یہ بھی مغرب نہیں (

اور مصلحتیں
اور مشقین میں
ان کے شہر کے اوپر کے حصہ کو نیچے کر دیا اور کہا کہ جاؤ پھر کوئی اختلاف
نیچے ہی رہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں۔ پتھر کو لگو کر ہے۔ اس کا نہیں۔
جواب یہ ہے کہ شدید زلزلہ سے بعض دفعہ زمین کا ٹکڑا
اوپر اٹھ کر پتھر نیچے گر رہا ہے۔ ایسا ہی اس وقت ہوا۔ زمین جو
پتھر پر تھی۔ اوپر اٹھی اور پھر دھنسن گئی اور اس طرح ۱۱
پتھروں کے نیچے آ گئے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ ان کے
گھروں کی دیواریں ان پر آریں۔ معلوم ہوتا ہے وہ لوگ پتھر
سے مکان بنایا کرتے تھے۔ بحیثیت کہتے بھی ہیں اس پتھر کو
جو گارہ سے ملا ہوا ہو یس یہ ایسی دیواروں پر خوب چسپا
ہوتا ہے۔ جن میں پتھر گارہ سے لگائے گئے ہوں۔

۷۷۷ حل لغات. متوسمین. توشم متوسمین

سے اسم فاعل کا صیغہ منومئ آتا ہے اور متوسلون اسکی جمع ہے اور توسعون الشقی کے معنی میں تختہ و تختہ شدہ اس پر غور کیا۔ سوچ کر اسکی حقیقت کو معلوم کیا تبجیل طلبت وسمہ :- ای علامتہ کسی چیز کی علامت ورف کی تختہ شدہ کسی چیز کو پہنانے کی خوش کیفال توتمنت فیہ الخیر :- ای تبتیت فیہ اثر :- جب توتمنت فیہ الخیر کا عاورد استعمال کریں تو معنی ہو گئے کہ اپنے خیر کے نشان اس میں پائے (اقرّب) پس ان فی ذالک لاینب للامتو سمین کے معنی ہو گئے کہ اس میں غور کرنے والاں کے لئے کنی نشان ہیں۔

تفسیر۔ یعنی جو لوگ قرآن سے کام لیتے ہیں ان کے لئے اس واقعہ میں نشانات ہیں، بیوقوف دیکھ سکتے ہیں کہ

مُقِيمٍ ۝ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَاِنْ

مستقل راستے پر (واقع) ہے ۵۴۸ اس (واقعہ) میں مومنوں کے لئے قیامتاً ایک نشان (موجود) ہے ۱۵۹ اور

كَانَ اَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ لَظَلِيْمِيْنَ ۝ فَانْتَقَمْنَا

ایک والے (بھی) یقیناً ظالم تھے ۵۴۹ اس لئے ہم نے انہیں (اسی طرح سخت)

نہائے قافلہ شام کو آتے جاتے ہیں اس کے پاس سے گذرتے ہیں۔ پھر تم عبرت نہیں حاصل کرتے حضرت لوگو! بستیوں میں اس راستہ پر واقع ہیں جو حبشہ کو جاتا ہے ۵۴۹ تفسیر۔ اس آیت میں مومنوں کے لئے اسے نشان قرار دیا ہے۔ جب کہ پہلی آیت کو متوہمین کہتے نشان قرار دیا تھا یہ فرق اس لئے ہے کہ پہلی آیت میں ذکر

تھا کہ اس واقعہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ سے مشابہت ہے چونکہ اس مشابہت کو برخلاف نہیں معلوم کر سکتا۔ بلکہ خاص فرست والے معلوم کر سکتے ہیں کہ تکبار ایک مضمون ہے اس لئے متوہمین کا لفظ استعمال کیا۔ لیکن اس آیت میں یہ ذکر ہے کہ وہ بستیوں ایک چلتے ہوئے راستہ پر ہیں۔ اور ایک تنہا شدہ بستی سے عبرت حاصل کرنا کوئی باریک مضمون نہیں بلکہ صرف دل کی خفیت سے تعلق رکھتا ہے اس لئے فرمایا کہ اس سے مومن فائدہ اٹھا سکے

۵۴۸ حل لغات۔ الْاَيْكَةُ :- الْاَيْكَةُ الشَّجَرُ الْكَثِيْرُ الْمَلْتَفٌ وَقِيلَ الْغَيْضَةُ تَنْبِتُ السِّدْرَ وَالْاَرَاثُ وَنَحْوُهُمَا۔ الْحَاذِ اَيْكَةً :- اَيْكَةً اَيْك کی مفرج ہے اور اس کے سبز گئے درخت کے ہوتے ہیں اور نیز ایسے جنگل کے جس میں بیری اور سیلو کے درخت بکثرت ہوں۔ (اقرب)

۵۴۹ تفسیر۔ اصحاب الاک کہ حضرت شعیب کا قوم کا دوسرا نام ہے۔ ایک گئے درخت کو بھی کہتے ہیں۔ اور ایسے جنگل کو بھی جس میں بیری اور سیلو کے درخت بکثرت ہوں معلوم ہوتا ہے کہ مدین کے پاس کوئی گھنا جنگل تھا جس میں

حضرت لوط کے واقعہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کے ساتھ سے مشابہت ہے۔ پس آپ کے دشمنوں کو بھی اسی طرح تباہ آنحضرت کے کیا جائے گا۔ جس طرح حضرت لوط کے دشمنوں کو تباہ کیا گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو زلزلہ کا نشانہ تو نہ بننا پڑا۔ مگر بدر کی جنگ میں ان پر پتھر پڑے یعنی آدمی چل اور کنگرا ڈاڈ کر کفار کی آنکھوں میں گھس گئے جنگی وجہ سے ۵۴۸ نشانہ درست نہ لگا سکتے تھے۔

نیز معنوی طور پر بھی یہ سلوک ان سے ہوا۔ کہ بڑے چوٹے کر دینے گئے اور چھوٹے ٹسے۔ گویا اوپر کا طبق نیچے آگیا اور آنحضرت کے نیچے کا اوپر۔ چنانچہ اوچل غلبہ۔ شیبہ وغیرہ اور ان کے فائدہ نہ نہ کے تھے۔ تباہ ہو گئے اور ابوبکرؓ عمرؓ وغیرہ جو ان سے چھوٹے تھے زمانہ کے خدا جانتے تھے بادشاہ بن گئے حضرت عمرؓ کی خلافت میں اس سے مشابہت قسم کا عجیب نظارہ نظر آتا ہے۔ آپ ج کے لئے تشریف لے گئے۔ تو عثمان بن عفانؓ آئے۔ آپ نے غلام صحابہ کو

۵۴۸ ایک صدر کے قریب جگہ دی اور ان کو پیچھے بٹھایا۔ انہوں نے باہر نکل کر شکایت کی کہ آج ہمیں ذلیل کیا گیا ہے۔ تو خود ان میں سے بعض نے کہا کہ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ جب ہمارے باپ دادا سے محمد رسول اللہ کی مخالفت کر رہے تھے تو یہ لوگ آپ پر ایمان لا کر قربانیاں کر رہے تھے۔ اب تو یہی عزت کے مستحق ہیں۔ (سیرت عمر۔ مصنف عبد الرحمن)

۵۴۹ حل لغات۔ سَبِيلٌ مُّقِيمٌ :- سَبِيلٌ مُّقِيمٌ سَبِيلٌ مُّقِيمٌ اِیْ وَاصِحٌ یُّبْقِیْ (تاج) یعنی واضح ترین راستہ۔ حضرت شعیب کا قوم کا نام ہے۔ اس وجہ سے لے کفار

ان دونوں قسموں کے درخت بکثرت پائے جاتے تھے۔ اس وجہ سے مدین کے باشندے اصحاب الیکبر بھی کہلاتے تھے اور غالباً یہ نام عربوں نے رکھا تھا جن کے قافلے مصر اور شام کو جاتے ہوئے مدین کے پاس سے گذرتے تھے اور اسی جنگل میں سنان کا راستہ گذرتا تھا۔ اس لئے عربوں پر تمام حجت کے لئے اسی نام کو جان میں زیادہ معروف تھا استعمال کیا۔ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ اصحاب الیکبر حضرت شعیب کی قوم تھی۔ چنانچہ سورہ شعراء میں فرماتا ہے کَذَّبَ اصْحَابُ الْأَنْبِیَاءِ الْمُزْتَلِیْنَ اِذْ قَالُوا لَنْفَعَهُ شُعْبٌ اَکْا تَتَّقُوْنَ اِنِّیْ لَکُمْ ذَمُّوْا اَمِیْنٌ (شعراء: ۱۶۱) یعنی اصحاب الیکبر نے بھی رسولوں کا انکار کیا۔ جبکہ ان سے شعیب نے کہا کہ کیا تم تقویٰ نہیں کرتے۔ میں تمہاری طرف رسول ہو کر آیا ہوں۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اصحاب الیکبر حضرت شعیب کی قوم تھی لیکن دوسری جگہ حضرت شعیب کو مدین کی طرف رسول بتایا گیا ہے جیسا کہ فرمایا وَ اِلٰی مَدِیْنَتِ اَحَاھُمْ شُعْبِیْنَا (ہود: ۶۷) نیز اعراف (۷۷) و عنکبوت (۸۱) میں مدین قوم کی طرف ان کے بھائی شعیب کو رسول بنا کر بھیجا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا شعیب نام کے دونی تھے یا حضرت شعیب دونوں کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ مدین والوں کی طرف بھی اور اصحاب الیکبر کی طرف بھی۔ میری تحقیق یہ ہے کہ ایک ہی نسل کے دو حصے تھے کچھ لوگوں کا گزادہ شہری تجارت پر تھا اور کچھ لوگوں کا دودھ لگے اون فوخت کرنے پر گزارہ تھا۔ اور ایسے شہروں میں جو جنگل کے سروں پر ہوتے ہیں یہ بات کثرت سے دیکھی جاتی ہے۔

یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ کیا واقع میں مدین کے پاس کوئی ایسا جنگل تھا جس میں بیری اور پیلو کے درخت پائے جاتے تھے کیونکہ ایسی بات قیاس سے نہیں بتائی جاسکتی اس کا جواب یہ ہے کہ ماں حجاز فیوں سے اس کا پتہ ملتا ہے۔ چنانچہ مولوی سلیمان صاحب ندوی اپنی کتاب ارض القرآن میں لکھتے ہیں

کی کتاب گولڑا مائتر آف مدین کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ایک مدین کے باشندے یونانی جغرافیہ نویس لکھتا ہے طبع عیلام (عقبہ) کے چیلچے کو اصحاب الیکبر جس کے چاروں طرف بعلی عرب رہتے ہیں (ارض مدین پیم) کہتے جاتے ہیں۔ یونانیوں (یونانیوں) کا ملک ہے جو وسیع اور سطح ہے اور سیراب اور عمیق ہے۔ وہاں نباتات اور اشجار کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ جو تا بعد آدم ہوتے ہیں۔ اور جنگلی وجہ سے جنگلی اونٹ ہر فوں کے گلے اور بارہ سینے پہنتے ہیں۔ اور نیز موشی اور بھیر کے گلے۔ مگر ان مواہب قیمت کے ساتھ شعیب اور بھیروں کا جو بھی ہے۔ جن سے یہاں کے باشندوں کی قوم کے خوش قسمتی تبدیل ہر قسمتی ہے۔ اس حوالے سے ظاہر ہے کہ مدین کے پاس (مدین طبع عقبہ کے سر پر واقع ہے) ایک جنگل تھا جس میں (۱) قد آدم درخت تھے اور پیلو اور جنگلی بیر قد آدم ہی ہوتے ہیں (۲) وہاں جنگلی اونٹ رہتے تھے یہ بھی پیلو اور بیر کے درختوں کی تصدیق کرتا ہے کہ جنگلی اونٹ اسی قسم کے درختوں پر گزاد کرتے ہیں (۳) اس میں مواشی اور بھیروں کے گلے رہتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مدین کی قوم جانور بھی پالنی تھی۔ اور اسی جنگل میں انہیں چرا یا کرتے تھے۔

مدین نام اس شہر کا جو ایک کے سر پر تھا مدین قوم کی وجہ سے پڑا تھا۔ پس شہر کا نام بھی مدین تھا اور قوم کا نام بھی مدین تھا۔ چنانچہ قرآن کریم نے دونوں معنوں میں اس لفظ کو استعمال فرمایا ہے۔ قوم کے معنی میں سورہ ہود میں ہے وَ اِلٰی مَدِیْنَتِ اَحَاھُمْ شُعْبِیْنَا (ہود: ۶۷) نیز اعراف (۷۷) و عنکبوت (۸۱) اور شہر کے معنوں میں تو یہ میں فرماتا ہے وَ اصْحَابِ مَدِیْنَتِ اَحَاھُمْ شُعْبِیْنَا (ہود: ۶۷) دتوبہ (۹) میں آیا کہ مدین شہر کے رہنے والوں اور ان بستیوں کی خبر نہیں پہنچی کہ کو اُٹا دیا گیا تھا (یعنی قوم لوط کی بستیاں)

یہ مدین قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھی یا نہیں میں لکھا ہے۔ اور ابراہیم نے ایک اور چور کی بستی کا نام بھی لکھا ہے۔ مدین قوم کا نام بھی تھا اور شہر کا بھی

۱
مدینہ
مکہ
کی
نسل
سے

نام مقرر تھا۔ اور اس سے نمران اور یفسان اور مدان اور مدیان اور اسباق اور سورخ پیدا ہوئے اور یفسان سے صبا اور دؤان پیدا ہوئے اور دؤان کے فرزند اسوری اور طوسی اور لومی تھے۔ اور مدیان کے فرزند عقیق اور غفر اور جنوک اور ابیداع اور الدوعاشے اور یس بنو قنورہ تھے (پیدائش ۵۱ تا ۴۴)

۲
مدینہ
مکہ
زمانہ

اس حوالہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور انکی جوی قنورہ کے بیٹے سے پیدا ہوئے تھے چونکہ اس جگہ صرف یفسان اور مدیان کی اولاد گنتی گئی ہے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی اولاد نہیں ہوئی یا انکی اولاد زیادہ نہیں بھیل اور بھائیوں کی اولاد کے ساتھ مل جل گئی۔ یفسان جوڑے لڑکے تھے انکی نسل میں سے ال کے لڑکے دؤان کی نسل بھی ایک قبیلہ کی صورت میں شہور ہے۔ اور یہ لوگ مدینہ میں چھائی اولاد کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے۔ چنانچہ مصنف ارض القرآن کا خیال ہے۔ کہ اصحاب الایک دؤان قوم ہی کے لوگ تھے جو مدینہ کے ساتھ ہی ایک میں رہتے تھے۔ اور گویا بمنزلہ ایک ہی قوم کے تھے۔ میرے نزدیک یہ رائے معقول ہے بشرطیکہ یہ سمجھا جائے کہ دونوں قومیں ملکر رہتی

۳

اصحاب بن یس۔ اور ان کا ایک ہی قسم کا تمدن تھا۔ تجارت پیشہ بھی تھے اور جانوروں کے گھنے بھی پالتے تھے۔ یہ نہیں کہ ایک حصہ تجارت پیشہ تھا جو مدینہ تھے اور ایک حصہ جانور پالنے والا تھا جو دؤان تھے اور جنگل میں رہتے تھے۔ کیونکہ یہ قرآن کریم کے بیان کے خلاف ہے۔ بہر حال اصل قوم بنو قنورہ تھی۔ جو ایک ماں اور باپ سے تھے باقی تو اندرونی تقسیم تھیں۔ بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ آخر یہ قوم بنو اسمعیل کے اندر جذب ہو گئی تھی۔ کیونکہ پیدائش باب ۳۶ میں پہلے لکھا ہے کہ حضرت یوسف کو مدیانیوں نے قوطیما کے پاس مصر میں فروخت کر دیا۔ اور پھر باب ۳۷ میں لکھا ہے کہ قوطیما مصری نے یوسف کو اسمعیلیوں کے ہاتھ سے خریدا۔ اس سے معلوم ہوتا

ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ سے پہلے یہ قوم بنو اسمعیل میں جذب ہو گئی تھی۔ اور وہی قوم کبھی مدیانی کہلاتی تھی اور کبھی اسماعیلی۔

باقی رہے یہ سوال کہ یہ قوم کب ہوئی۔ اور شعیب کون تھے۔ ان سوالات کے جواب مفسرین اور مؤرخین نے مختلف دیئے ہیں ان کے لئے دیکھو سورہ اعراف ۱۱۸
یہ امر کہ اصحاب مدین اور اصحاب ایک ایک ہی جگہ یا قوم تھے۔ اس امر سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ قرآن کریم ان دونوں کے عیوب ایک ہی قسم کے گناہ ہیں۔ سورہ اعراف میں مدین قوم کی نسبت آتا ہے فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَلَا تَتَّبِعُوا النَّاسَ أَهْتَاءَ هُمْ وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا (اعراف ۱۱۸) ہمارے قول پورے دیا کرو۔ اور لوگوں کو چیزیں تول کر فحش و فساد نہ کیا کرو اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ کرو۔ یعنی یہی الفاظ اصحاب ایک کی نسبت ہیں۔ جن کا ذکر سورہ شعراء میں آتا ہے انہیں مخاطب کر کے بھی حضرت شعیب فرماتے ہیں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ دُونُوا بِالْفَنَاءِ مِنَ الْمُسْتَقِيمِ۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَ هُمْ وَلَا تَقْتُلُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِكِينَ (شعراء ۱۱۸) یعنی وزن پورا دیا کرو۔ اور لوگوں کو گھانا نہ دیا کرو۔ اور سیدی و نڈی سے فلا کرو۔ اور لوگوں کی چیزیں کم تول کر نہ دیا کرو۔ اور زمین میں فساد نہ کیا کرو۔ ان دونوں حوالوں سے ظاہر ہے کہ اصحاب مدین یا اصحاب ایک میں ایک ہی قسم کی بدیاں تھیں اور ان کا بڑا گناہ تجارت پر تھا اور اس میں وہ دھوکے فریب سے بہت کام لیتے تھے۔ اگر سمجھا جائے کہ مدین شہر میں تو مدین قوم رہتی تھی۔ اور دؤان جنگل میں رہتے تھے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ مدین قوم کا گناہ نہ تجارت پر تھا اور اصحاب ایک کا گناہ پالتے پر۔ تو اس صورت میں قرآن کریم نے جو اصحاب ایک کے کام لکھ پالتے میں دھوکہ دینا اور باؤں اور

مِنْهُمْ ۚ وَانْتَهَمَا لِيَا مَا مَبِينٍ ۚ وَلَقَدْ كَذَّبَ ۚ وَنَفَّ لَا تَمَنَّاهُ ۚ

مزدی تھی اور یہ دونوں (جنگیں) ایک (صاف اور) واضح و مسلحہ پر (واقع) ہیں۔ حجروں نے (مجھے) یقیناً (بھاری)

أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ ۚ وَاتَّبَعْنَاهُمْ آيَاتِنَا

پیغمبروں کو جہلاً یا غلطاً مانس (مجھے) ایم نے اپنے (ہر قسم کے) نشان دیئے تھے۔

پرواقع ہیں۔ اور اس جگہ فرمایا جو صحابہ ایک کا مقام ایک
امام مقبیلین پر واقع ہے۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ لوگوں کے لئے
کی بستیوں کے پاس سے گزرنے والا راستہ ہمیشہ قائم رہے گا
لیکن ایک والے راستہ کے نشانات تو باقی رہیں گے لیکن
اس راستہ پر قافلے کا گزر بند ہو جائے گا۔ چنانچہ واقعہ
نے اس کی تصدیق کر دی۔ پہلا راستہ تو اب تک جاری ہے
دوسرے پر قافلے جانے بند ہو چکے ہیں۔

۱۷ حل لغات۔ الْحِجْرُ: الْحِجْرُ: الْحِجْرُ: الْحِجْرُ

حجر کے معنی ہیں۔ قلعہ، نیز دیوار، خود کو بھی حجر کہتے ہیں
(اقرب) الْحِجْرُ وَالْمَحْجَرُ: أَنْ يُحْجَلَ حَوْلَ الْمَكَاتِ
مجاہد: حجرا اور تحجیر کے معنی مکان کے ارد گرد
پتھروں کی دیوار بنانے کے ہیں۔ وسمتی ما اخط به
المجاہد: محجرا۔ اور جس جگہ گرد پتھروں کی دیوار
ہو اسے بھی حجر کہتے ہیں (مفردات)

تفسیر یہ رکوع اور اگلی سورۃ النحل کا پہلا رکوع
بہت سے احکام مطالب اور پیش گوئیوں پر مشتمل ہیں۔

حجر سے مراد: احاطہ یا قلعہ یا شہر ہوتا ہے جس کے
گرد پتھروں کی دیوار ہو۔ اصحاب الحجر سے مراد خود قوم صالح
کا شہر ہے۔ اسے حجر اس لئے کہتے تھے کہ مضبوط فصیلوں

کا شہر تھا۔ اور جیسا کہ اگلی آیات سے ظاہر ہے پتھروں
سے اسکی تعمیر میں بہت کام لیا گیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کو جاتے ہوئے اس مقام کے تبوک کو جاتے ہوئے
پاس سے گزرے تھے۔ آپ صحابہ کو دال کا پانی استعمال فرما کر شام تک

کرنے سے منع فرمایا کہ یہ بستی الہی عذاب کا مقام

پیماؤں میں شرارت کرنا بتایا ہے وہ غلط ہو جاتا ہے
پس اصل بات یہ ہے کہ دونوں نام ایک ہی قوم اور
ایک ہی تمدن رکھنے والی قوم کے ہیں۔ صرف دو صفات
کی وجہ سے دونوں میں سے جو فرقہ کو چارہ لگیا ہے۔

۱۸ حل لغات۔ لِيَا مَا مَبِينٍ: الاحكام

الطريق الواضح۔ امام کے معنی کھلے راستہ کے ہیں

وَبِهِ مُتَّبِعٌ فَذَلِكُنَّ وَالْيَا مَابِينٍ: ای

بطریق یومر ای یفصّد۔۔ یعنی آیت استقامت لیا ماب

مبیین میں امام کے معنی کھلے راستہ کے کئے جاتے

ہیں یعنی ایسا راستہ جس کا قصد کیا جاتا ہے وَقَالَ

قَرَأَ اِي فِي طَرِيقِ الْكَلْبِ سَمِزُونِ عَلِيْمَارِي

اَشْفَارِهِمْ فَجَعَلَ الطَّرِيقَ اِمَامًا لَانَّهُ يُتَّبَعُ

اور فرمایا امام مقبیلین کے منظر کے ہوئے کہا ہے

کہ وہ راستہ جس پر وہ اکثر اپنے سفروں میں گزرتے ہیں

اور راستے کو امام اس لئے کہا کہ اس کے پیچھے چلا جاتا

ہے یعنی بدھروہ جاتا ہے اور ہر جانا پتا ہے (تاج)

تفسیر۔ اصحاب ایک یا اصحاب دین کا مقام ایسا

تاکر شام اور مصر کو جانے والے قافلے انکے پاس سے

گزرتے تھے۔ اور تمہیں اس لئے فرمایا کہ وہ راستہ بہت

چلتا تھا۔ اور جو راستے بہت چلتے ہوں ان کے نشان واضح

ہوتے ہیں۔ اس قوم کے ذکر سے اس امر کی ایک اور مثال

پیش کی ہے کہ استراحتی بیچ کرنے والے لوگ آخر تباہ کر دیئے

جاتے ہیں۔ قوم لوط کے متعلق فرمایا تھا۔ وہ ایک سبیل حقیم

فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۝ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ

جس کا نتیجہ (اُنکے لیے) ہوا کہ وہ اس سے روگردان ہو گئے تھے ۱۳۵ اور وہ پہاڑوں کے بعض حصوں کو کاٹ کر

ہے (بخاری کتاب الاتیاء باب قوله تعالى كَذَّب
اصحاب الجحدر)

آیت زیر تفسیر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اصحاب الجحدر
نے بھی رسولوں کو جھٹلایا حالانکہ انہوں نے صرف حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تھا۔ اس طرز کلام کو سورہ شعراء میں بھی استعمال
کیا گیا ہے وہاں فرماتا ہے کہ نوح کی قوم نے رسولوں کا انکار
کیا (ع ۱۱) قوم عاد نے رسولوں کا انکار کیا (ع ۱۶) قوم
ثمود نے رسولوں کا انکار کیا (ع ۱۶) قوم لوط نے رسولوں
کا انکار کیا (ع ۱۶) حالانکہ ان سب مقامات پر صرف ایک
رسول کے انکار کا ذکر ہے اور حضرت نوح سے پہلے تو کوئی
بت سے رسول گزرنے سے بھی نہ تھے کہ ان کے انکار کا ذکر
ہوتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نوح اول المرسل

تھے۔ (بخاری الجورانی باب قول الله تعالى اِنَّا ارسلنا
نوحا بالبينات) اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک
رسول کے انکار پر کیوں سب رسولوں کے انکار کا الزام لگایا
گیا ہے۔ اس کے متعلق علامہ ابو حنیفہ صنف تفسیر بحر محیط
نے نہایت لطیف بحث کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ کہا گیا ہے
کہ ایک رسول کے انکار کرنے والوں نے گویا سارے رسولوں
کا انکار کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان وہی نفع دیتا ہے جو کچھ
لایا گیا ہو پس جو شخص کسی ایک رسول کو پہچان کر اور سمجھ کر
ملنے کا وہ سب کو مان لے گا جیسے وہ شخص جس
نے خربوزہ یا آم کھایا ہو وہ جب کبھی
خربوزہ یا آم دیکھے گا فوراً پہچان لے گا کہ یہ خربوزہ یا آم
میرا ہے۔ ایسا ہی جس شخص نے ایک نبی کو سمجھ کر مان لیا وہ یقیناً
آیات میں ہیں دوسرے نبیوں کو پہچاننے میں کوئی دقت محسوس نہ کرے گا
قوم کا ذکر مگر جس نے کسی ایک رسول کا بھی انکار کیا۔ اس کے متعلق ہم
نتیجہ نکال لیں گے کہ خواہ کسی رسول کے وقت میں ہوتا

اس کا بھی انکار کرتا۔ کیونکہ سب نبیوں کے حالات ایک سے
ہوتے ہیں۔ یہ نکتہ نہایت لطیف ہے اور زبردست سچائی
پر مشتمل ہے اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ فلاں قوم نے
اگر فلاں نبی کا انکار کر لیا ہے۔ تو کیا ہوا۔ وہ پہلے
بہت سے رسولوں کو مان رہے ہیں۔ کیا ان پر ایمان لانا
انہیں نفع نہ دے گا۔ وہ حقیقت ایمان سے سنا دیتا ہے
کیونکہ ایسے لوگوں کا پہلے نبیوں پر ایمان محض یہی ہوتا
ہے۔ اگر وہ سمجھ کر پہلے رسولوں کو مان رہے ہوں تو جو شخص انہی
کے نقش قدم پر آیا ہو اور انہی کے حالات میں سے گزر رہا ہو
اس کا انکار کیوں کریں۔ پس ان کا ماننا ایمان کی وجہ سے نہیں
بلکہ رہنما اور عادتاً ہے اور ایسے ایمان کو ایمان کہنا ظلم
صریح ہے۔

۱۳۵ اَعْرَضَ عَنْهَا ۝ مُعْرِضِينَ ۝ اَعْرَضَ عَنْهَا ۝
سے اٹم فاعل مُعْرِضٌ بنتا ہے اور مُعْرِضُونَ اسکی
جمع ہے۔ اَعْرَضَ کے معنی ایک طرف ہونے کے ہیں۔ کیونکہ
اَعْرَضَ عَنْهَا سے اَعْرَضَ سے نکلا ہے جس کے معنی پہلو کے ہیں پس
اعراض کے معنی پہلو ہی کے ہوتے۔ یہ دستور ہے کہ جس
اعراض مقصود ہو انسان اس سے مُتَبَع پھیر لیتا ہے اور
یہ ناراضگی کی علامت ہوتی ہے پس مُعْرِضِينَ کے معنی
ہوئے کہ انہوں نے اس سے انکار کیا۔ انہوں نے مُتَبَع پھیر
لیا اور توجہ نہ کی۔

تفسیر۔ یعنی انہیں آیات الہی دکھائی گئیں۔ مگر
انہوں نے اعراض کیا۔ پس کیونکر مانا جائے۔ کہ وہی ہی
آیات دیکھ کر دوسرے نبیوں کو وہ مان لے رہے ہیں یا مان
سکتے ہیں۔

گزشتہ آیات میں تین قوموں کا ذکر کیا گیا ہے قوم
لوط قوم ثعیب اور قوم صالح۔ ان میں سے قوم صالح

الْجِبَالُ بُيُوتًا آمِنِينَ ۝ فَآخَذَ مِنْهُمْ الصَّيْحَةُ

ان سے مکان بناتے تھے ۱۴ پھر (وعدہ کے مطابق) صبح ہوتے (ہی)

قوم نوح و شیب

کہتے تھے ہیں۔ سَوَاءٌ وَاصِلَةٌ پھر کو کاٹ کر درست کیا
انہیں ٹھیک کیا۔ دَفَى الْقُرْآنِ تَحْتَهُنَّ مِنَ الْجِبَالِ بِيُوتًا
ای تَحْتَهُنَّ اور قرآن مجید میں جو آیت تَحْتَهُنَّ
مِنَ الْجِبَالِ آئی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ تم پہاڑوں میں
گھر بناتے ہو اور تخت الجبل کے صفے میں حفرۂ
اس لکھو (۱۰۱) (اقرب)

البیوت

البیوت :- اس کا مفرد البیت ہے جس کے معنی
ہیں۔ المسکن سواء کان من شجرٍ او مدبر یعنی
بیت مسکن کو کہتے ہیں خواہ وہ بالوں سے یعنی اون کا بنا ہوا
جو جیسے نیچے وغیرہ ہوتے ہیں۔ یا کچی مٹی کا سے وغیرہ کا بنا
ہوا ہو یعنی کچا و کچا مکان۔ الشرف اور بیت شرف یعنی
بلندی اور عزت کو بھی کہتے ہیں۔ الشریف اور شریف
یعنی سردار قوم کو بھی بیت کہتے ہیں کیونکہ قوم اسکے سایہ
تھے رہتی ہے اور قوم کے لئے بطور حفاظت کے ہوتا
ہے (اقرب) اس محاورہ کے استعمال کے متعلق چند مباحث
لطیف اشعار ایک مجذوب کے معنی تاریخ میں پڑھے
ہیں کہتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی فوت ہوئے تو ایک
مجذوب جو بغداد کے شہر میں رہتا تھا۔ ان کے جنازہ
کے موقع پر دیکھا گیا اس نے بلند آواز سے انکی نعش کی
طرف اشارہ کر کے یہ شعر پڑھے :-

دا اسفا علی خواتِ قومِ همد المصابیہ والمحصون
والمد والمؤمن والهدان والنجید والامن والسكون
لَمْ تَغَيِّرْ لَنَا اللَّيَالِي حَتَّى تَوْقَهُمُ الْعَنُونَ
فَكُلَّ جَمْعٍ لَنَا قَلْبٌ وَكُلُّ مَاءٍ لَنَا عَيْون
یعنی ہائے افسوس ان لوگوں کی جدائی پر روشن چراغ
تھے اور قلعے تھے اور شہر تھے اور بادل تھے اور پہاڑ
تھے اور امن تھے اور سکون تھے ہمارے لئے۔ نہ مانہ

یختون

پہلے تھی۔ پھر قوم لوط۔ پھر قوم شعیب۔ اب سوال یہ ہے کہ
زمانہ کی ترتیب کو کیوں بدلا گیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے
کہ اس جگہ کہ والوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ پہلے انبیاء
جن کو تم جانتے ہو۔ ان پر نازل ہونے والے کلام کے متعلق
بھی ایک حد تک شرارتیں کرنے کے بعد ہلاک کر دئے گئے
تھے پھر رسول اللہ کے کلام کے انکار پر تم قوش نہ ہو اور یہ
نہ خیال کرو کہ ہم غالب ہیں۔ اور اب تک ہماری شراوتوں
کی سزا نہیں ملی اپنے وقت پر تم کو بھی سزا ملے گی جس طرح
ان کو ملی۔ اس حجت کو پیش کرنے کا ایک طریق یہ بھی ہو
سکتا تھا کہ زمانہ کے لحاظ سے واقعات کو پیش کیا جاتا لیکن
دوسرا طریق یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس فاصلہ کے لحاظ سے
ان کا ذکر کیا جاتا جس پر یہ قومیں مروجوں سے دور یا نزدیک
واقع تھیں۔ اور اس موقع پر یہی طریق اختیار کیا گیا ہے
اور پہلے زیادہ دور فاصلہ والی قوم یعنی قوم لوط کا ذکر
کیا گیا ہے پھر کہا گیا ہے کہ ان سے بھی قریب تر ایک قوم
گزری ہے یعنی قوم شعیب۔ ان کا بھی حال سن لو۔ پھر اسکے
بعد نوح کی تباہی کا بیان کیا۔ کہ لویہ قوم قوم شعیب سے بھی
تمہارے قریب تھے۔ اور نوح عرب کے علاقہ میں واقع
ہے۔ ان کے حالات سے ہی عبرت حاصل کرو۔

اس سورہ میں ان قوموں کا ذکر کیا گیا ہے جن میں تھیں
کا رواج کم تھا اور جن کو عرب مانتے تھے حضرت آدم تو
سب کے سب تھے ہیں۔ حضرت لوط حضرت ابراہیم کے رشتہ
تھے۔ اور اس طرح مروجوں کے بعد ان سے تھے جو قومیں
بنوائم تھے۔ اور خواہ اسمیں سے کہہ راتقی رکھتے تھے۔ اور
انہی میں جذب ہوئے تھے۔ خاص عرب تھے۔

۱۴ حل لغات :- یختون :- تخت سے
مضارع جمع غائب کا صیغہ ہے اور تخت الحجبہ

مُضِیْحِیْنَ ۚ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

اس (موجود) عذاب نے انہیں بکلیاں دے دیں اور جو مال (وہ جمع کیا کرتے تھے) اس نے انہیں (اس وقت

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا

کچھ بھی) فائدہ نہ دیا ۱۵ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو حق (و حکمت)

خاص مہارت تھی اور انہوں نے بعض اپنی قوی عمارت
پیدا رکھو کر بنائی تھیں یہ الیغنا کذب بنی میں وہ بھی
پیدا رکھو کر بنائی گئی ہیں اور ہندو فن تعمیر کی مشہور
بادگاہیں باہر سے آنے والے ستیج ان کو دیکھنے جاتے
ہیں۔ اسی قسم کی بعض عمارتیں فن تعمیر کے اظہار کے لئے معلوم
ہوتا ہے اس قوم نے بھی بنائی تھیں۔

۱۵ ص ل غ ا ت - مُضِیْحِیْنَ - اَصْبَحَ الْجَلْ

کے معنی ہیں دخل فی الصَّبَاح ۱۵ صبح میں داخل ہوا
یعنی اس پر صبح کا وقت آیا۔ فَا خَذَتْهُمْ الصَّبَاحُ
مُضِیْحِیْنَ اَمِی وَهُمْ دَاخِلُونَ فِی الصَّبَاحِ یعنی
ان کو زلزلے صبح ہوتے ہی آپکرا (اُقرَب)

تفسیر فرماتا ہے انہیں صبح کے وقت عذاب نے
آدیا۔ دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عذاب زلزلہ
کا تھا جیسے کہ سورہٴ اعراف میں بیان فرمایا ہے فَاَخَذَتْهُمْ
الرَّجْفَةُ فَاسْتَبَقُوا فِیْ دَارِهِمْ جَاثِمِیْنَ (اعراف
۱۰) ان کے انکار کی وجہ سے انہیں زلزلے آ پکڑا۔
نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے گھروں میں زمین پر گرے کے گرے
رہ گئے یعنی مکانوں کے طبقے نیچے دب گئے اور کوئی
ایسا بھی نہ لایا جو انکی لاشوں کو اندر سے نکالتا۔

۱۶ ص ل غ ا ت - اَغْنَىٰ عَنْهُمْ يَتَزَوَّجُ

لے دیکھو ص ل غ ا ت سورہٴ ابراہیم ۱۶
یَكْسِبُونَ ۱۶ کَسَبَ سے مضارع جمع غائب کا
تبیغ ہے تفصیل کے لئے دیکھو سورہٴ مدثر ۱۶
تفسیر یعنی وہ تو بڑے بڑے مکان اپنی حفاظت

۱۵ ص ل غ ا ت
اس وقت تک نہیں بدلاجب تک موت نے انکو وفات نہیں
دی۔ گراوب تو یہ حال ہے کہ دل انکار ہے تو آنکھیں پانی بہا
رہی ہیں۔ اس آگ کے سوا ہمارے پاس کوئی آگ نہیں۔ اور
اس پانی کے سوا کوئی پانی نہیں۔ ان اشعار میں نہایت لطیف طور
پر بتایا گیا ہے کہ روحانی سردار قلعوں اور شہروں اور بادلوں
اور پہاڑوں کی حیثیت رکھتے ہیں اور دنیا گویا ان میں بستی
ہے اور ان کے ذریعہ سے ان کی حفاظت ہوتی ہے۔

تفسیر اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ پیاروں
کو کھو رکھو کر مکانات بنایا کرتے تھے اور بڑے طاقتور تھے
کوئی ان پر حمل کی حرمت نہ کر سکتا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے
۱۶ ص ل غ ا ت
اس قوم بڑی تمدن اور تہذیب تھی کہ کوئی قوم ان کا مقابلہ نہ کر
سکتی تھی کیونکہ یہ قوم دونوں علاقوں خشکی اور پہاڑی علاقوں
میں رہتی تھی۔ اوسین کے لفظ سے اس طرف بھی اشارہ ہے
کہ یہ قوم ایسی طاقتور تھی کہ کچھ صد سال کا پہاڑوں پر سیڑ
تفریح کے لئے گزارتی تھی۔ مگر باوجود اس کے کسی کو
ان کے ملک پر حمل کرنے کی حرمت نہ ہوتی اور ان کے
پیچھے ملک میں امن رہتا تھا یا یہ کہ وہ امن کی حالت میں پہاڑ
پر چلے تھے کسی گھبراہٹ اور ڈر کی وجہ سے اور دشمن
بے پناہ لینے کی غرض سے نہیں۔

۱۷ ص ل غ ا ت
پیدا رکھو کر مکان بنانے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے
سوا اور قسم کے ان کے مکان نہ ہوتے تھے بلکہ اس سے
خاص عمارتوں پر اشارہ کیا ہے جس سے ان کے تمدن
کی ترقی ظاہر ہوتی ہے معلوم ہوتا ہے فن تعمیر میں ان کو

۱۵ ص ل غ ا ت
پہاڑوں کو کھو
سے مراد

۱۵ ص ل غ ا ت
مضیحین

۱۶ ص ل غ ا ت
اس قوم بڑی
تمدن اور
تہذیب تھی

۱۷ ص ل غ ا ت
آغنی
یکسبون

پیدائش دنیا
کی غرض

ہے۔ اس قدر بڑے نظام کا پیدا کرنا ایک بہت بڑی غرض کے لئے ہی ہو سکتا ہے۔ اور وہ غرض پوری ہوتی اس دنیا میں نظر نہیں آتی۔ پس ضرور ہے کہ انسان کی زندگی اسی دنیاوی حیات تک ختم نہ ہو۔ بلکہ اس نظام کی عظمت کے مطابق ایک بڑے زمانہ تک چلی جائے جس میں وہ ایک ایسے اعلیٰ مقام کو پہنچے۔

پیدائش دنیا
نیاست کی دلیل

اگر غور کیا جائے تو اس بڑے نظام کو الگ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سے چھوٹی چیز میں ہی ایسے اسرار رکھے ہیں کہ ختم ہونے میں نہیں آتے۔ انسانی جسم کو ہی لے لو۔ اس کا نظام

اس صحت کا
مکی ہونا زیادہ
درست ہے

کیسا پیچیدہ ہے۔ ہزاروں لاکھوں اطباء اور علم کتب کے ماہر اس کی حقیقت کے معلوم کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن اب تک ان امور کا احاطہ نہیں کر سکے جو جسم انسانی سے تعلق رکھتے ہیں۔ قرآن کریم کے نزول کے زمانہ کے بعد تو یورپ نے سائنس میں بے انتہا کمال حاصل کیا ہے۔ مگر اب تک انسانی جسم کے متعلق پورا احاطہ نہیں کر سکا۔ پھر اس قدر وسیع قوانین پر جس وجود کی بنیاد رکھی گئی ہے اس کی پیدائش کے مقصد کو اس قدر حق پرانا جیسا کہ قیامت کے منکر بتاتے ہیں کس طرح معقول سمجھا جاسکتا ہے۔

اصف المصنف
الجمہور کا
مطلب

اس طرح یہ نظام انبیاء کی کامیابی اور ان کے دشمنوں کی تباہی پر بھی دلالت کرتا ہے۔ زمین کو آسمان سے جدا کر دو۔ پھر اس کی کیا حالت ہو جاتی ہے۔ ایک دن بھی نہیں ٹھہر سکتی۔ جس جو لوگ خیانت کرتے ہیں کہ روحانی آسمان سے قطع تعلق کر کے پکے زمین گئے کیسے اندھے ہیں جس طرح اس نظام کا کامل کا جزو رہتے ہوئے ہی زمین محفوظ رہ سکتی ہے یا اس طرح روحانی نظام کا جزو بننے سے ہی انسان ہلاکت سے بچ سکتا ہے ورنہ اس کے جتنے کی کوئی صورت نہیں۔ خصوصاً جبکہ وہ اس نظام پر حملہ آور ہو۔ تو اس کی نجات قطعاً ناممکن ہے۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر و کونیا گیا ہے کہ آسمان روحانی سے قطع تعلق کر لینے کی وجہ سے ان کے سامان کسی کام بھی نہ آئیں گے۔ بلکہ اب انکی تباہی اور

مسلمانوں کی ترقی کا وقت آن پہنچا ہے۔ اس آیت میں کس نہر خود سے کفالت کی تباہی کی خبر دی گئی ہے اور ساتھ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ اب وہ وقت کیا ہی چاہتا ہے۔ اس کے بعد جس طرح جلد حالات بدلے اور کفالت کی تباہی کے سامان پیدا ہوئے۔ وہ ایک ایسا نشان ہے کہ کسی اعلیٰ سلسلہ میں بھی اس سے پہلے اسکی فکر نہیں ملتی۔ کیونکہ یہ تباہی آسمان روحانی کے سب سے بڑے ستارے بلکہ سورج کی مخالفت اور اس سے قطع تعلق کے نتیجہ میں ظاہر ہوئی۔

اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سورۃ نئی زندگی کے آخر میں نازل ہوئی زیادہ درست ہے۔ کہ یہ آیت یہ آیت تو معلوم ہوتا ہے ضرور نئی زندگی کے آخری ایام میں نازل ہوئی ہیں کیونکہ ان میں تلواریں کی تباہی پر خاص زور ہے اور اسے بہت قریب بتایا گیا ہے۔ سورہ نکل کا پہلا رکوع بھی اسی پر دلالت کرتا ہے۔

آیت کے آخر میں جو یہ فرمایا ہے کہ فاصف المصنف الجمیل اس میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اب انکی تباہی کا وقت قریب آگیا ہے اس لئے اب ان کے بحث مباحثہ بند کرو اور انکی طرف توجہ ہی نہ کرو کیونکہ اب بحث مباحثہ کا وقت گزر گیا۔ اب انکی تباہی کا فیصلہ آسمان سے اتر چکا ہے اب توجہ عذاب کے بعد ہی مانیں گے تو مانیں گے۔

جمیل کے لفظ سے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ان سے امر احضار کرنے کے یہ معنی نہیں کہ جو کوئی توجہ کرے اسکی طرف بھی توجہ نہ کرے۔ بلکہ یہ معنی ہیں کہ جو توجہ کرے تو ہشام نہیں سمجھاؤ لیکن عام بحث مباحثہ اب بند کر دو کیونکہ حجت تمام ہو چکی اور انہوں نے آسمانی دلائل سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ بیشک صنف کے معنی معاف کرنے کے بھی ہوئے ہیں۔ مگر اس جگہ وہ معنی مراد نہیں۔ بلکہ صنف الناس منظور ہے انھوں نے اے معنی مروا دیں۔ یعنی اب ان کا حال دیکھتے

الْعَظِيمِ ۝ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا

قرآن دیسے ۹ اور وہ جو ہم نے ان میں سے کچھ گروہوں کو عارضی نفع کا سامان دیا ہے اہل طرف آنکھیں

بِهِ أَشْرَ وَاجِبًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفِضْ

بھڑ بھڑ کر نہ دیکھ اور ان (کی تباہی) پر غم نہ کھا۔ اور مومنوں پر افسوس

الَسَّمْعُ الْمُتَنَانِي وَآمَرَ الْقُرْآنَ وَفَاتَحَتْهُ الْمَلَكُابُ
وَمُتَنِيَّتْ بِذَلِكَ لَا تَمَّا تُتَنَانِي فِي كُلِّ رُكْعَةٍ
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ شنیع
ہے اور ام القرآن اور فاتحہ الکتاب بھی نص میں شنیع
کہتے ہیں کہ یہ ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہے قَبْلَ لَا تَمَّا
يُنْقِىٰ بِهَا عَلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ کہ اس کو شنیع اس لئے کہتے
ہیں کہ اس کے ذریعے خدا کی شان کی جاتی ہے اہل معنوں کو
ذجاج فحسوی نے جائز قرار دیا ہے لیکن ابھی عطیہ نے قواعد
صوف کے خلاف قرار دیا ہے۔ علامہ ابو حیان کہتے ہیں کہ
یہ اعتراض درست نہیں کیونکہ متنانی متغنی کی بھی جمع
ہے جو انشائی رباعی سے مفعل کے وزن پر ہے اور اسے
مغنی شاد کہے ہیں۔ یعنی جس میں اللہ تعالیٰ کی ثنا کا
مضمون بھی طرح بیان کیا گیا ہے۔ ان معنوں کے روکے
آیت کے معنی ہوتے ہیں ہم نے تم کو سات آیتوں والی و
سورہ دی ہے کہ جو بار بار دہرائی جاتی ہے یا جس میں سات
آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی ثنا کامل طور پر بیان کی
گئی ہے۔

تفسیر: جب یہ فرمایا کہ یہ لوگ اب تباہ ہونے کو ہیں
اور انہی جگہ مسلمانوں کو برتری ملنے والی ہے۔ تو ساتھ ہی
فرمایا کہ انہی طرف سے توجہ ہٹا کر اب تم مسلمانوں میں قرآن
کی ترویج اور تعلیم پر زیادہ زور دو تاکہ کامیابی کے دونوں
کے آنے سے پہلے یہ اس کام کے لئے جو ان کے ذمہ لگے وا
جسے تیار ہو جائیں چنانچہ فرمایا ہم نے تم کو سورہ فاتحہ جیسی
نعمت دی ہے جو صرف سات آیات ہیں۔ اور متنانی ہیں

کے ماتحت اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے چند لوگوں کے دلوں میں
ع کی رغبت پیدا کی جب وہ حج کے لئے آئے تو انہوں نے
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا اور آپ سے
ملے پھر ماکہ اپنی قوم کو سارا حال سنایا۔ اور وہاں سے ایک
وفدا گیا جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
درخواست کی کہ آپ مکہ چھوڑ کر ہمارے شہر میں چلے آئیں۔
اور آپ نے خدا تعالیٰ کے اذن سے ان کی اس درخواست
کو قبول کر لیا۔ اور چند دن کے اندر اندر وہ جو مکہ میں کوئی
سرھپانے کی جگہ نہ پاتے تھے۔ ایک زبردست حکومت کے
بانی ہو گئے اور وہ دنیوی سامان بھی پیدا ہو گئے جس کے نہ
ہونے کی وجہ سے اہل مکہ اپنی فحش قیمتی سمجھتے تھے۔ اور وہ
اس قیصر عظیم کو دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئے۔

۹ حل لغات۔ المتنانی کے معنی ہیں
آیات القرآن۔ قرآن جمید کی آیات۔ مِنْ الْوَادِي مَغْنً
یعنی متنانی الوادی۔ وادی کے موڑوں کو کہتے ہیں
مثنیٰ الایادی کے معنی ہیں۔ اعادۃ المعروف تکرار
فاکثر یعنی بار بار احسان کرنے کو مثنیٰ الایادی کہتے
ہیں۔ اس میں دو کی شرط نہیں۔ بلکہ دو یا دو سے زیادہ ہر
احسان جو مثنیٰ الشیء۔ قواء وطا قاتۃ مثنائی
الشیء سے مراد اس کی قوتیں ہیں (اقرب)

حضرت قرظ علی بن مسعود ابن عباس اور علماء
کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ سبع مثنائی سے مراد
معاہد علماء اس جگہ سورہ فاتحہ ہے۔ اور ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ (أَي الْفَاتِحَةِ)

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

المتنانی

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

جَنَا حَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ وَقُلْ إِنِّي أَنَا التَّذِيرُ

(شفقت کا) بازو جھکا لئے رکھ (لوگوں سے) کہہ (کہ) تمہاری کھلا رکھنا اور

مختلف کے معنی جیسا کہ صفات میں بتائے جا چکے ہیں کسی
شکی قوت اور طاقت کے بھی ہوتے ہیں۔ اور سورہ فاتحہ
کویشانی کہہ کر یہ بتایا ہے کہ اس میں قرآن کریم کی قوتوں اور
طاقتوں کا پتہ ہے یعنی میں تو سات مختصر آیات بس کہ
سارے قرآن کریم کے مطالب اجمالاً اس میں آگئے ہیں۔
مکوان عظیمہ سے مراد فقہ قرآن بھی ہو سکتا ہے
اور مراد یہ ہوگی کہ سجدہ فاتحہ بھی دی ہوا جمالی قرآن ہے
اور تفصیلی قرآن بھی دیا۔ اور اس سے مراد خود سورہ فاتحہ
بھی ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں اس سے یہ مطلب ہوگا
کہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کا ایک بڑا اہم حصہ ہے۔ اور قرآن
سے سارا قرآن نہیں بلکہ حصہ قرآن مراد لیا جائے گا اور
یہ عام محاورہ ہے کہ کبھی جزو کے لئے کل کا لفظ بول دیا
جاتا ہے جیسے عام طور پر لوگ کہتے ہیں۔ قرآن شفاء اور
اس سے مراد سارا قرآن شفاء نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کا کچھ
حصہ شفاء مطلوب ہوتا ہے۔ پس القرآن العظیم کا لفظ
سورہ فاتحہ کے متعلق اس اظہار کے لئے ہے کہ وہ قرآن عظیم
کا حصہ ہے اس سے باہر نہیں۔ ان جملوں سے ان لوگوں کے
خیالات کی تردید ہوتی ہے جو یہ خیال کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ
قرآن کا حصہ نہیں۔ احادیث میں بھی سورہ فاتحہ کا نام
قرآن عظیم بتایا گیا ہے۔ چنانچہ مسند احمد میں ہیں
ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ہي اُمُّ الْقُرْآنِ وَهِيَ اسْتَبْرَأَ الْمُشَافِي
وَهِيَ الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ (مسند احمد جلد ۲
صفحہ ۱۲) یعنی سورہ فاتحہ اُمُّ الْقُرْآنِ بھی ہے اور وسیع الشافی
بھی ہے اور قرآن عظیم بھی ہے۔
اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن عظیم سارے قرآن
کا نام نہیں۔ دونوں ہی معنی ایک وقت میں کہئے جاسکتے

ہیں۔ کیونکہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں۔ یہ بھی
کوسورہ فاتحہ قرآن عظیم ہے۔ اور یہ بھی کہ سارا قرآن
قرآن عظیم ہے۔ کیونکہ یہ دونوں معنی مختلف نقطہ نگاہ
کی وجہ سے ہیں۔ اور اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں۔ اگر قرآن
کے معنی سارے قرآن کے لئے جائیں تو یہ مطلب ہوگا کہ ہم فہم
کو جمالی قرآن یعنی سورہ فاتحہ بھی دی ہے۔ اور اس کے
علاوہ ایک تفصیلی قرآن بھی دیا ہے۔ پس اس کی تعلیم کی طرف
توجہ کرو۔ اور ان لوگوں سے بحث مباحثہ کا خیال چلنے دو
اب وقت آگیا ہے کہ مسلمانوں کو مطالب قرآن خوب زور
سکھائے جائیں تاکہ وہ منہ نظام کے نبھانے کے اہل
ہو جائیں۔

۵۸۰ حل لغات۔ تَمَذَّنَ۔ مَذَّتْ
مضارع کا صیغہ ہے اور مَذَّتْ نَفْذَةُ الْيَمِّ کے معنی ہیں
طرح بیحد الیہ کہ اس کی طرف لٹکی لگا کر رکھا (اقرب)
پس لَا تَمَذَّنَ عِمَّتَيْنِ کے معنی یہ ہونگے کہ تو انکی
ترقیات کی طرف لٹکی لگا کر نہ دیکھ۔

تَقْسِيمُ۔ بعض لوگوں نے اس آیت کے یہ معنی
ہیں کہ بصری اور ادراعات سے بنو قریظہ اور بنو نضیر کے سات
تقسیم آئے تھے وہ کپڑوں اور عطروں اور جواہرات پر مشتمل
تھے انہیں دیکھ کر صحابہؓ نے کہا کہ کاش یہ مال ہمارے پاس
ہوتا تو ہم کو اس سے طاقت حاصل ہوتی۔ اور ہم اسے خدا
کی راہ میں خرچ کرتے۔ یہ معنی میرے نزدیک درست نہیں
اور ان کے غلط ہونے کا یقینی ثبوت یہ ہے کہ سب مفسرین
متفق ہیں کہ یہ سورہ ساری کی ساری لگی ہے حتیٰ کہ عیسائی
مستشرقین تک یہ ماننے پر مجبور ہوئے ہیں کہ یہ سورہ سب
کی سب لگی ہے پھر جب یہ سورہ لگی ہے تو بنو قریظہ اور بنو نضیر
کے قافلوں کو دیکھ کر مسلمانوں کا ایسی خواہش نہ کرنا کہ اس کی

آیت لا تَمَذَّنَ
کے معنی میں
کی تردید

حدیث میں سورہ
فاتحہ کا نام
سورہ شافی
رکھنا ہے

لا تَدْرِي مَا يَفْعَلُ
كَلَامُكَ تَبَاهِي
پُر اندھا کی
طرف سے
آنحضرت کے
لے بطور تہنیتی
ہیں۔

دست ہو سکتا ہے بنو قریظہ اور بنو نضیر کی حالت تو مسلمانوں نے ہجرت کے بعد دیکھی تھی کہ میں نازل ہونے والی سورۃ میں اس کا ذکر کیونکر آگیا نیز سوچنا چاہیے کہ اس آیت میں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخاطب ہیں صحابہ تو مخاطب نہیں۔ اور آپ کی طرف ایسی خواہش منسوب کرنا میرے نزدیک تو کسی صورت میں جائز نہیں بلکہ سودا و بیس ہے۔ نیز جب کہ اس سورۃ میں زور ہی اس امر پر ہے کہ ہم مسلمانوں کی ترقی کے سامان خود پیدا کریں گے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ایسا خیال پیدا ہی کسی طرح ہو سکتا تھا کہ خدا تعالیٰ کو کہے کہ اس بارہ میں تم پر توکل رکھ اور رسول کو لوگوں کے اموال کو دیکھ کر کہے کہ ہل جائے پاس ہوتا تو خوب ترقی کرتے۔ اے کسی عقل تسلیم کر سکتی ہے۔

لا تَدْرِي مَا يَفْعَلُ
کَلَامُكَ تَبَاهِي
پُر اندھا کی
طرف سے
آنحضرت کے
لے بطور تہنیتی
ہیں۔

اصل بات یہ ہے کہ آتِ الْمَسَاعَةِ لَا تَسِيءُ فِيمَنْ كَفَدَ کے نظام کے ٹوٹنے کا اشارہ تھا۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو جو نہایت حساس تھا اور جس میں اپنی قوم کی خیر خواہی کوٹ کوٹ کر ٹبری ہوئی تھی۔ لازماً یہ صدمہ ہونا تھا کہ اب میری قوم یا اس کے عمائد ایمان سے محروم نہ جائیں گے اور تباہ نہ کر دیئے جائیں گے چنانچہ آپ نے صنادید کی حالت کو دیکھ کر جس پر مکہ کے نظام کا مدار تھا سخت افسوس کرتے ہوئے کہ کاش یہ لوگ تباہ نہ ہوتے اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بڑا بنایا ہے اللہ تعالیٰ ان کو

آیت لا تَدْرِي مَا يَفْعَلُ
کَلَامُكَ تَبَاهِي
پُر اندھا کی
طرف سے
آنحضرت کے
لے بطور تہنیتی
ہیں۔

دین میں بھی بڑا بناتا تو اچھا ہوتا اور یہ خواہش نہایت پاکیزہ ہے جیسا کہ آپ کی تباہی پر خوش نہیں ہوتا بلکہ چاہتا ہے کہ سب ہی ایمان لے آئیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس خواہش میں اس قدر رٹھے ہوئے تھے کہ آپ کی نسبت قرآن کریم میں آتا ہے لَقَدْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلَمَّا أُنْزِلَ بِهِ الْقُرْآنُ فَخَسِبَ أَنْ يَكُونَ نَذِيرًا لِلْعَالَمِينَ (شعراء ۱۸۱) اے محمد (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) تو تو خدا سے اپنے آپ کو اس غم میں ہلا کر لے گا۔ کہ یہ لوگ سب کے سب مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے پس آپ کے ان شریف جذبات کو اس خبر سے فرو نشیں

لگی ہوگی۔ پس اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لئے یہ الفاظ بیان فرمائے۔ اور کہا کہ تجھے اپنی قوم کے اکابر کی تباہی کی خبر سن کر افسوس ہوگا۔ کیونکہ تو انکی ہدایت کی زبردست خواہش رکھتا ہے مگر اب ہم انکی تباہی کا فیصلہ کر چکے ہیں پس اب ان لوگوں کے لئے افسوس کرنا چھوڑ دے اور انکی ظاہری بڑائیوں کا خیال نہ کر۔ اب تو تیرے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کو چھوٹا کر دے اور تباہ کر دے۔ پس اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کے اموال کو لالچ کی نگاہ سے نہ دیکھ بلکہ یہ فرماتا ہے کہ انکی ظاہری خزان و شوکت کو دیکھ کر یہ افسوس نہ کر کہ اب عذاب الہی ان کو کنکال اور تباہ کرے گا۔ اور ان کی خشم جاتی ہے گی۔ چنانچہ آیت کا آخری حصہ بھی اہل معنوں کی تائید کرتا ہے کیونکہ اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ سَيَكُونُ فَيضاً لَّكُمْ اَوْ يَكُونُ نَجْواً لَّكُمْ (سورۃ النحل ۹۷) اے محمد رسول اللہ تو ان کے مالوں کو دیکھ کر لالچ نہ کر اور یہ خواہش نہ کر کہ وہ اموال تجھ کو مل جائیں۔ اور تو انکی تباہی پر غم نہ کھا۔ یہ مننے کیلئے لغو ہیں۔ اور کسی طرح ان کا ایک حصہ دوسرے حصہ کو رد کرتا ہے لیکن جو حصہ سینے کے ہیں وہ ساری آیت کے معنوں کو ایک دوسرے کا مؤید بنا دیتے ہیں۔

جو شخص دوسرے کے مال کو لینا چاہتا ہے وہ اس کی تباہی پر غمگین کیونکر ہو سکتا ہے وہ تو اپنی خواہش سے علیٰ اس کی تباہی کی دُعا کرتا ہے۔
وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ الْمُنَاسِقُونَ کے الفاظ بھی میرے کئے ہوئے معنوں کی تائید کرتے ہیں کیونکہ اگر میں نے مراد ہوں جن کو فیضہ رد کیا ہے۔ تو اس آیت کے یہ معنی ہونگے کہ کفار کے متعلق یہ خواہش نہ کر کہ ان کا مال تجھ کو مل جائے اور انکی تباہی پر افسوس نہ کر۔ اور مومنوں کی تربیت کی طرف پوری توجہ کر۔ اگر یہ معنی ہوں تو آیت سے

الْمُبِينُ ۚ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ۝

کامل نذیر ہوں ۱۵۱ اس لئے کہ ہم نے باہم بانٹ لینے والوں کے متعلق (اپنا انذار کا کام) نازل کیا ہے ۱۵۲

سب کچھ بے ربط ہو جاتے ہیں لیکن میرے کئے ہوئے معنوں کی صورت میں یہ الفاظ بھی آیت کے دوسرے حصوں کے کامل طور پر پورے معلوم ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ بڑے بڑے کفار کی تباہی کا ہم فیصلہ کر چکے ہیں۔ پس اب ان کی جاتی ہوئی شان کو دیکھ کر تو غم نہ کر بلکہ جو لوگ انکی جگہ لیٹے ہیں بچنے مومنین کی تربیت کی طرف توجہ ہو جا کہ اب دنیا کی ترقی پرانے سرداروں کے پچھلے سے ممکن نہیں بلکہ اس کا مدار ان لوگوں کی صحیح تربیت پر ہے۔

وَأَخْفِضْ بَعَثَاتِكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ ایک بار ایک اشارہ ہجرت کی طرف بھی کیا گیا ہے۔ کیونکہ مومنوں کی کامل تربیت ایک نظام کو چاہتی ہے قرآن کریم کے وہ احکام جو نظام کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ ان کا عملی اجراء مومن نہیں ہو سکتا تھا پس یہ کہہ کر کہ اب قوموں کی ایسی تربیت کی طرف توجہ کر کہ آگے چل کر یہ دنیا کا نظام سنبھال لیں۔ اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اب ہم تجھے اس جگہ پہنچانے والے ہیں جہاں تجھے اس تربیت کا موہہ پوری طرح مل جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ آنکھیں کھٹا کھٹا کر دیکھنے سے اس لئے منع نہیں کیا گیا۔ کہ نعوذ باللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے احوال کی لاپرواہی تھی۔ بلکہ اس حسرت سے دیکھنے سے منع کیا گیا ہے کہ اب سردارانِ عرب کی شتمت جلتی رہے گی اور وہ ایمان سے محروم رہ جائیں گے۔ اور ان کے مومنین کو تقویٰ میں بڑھانے کی بجائے انکی پاکیزگی کا موجب ہو جائیگا۔

۱۵۱ تفسیر: یعنی اب تو بانگِ بلند سے ان کو برتنا دے کہ میں ہاں میں ہیں کھٹا کھٹا نذیر ہوں یعنی اس وقت خدا تعالیٰ نے انذار کا کام میرے ہی سپرد کیا چھوٹا ہے اس لئے میرا ہی مشلہ کے تحت اعلان کرتا ہوں کہ تمہاری تباہی کا وقت آگیا ہے۔

۱۵۲ ص لغات - الْمُقْتَسِمِينَ - الْمُقْتَسِمِينَ - اِقْتَسَمَ سے اسم فاعل مُقْتَسِمٌ آتا ہے اور مُقْتَسِمُونَ اسکی جمع ہے۔ اِقْتَسَمُوا لِلْمَالِ بَيْنَهُمْ کے معنی ہیں۔ اَحْذَ كُلُّ قِسْمَةٍ انہوں نے مال کو تقسیم کیا اور ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ لیا (اقرب) اِقْتَسَمُوا الْمَالَ - اِقْتَسَمُوا بَيْنَهُمَا - انہوں نے آپس میں تقسیم کر لیا۔ اَلَا قَسَامٌ وَالْقَسَامُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ - یعنی ان معنوں کے رو سے اِقْتَسَامُ اِلٰی قَسَامٍ ہم معنی ہیں (تاج) پس مُقْتَسِمُونَ کے معنی ہوں گے تقسیم کرنے والے۔ مراد آنحضرت کی دشمنی کے فرائض سے ہجرت کرنے والوں سے ہے۔

تفسیر: عام طور پر اس آیت کے یہ معنی لئے جاتے ہیں ”جس طرح ہم نے مُقْتَسِمِينَ پر نازل کیا ہے۔“ مگر میرے نزدیک اس جگہ اِک کے معنی تفسیل کے ہیں۔ اور کات کا یہ استعمال لغت عربی سے ثابت ہے (اقرب) خود قرآن کریم میں بھی ان معنوں میں اِک منعقد ہوگا استعمال ہوا ہے۔ مثلاً فرماتا ہے اِذَا كُذِّبَتْ كَمَا هَذَا كُذِّبَتْ قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰی كُوِيْدُ كُوِيْدُ اس نے تم کو ہدایت دی ہے۔ پس اِک کے ان معنوں کے رو سے آیت کے معنی یہ ہونگے۔ کیونکہ ہم نے (عذاب) مُقْتَسِمِينَ پر اتا رہے اور یہ آیت پہلی آیت سے متعلق سمجھی جائے گی اور دونوں آیتوں کا مطلب یہ ہوگا۔ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان لوگوں سے کہہ دے کہ میں نذیر میں ہوں۔ کیونکہ اللہ نے مُقْتَسِمِينَ کے لئے یہ عذاب اتا رہے کہ اِک فیصلہ کر دیا جیسا کہ ظاہر ہے۔ ان معنوں سے مفہوم بہت صاف ہو جاتا ہے لیکن اگر اِک کے معنی ”جس طرح“ کئے جائیں تو مطلب واضح نہیں رہتا کیونکہ اس صورت میں عبارت یہ بنتی ہے کہ ان سے کہہ دے میں نذیر میں ہوں جس طرح

۱۵۲
آیت کما
انزلنا
پہلی آیت سے
مشتق ہے۔

ہم نے مقتسین پر اتارا ہے۔ یہ معنی جیسا کہ ظاہر ہے
 ۱۔ مفسرین کوئی صحیح مفہوم پیدا نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے مفسرین کو
 اس آیت کے معنی کے تحت دقت ہوئی ہے۔ اور
 لمبی لمبی وجہیں کہہ کر انہیں کوئی معنی نکالنے پڑے ہیں۔
 مقتسین کے معنوں کے بارے میں بھی مفسرین کو بڑی
 دقت پیش آئی ہے۔ انہوں نے اس آیت کے معنی یہ کہنے
 ہیں کہ جس طرح ہم نے ان پر عذاب اتارا ہے۔ جنہوں
 نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دینے کی قسمیں کھائی
 ہوئی ہیں بخدا میں بھی یہ معنی بیان کئے گئے ہیں (بخدا
 کتاب التفسیر سورۃ الحجۃ) مگر میرے نزدیک
 عربی زبان کے دوسرے یہ معنی درست نہیں۔ کیونکہ اقسَمَ
 کے معنی قسمیں کھانے کے ہیں۔ بلکہ تقسیم کرنے کے ہیں۔
 چنانچہ قرآن میں ہے اَقْسَمُوا بِالْمَالِ بَيْنَكُمْ لَہ
 ۱۔ اقسَمَ کے معنی تقسیم کرنے کے ہیں۔
 آخَذَ كُلٌّ قِسْمًا یعنی جب اقسَمَ المال کا لفظ
 بولیں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے تقسیم کر لیا
 اور ہر اک نے اپنا حصہ لے لیا۔ تاج العروس میں ہے
 تَقَسَّمَا الْمَالُ اِقْتِسَامًا بَيْنَهُمَا یعنی تقاسما المال کہیں
 تو اس کے معنی اقسَمَا کے ہیں۔ آپس میں تقسیم کرنے کے ہوتے
 ہیں۔ غرض اقسَمَ کے معنی تاج العروس میں تقسیم کرنے کے
 لکھے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر لوگوں کو یہ دھوکا کیونکر لگا
 ۱۔ اقسَمَ کے اس کے معنی باہم قسمیں کھانے کے ہوتے ہیں تو اس کا
 جواب یہ ہے کہ تقاسما کے ایک معنی قسمیں کھانے کے ہیں
 اور دوسرے معنی تقسیم کرنے کے ہیں۔ ان معنوں کو بتانے
 کے لئے ابن لغت لکھتے ہیں کہ تَقَسَّمَا اور اِقْسَمَا ہم
 الفاظ ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ تَقَسَّمَا اقسَمَا کی طرح
 تقسیم کرنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نہ یہ کہ اقسَمَ بھی
 تَقَسَّمَا کی طرح قسمیں کھانے کے معنوں میں استعمال ہوتا
 ہے۔ مفسرین نے اس مشابہت سے دھوکا کھایا ہے
 حتیٰ کہ غرضی جیسے ادیب نے بھی دھوکا کھایا ہے۔ میرے
 دلی کی تصدیق تاج العروس کے ان الفاظ سے ہوتی ہے

تَقَسَّمَا الْمَالُ اِقْسَمًا بَيْنَهُمَا فَإِذَا رَقَسْتُمَا
 وَالتَّقَسُّمُ مَعْنَى وَاحِدٍ۔ یعنی ”تَقَسَّمَا الْمَالُ
 کے معنی اقسَمَا المال کے ہیں یعنی آپس میں مال تقسیم
 کر لیا۔ پس اقسَمَا اور تَقَسَّمَا ایک ہی معنی رکھتے ہیں“
 اس عبارت سے ظاہر ہے کہ تاج العروس والے کے نزدیک
 دونوں کا اشتراک تقسیم کرنے کے معنوں میں ہے نہ کہ
 قسموں کے کھانے کے متعلق۔ چنانچہ آگے تاج العروس
 والے اس آیت کو بطور شہادت پیش کیا ہے کہ گائے
 ابن عوف کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ مقتسین کے معنی
 تَقَسَّمُوا کے ہیں۔ لیکن اوپر کی تشریح کے تحت
 صاف ظاہر ہے کہ تاج والا ان معنوں کو لغت کے معنی
 نہیں قرار دیتا بلکہ تفسیری معنی قرار دیتا ہے۔

اس تہمید کے بعد میں یہ بتاتا ہوں کہ مقتسین سے
 کیا مراد ہے۔ میرے نزدیک تقسیم کرنے والوں سے
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی کے کام تقسیم
 کرنے والے فراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے تجربے
 خلافت تدبیر کرنے کے کاموں کو تقسیم کر لیا ہے کسی نے
 یہ ڈیوٹی اپنے ذمہ لے لی ہے کہ تکبہ کا باہر کھڑا ہو کر لوگوں
 کو ورغلائے کسی نے یہ ڈیوٹی لے لی ہے کہ شور مچاتا
 پھرے کہ اگر سچا ہوتا تو ہم جو رشتہ دار ہیں کیوں نہ مانتے
 کسی نے مسلمانوں کو دکھ دینے کی ڈیوٹی اپنے ذمہ لے رکھی
 ہے کسی نے دوسری اقوام میں پروپیگنڈا کرنے کی ڈیوٹی
 سوان سب لوگوں کے لئے ہم نے عذاب کا فیصلہ کر لیا ہے
 بعض لوگوں نے یہ معنی کئے ہیں کہ قرآن کو انہوں نے تقسیم
 کر لیا ہے کہ بعض حصہ کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں۔ مگر یہ
 معنی بھی درست نہیں معلوم ہوتے۔ کیونکہ مقتسین کے معنی
 تو باہم تقسیم کر لینے کے ہیں اور کسی حصہ پر ایمان نہ رکھنے
 کو رد کر دینا یا باہم تقسیم کا مفہوم دانا نہیں کرتا۔ پس کسی جز
 پر ایمان لانا اور کسی پر نہ لانا کو بعض کفار کا شیوہ ہے اور
 قرآن کریم میں مذکور ہے محمد اس آیت میں اس مفہوم کی طرف اشارہ

الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ۝ قَوْلًا سَرِيًّا

جنہوں نے قرآن کو جھوٹی باتوں کا مجموعہ قرار دیا جسے سو تیرے رب کی قسم

لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

البح

ہم ان سب سے باز پرس کریں گے ان کاموں کے متعلق جو وہ کیا کرتے تھے ۷۸

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۝

سو جس بات (کے پیچھے) کا تجھے حکم دیا جاتا ہے وہ کھول کر (لوگوں کو) بتا دے اور ان مشرکوں (کی بات) سے اعراض کر دے

ترجمہ یہ ہوگا۔ کہ وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو جھوٹوں کا مجموعہ سمجھ رکھا ہے، اور گزشتہ آیتوں سے بل کر انہیں کے مفہوم پر بنے گا کہ اس مجموعہ عذاب کی خیرات کو دے دے جنہوں نے تیری مخالفت کی ڈیوٹیاں تقسیم کر رکھی ہیں۔ اور

قرآن کریم کو جھوٹوں کا مجموعہ سمجھ رکھا ہے اور بتا دے کہ اب ان لوگوں کی تباہی کا وقت آپہنچا ہے یہ معنی آیت سے ظاہر ایسے واضح ہیں کہ ان سے تمام وہ مشکلات دور ہو جائی ہیں جو دوسرے مفسرین کو پیش آئی ہیں۔

۷۹ فَنَسِيتُمْ لَفَظَتِهِمْ لَنَسْأَلَنَّهُمْ

اب ایسے سب لوگ سزا پائیں گے۔ اور ہم ان سے پوچھیں گے پوچھنے کا مطلب اس جگہ وہی ہے جو پنجابی میں پوچھوں گا کا ہوتا ہے۔ یعنی انکی شرارتوں کا اب حساب لیں گے اور ان کو سخت سزا دیں گے۔

۸۰ عَلَٰلِغَاتِ ۖ اِصْدَعْ ۖ اِصْدَعْ ۖ اِصْدَعْ

اگر کا صیغہ ہے اور صَدَعَهُ صَدَعًا کے معنی ہیں۔ شَقَّہُ کسی چیز کو پھاڑ دیا۔ وَقِيلَ شَقَّہُ بِنَصْفَيْنِ اور بعض نے کہا ہے کہ اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ وَقِيلَ شَقَّہُ وَلَمْ يَفْتَرِقْ اور بعض کہتے ہیں کہ کسی چیز کو پھاڑ دیا لیکن وہ دو ٹکڑے نہ ہوئی۔ صَدَعَ (الامر) ۖ شَقَّہُ وَبَيَّنَّہُ ۖ بات کو کھول دیا اور واضح کر دیا۔ صَدَعَ بِالْحَقِّ وَالْحَقِّہُ تَكْلَمَہُ بِهَا جہاداً۔

نہیں ہے۔ ۷۸ تفسیر عِضِينَ اور عِضُونَ عِصَّةٌ کی جمع ہیں اور عِصَّةٌ کا لفظ عِصْفُی یَعْمَلُونَ اَعْمَالًا سے بھی نکلا ہے جس کے معنی ٹکڑے کرنے کے ہوتے ہیں اور عِصَّةٌ یَعْمَلُونَ عِصْمًا سے بھی نکلا ہے جس کے معنی جھوٹ بولنے کے ہوتے ہیں۔ پس عِصَّةٌ کے معنی جھوٹ کے بھی ہیں۔ اور ٹکڑے کے بھی اور عِصْمِیْن کے معنی بہت سے جھوٹوں کے بھی ہیں اور ٹکڑوں کے بھی۔ اگر عِصَّةٌ عِصْفُی یَعْمَلُونَ کے مادہ میں مشتق سمجھا جائے تب بھی اہل لغت کے نزدیک اس کے معنی جھوٹ کے علاوہ جھوٹ کے بھی ہوتے ہیں۔ (اقرب) غرض ایک مادہ کے دو سے عِصْفِیْن کے معنی 'ٹکڑوں' کے ہیں۔ اور دونوں مادوں کے دو سے اس کے معنی 'جھوٹوں' کے ہیں۔ اور میرے نزدیک دوسرے معنی اس آیت میں زیادہ درست معلوم ہوتے ہیں۔ مگر ان معنوں کے سمجھنے کے لئے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جَعَلَ کے ایک معنی طَلَعَ کے بھی ہوتے ہیں۔ یعنی ایسا سمجھا۔ چنانچہ عربی کا محاورہ ہے جَعَلَ الْحَقَّ بَاطِلًا یعنی سچ کو جھوٹ سمجھا (اقرب) اور عِصْفِیْن کے معنی جھوٹ کرنے کی صورت میں جَعَلَ اس آیت میں انہی معنوں میں متعلقات مانا جائے گا۔ اور

إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ۝ الَّذِينَ

ہم یقیناً تجھے ان مستہزئوں (کے شر سے محفوظ رکھیں گے جو اللہ تعالیٰ)

يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝

کے ساتھ کوئی (دہ کوئی) اور معبود بنا رہے ہیں۔ سو وہ عنقریب (اس کا نتیجہ) معلوم کر سکیں گے

چاہتے ہیں اور تجھ پر ہنسی کرنے والوں کو عبرت ناک بنائیں
دینا چاہتے ہیں۔ ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ جب یہ اللہ
کے شریک بنا رہے ہیں اور اس کی ہتک کر رہے ہیں تو وہ
کب تک ان کی اس حرکت کو برداشت کرتا چلا جائے گا
قوی طور پر تو یہ پیش گوئی بعد ہجرت کفار مکہ کی شکست
اور ذلت سے پوری ہوئی۔ فردی طور پر بھی اس کا عجیب
شاندار طور پر ظہور ہوا۔ عروہ بن زبیر کی روایت ابن
اسحاق نے لکھی ہے (ابن کثیر جلد ۵) کہ رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم پر ہنسی اٹھانے والے پانچ رؤساء تھے
ولید بن مغیرہ۔ عاص بن ہاشم وائل۔ اسود بن عبد یغوث
اور اسود بن المطلب اور حرث بن طلطلہ ان کے
بارہ میں حضرت جبریل کشف میں رسول کریم کو نظر
آئے اور اسود بن عبد یغوث کے پیٹ کی طرف اشارہ
کیا اسے استفہام ہو گیا اور وہ اس سے مرگیا۔ ولید
بن مغیرہ کے پیر کی طرف اشارہ کیا اسے ایک پُرانا
زخم تھا جو مندمل ہو چکا تھا اس کے بعد وہ زخم پھٹ
گیا اور وہ اس سے مرگیا۔ اور عاص بن وائل کے پاؤں
کے تلوں کی طرف اشارہ کیا وہ چند دن بعد گدھے پر
سوار طائف کو جا رہا تھا کہ تنے میں کوئی چیز کھب گئی اور
وہ اس سے مرگیا۔ اور حرث بن طلطلہ کے سر کی طرف
اشارہ کیا وہ سر کے زخم سے ہلاک ہو گیا۔ اور اسود
بن مطلب کی آنکھوں کی صحت اشارہ کیا اور وہ اندھا
ہو کر مر گیا۔ یہ روایت سعید بن جبیر اور عکرمہ سے بھی

حق اور حجت کا علی الاعیان ظہار کیا۔ صدق بالآخر
اصاب بلہ موضعه و جاحتر بہ مضرحتا
کسی کام کو برجل کیا۔ اور اس کی آواز بلند نصرت کی
صدق بالحق۔ فصلہ کسی معاملہ کا بہت
فیصلہ کیا۔ (اقرب)
تفسیر صدق بالحق کے معنی حق کے ساتھ
فیصلہ کرنے کے بھی ہوتے ہیں۔ اور صدق کے معنی کو لکر
بیان کرنے کے بھی ہوتے ہیں۔ دونوں معنی یہاں چسپاں
ہوتے ہیں۔ اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب خدائی فیصلہ
انکی ہلاکت اور مسلمانوں کی ترقی کی نسبت جاری ہو چکا
ہے۔ تو اس امر کو خوب کھول کھول کر انہیں شنادے اور
قاضیوں کے مشرکوں سے بحث مباحثہ چھوڑ دے۔ اسی طرح اس کا
مطلب بھی ہو سکتا ہے (اور یہی ان معنیوں کے ساتھ
عملی جہاد کی زیادہ چسپاں ہوتا ہے جو میں اوپر کی آیات کے بیان کر
دی گئی ہے۔ چکا ہوں) کہ اب تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلے
کرنے شروع کر لیئے تھے اب ہم اس امر کا موقع دینے
آغوش میں والے ہیں کہ شریعت کے تمام احکام کا اجرا عمل شروع ہو
اڑانے والا جائے۔ پس تو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق فیصلوں کو
کا انجام جاری کر دے اور مشرکوں کی بدواہ نہ کر۔ اس آیت میں
بھی گویا بدینہ کی ہجرت اور اسلامی حکومت کی خبر دی گئی ہے
تفسیر یعنی اب تجھے ان لوگوں کی طرف
توجہ کی اس لئے ضرورت تھی کہ اب بحث مباحثہ والے
جوابوں کی جگہ ان کو آسمانی فتوانوں کے ساتھ جواب دینا

شوقی معلوم
کی پیش گوئی کا
قوی اور مزید
ظہور

قاضیوں کے
میں اسلامی
اور شریعت کے

آغوش میں
اڑانے والا
کا انجام

تفسیر
توجہ کی
وہ

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ۝

اور ہم یقیناً جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں اس سے تیرا دل تنگ پڑتا ہے

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ۝

پس تو اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے (اسکی) تسبیح کر اور (اسکے) کامل فرمانبرداروں میں سے بن

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۝

اور اپنے رب کی عبادت کرتا رہ یہاں تک کہ تجھ پر موت (کی گھڑی) آجائے

۹۹ حل لغات - الْيَقِينُ: اَزَاحَةُ

الشَّائِقِ وَتَحْقِيقِ الْأَمْرِ یقین کے معنی ہیں حکم کو دور کرنا۔ اور کسی معاملہ کی اصلیت تک پہنچنا

الْحَمْدُ الْحَاصِلُ عَنْ تَعْلُومٍ وَاسْتِدْلَالٍ وَلَهُنَا

لایستی علم باللہ یقیناً۔ وہ علم جو غور و فکر اور

استدلال سے حاصل ہو۔ اسی وجہ سے خدا کے علم کو

یقین نہیں کہتے۔ کیونکہ اس کا علم کسی نہیں بلکہ انہی

ہے۔ الْیَقِینُ۔ الموت۔ یقین موت کے

معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے (اقرب) اس

آیت میں بھی آخری معنی ہیں۔

تفسیر یقین کے معنی اس جگہ پر موت کے

ہیں۔ فرماتا ہے کہ اب تو موت تک ہماری عبادت میں

لگا رہو۔ یعنی اسلام کو جو ترقی ملے گی۔ اس میں

اب کوئی رخصت نہیں پڑے گی۔ اور تو با فراغت اپنی

موت تک کھلے بندوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے گا

اور یہ لوگ اس وقت جو تیری عبادت میں روکیں

ڈالتے ہیں۔ ان کو خدا اٹھائے اس طرح مٹا دے گا

تو تیری ساری زندگی عبادت کی آزادی کے لحاظ

سے راحت میں گزرے گی۔

یقین کے معروف معنی بھی اس جگہ ہو سکتے ہیں اور

اس صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ میں ساعت کا

مروی ہے سعید حوث بن غیلہ نام بتاتے ہیں اور عکرم روث

بن قیس۔ مگر یہ اختلاف نہیں کیونکہ وہی کے نزدیک غیلہ

اسکی ماں کا نام تھا اور قیس باپ کا نام تھا۔

۱۰۰ تفسیر بیشک ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں

کے باعث تیرا سینہ تنگ ہوتا ہے اس کے معنی نہیں

کہ یہ لوگ جو تیرے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ ان کے

تیرے دل میں انقباض پیدا ہوتا ہے بلکہ اس کا

اشارہ اوپر کی آیت وَیَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا

کی طرف ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ اے محمد رسول اللہ

(صلی اللہ علیہ وسلم) ہم جانتے ہیں کہ ان کے شرک کا

دعاوی پر ہماری محبت کی وجہ سے تجھے سخت تکلیف

ہوتی رہی ہے لیکن اب تو خوش ہو جا۔ کہ شرک مٹا

دیا جائے گا اور توحید قائم کر دی جائے گی۔

۱۰۱ تفسیر یعنی چونکہ ہم اب توحید کو پھر قائم

کرنے لگے ہیں۔ جو تیری آمد کا اصلی مقصد ہے تو

اس خوشی میں اپنے رب کی تسبیح کر اور سمجھنا کہ

بجایا یہ کہ مومنوں کی تربیت کر کے اللہ تعالیٰ کی

تسبیح کا عملی ثبوت دینا کے لئے جہاں کر کیا ہی لطیف

رنگ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے دل پر

اس غم کا بوجھ ہلکا کیا ہے جس کا ذکر اوپر

آچکا ہے۔

وعدہ ہے اس کے آنے تک خاص طور پر عبادت میں مشغول رہو گویا عذاب یا ساعۃ کے آثار ظاہر ہونے کا نام یقین رکھا کیونکہ جب تک وعدہ پورا نہ ہو اس کی پوری حقیقت ظاہر نہیں ہوتی۔ پس فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہو تو خاص طور پر دعا اور عبادت میں لگ جانا چاہئے تاکہ وہ وعدہ ہر قسم کی خیر کے ساتھ پورا ہو۔

اس کے یہ معنی نہیں کہ دوسرے دنوں میں عبادت چھوڑ سکتا ہے۔ کیونکہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے پس اس کے معنی معمول سے زیادہ عبادت اور توجہ کے ہیں۔

بعض نادان بدعتی اس آیت کے یہ معنی کہتے ہیں کہ جب تک یقین حاصل نہ ہو عبادت فرض ہے جب یقین حاصل ہو جائے تو پھر نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”یقین کے حاصل ہونے تک عبادت کر“ یہ

نادان نہیں جانتے کہ اس طرح وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرتے ہیں۔ اور گویا یہ کہتے ہیں کہ اس سورۃ کے اترنے تک آپ کو یقین کامل حاصل نہ ہوا تھا۔ اگر محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو نبوت کے بعد یقین حاصل نہ ہوا تھا تو ان ذلیل لوگوں کو یقین کس طرح حاصل ہو سکتا ہے نعوذ باللہ من هذه الخرافات ایک دفعہ میرے پاس ایک ایسا ہی شخص آیا اور سوال کیا کہ کشتی کا سوار جب کنارہ پر پہنچے تو کشتی ہی میں بیٹھا رہے یا اتر آئے بیٹھے کہا کہ اگر دریا محدود ہے اور اس کا کنارہ ہے تو کنارہ پر اتر آئے لیکن اگر دریا بے کنارہ ہے تو جس کو وہ کنارہ سمجھتا ہے وہ اس کی عقل کا دھوکا ہے اس لئے ■ جہاں اترے گا۔ وہیں ڈوبے گا۔ اس پر وہ سخت شرمندہ ہوا۔

وَهُى مَعَ الْبِسْمِ آيَةٌ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ أَيْتَةً وَتِسْعٌ وَعِشْرُونَ كُؤُومًا

۱۔ اس سورہ کے متعلق مفسرین کا قول ہے۔ هَذِهِ السُّورَةُ
مُخَيَّضَةٌ كُلُّهَا قَالَهُ الْحَسَنُ وَالْحِطَاءُ وَعَلِمُوهُ دَجَابُرٌ
یعنی یہ سورہ سب کی سب کئی ہے جن عطاء اور عکر مداح ہاں
نے اسی خیال کا اظہار کیا ہے۔ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْآيَاتُ
ثَلَاثُ آيَاتٍ مِنْهَا وَحْيٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى - وَكَأَنَّ
تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِلَى قَوْلِهِ - وَلَنْجَزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ
بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا
قول ہے کہ یہ سورہ سب کئی ہے سوائے تین آیتوں کے۔ جو
لَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ عَنْ شَرْعٍ ہو کر لَنْجَزِيَنَّهُمْ
أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ پر ختم ہوتی
ہیں بعض دوسرے کہتے ہیں کہ بے شک تین آیتیں دیگر کئی
ہیں۔ مگر وہ اس سورہ کے آخر میں وَإِنْ كَانَتْ خَتَمٌ
لَمْ يَكُنْ فِي الْقُرْآنِ حَقٌّ وَلَا يَكُنْ فِي الْقُرْآنِ حَقٌّ
والی آیت۔ « نَزَّلْتُ فِي الْمَدِينَةِ فِي ثَمَانَ
الْأَمْشِلِ بِحَفَظَةٍ وَقَتْلَى أَحَدٍ » یعنی یہ آیت حضرت
عمزہ رضی اللہ عنہ کے شہیدانِ احد کے منظر کرنے کے واقعہ کے
متعلق نازل ہوئی تھی۔ (۲) وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا
بِاللَّهِ وَالِى آيَتِ (۳) ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا
إِلَى آيَتِ بعض کہتے ہیں کہ اس سورہ کے ابتدائے پہلی
تین آیات تعالیٰ عَمَّا يُشِيرُونَ تک مدنی ہیں اور باقی
تمام سورہ کئی ہے۔ قتادہ نے اس کے بالکل برعکس کہا ہے
کہ وہ تین ہی آیتیں کئی ہیں۔ اور باقی سورہ مدنی ہے
(ابن الجوزی) اور بہن مصنفین میں سے وتری نے ساری سورہ

مضمون کے تسلسل میں ہے۔ اور اسی کے مضمون کو سننے پیرایہ میں جاری رکھا گیا ہے۔ سورۃ حجر کے شروع میں اَلرُّكَّعِ سُوْرَتِیْ جِس کا مفہوم اَنَا اللّٰهُ اَسْمٰی ہے یعنی میں اللہ دیکھ رہا ہوں۔ اس سورۃ میں انہی صفت کے مضمون کو سننے پیرایہ میں اور نئے اسلوب سے بیان کیا گیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کلام الہی کیا شان رکھتا ہے اور اس کی ضرورت کیسا ہے۔ اور اس کے اندر کیا قوت جاذبہ ہوتی ہے۔ اور ثبات کیسا ہے کہ قرآن کریم جو تمام کتب سے کامل کتاب ہے۔ اس کی قوت جذبہ اور قوت قدسی کی توعد ہی نہیں۔ پھر مسلمانوں کی کامیابی میں کیا سبب ہو سکتا ہے۔

پچھلی سورۃ کے ساتھ اس کا مزید جوڑ یہ بھی ہے۔ کہ پہلی سورۃ کے آخر میں اِنَّ السَّاعَةَ لَا یَیْتِیْہُ اَنۡذَرُکَ لَنَبۡشِئَنَّکَ ثُمَّ اَجۡعِدۡجِیۡنَ کہ کہہ کر کفار سے عذاب کا وعدہ کیا تھا۔ اب اس سورۃ میں آفِیْ اٰخِرُ اللّٰہِ کہہ کر یہ بتایا ہے کہ موعود وقت اب آہی گیا ہے۔ پہلی سورۃ کے آخر میں تو اٰیۃ فرمایا تھا کہ عذاب کو آیا ہی سمجھو اور اس سورۃ کو آفِی سے شروع کیا ہے کہ وہ آہی گیا ہے۔ یہ قرآن کریم کا محلولہ ہے کہ وہ کسی ہمارے قطعی ہونے پر ماضی کے صیغہ سے دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح جلد ظاہر ہونے والے امور کو بھی ماضی کے صیغہ سے ظاہر کرتا ہے۔ کیونکہ جو بات ہو چکی ہو۔ اس کے متعلق کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح ماضی کے نقطہ سے اس امر پر بھی زور دیا جاتا ہے کہ وہ اس قدر قریب ہے کہ اُسے چوچکا ہوا ہی جانو۔ اُردو میں بھی کہتے ہیں کہ بس اُسے آیا ہوا ہی سمجھو یعنی اس کی آمد نہایت قریب ہے۔ ان الفاظ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورۃ بالکل ہجرت کے قریب نازل ہوئی ہے۔

اس سورۃ کا خلاصہ مضمون یہ ہے کہ جو کچھ تمہیں بتایا جا چکا ہے۔ اکی سوائی کے ظاہر ہونے کا وقت بالکل قریب آگیا ہے۔ یہ سوال کہ یہ کلام کس پر نازل ہوا ہے

یہ سورۃ سورۃ حجر کے قطعاً کے تحت ہے

خلاصہ مضمون

بالکل بے حقیقت ہے۔ معترض آتا تو دیکھ کہ انسان کی جسمانی پیدائش کسی حقیقت پر ہے۔ پھر اُسے ترقی دے کر اللہ تعالیٰ نے کس قدر انعامات کا وارث کر دیا ہے۔ اسی طرح اگر خدا تعالیٰ روحانی عالم میں کسی آدمی کو جو بظاہر بے حقیقت نظر آتا ہو بڑھادے اور ترقی دے۔ تو یہ کیوں خیال نہیں کرتے کہ اس کے اندر بھی کوئی غفی ظہلیتیں ہوں گی۔ جس خصلے کے ذریعے کائناتی مخلوق کی ضروریات بہم پہنچائی ہیں۔ وہ وہی سفر کی ضروریات کو کیونکر نظر انداز کر دے گا۔ اللہ کے سوا اس ضرورت کو نہ لوگ خود پورا کر سکتے ہیں اور نہ ان کے معبود۔ پس خدا تعالیٰ کو پالنے کا صحیح اور قریب تر راستہ اور اس راستہ پر چلنے کو سہل کر دینے والے اسباب خدا تعالیٰ ہی بتا سکتا ہے۔ اور وہی بتاتا ہے۔ اگلے انسان اس میں دخل دے کر اگر اپنے لئے مشکلات پیدا کر لے۔ تو اس کی ذمہ داری اس پر ہے۔

پھر بتایا ہے کہ جو اس راستہ پر چلتے ہیں۔ ان سے کیا سلوک ہوتا ہے۔ اور جو اس پر نہیں چلتے۔ ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اور اس سوال پر بھی روشنی ڈالی ہے کہ انسان کی جزا و اس کے انجام پر مشرب ہوتی ہے۔ اس لئے یہ کہنا کہ نبی کی بات کو سب لوگ فوراً نہیں مان لیتے۔ پھر جو پچھلے انکار کر کے بعد میں ایمان لاتے ہیں۔ ان کا کیا حال ہوگا۔ معقول اعتراض نہیں۔ ماننے والے اور نہ ماننے والے اپنے انجام کے مطابق پوچھ جائیں گے کیونکہ اگلے جہان کا راستہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں وہ موت کے وقت ختم ہوئے۔

پھر اس سوال کا جواب دیا۔ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی آتے ہیں۔ تو اس کے پیغامبر کی بات کو کوئی رد کس طرح کر سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ تو کا رہے۔ پس جسے اللہ تعالیٰ بھیجے گا اس کی بات سب سے منوالے گا اور عقلی جواب کے علاوہ نقلی جواب بھی دیا کہ بعض بیہوش کو تم بھی مانتے ہو۔ کیا ان کی باتوں کو سب نے مان لیا تھا۔ یا

پھر بتایا کہ آخرت پر ایمان نہ لانے سے انسانی عمل میں نقص آجاتا ہے۔ یہ بھی یوم البعث کی ضرورت کا ثبوت ہے۔

پھر بتایا کہ ڈھیل کا ملنا اس امر کی علامت نہیں کہ خدا تعالیٰ دین کو قائم نہیں کرنا چاہتا۔ بلکہ انسانی نجات کی اہمیت کو ثابت کرتا ہے۔ دنیا میں ڈھیل کا قانون طبعی عالم میں بھی پایا جاتا ہے۔ پھر کیوں دین کے بارہ میں نہ ہو۔ خصوصاً جبکہ خدا تعالیٰ انسانوں کو نجات دینے کی غرض سے ڈھیل دے کر انہیں زیادہ سے زیادہ تعداد میں نجات دینا چاہتا ہے۔

پھر جبر کا رد اس طرح کیا کہ بدی کو خوبصورت کر کے دکھانا شیطان کا کام ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ کا کام تو صرف ہدایت کو بیان کرنا ہے۔ ان وہ اپنے عظیم شانِ رحم سے ہدایت کے مزید سامان اس طرح پیدا کر دیتا ہے کہ کلام لائقِ بیخود مومنوں کے لئے رحمت ثابت ہوتا ہے اور اس طرح عقلمندوں پر ظاہر ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ اس راہ کو پسند کرتا ہے۔

پھر بتایا کہ ان کا یہ اعتراض ہے کہ اگر یہ سچا ہے تو پہلی تعلیموں کی مخالفت کیوں کرتا ہے۔ اور بتایا کہ پہلے نبیوں کو کافر قرار دینا اور بات ہے اور رائج الوقت امتروان کی طرف منسوب ہیں۔ ان کو ماننا اور بات ہے۔ نبی تو اتنا ہی تب ہے۔ جب لوگ پہلی تعلیموں کو جو بھی تمہیں مسخ کر دیتے ہیں اور جب وہ اپنی مخالفت سے باہر ہو جاتی ہیں۔

پھر ایک لطیف مثال دی کہ ہدایت "یٰٰنا خدا تعالیٰ ہی کے شایانِ شان ہے۔ جانور کو دیکھو۔ گھاس کھاتا ہے اور وہ دیتا ہے۔ اور یہ خدا تعالیٰ ہی کی بنائی ہوئی شے کی کام ہے۔ اسی طرح انسانی اخلاق جو ہیئت کے تابع ہوتے ہیں۔ گھاس کی طرح ہوتے ہیں۔ مگر خدا تعالیٰ ہی اسی ہی اخلاق کو اپنے الٰہی قانون کے ماتحت لاکر اعلیٰ اخلاق بنا دیتا ہے۔

پھر محل کی مثال دی کہ اس کے کاحوں کو دیکھو کہ وہ بھی

پہلے دن سے مان لیا تھا پھر مومنوں کو توجہ دلائی کہ اگر تم خواہش رکھتے ہو کہ تمہارے عزیز اس کلام کو مان لیں تو اس کا علاج یہی ہے کہ ان کے دلوں کو صاف کر دے۔ خدا تعالیٰ جبر سے انہیں ہدایت نہ دے گا۔ کیونکہ جس کے دل میں گمراہی ہو اسے ہدایت دینا مومنوں پر ظلم ہے۔ کیونکہ بحث بعد الموت کی حکمت باطل ہو جاتی ہے۔ اس پر کفار کا ٹھکانہ ہوتا ہے کہ بحث بعد الموت کیا ہے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور اس کی دلیل یہ دی کہ "ایک ضروری شے ہے اور جس امر کی ضرورت ظاہر ہو۔ الٰہی قاعدہ کے مطابق اس کا وجود ضروری ہے۔

پھر بحث بعد الموت کا اس دنیا میں ہونے والے بعض امور سے ثبوت "یا کہ اس دنیا میں بھی خدا تعالیٰ قوموں کا بحث کرتا ہے۔ اور ہجرت سے اس بحث کا آغاز ہوتا ہے جیسا کہ اس نبی کی جماعت سے ہوگا۔ مومنوں اور کافروں کو جدا کرنا کامل ترقی کے لئے ضروری ہوتا ہے۔ پھر جو سب سے اعلیٰ کمال ہے اس کے لئے کھینچنا خدا تعالیٰ مومن اور کافر کو الگ ذکر ہے گا کہ ہر ایک اپنے راستہ پر بلا روک ٹوک چل سکے۔ اس ضرورت کے پورا کرنے کیلئے روحانی ہجرت کی ضرورت ہے جو موت کے ذریعہ سے ہوتی ہے۔ اس ہجرت کے بعد مومن اور کافر الگ الگ راستہ پر چل پڑتے ہیں۔ اور مومن بلا روک ٹوک اپنے خالص انتظام کے ماتحت جنت میں روحانی ترقیات کو حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں کو دنیوی ہجرت کے بعد جو ترقی ہوگی اسے کفایت دیکھ ہی لیں گے۔ وہ اسی سے قیاس کر سکتے ہیں کہ مومن ردوں کا کافروں سے الگ کر کے رکھنا ان کی پیدائش کی غرض کے پورا کرنے کے لئے کیسا ضروری ہے۔

پھر ہجرت دنیوی کے نتائج کی طرف اشارہ کیا۔ کہ کس کس طرح اس سے کفار پر عذاب آئیں گے اور کس طرح مومنوں کو ترقی حاصل ہوگی۔ اور اس کی وجہ کوئی دنیوی ذرائع نہیں ہوں گے۔ بلکہ محض توحید پر قیام اس کا باعث ہوگا۔

تو ایک وحی کے ماتحت عمل کرتی ہے اور معمولی بنائی اجزاء سے
شہد تیار کرتی ہے۔ اس سے سمجھ لو کہ دنیا کے سب کام ایک
وحی خفی کے ماتحت چل رہے ہیں پھر کیوں نہ انسان کے اخلاق
کو اعلیٰ بنانے کے لئے کسی وحی کا نزول ہو۔ اور کیوں نہ اس
وحی کے نتائج اسی طرح شفا کی صورت میں پیدا ہوں جس طرح
شہد کی کھسی کے عمل کا نتیجہ شفا ہوتی ہے۔ ان جس طرح شہد
کی کھسیوں کی اقسام ہیں اور شہد کے درجات ہیں۔ اسی طرح
انسانوں کے درجات ہیں۔ اور گوسب مومن وحی کے تابع ہیں۔
مگر ہر ایک اپنے ظرف کے مطابق روحانی شہد تیار کر رہا ہے۔
پھر ایک اور طرح وحی الہی کی ضرورت بتانی اور فرمایا
جب بھی اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ترقی دیتا ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد
اس کی حاصل کردہ ترقیوں ایک خاص گروہ کے قبضہ میں آجاتی
ہیں۔ اور دوسرے لوگوں کے لئے ترقی کا راستہ مسدود
ہو جاتا ہے۔ کیونکہ قوم پر قابض لوگ انہیں باوجود قابلیت کے
آگے نہیں آتے دیتے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنے
فضل کا وارث بنایا ہے۔ ان حالات کو سوائے وحی کے کس طرح
بدلا جاسکتا ہے۔ یقیناً اس زمانہ کے بڑے لوگ یہ دعوے
کرتے ہیں کہ ہم قابل ہیں۔ اس لئے قوم کی باگ پر قابض ہیں
اور ان کے دعویٰ کو رد کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا۔ سوائے
اس کے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک نئے امتحان کا انتظام
کیا جلتے ہیں۔ اس غرض کو پورا کرنے کے لئے نبی کا آنا
ضروری ہوتا ہے جب وہ آتا ہے۔ تو ظاہر ہو جاتا ہے کہ
جو لوگ قوم پر حکومت کر رہے تھے وہ قابل نہ تھے۔ کیونکہ وہ
الہی کام کو ماننے سے محروم رہ جاتے ہیں اور جو لوگ ادنیٰ
سمجھے جاتے تھے وہ مان جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہو جاتا
ہے کہ قابلیت والے اور لوگ تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ
انسانی حقوق کی پھر سے حفاظت کر دیتا ہے اور پھر پھر
انسان اپنی قابلیت کے مطابق ترقی کرنے لگ جاتا ہے۔
اور نئی امتیاز کے نظام کو توڑ دیا جاتا ہے۔
اس امر کی تائید میں ایک اور دلیل دی اور فرمایا۔

کعب تو میں اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتی ہیں تو شرک کر کے
لگتی ہیں۔ اور اس طرح ایسے وجودوں سے متعلق ہو جاتی ہیں جو
خیر و شر کے مالک نہیں اور اس طرح ترقی کے حقیقی سامانوں سے
محروم ہو جاتی ہیں۔ مگر اس حالت کو بدلا جائے۔ تو سب دنیا
ترقی سے محروم ہو جائے۔
پھر فرمایا کہ ایک نقص تو وحی سے بعد کا یہ ہوتا ہے کہ بعض
لوگ جبراً قوم کی باگ لے لیتے ہیں اور لوگوں کو قابلیت کے اعتبار
کا موقہ ہی نہیں دیتے۔ ایک اور نقص بھی پیدا ہو جاتا ہے اور وہ
یہ کہ شرک کی وجہ سے اکثروں کی قابلیتیں مریض ہو جاتی ہیں۔ پھر
خدا نے رحیم اس حالت کو کس طرح برداشت کرے۔ اس طرح
وہ اپنے عمل کو خود باطل کرے گا۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ
پہلے قابلیت دے۔ پھر اس قابلیت کو مرنے دے یا ظالموں کو
موقوفہ دے کہ اس قابلیت کو ظاہر ہونے سے روک دیں۔
غرض کفار کے دعاوی باطل ہیں اور خدا تعالیٰ کی حکمت
چاہتی ہے کہ جو ان ظالموں کے بانی ہیں ان کو تباہ کر دے۔ پس
جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ظاہری حفاظت کے سامانوں سے
سبق حاصل نہیں کیا۔ انہیں ظاہری حفاظت سے بھی محروم
کر دیا جائے گا۔ اور اس دنیا میں بھی اور اگلے جہان میں بھی
وہ جمہوری حفاظت جو شرک کے رنگ میں انہوں نے اپنے لئے
تجویز کی تھی ان کی ذلت کا موجب ہوگی۔
لیکن بتایا کہ ظالموں میں بھی ہم فرق کریں گے جو گمراہ
کرنے والے ہیں زیادہ سزا پائیں گے۔ اور جو حالت سے
ان کے تاج ہونے کم سزا پائیں گے۔
پھر فرمایا کہ یہ دیکھتے نہیں کہ جن تغیرات کا ہم نے
ذکر کیا ہے۔ اس کے سلمان کیسے واضح ہیں۔ اول قرآن کریم
میں مادی شہادت موجود ہے کہ وہ ایک مکمل تعلیم پر مشتمل
ہے۔ پھر اس کی تعلیم ترقی کی طرف لے جانیوالی ہے۔ پھر عملاً
اس پر چلنے والے برکتیں پاتے ہیں۔
اس کے بعد کامل تعلیم کی بعض مثالیں بیان کیں۔
اس پر کفار کا اعتراض پھر دہرایا کہ یہ تعلیمیں تو پہلی کتب کے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

(دیں) اشد تعلق، کا نام لے کر شروع کرتا ہوں جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے

اَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ

وَلَهُ مَنكَرٌ لَّا تُدْرِكُهُ الْبَصَرُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْبَصَرَ وَهُوَ غَیْبُ الْبَصَرِ (ذات) ہے اور جن چیزوں

عَمَّا يُشْرِكُونَ ○ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ

کودہ (لک) شریک قرار دیتے ہیں اس بہت بالا سے وہ فرشتوں کو اپنے اُن بندوں پر نہیں وہ پسند کرتا ہے اپنی خاص وحی

خلقات میں ملور فرمایا کہ یہ اختلاک سچی ہے۔ ہر زمانہ کے مطابق کلام اُترتا ہے۔

پھر بتایا کہ اس جہاں کو سن کر کفار پر بیشتر بدلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پہلی کتب کی نقل ہے۔ اس کا جواب دیا اور ثابت کیا کہ نقل کا اعتراض بالکل خلاف عقل ہے۔

پھر ہدایت کے سلسلہ میں بتایا کہ بے شک بعض لوگ اس مذہب سے مرتد بھی ہوتے ہیں۔ لیکن ان کا مرتد ہونا ثبات نہیں کرتا کہ قرآن کریم نے یقین کا بل پیدا نہیں کیا۔ کیونکہ یہ قرآن ثابت ہوتا اگر ایسے لوگوں کا ارتداد کسی دلیل کی بناء پر ہو جبکہ

دنوی غرض سے اخلاقی ہو۔ تو ارتداد مرتد کا گند ثابت کرتا ہے نہ کہ تعلیم کی کمزوری۔

پھر بتایا کہ مومنوں کے لئے اب حکومت کرنی کا وقت آگیا ہے۔ اور قرآنی بشارات اب اُن کے حق میں پوری ہونے لگی ہیں۔ ایک زبردست جنگ کفر و اسلام میں ہونے والی ہے

اس میں ہر ایک کو اس کے ایمان کے مطابق بدل مل جائیگا۔ یہ مصداق نظریں میں آئے والوں کی تباہی کی خبر دی اور

بتایا کہ منکر والوں کی حکومت جاتی رہے گی۔

پھر رحمت کے مضمین کو الگ کر کے بیان فرمایا کہ قرآن کریم کس طرح نبی نوع انسان کے لئے ظاہری رحمت بھی ہے کہ خلاف عقل رسوم سے انہیں بچاتا ہے۔

پھر حضرت ابراہیم جو کہ والوں کے جدا مجرمتھے انکی

یاد دلائی کہ دیکھو وہ خدا تعالیٰ کا فراموشوار تھا۔ تم بھی اسی کے نقش قدم پر چلو اور اس کی پیروی کرو جو ابراہیم ہی منت پر ہے۔

پھر یہود و مسیحی لوگوں کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ تم نے بھی دین کو بدل دیا ہے۔ تم بھی اپنی اصلاح کرو۔ اور جتنا علم کے سامان خدا تعالیٰ نے دیے ہیں۔ اُن سے گمراہی میں نہ آؤ۔

آخر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ دلائی کہ اب تیری تبلیغ کا دائرہ وسیع ہو کر یہود و نصاریٰ کو بھی گھیرنے والا ہے۔ اس کے بارہ میں ہم کچھ ہدایات ابھی سے دے دیتے ہیں۔

پھر بتایا کہ اب تک تو مکہ والے ظلم کرتے تھے۔ اشد یہود و نصاریٰ بھی ظلم شروع کریں گے۔ اس وقت بھی رحم کرنا اور صبر سے کام لینا۔ اُن جب خدا تعالیٰ سے سزا دینا چاہے تو ان کی تباہی پر غم بھی نہ کرنا اور ساتھ ہی پیغمبر بھی دے دی کہ یہود و نصاریٰ سے جو مقابلہ ہو گا۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ تم کو فتح دے گا۔

عَلَىٰ حُلُوفٍ مُّطْمَئِنِّينَ ○ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ۚ اِشْرَافًا ○ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ

کے سمٹنے ہیں۔ طلبِ جہنم نہ کرو۔ اور نصیحتی و نصیحتی کسی کام کے لئے خواہش کی کہ وہ وقت سے پہلے ہو جائے۔ اِشْرَافًا ○ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ۚ اِشْرَافًا ○ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ

آگے کل گیا۔ مَرَفَلَانِ يَسْتَحْجِلُ ۱۵ يَكَلِّفُ نَفْسَهُ
الْعَجَلَةَ۔ یعنی اپنی طبیعت پر زور ڈال کر تیزی سے چلا۔
راقرب ہمز تشریح کے لئے دیکھو یونس ۱۱۱ آتٰی اٰمُرُ اللّٰهُ
فَلَا تَسْتَحْجِلُوْهُ کے معنے ہوں گے کہ اس کے عذاب کے جلد آنے
کا مطالبہ نہ کرو۔

سُبْحَانَہ اور یقیناً کوئی کیلئے دیکھو یونس ۱۱۹
تفسیر: پہلی سورۃ میں کہا تھا کہ اِنَّ السَّاعَةَ
لَا تَاْتِيْكَ۔ اب فرمایا کہ اب تو اس ساعت کو آیا ہوا ہے۔
یعنی وہ اب دروازے پر ہے۔ قرآن کے محاورہ کے مطابق
ماضی یقین اور قریب وقوع کے اظہار کے لئے بھی آتی ہے اور
اس جگہ یہی مراد ہے۔

اٰمُرُ اللّٰهُ امر اللہ کے دو معنے ہو سکتے ہیں :-
(۱) وہ عید جس کا پہلی سورتوں میں ذکر تھا۔
(۲) وہ وعدہ جس کی طرف دَاخِرُ فُضِّ بَحْتَلٰك
بَلْعُوْهُ وِیْنِیْنِ میں اشارہ کیا گیا تھا۔ اس جگہ دونوں معنے
چمکان ہوتے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ کفار کی مراد اور مومنوں
کی کامل اور آد ترمیم کرنے کا وقت آگیا ہے۔
فَلَا تَسْتَحْجِلُوْهُ۔ اس میں بھی دونوں امور کی نظر
اشارہ ہے۔

(۱) عذاب مانگنے میں اب جلدی نہ کرو۔ وہ تو اب
تمہارے دہانوں پر ہے
(۲) تم مسلمانوں کے نئے نظام کا بار بار مطالبہ کرتے تھے
لہذا اب آپنا۔ اب اس کی نسبت جلد آنے کا مطالبہ نہ کرو
کہ وہ مطالبہ پورا ہونے لگا ہے۔

آتٰی اٰمُرُ اللّٰهُ کے الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ سورۃ سورۃ
حجر کی پیش گوئی کی وضاحت کرتی ہے اور اس کا مضمون اس
کے مضمون کے تسلسل میں ۱۱۷ اس کا اس مقام پر رکھا
ترتیب متعین کیا جانا بتاتا ہے کہ قرآن کریم کی سورتیں مضمون کے لحاظ سے
کے لحاظ سے آگے پیچھے رکھی گئی ہیں نہ کہ لمبائی اور چھوٹائی کے لحاظ سے۔
جیسا کہ بعض ناواقف خیال کرتے ہیں۔

یہ سورۃ کئی زندگی کے آخر میں نازل ہوئی ہے۔ اور
ایسے وقت میں جبکہ مسلمان کفار کے پورے سہم سے تناب آ کر
گمراہ ہو رہے تھے اور ہجرت شروع ہو چکی تھی چنانچہ اس میں
ہجرت کا ذکر صاف لفظوں میں آتا ہے۔ یہ ہجرت کونسی تھی۔
اس کے متعلق اختلاف ہے۔ بعض مفسرین اس سورۃ میں
مکہ سے ہجرت سے جیش کی ہجرت مراد لی ہے۔ بعض نے مدینہ
کی وہ ہجرت مراد لی ہے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے حضرت عمرؓ کو مدینہ ہجودیا تھا۔ اور بعض نے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہجرت بھی مراد لی ہے۔

میرے نزدیک جیش والی ہجرت مراد نہیں ہو سکتی۔
کیونکہ وہ کئی سال پہلے شروع ہو چکی تھی اور وہ آتٰی اٰمُرُ اللّٰهُ
کی قائم مقام بھی نہیں کہلا سکتی۔ کیونکہ اس ہجرت کے نتیجہ
میں کافروں کے خلاف خدا کی جلال ظاہر نہیں ہوا۔ نیز سورۃ
حجر میں جو اعتراض بیان ہوئے ہیں آتٰی اٰمُرُ اللّٰهُ کے
الفاظ ان کے جواب میں آئے ہیں اور ان میں سے کئی ہجرت
جیش کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ پس اگر اس ہجرت سے رسول
کی پہلے اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی پیش گوئی مراد نہیں۔ تو یہ
بعض صحابہ کے مدینہ جانے کی طرف اشارہ ہے جبکہ مدینہ کی
ہجرت کی بنیاد مہربانی سے قائم ہو گئی تھی۔ گویا پہلی سورۃ میں
کلام الہی کے جس اثر کا ذکر کیا گیا تھا۔ آتٰی اٰمُرُ اللّٰهُ کہہ کر
یہ بتایا کہ وہ تاثرات اب جلد ظاہر ہونے والے ہیں۔

سُبْحَانَہ۔ سبحانہ کہہ کر بتایا ہے کہ ہم پہلی سورۃ کے
آخری حصہ میں سُبْحَانَہ بِحَمْدِ رَبِّکَ کہہ کر تسبیح کا حکم
دے چکے ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ عام مباحثات کو چھوڑ کر اب
تم خدا تعالیٰ کی تسبیح میں لگ جاؤ اور مومنوں پر خدا تعالیٰ
کی بے انتہی کون ظاہر کرو۔ اب تم کو بتاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی
سبوحیت کے ظاہر ہونے کا وقت آگیا ہے۔

پہلی سورۃ کے آخر میں سُبْحَانَہ بِحَمْدِ رَبِّکَ کے
الفاظ آئے تھے۔ اس سورۃ کے شروع میں سُبْحَانَہ کے
الفاظ ہیں۔ یہ بھی اس امر کا مزید ثبوت ہے کہ قرآنی مطالب

اس سورۃ میں
دینے کا حکم دیا
ہے۔

امرش کے معنے

فَلَا تَسْتَحْجِلُوْهُ
یہ دو امور کی طرف
اشارہ

سبحانہ کہہ کر
سورۃ کے حکم کی
طرف اشارہ

أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ إِنَّ أَنْذِرُوا أَنَّ لَا

یعنی یہ حکم دے کر اتارتا ہے کہ (لوگوں کو) آگاہ کر و کلمات بھی (دوست) ہے کہ میرے سوا کوئی بھی (بچا) عبود

إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ۚ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

ہیں ہے اس لئے تم مجھے (ہی) اپنے بچاؤ کا ذریعہ بناؤ ۞ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق (وحکمت) کے ساتھ پیدا کیا

کا مدنی تھا۔ اپنے فرید ہونے کا ردنا رو کر اپنی کمزوری کا اقرار کیا ہے۔

اس کے مقابلہ میں سچا خدا ہمیشہ اپنے ایک ہونے پر غلظت اور بے زور رہتا ہے۔ اور خدا کے لئے جنسا قرار دینے والوں پر ارض کی تہذیبوں اور بادریوں کے ماننے یا درباری کہنے والوں پر اظہار غضب فرماتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جو حق تعالیٰ اور اصلی طاقت و شوکت کا مقام ہے۔ جو ٹوٹے ہوئے اپنے اکیلا ہونے کا اتم کرتے ہیں۔ سچا خدا اپنے اکیلے ہونے کو اپنی بڑائی کے ثبوت میں پیش کرتا ہے۔

صل لغات: المزمون کہنے بھو جبر ۳۰ الروح

أَنْذِرُوا ۖ أَنْذَرْتُمْ مَنِ امْرَأَتِ كَامِيضَةٍ ۖ أَنْذَرْتُمْ دِكْهُو ۖ نَس ۳۰

تفسیر:۔ بالترجیح۔ روح سے مراد دنیا کو زندہ رکھنے والا کلام ہے۔ امر نبوت کو بھی روح کہتے ہیں۔ نبیوں اور ماموروں کا کلام چونکہ دنیا کے لئے زندگی بخش ہوتا ہے اس لئے اسے روح قرار دیا جاتا ہے۔

أَنْذِرُوا ۖ اِنْ اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اس آیت میں وحی نبوت کا ذکر ہے۔

وحی دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک صرف انسان کے اپنے نفس کے لئے۔ اس وحی کو ظاہر کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا۔ گو اجازت ہوتی ہے کہ انسان اس کا اظہار کر دے۔ دوسری وحی بنی نوع انسان کے فائدہ کے لئے ہوتی ہے اور پھیلانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ بلکہ اس کے پھیلانے کو جرم قرار دیا جاتا ہے۔ یہ دوسری قسم کی وحی نبیوں کی تھا ہوتی ہے۔ اس جگہ اَنْذِرُوا

میں ترتیب پائی جاتی ہے۔ ایک طرف پہلی سورۃ کے الفاظ اِنَّ السَّاعَةَ لَا تَبِيْدُ کے جواب میں اس سورۃ میں اَتَىٰ اَمْرٌ اَخْلَفُوْا بِاٰی اور وعدہ الہی کے قریب ہی میں پورا ہونے کی خبر دی۔ دوسری طرف سورۃ حجر کے آخر میں سَبِّحْ لِلّٰہِ جو رکوع کی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا۔ اس سورۃ میں مَبْتَہَانٌ کہہ کر اس حکم پر کامیاب طور پر عمل ہو جانے کی خبر دی۔ کیونکہ ان الفاظ میں بتایا گیا ہے کہ ہم نے جو کہا تھا کہ خدا تعالیٰ کی پاکیزگی کو اب ظاہر کرو۔ اب تجھے یہ بتاتے ہیں کہ تیری یہ کوشش ناکام نہ رہے گی۔ بلکہ عنقریب تیرے ذریعے سے خدا تعالیٰ کی سبوحیت یعنی اس کا سب اعتراضات سے پاک ہونا ثابت ہو جائے گا۔ گویا اَتَىٰ اَمْرٌ اَخْلَفُوْا کہہ کر خدا پر جو اِنَّ السَّاعَةَ لَا تَبِيْدُ کے وعدہ کے پورا نہ ہونے کی صورت میں اعتراض ہو سکتا تھا۔ اُسے دور کیا۔ اور مَبْتَہَانٌ کہہ کر اس اعتراض کو دور کیا۔ جو سب سے حکم کی پوری نہ ہونے کی صورت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو سکتا تھا۔

وَتَعَالٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۚ یعنی ان کے شرک سے اللہ تعالیٰ بالا ہے۔ ان کا شرک اس کی تدابیر میں روک نہیں بن سکتا۔ اور ان کے معبود اس کے فیصلہ کو نہیں مٹا سکتے۔

اس آیت سے خدا کی کلام اور بندے کے افتراء میں غلبہ فرق معلوم ہو جاتا ہے۔ دنیا کے لوگ جتنے بڑے زور دیا کرتے ہیں اور کہا کرتے ہیں کہ ہم اپنے جتنے کو بلائیں گے۔ اور اکیلے ہوں۔ تو اس کی شکایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں۔ کیا کریں اکیلے ہیں۔ کوئی سانحہ نہیں۔ ورنہ بنا دیتے۔ ہمارا اللہ نے بھی جواوہیت

کہہ کر اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم جس وحی کا اس جگہ ذکر کر رہے ہیں۔ وہ وحی نبوت ہے۔

یعنی آخری ۹۔ ان الفاظ سے ایک تو یہ بتایا ہے کہ طائفہ خود کلام نازل نہیں کر سکتے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ اور اسی کا بیجا ہونا کلام لائے ہیں۔

دوسرے اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس جگہ اس لوح یعنی کلام الہی کا ذکر ہے جو من امر اللہ ہوتا ہے۔ یعنی اس میں خدا تعالیٰ کے اوامر و نواہی کا ذکر ہوتا ہے۔ ان معنوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس جگہ وحی نبوت کا ذکر ہے۔

من آخرہ سے آئی اُمروا ملوک کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ اور بتایا ہے کہ یہ جو ہم نے کہا ہے آئی اُمروا ملوک۔ یہ سنت ہماری سب نبیوں کے متعلق ہے ہم ان میں سے ہر ایک کی طرف فرشتوں کو وحی دے کر بھیجتے ہیں۔ اور اس میں ہمارے امر کا بیان ہوتا ہے یعنی کفار کی ہلاکت اور مومنوں کی ترقی کا۔ گویا کوئی نبی نہیں آتا کہ اس کے ذریعے سے ایک قوم کی ہلاکت اور دوسری قوم کی ترقی کی خبر نہ دی گئی ہو۔

من آخرہ میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ہر نبی کا ماننا ضروری ہوتا ہے۔ کیونکہ وحی نبوت امر الہی پر مشتمل ہوتی ہے پس ہر رسول کا انکار اس کا ہی انکار ہے۔ بلکہ خدا تعالیٰ کا انکار ہوتا ہے جس نے اس پر وحی کی۔

عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادٍ ۖ هُمْ يُسَمِعُونَ اور اس طرف اشارہ ہے کہ گویا نبوت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے عباد کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور یہ وہب مشروط ہے عہد ہونے کے ساتھ۔ ان مومنین میں سے نہیں جو طائیفہ ہر ایک کو مل سکتی ہیں۔

یعنی عباد ۷ سے اس امر کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ وحی نبوت صرف مومنین کو نازل ہوتی رہی ہے جو توحید کی دلیل ہے۔ اگر مشرک بھی جائز ہوتا۔ تو کیوں نہ کوئی نبی ایسا بھی پایا جاتا جو فاضل اللہ تعالیٰ کا عہد نہ ہوتا۔ بلکہ دوسرے

معبودوں کی عبادت بھی کر لیا کرتا۔ توحید کا یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ گناہ تک ایک بھی نبی نہیں ہوا جو مشرک ہو۔ پھر نہ معلوم مشرک اپنے عقیدہ کی بنیاد کس دلیل پر رکھتے ہیں۔ عَلٰی مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادٍ ۖ میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ نبی کا انتخاب اللہ تعالیٰ بندوں کی مرضی کے مطابق نہیں کرتا۔ بلکہ اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے۔ اس لئے بندوں کا اس سے مختلف الخیال ہونا ضروری ہے۔ اور جب نبی خدا کا منتخب کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو کفار کا یہ اعتراض کہ اس کے خیال قومی خیالات سے مختلف کیوں ہیں کم عقلی کی علامت ہے۔

يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ تَنْزِيلًا کے ایک معنی آہستہ آہستہ آواز دینے کے ہوتے ہیں۔ اس جگہ یہی معنی مراد میں لیا گیا ہے کہ کلام الہی ہمیشہ اور ہر نبی پر آہستہ آہستہ آتا ہے پس یہ اعتراض جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض لوگوں کی طرف سے خصوصاً مسیحیوں کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ اس کا تھوڑا تھوڑا کر کے آتنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انسانی کلام ہے۔ اور ضرورت کے مطابق تصنیف کر لیا جاتا تھا۔ انکی مذہب الہیہ سے ناواقفیت کی علامت ہے۔ کیونکہ کونسا نبی ہے جس نے ایک وقت میں ہی ساری کتب لا کر دنیا کو دے دی ہے عیسیٰؑ کے صحن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات سب اس امر پر شاہد ہیں کہ تعلیم آہستہ آہستہ ایک لمبے عرصہ میں دنیا کو دی گئی تھی اگر اس طرح تعلیم کا دنیا کے سامنے پیش کرنا قابل اعتراض ہے تو یہ اعتراض حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ پر بھی وارد ہوتا ہے۔ لیکن حق یہ ہے کہ یہ اعتراض ہی غلط ہے۔ جو تعلیم دنیا کے لیے آتی تھی خیال کے خلاف ہوا اور ان کو مشاگرد امر الہی کو رائج کرنے کیلئے آئے۔ اس کا آہستہ آہستہ اثر ضروری ہے۔ تاکہ لوگ اس پر بھی طرح عمل کر سکیں۔ اور تا وہ ان کے دماغوں میں راسخ ہو جائے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے سورۃ فرقان کی اس آیت میں کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَنْزِيلَ عَلَيْهِمْ الْقُرْآنُ إِلَّا جُحُشٌ ۚ وَاحِدٌ ۚ كَذَٰلِكَ لَنُنَزِّلُ فِيْهِ قُرْآنًا ذِكْرًا (فرقان ۶) یعنی کافر کہتے ہیں کہ کیوں سب قرآن اس پر ایک ہی دفعہ نہیں

یعنی آخری ۹
یعنی طرف اشارہ

کلام الہی ہمیشہ
آہستہ آہستہ

مسیح کے فرض
کار

میں عباد ۷ سے
مراد عباد ہندو
ہیں

میں عباد کہے
یعنی انوں کی
طرف اشارہ

بِالْحَقِّ ۖ تَعْلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ

ہر دو جہ چیزوں کو یہ لوگ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں اس سے بہت بالا ہے۔ لہذا اس نے انسان کو ایک حقیر نطفہ سے پیدا کیا ہے

اترا یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خدا کا کلام نہیں۔ بلکہ محمد رسول اللہ صلب موقدہ اسے تعریف کر لیتے ہیں۔ فرماتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہ قرآن یک ہی دفعہ نہیں اترنا مگر اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس طرح تیسرے دل کو ثبات اور ایمان بخشنا چاہتے ہیں یعنی تواتر تیسرے مومن اس کے مطالب کو عملی جامہ پہنا کر اس کے معانی سے خوب نگاہ ہوتے مسابو اور اس لئے بھی کہ اگر پہلے ایک پیشگوئی بیان کی جاتی۔ پھر یہ دو پوری ہو جائے تو اس کا ذکر بعد کی وحی میں کیا جاتے۔ تو ایمان بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے اور یہ طریقہ باری بعد میں آنے والے لوگوں کے ایمان کی زیادتی کو بھی موجب ہوتا ہے۔ لیکن اگر کلام الہی میں پیشگوئیوں کا ذکر نہ ہو۔ لیکن ان کے پورا ہونے کی طرف کوئی اشارہ نہ ہو۔ تو اس وقت کے لوگ بھی اتنا فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اور بعد کے لوگوں کے لئے بھی وہ کلام کافی نہیں ہوتا۔ بلکہ دوسری کتب کے وہ مندرجہ رہتے ہیں۔

من آئندہ میں بین تبعیت بھی ہو سکتا ہے اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے سارے حکم ایک ہی وقت میں کسی ایک ہی نازل نہیں کئے۔ بلکہ ہر زمانہ میں ضرورت کے مطابق اپنے احکام مختلف انبیاء کی معرفت نازل کئے ہیں۔ پس یہ اعتراض کہ پہلے نبیوں کے بعد اس کی کیا ضرورت ہے غلط ہے جس طرح پہلے نبی کے بعد دوسرے نبی کی ضرورت تھی۔ اسی طرح سابق نبیوں کے بعد اس نبی کی ضرورت ہے۔

اِنَّ اَنْذَرُوْا اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَتَقُوْا بِهِ
تمام دینی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ نبیوں کی تعلیم جزئیات میں
مختلف رہی ہے۔ مگر ایک ہی اصل سب کی تعلیم میں کا فرق رہا
کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور دین کا خلاصہ یہی بتی ہے۔ ایک
دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوہریرہؓ سے فرمایا۔
کہ جاوئے اُس سے کہ دے مَن قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَللّٰهُ

وَدَخَلَ الْجَنَّةَ جَنَّاتٍ جُنتوں کے دروازے جس نے لا الہ الا اللہ کا دامنِ رحمت چھوا لیا۔
 (مسلم کتابايمان) انہیں سب سے پہلے حضرت عمرؓ ملے اور انہوں نے
 انہیں روکا، اور آنحضرت ﷺ کی خدمت میں لائے۔ اور آپؐ سے
 پوچھا کیا کیا ابو ہریرہؓ جو کہتے ہیں وہ درست ہے؟ آپؐ نے فرمایا اُپ
 درست ہے۔ آپؐ نے فرمایا یا رسول اللہ اگر اس طرح اعلان خواہا
 وَفَاتِي أَخْشَى أَنْ يَشْكَلَ النَّاسُ عَلَيْنَا یعنی لوگ یہ کہنے لگ جائیں گے کہ بس لا الہ الا اللہ کہہ کر اباب
 کسی عمل کی ضرورت نہیں۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا بہت اچھا اپنے دو۔ اس سے یہ مطلب نہیں کہ آپؐ
 نے اس کو ضروری نہ سمجھا۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو اعلان کرنا تھا وہی
 ہو گیا۔ جو اس کا مفہوم سمجھئے تھے ان کو معلوم ہو گیا۔ نااہلوں تک
 پہنچانے کی ضرورت نہیں۔ اس حکم کے اہل جو سمجھتے ہیں کہ لا الہ
 الا اللہ میں سب احکام شامل ہیں۔ وہ خود اس کی مناسبت
 شریع کے ساتھ سب کو پہنچادیں گے۔

اَلْقَوْنِ وَفِي بَنِي سَے بابہ خفالت کا حصہ ہے اور اس کے اتقی کے سنے
 معنی ہیں۔ اپنی خفالت کا ذریعہ کسی کو نہ مانا۔ پس اَلْقَوْنِ کے
 معنی ہیں۔ کہ مجھے ہی اپنی خفالت اور بی و کا ذریعہ بناؤ۔ یہ
 مطلب نہیں کہ مجھ سے اس طرح ڈرو جس طرح نفعی انسان
 چیزوں سے ڈرتے ہیں۔ کیونکہ خدا تعالیٰ تو خود اپنے بندوں
 کو اپنی طرف بلاتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے۔

مہمل لغات :- الحق کے لئے دیکھو عد ۱۵۰ الحق
تفسیر :- یا لُحِقْ (۱) ہر اک حاق مقرر کر رہا ہے حق کے معنی
یعنی کچھ کام کا حقیقتہً آسمان کے سپرد کر دیا اور کچھ زمین کے سپرد
کر دیا۔ دونوں اک کرتا بیحد کرتے ہیں۔

(۲) یعنی دلوں کو حکمت کے تحت اس لئے پیدا کیا تا انسان کی توجہ خدا کی طرف پھرے۔ اور انسان سمجھے کہ سوکھا خدا تعالیٰ کے کوئی ثنی ذاتہ کامل نہیں۔ آسمان اپنے کام کی

مِنْ نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ۝ وَالْأَنْعَامَ

پھر (اس کے باوجود) وہ اچانک کھلم کھلا جھگڑنے والا بن جاتا ہے ۵۵ اور (نیز) چار پایوں کو

ہیں۔ اس کی جمع نطافت اور نطف آتی ہے (اقرب)
خَصِيمٌ: خَصَمٌ دِخْصَمٌ خَصَمًا سے صفت مشتق ہے اور
خَصَمٌ کے معنی ہیں غلبہ فی الخصومة۔ اس پر
جھگڑے میں غالب آیا۔ اَلْخَصِيمُ: الْمُخَاصِمُ خصیم
کے معنی ہیں جھگڑنے والا۔ اکی جمع خَصَمَاتٌ آتی ہے (اقرب)
تفسیر:۔ اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ زمین و آسمان
کو ایک خاص نظام کے ماتحت پیدا کر کے ہم نے انسان
کو بنایا۔ اور اپنے حق کی بنا پر اس کے لئے ہدایت ثانی نازل
کئے۔ مگر باوجود اس کے کہ ہم نے اُسے ایک حقیر مادہ سے
بہ کر کے اعلیٰ سے اعلیٰ قابلیت عطا کی۔ وہ اُنہما ہمارے
حقق کے متعلق بحث کرنے لگتا ہے۔ کوئی کتابہ کہ خدا تعالیٰ
نے عدم سے وجود کس طرح پیدا کیا۔ اس لئے دنیا خود خود
بنی ہے۔ کوئی کتابہ کہ خدا نے اپنے عین بنایا۔ بلکہ وہ بھی جو اس پر
تعریف کر لیا ہے۔ کوئی کتابہ کہ خدا کو کیا حق حاصل ہے کہ
میرے لئے ہدایت نامہ جاری کرے۔ میں: آدمیوں میں اپنے
لئے خود قانون بناؤں گا۔ غرض اس کے احسان کا انکار کرنے
لگتا ہے اور اپنے آپ کو آزاد جانتا ہے۔

اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ خود تو ایک
حقیر مادہ سے پیدا ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنے
لگتا ہے کہ خدا تعالیٰ سے بھی بحث کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔
لیکن دوسری طرف بیویں پر اعتراض کر دیتے ہیں اور نہیں سمجھتا
کہ جس خدا نے ایک حقیر نطفہ سے پیدا کر کے ایک سمجھدار
انسان بنا دیا ۱۱ اِنَّا نَافِرَانِ ہو گیا۔ کیا ۱۱ ایک بظاہر حقیر
نظر آئے والے انسان کو آگے ترقی دے کر انسان کامل نہیں
بنا سکتا۔ کہ تا وہ اس کی غرانیہ رداری کرے اور دوسروں
سے کرائے۔

اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ خلق زمین و آسمان

تکمیل میں زمین کا محتاج ہے اور زمین آسمان کی دست بگری
صوت اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب سے کام لے رہا ہے۔

تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ فرمایا کہ جو انسان آسمان اور
زمین کو بالحق نہیں مانتا۔ وہ لادنا مشرک بنتا ہے۔ کیونکہ کوئی
معتقد یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس جہان کو خدا نے بنایا ہے مگر اس
میں مقصد کوئی مقرر نہیں کیا۔ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے
بنایا ہے تو ضرور اس کا کوئی مقصد ہے۔ اور اگر اس کا کوئی
مقصد نہیں۔ تو یقیناً خدا نے ہمیں بنایا۔ بلکہ یہ خود بخود ہے
جس کے یہ معنی ہیں کہ لادنا ذرہ خدا کا شریک ہے۔ دوسرے
معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ زمین و آسمان کا بنانا حق کے ساتھ
ہے۔ یعنی ان کا مادہ ہمارا پیدا کر دہ ہے۔ اس لئے اس میں
تعریف کا ہم کو حق حاصل ہے۔ اس میں ان لوگوں کا رد بھی
جو ایک طرف خدا تعالیٰ کو مادہ کا خالق نہیں سمجھتے۔ دوسری
طرف اس کی ترکیب کا کامل خدا تعالیٰ کو قرار دیتے ہیں۔

حلا کہ جو خالق نہیں۔ اُسے کیا حق حاصل ہے کہ اس میں
تعریف کرے اور ایک موجود بالذات کو اپنے حکم کے نیچے لائے
یہ تو ظلم ہو جاتا ہے۔ اور نیز یہ عقیدہ مشرکانہ بھی ہے۔ کہ
خدا تعالیٰ کے ساتھ اُن گشت وجودوں کو ان کی قرار دیا گیا ہے۔

۵۵ صَلِّ لُغَاتٍ۔ نُّطْفَةٍ۔ النُّطْفَةُ کے

معنی ہیں۔ اَلنَّمَاءُ النَّصْرَاقِيُّ كُلُّ اَوْ كَشْرُ صَافٍ وَشَافٍ پانی
خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ۔ يقال سَقَانِي نُّطْفَةً عَذْبَةً
چنانچہ سَقَانِي نُّطْفَةً عَذْبَةً کا محاورہ بول کر یہ مراد لینے
ہیں کہ اس نے مجھے صاف شیریں پانی پلایا۔ وَقِيلَ قَلِيلٌ
مَادٍ يَبْقَىٰ فِي ذُلِّهِ اَوْ قَرَبٌ مَّجَ۔ بعض نے نطفہ کے معنی
اس تھوڑے سے پانی کے کئے ہیں جو ڈھل یا مشکیزہ کو خالی
کرتے وقت باقی رہ جاتا ہے۔ مَادٍ الْمَرْجُلِ وَالْمَرْأَةُ۔ مرد
یا عورت کی مٹی۔ اَلْبَحْرُ نُّطْفَةُ کے ایک معنی سمندر کے بھی

خصیم

آیت خلق
الانسان
من نطفہ
میں نشان

نطفہ

تَسْرَحُونَ ۝ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ

جب تم وہاں میں کو پہنچنے کیلئے چھوڑتے ہو گے اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر اس (دور کے) شہر تک بھی لے جاتے ہیں

لَمْ تَكُونُوا بِلَغَيْهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ ۚ إِنَّ

جہاں تک تم اپنی جانوں کو مشقت میں ڈالے بغیر نہیں لے جا سکتے - تمہارا

کہ حل لغات - اَلْجَمَالُ : النِّعَمُ فِي

اَلْخَلْقِ وَالْخَلْقِ جَمَالٌ ظاہری و باطنی ہوتی کہ جتنے میں (دائرب) اُس جگہ حال سے مراد جملہ معنوی ہے یعنی عزت - کیونکہ جس شخص کا کلام صبیح و شام آتا جاتا ہے وہ لوگوں میں معزز ہوتا ہے۔

تَسْرَحُونَ : اَرَاحَ سے مضارع جمع مخاطب کا صیغہ ہے اور اَرَاحَ الرَّجُلُ لِارَاحَةٍ و اَرَاحَکَ کے معنی ہیں راحت علیہ اِبلَکَ و عَنَمَکَ و مَالُکَ و لَا یُکُونُ ذَا لَکَ اِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ۔

اس کے جانور لاؤں۔ بکریاں وغیرہ شام کو چر کر آگئے۔ اور اَرَاحَ الْاِبِلَ وَالْعَنَمَ کے معنی رکھنا الی الی اَلْمَرَاہِ کے بھی ہوں۔ یعنی انہیں ان کے تھاؤں کی طرف واپس لوٹایا (دائرب)

پس تَسْرَحُونَ کے معنی ہوں گے کہ تمہارے پاس تمہارے جانور شام کو چر کر آتے ہیں۔ یا تم شام کو جانور چرا کر واپس لاتے ہو۔ تَسْرَحُونَ : تَسْرَحَ دِشْرَحَ مَسْرَحًا سے مضارع

جمع مخاطب کا صیغہ ہے۔ اور تَسْرَحَ الْمَرَاہِ الْمَوَاشِی کے معنی ہیں۔ اَسَامِہَا اِی اَسْلَخَہَا تَرَعًی۔ جانور کو چرنے کے لئے چھوڑ دیا۔ (دائرب) پس تَسْرَحُونَ کے معنی ہوں گے

تم جانوروں کو چرنے کے لئے چھوڑ دے ہو۔

تَفْسِیْرُ : یعنی یہ جانور تمہاری عزت اور بڑائی کا موجب بھی ہوتے ہیں۔ تم فخر کرتے ہو کہ میرے پاس اس قدر حسینیں ہیں۔ اس قدر گدگدیں گھوڑے اونٹ بکریاں ہیں۔ غرض ان کو

ایسی عزت کا ذریعہ بناتے ہو۔ پھر سوچو کہ تم اپنی چیزوں کو جو تمہاری مخلوق بھی نہیں اپنے لئے جلال کا موجب بناتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے کہ مطلق یہ خیال کرتے ہو کہ انسان کو پیدا کر کے وہ اس سے بڑی ہی چھوڑ دے جتنی کہ وہ اس کی سبوحیت کی بجائے

اس کی نسبت یہ خیال بھی نہیں کیا جاسکتا کہ وہ حقیر انسان کی قدر تو یہ کرے گا۔ اور اس کے لئے اَلْمَامُ بھیجے گا۔ فلا سفر خصوصاً یہ اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ وہ وہاں اعتراض غلط ہیں اور متضاد بھی۔ کیونکہ ایک اعتراض سے تو اپنا بڑا ہونا اور نبیوں کا

حقیر ہونا ظاہر کیا جاتا ہے۔ اور دوسرے اعتراض میں اپنے حقیر ہونے کا اقرار ہوتا ہے۔ پس اصل بات یہ ہے کہ وہ کسی دوسری

بہانے سے اَلْمَامَ کے جوئے سے بچنا چاہتے ہیں۔ یہ جو فرمایا مَنہَا تَأْكُلُونَ اس میں مَنہَا کو پہلے

کھا گیا ہے جو تفصیل کے معنی دیتا ہے۔ اس پر یہ اعتراض بڑھ سکتا ہے کہ کیا انسان اَنْعَامَ کے سوا دوسری چیزوں کے گوشت نہیں کھاتے یا سبزیں نہیں کھاتے۔ اس کا جواب

یہ ہے کہ تفصیل کبھی حصر کے مضمون کے اظہار کے لئے آتی ہے اور کبھی یہ بتانے کے لئے کہ اس قسم کی چیزوں میں سے یہ ہم ہے اور اس جگہ پر اس کے یہی معنی ہیں۔ اور مراد یہ ہے کہ تمہاری

کے لئے اور کبھی بڑی غذا اَنْعَامَ کا گوشت یا دودھ لگی ہے۔ بے شک مرغی شکار وغیرہ بھی انسان کھاتے ہیں۔ لیکن اہم غذا اَنْعَامَ کا گوشت یا دودھ لگی ہے یا جو بہتر لہ اَنْعَامَ کے ہیں۔ جیسے

نیل گائے یا بقر وغیرہ۔ یہ چیزیں انسانی غذا کا اہم جز ہیں اور دوسری اشیاء ان سے اتر کر ہیں۔ اس بات میں اَنْعَامَ کے دو استعمال تو کھول کر بیان فرما دیئے اَقْلَ گرمی سردی کے اثرات سے بچتے ہیں۔ یعنی ان کی کھالیں اور اُون و غیرہ

کو تم استعمال کرتے ہو۔ دوسرے یہ کہ تم ان کا گوشت کھاتے اور دودھ پیتے ہو۔ تَسْرَحَ لَفْظِ کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس سے مراد جانوروں کی تجارت بھی ہو سکتی ہے اور نسل کشی بھی۔

اَلْجَمَالُ

تَسْرَحُونَ

تَسْرَحُونَ

تَسْرَحُونَ

تَسْرَحُونَ

رَبَّكُمْ لَرَّءُوفٌ رَّحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ

ربیعینا (تمہیں ہدایت شفقت کرے گا اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ۵۵ اور اُس نے) گھوڑوں اور بچروں

وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا

اور گرجوں کو بھی تمہاری سواری کے لئے اور دینے (و شان) کے لئے (سید اکیا ہے) اور لاشہ بھی ہوا (تمہارے لئے سواری و شہر)

اس پر اعتراض کیسے اور جلتے اس کے کاس کے ذریعہ سے
طہر تعالیٰ کی اعلیٰ شان ظاہر ہو اس کی پیدائش موجب اعتزاز
ہو جائے۔ تم کیوں خیال نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ جو خالق ہے۔
وہ بھی یہی چاہے گا کہ اس کی مخلوق اس کے لئے جمال کا موجب
ہو یعنی اعلیٰ اخلاق اور دین والی ہو جس کو دیکھ کر انسان
محسوس کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی اعلیٰ مخلوق پیدا کی ہے
یہاں تَرْكَبُونَ یعنی شام کو جانوروں کے اُٹنے کا
ذکر پہلے کیا گیا ہے اور تَسْرَحُونَ یعنی صبح کو انہیں چرنے
کے لئے بھیجے گا ذکر بعد میں کیا گیا ہے۔ حالانکہ جانور پیٹے
گھرے جاتا ہے اور پھر شام کو واپس آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ
ہے کہ اس جگہ جمال کا ذکر ہے اور جانوروں کے صبح گھرے کھنے
کی نسبت شام کو گھرے کی حالت میں جمال زیادہ ہوتا ہے۔
کیونکہ شام کو کھلا پھرنے اور پیٹ بھر کر گھاس کھا لینے کے بعد
وہ تروتازہ نظر آتے ہیں۔ نیز اس لئے بھی کہ صبح جانور جاگ
ہیں۔ تو انسان کے دل میں خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی جانور کھو یا نہ
جائے۔ یا کوئی درندہ اُسے نہ پھاڑ کھائے۔ مگر جب شام کو
جانور صبح سلامت گھر کی طرف لوٹتے ہیں تو انسان کا دل
مطمئن ہو جاتا ہے اور وہ ان کو دیکھ کر اپنے اندر فخر محسوس
کرتا ہے۔

۵۵ حل لغات۔ رَشَقٌ کے معنی ہیں المَشَقَّةُ
مشقت۔ (اَقْرَبُ) رُؤْفٌ۔ رَأْفٌ (رِوَاؤُ) وَرَأْفٌ
يَزَادُ رَأْفَةً سے مبالغہ کا صیغہ ہے اور رَأْفٌ اَللّٰهُ
پاک کے معنی ہیں رَحِمٌ اَشَدُّ الرَّحْمَةِ۔ کہ اللہ نے تجھ پر
بہت رحمت کی (اَقْرَبُ) رَأْفٌ کے معنی رحم کے ہوتے ہیں

اس کے استعمال کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ رَأْفٌ محبت و ملے
جزبہ کو کہتے ہیں۔ رحم کے موجبات کئی ہو سکتے ہیں۔ ایک کسی کی
تحکیم اور دیکھ کر دل میں جو ہمدردی اور محبت پیدا ہوتی
ہے۔ اسے رَأْفٌ کہتے ہیں۔ پس خدا تعالیٰ کے رُؤْفٌ ہونے
کے یہ معنی ہیں کہ وہ دیکھوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ اس لئے اُس نے اس مطلب
مخلوق کو تکلیف سے بچانے کیلئے ہر قسم کا راعم و چیزیں بنائی ہیں۔
تفسیر۔ یہ جانور تمہارے بوجھ اُٹھاتے ہیں اور وہاں
لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر تکلیف کے نہیں پہنچ سکتے تھے یعنی یہ
نہ ہوتے تو بوجھ اٹھانے چلنا پڑتا اور تکلیف میں پڑتے۔ پھر
سوچو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے جسمانی سفر کے لئے اس جسمانی سفر کا ذکر
تقریباً سہولت پیدا کئے ہیں۔ تو کیوں وہ روحانی سفر کے
لئے سامان پیدا نہ کرے گا۔ اور تم ان روحانی سامانوں کو دیکھ کر
کیوں یہ کہنے لگ جاتے ہو کہ انسان جیسے حقیر وجود کے لئے خدا
یہ کام کس طرح کر سکتا تھا۔ تم خدا تعالیٰ کی بڑائی کا راگ اس
موقعہ پر محض ہمانہ سازی کی غرض سے لاپتے ہو لیکن یہ بھول
جالتے ہو کہ وہ بڑی شان والا بھی ہے مگر ساتھ رُؤْفٌ اور
رحیم بھی تو ہے۔ ملوثان والے وجود جب رُؤْفٌ و رحیم بھی
ہوں تو کمزوروں کے بوجھ اٹھاتے ہیں اور اس میں ان کی
ہشک نہیں ہوتی بلکہ ان کی شان کا اظہار ہوتا ہے۔

لے
رَشَقٌ
رُؤْفٌ

لَا تَعْلَمُونَ ۝ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَوَهَبْنَا

مزید ساری جگہ پر (ایسی) نہیں جانتے سیرا کر لیا ہے اور تمہیں یہی راہ دکھاتا ہے (اللہ تعالیٰ) ہی کے ذمہ۔ اور اس کی منزلت اس لئے ہے کہ اس کی

جَايِرًا وَلَوْ شَاءَ لَهْدَكُمْ أَجْمَعِينَ ۝ هُوَ

بعض دہلے (بڑے) دھوئے ہیں۔ اور اگر وہ لہتی رہیں، مشیت نافذ کرتا، تم سب کو ہدایت (دے) دیتا ہے۔ وہ

(۷) دوسری وہ چیزیں ہیں جو تمہاری جنگی اور سیاسی زندگی میں کام آتی ہیں۔ کیونکہ ان سے جنگ وغیرہ میں کام لیا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں چھ فرسوں کے لئے بنائی گئی ہیں۔

- ۱۔ مومنوں کے اثرات سے حفاظت کے لئے
- ۲۔ خدا کے حکم کو سننے کے لئے
- ۳۔ عزت و فخر کے لئے
- ۴۔ وجہ اٹھانے کے لئے
- ۵۔ سفر میں سوار ہونے کے کام آنے کے لئے
- ۶۔ طاقت اور قوت کا موجب بننے کے لئے

جب ان چھ درجوں اور مادی ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ نے پورا کیا ہے۔ تو تم کس طرح خیال کرتے ہو کہ اسی قسم کی چھ روحانی ضرورتیں تم کو پورا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے مسلمان نہ پیدا کئے ہوں گے۔

دوسرے ان آیات میں اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ تم دوسری مخلوق سے باوجود اس کے خالق نہ ہونے کے ہر طرح کے کام لیتے ہو۔ مگر اللہ تعالیٰ جو تمہارا محتاج نہیں اور تم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا، اسے یہی حق بھی نہیں دیتے کہ تمہاری اصلاح کر کے تم کو ایسا بنائے کہ تم اس کی مسبوحیت اور قدسیت کی دلیل اور اس کی بڑائی کے اظہار کا ذریعہ بنو۔

قَصْدُ السَّبِيلِ۔ القصد: القصد: القصد کا مصدر ہے اور قَصْدُ (رولہ والیہ) کے معنی ہیں۔ اِغْتَرَزَ عَلَیْہِ وَتَوَجَّہَ اِلَیْہِ کسی چیز کا راہ و کرنا اور اس کی طرف گیا۔ قَصَدَ اِلَیْہِ۔ اِغْتَرَزَ۔ اس پر اعتماد کیا۔ قصد فی الاھمیا۔ قَصْدُ اَخْطَا کسی معاملہ میں میانہ روی اختیار کرنا۔ القصد

قَصْدُ السَّبِيلِ

گھوڑے، خیل کا لفظ عربی استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مفہور نہیں آتا۔ (اَقْرَبُ) اَلْبَغَالُ: اَلْبَغَالُ کی جمع ہے اور اَلْبَغَالُ کے معنی ہیں حیوانِ اَنْهَلِیْ رَلَسَ کُوب وَالْحِلِیْ اَبُو حَمَّادٍ وَاَمَّہُ فَرَسٌ۔ فَرَسٌ وَمَتَوَسَّعٌ فِیْہِ یَنْطَلِقُ عَلٰی کُلِّ حِیْوَانٍ اَبُوہُ مِنْ جَنْسِہِ وَاَمُّہُ مِنْ اٰخَرِہِ اس جانور پر بھی یہ لفظ اطلاق پاتا ہے جس کے اسباب دو مختلف جنسوں سے ہوں یعنی دو غلا (اَقْرَبُ) الْحَمِیْرُ: حمار کی جمع ہے۔ اس کے معنی ہیں۔ گدے۔ اس کے علاوہ حمار کی جمع اَحْمِرَہُ وَحُمُرٌ بھی آتی ہے (اَقْرَبُ)

تَفْسِیْرُ زَیْنَتِہٖ۔ زینت سے یہاں مراد ظاہری زینت نہیں۔ کیونکہ پہلے **وَلَعَلَّہُمْ فِیْہَا جَمَالٌ** فرمایا ہے۔ اس سے وہ زینت مراد ہے جو لَشْرَکُوبُؤُہَا کے ساتھ تعلق رکھتی ہے یعنی طاقت۔ قوت۔ شوکت اور دہ پر کا اظہار۔

گھوڑے، فخریں اور گدے جتنی قوموں کو طاقت کا مظاہر کرنے میں مدد دیتے ہیں اور یہاں زینت سے یہی مراد ہے۔ زینت پر نصب اس لئے آتی ہے کہ یہ خلق کا مفعول لڑے فرمایا دو قسم کی چیزیں تمہارے واسطے پیدا کی ہیں۔

(۱) وہ جن سے تم کو غذا ملتی ہے تمہان کا گوشت کھاتے اور دودھ پیتے ہو ان سے گرمی سردی سے بچاؤ کا سامان حاصل کرتے ہو۔ اور وہ تمہارے لئے لوگوں میں عزت و فخر کا موجب ہوتے ہیں اور پھر وہ تمہارے پوچھے اٹھا کر دوسرے شہروں تک پہنچاتے ہیں جیسے اونٹ گائے وغیرہ یہ جانور اپنی زندگی میں کام آنے والے ہیں۔

اَلْبَغَالُ

اَلْبَغَالُ

اَلْحَمِیْرُ

اَلْقَصْدُ

اَلْقَصْدُ

اَلْقَصْدُ

استقامة الطريق - راستہ کا سیدھا ہونا - نقيض
الافراط - میان روی - وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ اى
بیان الطريق المستقیم الموصول الى الحق - اور
عَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ کے معنے ہیں حق تک پہنچانے والے
سیدھے رستے کا بیان کرنا اللہ کے ذمہ ہے (اقرب)

جائرٌ - جَا رٌ دِيجُوْرٌ - جوڑا، سے اسم فاعل
ہے - اور الجائر کے معنے ہیں - الْحَائِذُ عَنِ الْقَعْدِ
راستہ کی سیدھ سے ایک طرف ہونے والا - الزَّائِغُ
عَنِ الطَّرِيقِ - کج رو - الظَّالِمُ - ظالم -
(اقرب)

تفسیر: وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ کے معنے

ہیں - خدا تعالیٰ پر سیدھے راستے کا بتانا واجب ہے - یعنی
حَقٌّ عَلَى اللَّهِ بَيَانُ قَصْدِ السَّبِيلِ - یہی مضمون روئے
بلکہ ان الفاظ میں بیان ہوا ہے - اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى
(سورۃ الليل) یعنی ہدایت کا بیان کرنا ہمارا ہی کام ہے -

اور ہم ہی پر واجب ہے - قَصْدُ السَّبِيلِ سے بتایا کہ
سیدھا راستہ یا افراط و تفریط سے محفوظ راستہ اللہ تعالیٰ
ہی بتا سکتا ہے - ورنہ انسان جب بھی دیکھ کے لئے کوئی رُتّا
تجویز کرتا ہے اس میں افراط و تفریط سے کام لیتا ہے -

اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ کوئی انسان بھی ایسا نہیں
رہ سوائے اس کے جو خدا تعالیٰ کی نگرانی میں ہو جو حذیر
نہ ہو کسی سے اُسے خداوت ہوتی ہے کسی سے محبت - کسی کو
اپنا سمجھتا ہے اور کسی کو غیر - اس لئے انسانی قوانین میں
ہمیشہ یہ نقص ہوتا ہے کہ بعض کے حقوق تلف کئے جاتے

ہیں اور بعض کو زیادہ دیا جاتا ہے - پس وہ قانون جس میں
سب کے حقوق کا خیال رکھا جائے - نہ کسی کے حق میں کمی
کی جائے - نہ کسی کا حق لے کر دوسرے کو دیا جائے - مگر
اللہ تعالیٰ بنا سکتا ہے جو مخلوق کی مدد کا محتاج نہیں -

اور سب ہی اس کے بندے ہیں -

یکسی زیر دست سچائی ہے - ہزاروں سالوں کے

انسان قانون بنا رہا ہے - مگر کس طرح اس میں کسی کی حق تلفی
کی جاتی ہے اور کسی کو حق سے زیادہ دیا جاتا ہے - آج کل کے
سیاسی اختلافات کو ہی دیکھو - کوئی حکومت مزدوروں کے
حق کو دبا رہی ہے تو کوئی اُنہی کو سب کچھ دے کر دوسروں
کو حقوق انسانیت سے ہی محروم کر رہی ہے -

اسی طرح انسان چونکہ جذبات کا غلام ہوتا ہے - جائز
جو قانون بناتا ہے - اپنے جذبات کو نمایاں کر دیتا ہے -

ساری دنیا کے جذبات کا خیال نہ رکھتا ہے نہ رکھ سکتا ہے
اگر رہبانیت کی طرف میلان رکھنے والا دنیا ترک کر دینے
کا نام ہی سبکی رکھتا ہے تو دنیا کا حریص دنیاوی ترقیات کا
نام ہی سبکی رکھتا ہے - اس نقص سے وہی تعلیم پاک ہو سکتی
ہے جو انسان کے پیدا کر کے والے کی طرف سے ہو جو سب
انسانوں کے جذبات سے واقف ہو اور سب کے جذبات کو
مناسب حد تک ابھارنے کا خیال رکھے -

اس اسلوب بیان سے ظاہر ہے کہ ہر روحانی کلام میں روحانی نام
بھی ان چھ باتوں کا پایا جانا ضروری ہے -

(۱) سردی گرمی کے اثرات سے بچاؤ سے یعنی افراد و
تفریط سے محفوظ رکھے - محبت الہی کی کمی کا نام سردی ہے -

اور مذہب کے معاملہ میں غلو سے کام لیتے ہوئے لوگوں پر
ظلم و زیادتی کرنا اور انہیں مجبور کرنا کہ وہ اس مذہب کو قبول
کریں گرمی ہے - کلام الہی کا کام یہ ہے کہ ایک طرف محبت
الہی پیدا کرے اور دوسری طرف اپنے پیروؤں کو ایمانہ روی
سے زندگی بسر کرنے کی تلقین کرے

(۲) وہ غذا کا کام دے یعنی روحانی طاقتوں
کا ضروری مجموعہ ہو - اس میں وہ باتیں بتائی گئی ہوں جس
سے ہدی کی رغبت سرد پڑتی ہو - اور ایسے عقائد کی تلقین
کی گئی ہو جس سے اصلاح ہو کر روحانی طاقت و قوت
پیدا ہو -

(۳) وہ جمال کا موجب ہو - یعنی جو لوگ اس تعلیم پر
عمل کریں وہ خوبصورت نظر آئیں - یعنی اچھے معلوم ہوں -

سبیل ذکر اور دنیا ان کو دیکھ کر محسوس کرنے لگ جائے کہ اس کلام نے ان لوگوں کے اندر تبدیلی پیدا کر دی ہے۔

(۴) وہ سوار کی کا کام دے۔ یعنی انسان کی ذات کو عرفان الہی کے ذریعہ سے جلد سے جلد خدا تعالیٰ تک پہنچا دے۔ اور ایک روحانی سفر کو غیر معمولی طوالت سے بچائے۔

(۵) انسان کے بچھوں کو اٹھانے والا ہوتی انسان کو اس کی ذمہ داریوں کا احساس کر لے اور اسے رسوم و عادات کی تکلیف و زنجیروں سے آزاد کر کے حریت سے کام کرنے کے قابل بنائے۔

(۶) طاقت و قوت دینے والا ہو۔ یعنی اس پیکل کرنے سے دین اور دنیا میں عزت حاصل ہو تو کم کا نظام مضبوط ہو اور دنیا میں باوقار زندگی بسر کر پوئی ہو۔ اور آخرت میں عزت پائے جس کلام میں یہ چھ باتیں نہ ہوں۔ وہ کلام الہی کہلانے کا مستحق نہیں۔

وَمِنْهَا جَاثِرٌ۔ لوگ کہہ سکتے تھے کہ انسان کے خدا ایک پیچھے میں امام الہی کی کیا ضرورت تھی۔ انسان خود ہی پیچ جاتا اور خود ہی راستہ تلاش کر لیتا۔ اس کے جواب میں فرمایا۔ کہ وَمِنْهَا جَاثِرٌ۔ خود تم بھی تسلیم کرتے ہو کہ بعض راستے غلط ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ بیدار راستہ نہ بتائے تو بہت سے انسان غلط راستوں پر چل پڑیں گے اور تباہ ہو جائیں گے۔ یہ عجیب بات ہے کہ ہر انسان تسلیم کرتا ہے کہ بعض طور اور طریق ناپسندیدہ ہوتے ہیں اور باوجود اس کے بعض لوگ انہیں اختیار کر لیتے ہیں مگر باوجود اس اقرار کے بعض لوگ اس کی ضرورت نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئے۔

مِنْهَا کی ضمیر السبیل کی طرف جاتی ہے۔ کیونکہ ذکر اور ثنوت دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ ذکر کی مثال قرآن کریم کی یہ آیت ہے وَإِنْ يَكُذِّبُكَ رَبُّكَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنْ يَكُذِّبُكَ رَبُّكَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

اِنِّیْ یَتَّخِذُ سَبِیْلًا عَرَضًا (اور ثنوت کی مثال یہ آیت ہے۔ قُلْ هَذِهِ سَبِیْلُیْ اِذْ عَصَا اِلٰی اللّٰہِ عَلٰی بَصِیْرَۃٍ (وصف ۲) تاج العروسی میں بعض ادا کا قول ہے۔ کہ سبیل مذکور ہی ہے۔ اس کی طرف ثنوت کی ضمیر المعنی پھر جاتی ہے۔ اور سبیل کے معنی تحقیق کے لئے جاتے ہیں مگر یہ اختیار صرف علمی ہے۔ اصل معنوں پر اثر انداز نہیں ہوتا۔

یہاں ضمیر کو السبیل کی طرف راجع کر کے ایک عجیب نکتہ میان فرمایا ہے اور وہ یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعہ سے قصہ السبیل (صراط مستقیم) بتاتا ہے۔ پھر اس سیدھے راستے سے گمراہ کر ڈیٹھے راستے تکلیف دے ہیں پس ایک امام کے نزول کے بعد دوسرے امام کے نزول کی ضرورت باقی رہتی ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب کے نازل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ کیونکہ جب لوگ قصہ السبیل کو کاٹ کر اس میں سے جائزے نکال لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیلئے بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ پھر ایک اور نبی کی معرفت بیدار راستہ لوگوں کو بتا دے۔

صرف ضمیر کے مرجع سے اس کو صحیح معنوں کی طرف توجہ دلا گئی ہے کہ سچے دین آخر گزار کر گمراہی کا موجب ہو جاتے ہیں اور یہ کہ جائز راستے بھی قصہ السبیل کے گمراہی سے پیدا ہوتے ہیں۔ پس کسی مذہب کا ابتداء نزول میں پیدا ہونا اسے شرف کے لئے قابل عمل ثابت نہیں کرتا۔

وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَكْثَرَ آجْمَعِينَ۔ اس میں فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہدایت کا کام اپنے ہاتھ میں نہ رکھتا۔ تو اس کا ایک ہی منصفانہ طریق ہو سکتا تھا کہ انسانی فطرت کو ایسا بنا دیا جاتا۔ کہ وہ غلطی کی طرف جا ہی نہ سکتی۔ مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ کیونکہ یہ حکمت کے خلاف تھا اور جب اس نے ایسا نہیں کیا اور انسان کو قدرت دی ہے کہ وہ غلط راستہ بھی اختیار کر سکتا ہے یا صحیح راستہ کو غلط بنا سکتا ہے۔ تو پھر اس کے سوا اور کونسا منصفانہ طریق نہ جاتا ہے کہ وہ ہدایت نازل کر کے انسان کو گمراہی سے بچے اور روحانی ترقی کرنے کا موقع دیتا رہے۔

مِنْهَا کی ضمیر السبیل کی طرف جاتی ہے۔

مِنْهَا جَاثِرٌ

مِنْهَا کی ضمیر السبیل کی طرف جاتی ہے۔

الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ

وہ پاکیزہ پانی ہے جس نے بادلوں سے پانی اتارا ہے اسی میں سے تمہارے پینے کا پانی جمع کیا جاتا ہے

وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ۝ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ

اور اسی سے وہ درخت (تیار) ہوتے ہیں جنہیں تم (موشیوں کو) چراتے ہو ۝ وہ اس کے ذریعہ سے تمہارے لئے

سے پہلے وہاں پینے کا پانی بادلیوں سے ہی مہیا ہوتا تھا۔ بلکہ آسمان اب تک بھی نہر زبیدہ کے نکلنے کے باوجود پانی کا کچھ حصہ بادلوں سے ہی مہیا کیا جاتا ہے جو بیابانوں میں ڈال کر لوگ فروخت کر کے لئے کھینچ لیتے رہتے ہیں۔ باقی ملک کا اکثر حصہ بھی ایسے ہی پانیوں پر گزارہ کرتا ہے۔ اور چونکہ عرب کا اکثر حصہ اونٹوں اور بکریوں سمیتوں کے گلوں پر گزارہ کرتا ہے۔ ان کا چارہ یعنی درخت بھی اسی پانی سے پلتے ہیں۔

اس آیت میں بھی اسی پہلے مضمون کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے کاموں کی سہولت کے لئے قانون قدرت میں ہزاروں اشیاء پیدا کی ہیں جن سے تم فائدہ اٹھاتے ہو۔ پھر کہیں نہیں سمجھتے کہ تمہاری روحانی آسائش کا سامان بھی وہ ضرور کرے گا۔ اور جب کہ دنیوی سامانوں کو تم شوق سے قبول کرتے ہو۔ کیوں اس کے بنائے ہوئے روحانی سامانوں کو قبول نہیں کرتے۔ اور جب کہ تم یہ مانتے ہو کہ خدا تعالیٰ کا تمہاری جسمانی سہولت کے بدلے ضرورتوں کو پیدا کرنا اس کی شان کے خلاف نہیں۔ تو یہ کیوں سمجھتے ہو کہ خدا تعالیٰ کا روحانی سامان پیدا کرنا اس کی شان کے خلاف ہے۔

حق یہ ہے کہ جو خدا تعالیٰ کے وجود کو ہی انکار کرتا ہو اور مادی سامانوں کو آپ ہی آپ سمجھتا ہو۔ وہ تو یہ کہہ بھی سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خالق نہ کوئی خدا ہے نہ وہ کوئی سامان پیدا کرتا ہے۔ لیکن جو خدا تعالیٰ نہیں کہہ دیتوں کہ وجود کو مانتا ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ خدا تعالیٰ نے اس دنیا کے سامانوں کو پیدا کیا ہے اسے تو اس بات کے کہنے کا ہرگز کوئی حق نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا بڑی ہے یا اسے کیا حق ہے۔ کہ انسانوں کی ہدایت کے لئے نبی بھیجتا اور کتب میں اتارے۔ کیونکہ

الصل لغات۔ السماء کے معنی ہیں آسمان۔ كَلَّمَ مَاعْلَاكَ فَاطْلُكَ۔ ہر اوپر سے سایہ ڈالنے والی چیز۔ سَقَفٌ كُلُّ شَيْءٍ وَكُلُّ بَيْتٍ چھت۔ دَوَائِ التَّبِيَّت۔ برآمدہ۔ ظُفْرُ الْفَرَسِ۔ گھوڑے کی پیچ۔ السَّحَابُ۔ بادل۔ المَطَرُ۔ بارش۔ المَطَرَةُ الْجَدِيدَةُ۔ ایک نیا کھڑی برسی ہوئی عمدہ بارش۔ العُشْبُ۔ سبزہ و گیاہ (قرآن) تُسِيمُونَ: آسام جس کا مجرد صام ہو (مضاف) جمع نما طلبا میز ہے اور آسام الاہل (آسامہ) کے معنی ہیں۔ اَرْعَاهَا۔ اونٹوں کو چرایا۔ وَقِيلَ اَخْرِجْهَا اِلَى الْمَرْعَىٰ۔ اور بعض نے آسام الاہل کے معنی یہ کہے ہیں کہ اونٹوں کو چراگاہ کی طرف نکالا اور قرب، وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ کے معنی ہوں گے کہ اسی پانی سے وہ درخت تیار ہوتے ہیں جن میں تم موشیوں کو چراتے ہو۔

تفسیر۔ سماء کے معنی ہوا کہ صل لغات میں بتایا گیا ہے۔ بادل کے بھی ہوتے ہیں اور اس جگہ میسا کہ الفاظ سے ظاہر ہے۔ بادل کے معنی ہی ہیں۔ فرماتا ہے۔ وہ بادل جن سے تم کو پینے کا پانی ملتا ہے اور جن کے ذریعہ سے وہ درخت اور پودے اُگتے ہیں جن سے تمہارے گلوں کو چارہ ملتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے ہی تو اتارا ہے۔

قرآن کریم کے پہلے مخاطب عرب تھے جن کے ملک میں گلوں کم ہیں۔ زیادہ حصہ ملک کا بادلیوں سے پانی پیتا ہے۔ جن میں بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے۔ اگر وہ پانی جمع نہ کیا جاتا تو وہ پیا سے مرعائیں۔ مگر مکر میں بھی صرف ایک چشمہ زمزم کا ہے جس کا پانی سخت کھارا ہوتا ہے۔ اور نہر زبیدہ کے نکلنے

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

اور اس نے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو تمہارے لئے بے اجرت خدمت پر لگا رکھا ہے۔

وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِ رَبِّكَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

اور (دیکھ کر) تمام (سیارے اور ستارے) بھی اس کے حکم سے بلا اجرت (تمہاری) خدمت پر جیتے ہیں جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کیلئے اس میں

لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَا ذَرَأَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا

بیتینا کئی نشان (پائے جاتے) ہیں سب سے اور جو کچھ اس نے تمہارے لئے زمین میں پیدا کیا ہے جسکی مختلف قسمیں ہیں (وہ بھی

طاقت کو تمہارا حاضر ہے اور اس کے بغیر وہ طاقت بال فعل اپنا انکار یا کرتی ہی نہیں یا بہت کم کرتی ہے۔ یہی حال انعام کا ہے کہ وہ فی فطرت نہیں بناتا۔ لیکن فطرت کی عایدہ طاقتوں کو ابھارتا ہے۔

جس طرح حیوانی فوائد کے بیان میں ترتیب کو مدنظر رکھا گیا تھا کہ پہلے حیوانی غذا کا ذکر کیا تھا جو انسان کیلئے نہایت ضروری ہے

اور پھر حیوانات کے دوسرے فوائد بیان کئے تھے جو گوشت سے ضروری نہیں۔ لیکن انسانی شان کے بڑھانے والے ہیں۔ نباتات کے

ذکر میں بھی پہلے کھیتی کا ذکر کیا ہے جو عام انسانی غذا پیدا کرتی ہے۔ پھر زیتون کا جو روٹی کے ساتھ سالن کا کام دیتا ہے اور کھجور کا

جو غذا بھی بھار دیتی ہے۔ اور پھر انگوڑا اور دوسرے پھلوں کا جو ضروری غذا تو نہیں لیکن انسانی صحت اور دائمی طاقتوں کے بڑھانے کا موجب ہوتے ہیں۔

شاید کوئی اعتراض کرے کہ انسان کی مقدم غذا حیوانی نہیں کیونکہ ایک خاصہ طبقہ دنیا کا صرف نباتات غذا استعمال کرتا ہے۔

مگر اعتراض قلب تدبر کا نتیجہ ہوگا۔ کیونکہ جو حیوانی غذا استعمال نہ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ بیشک گوشت تو نہیں کھاتے۔ مگر

انکی اہم غذا بھی حیوانی ہوتی ہے۔ ماں کا دودھ بچے بغیر کتنے بچے پلے ہیں پھر کیا ماں کا دودھ حیوانی غذا نہیں؟ اور جو ماں کا دودھ

نہیں پیتے وہ جانوروں کا دودھ پیتے ہیں اور وہ بھی حیوانی غذا ہے۔ اور جو لوگ حیوانی غذا کے استعمال سے بظاہر انکار کرتے ہیں وہ بڑی عمر میں بھی دودھ استعمال کرتے ہیں جو حیوانی غذا میں

پس ایسا آدمی کوئی بھی نہیں جس کی اہم ترین غذا حیوانی نہ ہو اور جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ حیوانی غذا استعمال نہیں کرتے۔

وہ یا تو خود فریب میں مبتلا ہوتے ہیں یا جان بوجھ کر دوسروں کو فریب دیتے ہیں۔ وہ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم گوشت نہیں کھاتے۔

مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئی حیوانی غذا بھی استعمال نہیں کرتے۔

مَنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ غذاؤں کے ذمہ کے آخر میں فرمایا کہ اس میں فکر کرنے والوں اور سوچنے والوں کی بات کا ذکر ہے۔

کے لئے نشان ہے۔ اس سے ایک تو اس طرف اشارہ کیا۔ کہ انسانی دماغ غذا سے نشوونما پاتا ہے۔ اسی طرح روحانیت سے تعلق رکھنے والا دماغ روحانی غذاؤں سے نشوونما پاتا ہے۔

دوسرے اس طرف اشارہ کیا کہ فطرۃ کے اندر افکار تو موجود ہوتے ہیں۔ مگر ان کے ابھارنے کے لئے علمہ غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔

طرح روحانی افکار بھی انسان کے اندر موجود تو ہوتے ہیں۔ مگر ان کے ابھارنے کے لئے بھی روحانی غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب انسان ایک ہی قسم کے ہیں۔ مگر ایک اعلیٰ درجہ کی قوت فکر یہ کہتا

ہے دوسرا نہیں۔ اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ایک کو ماں سب غذا ملتی ہے دوسرے کو نہیں یہی حال روحانی عالم کا ہے۔ سب ہی

انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کا جذبہ ہے لیکن ایک آدمی جو روحانی غذائیں کھاتا ہے۔ اس کی قوت فکر تیز ہو جاتا اور

روشنی مل جاتی ہے دوسرے کو نہیں۔

لغات۔ متفقہ کیلئے دیکھو سورۃ رعد ۲۵

غذا کی حیوانی غذا کے متعلق کیا اعتراض ہو اس کا جواب

متفقہ

يَعْقِلُونَ۔ عقل ریحقل عقل کے معنی جمع ذکر
رات اور دن کے غائب کا صیغہ ہے۔ اور عقل الغلام کے معنی ہیں: اذکر
علاوہ سورج چاند
وغیرہ کے نور کی
ضرورت
تدبیر کسی چیز کو سمجھا اور اس پر غور کیا عقل البعیدہ عقل
و ظیفہ مع ذرا عیہ فشدہما معا بحبل۔ اونٹ کی
پینڈی کو اس کی ران کے ساتھ ملا کر باندھ دیا۔ اور عقل اس
رہی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ اونٹ کی پینڈی باندھی جاتی ہے۔
(قرب) پس ان فی ذلک لآیات لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ کے
معنی ہوں گے کہ جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں یعنی بات کو سمجھتے
اور اس پر تدبیر کرتے ہیں۔ ان کے لئے اس میں کئی نشان پائے
جاتے ہیں۔

تفسیر: اب ایک اور قسم کی نعمتوں کا ذکر کیا جو جمادات
چاند اور دن کے عقل پر مشتمل ہیں۔ اور ان میں سے بھی انہی کا انتخاب کیلئے ہے جو
انسانی دماغ کے نشوونما پر خاص طور پر اثر انداز ہوتی ہیں بیشک
انسان لوہے، لکڑی، سونے، چاندی، پیتل سے بھی فائدہ
اٹھاتا ہے لیکن ان اشیاء سے وہ بڑا فائدہ بیرونی آرام کی قسم
کا حاصل کرتا ہے۔ بہتر بنا نا ہے۔ مکان بنا نا ہے۔ آلات بنانا
ہے۔ براہ راست ان اشیاء کا اثر انسانی دماغ پر نہیں پڑتا۔
لیکن چونکہ اس جگہ انسانی دماغ کے نشوونما کے ذکر پر ہمارا مقصد
ہے اس لئے جمادات کی مذکورہ بالا اقسام کی بجائے رات اور دن
سورج، چاند اور ستاروں کا ذکر کیا گیا۔

کہا جا سکتا ہے کہ رات اور دن تو جمادات ہیں سے نہیں۔
اور یہ دوست بھی ہے۔ لیکن اس سے کسی کو آنکھ نہیں ہو سکتا کہ
رات اور دن کے فائدہ سورج اور چاند اور ستاروں کے اثرات
حقیقت جمادی
اثرات میں ہی مثال
ہونے کے مستحق ظاہر کرتے ہیں یعنی اپنی شعاعوں کو نازل کر کے یا ان کو روک کر۔
اس لئے رات اور دن بھی درحقیقت جمادی اثرات میں ہی
شامل ہونے کے مستحق ہیں۔

شعاعوں کی تاثیر
کے متعلق نامش
کی تحقیقات
اگر کہا جائے کہ رات اور دن جب سورج اور چاند اور
ستاروں کے طور پر فائدہ بردار لالٹ کرتے ہیں۔ تو پھر سورج

چاند وغیرہ کا الگ نام لینے کی کیا ضرورت تھی۔ تو اس کا جواب یہ
ہے کہ گورات اور دن ان اجرام فلکی کی تاثیرات کے طور پر کا نام
ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ بھی سورج اور چاند اور ستاروں کے اثرات
ہیں۔ اور ان سے ایسی تاثیرات بھی دنیا پر پڑتی ہیں جو انھوں
نظر آنے والی شعاعوں کے علاوہ دوسرے ذرائع سے انسان
پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ جیسے برقی یا مقناطیسی اثرات۔ اور ان
کے سوا اور کئی قسم کی تاثیرات ہیں جو سائنس روز بروز دریافت کر
رہی ہے۔ اور کئی وہ شایید کبھی بھی دریافت نہ کر سکے ہیں باوجود
اس کے کہ رات اور دن اجرام فلکی کی تاثیرات کے طور پر کا ذریعہ
ہیں۔ ان کے علاوہ بھی سورج چاند ستاروں کا نام لینے کی
ضرورت تھی۔ تا ان دوسری تاثیرات کا ذکر کیا جائے جن کی انسانی
دماغ فائدہ اٹھا رہا ہے۔

اس جگہ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اگر یہ بات ہے۔ تو پھر
رات اور دن کے ذکر کی ضرورت نہ تھی۔ سورج چاند اور ستاروں کا
ذکر کافی تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سورج چاند اور ستاروں کی
تاثیرات سے تو عرب کے لوگ ابھی واقف نہ تھے۔ صرف بات اور
دن کی تاثیرات سے ان کو آگاہی تھی اور اب بھی علمی طبقہ کے علاوہ
باقی لوگ رات اور دن کی تاثیرات اور ان کے فوائد سے تو آگاہ
ہیں۔ لیکن سورج چاند اور ستاروں کی دوسری تاثیرات سے
واقف نہیں ہیں۔ پس فائدہ کو وسیع کرنے کے لئے اور قرآن مجید
کے پہلے محافلوں کے ذہنوں کو قریب الختم بنانے کے
لئے ضروری تھا کہ دن اور رات کو الگ بجلی میلان کر دیا جاتا تھا کہ
ان کا دماغ بھولت آیت کے مفہوم کی طرف منتقل ہو سکتا۔

یاد رہے کہ سائنس کی موجودہ تحقیق نے سپرکم کے
ذریعہ سے جو ایک ایسا آلہ ہے جس کے ذریعہ سے روشنی کی شعاعوں
کو پھاڑ کر الگ الگ کر لیا جاتا ہے۔ یہ معلومات حاصل کی ہیں
کہ فلاں ستارے میں فلاں قسم کی دھاتیں ہیں اور فلاں میں
فلاں قسم کی۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف روشنی ہی نہیں بلکہ
روشنی کے ساتھ مختلف دھاتوں کی تاثیرات بھی دنیا پر اثراتی
رہتی ہیں اور ان سے اہل دنیا کے دماغ اور قومی پر مختلف اثرات

نازل ہوتے بہتے ہیں۔ چاند کی شعاعوں کی تاثیرات تو کئی رنگ میں دنیا پر ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ عام طور پر ہمارے ملک میں مشہور ہے کہ چاند گرہن جب مکمل ہو۔ تو حاملہ عورتوں پر اس کا برا اثر پڑتا ہے چنانچہ ایسے وقت میں حاملہ عورتیں کمروں سے باہر نہیں نکلتیں۔ گو عام طور پر اسے دہم سمجھا جاتا ہے۔ مگر میں نے اس سوال پر خاص طور پر غور کیا ہے اور معلوم کیا ہے کہ جب چاند گرہن مکمل ہو۔ تو اس کے بعد بہت سی عورتوں کی بچگی سخت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اور ان میں بکثرت موتیں ہوتی ہیں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ تکلیف اٹھانے والی عورتیں وہ ہوتی ہیں جو ایسے وقت میں چاند کو دیکھتی ہیں۔ یا اس کے بغیر بھی ان پر یہ تاثیر عمل کرتی ہے۔ مگر بہر حال میں نے کئی دفعہ اس کا تجربہ کیا ہے اور دوسروں کو بھی بتایا ہے۔ جنہوں نے اپنے تجربہ سے اس کی تصدیق کی ہے۔ یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ یہ تاثیر ہمیشہ ہوتی ہے یا اس کا ظہور بعض اور ستاروں کی نسبت سے ہوتا ہے یعنی چاند دوسرے ستاروں سے ایک خاص زاویہ پر ہو۔ تو اس وقت اس کی یہ تاثیر ظاہر ہوتی ہے۔ یا آزادانہ ہوتی ہے۔ یہ منجم ہی بتا سکتے ہیں۔ میں نے تو بعض توہمات کی تحقیق کرتے ہوئے چاند گرہن کی حاملہ عورتوں پر تاثیر کے متعلق ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں یہ امور مشاہدہ کئے ہیں۔ ان کو معین اور علمی صورت دینا ستاروں کے علماء کا کام ہے۔

خلاصہ یہ کہ جمادات کی روشنیوں اور شعاعیں اور مقناطیسی تاثیرات بھی انسانی نشوونما پر خاص اثر ڈالتی ہیں جن میں سے بعض ظاہر ہوتے ہیں بعض مخفی۔ اور بعض بلا واسطہ ہوتے ہیں اور بعض بالواسطہ۔ بالواسطہ سے میری مراد ان تاثیرات سے ہے جو نباتات یا حیوانات پر وارد ہوتی ہیں اور پھر ان حیوانات اور نباتات کو انسان استعمال کرتا ہے۔ سورج اور چاند کی موثر تاثیرات سے مراد وہ تاثیرات ہیں جو صحت پر پڑتی ہیں۔ دن کی روشنی کئی قسم کی بیماریوں کو دور کرتی ہے اور انسانی جسم میں صحت کا مادہ بڑھاتی ہے۔ چنانچہ

جو لوگ دن رات بند کمروں میں رہتے ہیں ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح رات کی تاریکی اعصاب پر تسکین دہ اثر ڈالتی ہے۔ اسی وجہ سے رات کی نیند بہت آرام دہ ہوتی ہے۔ یہ نسبت ان کی نیند کے خصوصاً دوپہر کی نیند کے۔ کہ اس سے نہ صرف یہ کہ آرام کم ملتا ہے۔ بلکہ بعض دفعہ اس سے نزلہ وغیرہ کی قسم کی بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ غرض دن کام کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہے اور رات آرام کے لحاظ سے۔ پھر بعض قسم کی بیماریوں پر دن کی روشنی کی مبارک تاثیر پڑتی ہے اور بعض پر رات کی روشنی کی چوچاند اور ستاروں سے آتی ہے چنانچہ لکڑی رات کو اس سرعت سے بڑھتی ہے کہ کچھ کر حیرت آتی ہے بعض دفعہ حکیت کے پاس میٹھو توں آواز پیدا ہوتی ہے گویا کہ لکڑی پتوں میں پھیل رہی ہے اسی طرح بعض پھیل چاندنی راتوں میں کھلتے ہیں۔ بعض اندھیری راتوں میں۔ اور یہ سب امور اس امر کی شہادت ہیں کہ رات اور دن چاند گرہن کا اثر اور اجرام فلکی کی تاثیرات اہل دنیا کے نشوونما پر خاص اثر ڈال رہے ہیں اور ان کا وجود صرف آنکھوں کے لئے روشنی صبا کرنا نہیں۔ یا اعصاب کے آرام کے لئے تاریکی دینا ہی نہیں۔ بلکہ ان کے علاوہ بھی ان کی وسیع تاثیرات ہیں۔ جن کو گویا چاند کی روشنی میں سیر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ انہوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ اس وقت خیالات میں ایک عجیب قسم کا ہيجان پیدا ہو جاتا ہے اور قوت فکر یہ میں ایک تلاطم پیدا ہو جاتا ہے اسی طرح رات اور دن اور سورج اور چاند اور ستاروں کا ملحق راستہ دکھانے سے بھی ہے۔ دن کو سورج کی روشنی اگر سب فضا کو روشن کر کے راستہ دکھانے میں عہد ہوتی ہے اور حرمت اربعہ۔ یعنی مشرق مغرب شمال جنوب کو تبا کر اگر راہگیر کی راہنمائی نشوونما پر خاص اثر ڈالتی ہیں۔

قوت کرتی ہے۔ تو رات کو چاند اپنی روشنی سے سورج کا سا کام کرتا ہے اور ستارے اپنے مقامات سے ہدایت کا موجب ہوتے ہیں۔ چنانچہ سمندر میں جہازوں کے چلنے میں ستاروں کے مقامات خاص طور پر مدد کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ رات اور دن اور سورج چاند اور ستارے انسانی دماغ کو نشوونما دینے میں

چاند کی شعاعوں کی تاثیر

سورج اور چاند کی روشنی کی تاثیر

چاند گرہن کا اثر

جمادات کی روشنی

شعاعیں مقناطیسی تاثیرات

نشوونما پر خاص اثر ڈالتی ہیں۔

أَلَوَانُهُ ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَدَّكُرُونَ ۝

تنبہ کے کام آ رہا ہے ۱ اس میں بھی ان لوگوں کے لئے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں یقیناً ایک نشان دیا جاتا ہے ۱۳۴

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لَنَا كُلَّوَامِنَهُ لِحِمَا طَرِيقًا

اور وہ وہ دھپکھٹات ہے جس نے سمندر کو بھی ہمارے لئے بہت کی خدمت پر لگا رکھا ہے تاکہ تم میں سے ہر ایک کو اپنا محفوظ

وَتَسْتَخْرِجُوَامِنَهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۖ وَتَرَى

کھاؤ۔ اور اس سے زیور (کاسان)، کھالو جسے تم (لوگ) پہنتے ہو۔ اور (اسے مخاطب) تُو

تو تم کو ماننا پڑے گا کہ وہ جو انسانی خدمت کر رہی ہیں، انکا موجب علم الہی ہے۔ کیونکہ ان پر تم کو کوئی تعترف حاصل نہیں ہے۔

اس آیت کے آخر میں یہ فرمایا کہ یہ اور عقلمندوں کے

لئے نشان ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قوتِ فکر و تیزوی کی اشیاء

کا حل معلوم کرتی ہے اور قوتِ عقل دور کی چیزوں سے بھی خلق

رکھتی ہے۔ چونکہ پہلی آیات کا اشیاءِ غوراک سے تعلق رکھتی تھیں اور

انسان ان کے اثر کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ اس لئے وہاں

فکر کا لفظ رکھا ہے اور ان چیزوں کی تاثیر بیرونی ہے اور ان

سے فائدہ اٹھانا دانش سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لئے لفظِ

يَسْتَفْقِحُونَ فرمایا۔

معنی لغات - ذَرَأَ: ذَرَأَ اللّٰهُ الْخَلْقَ کے

معنی میں: خَلَقَهُمْ۔ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا۔ ذَرَأَ النَّشِئَ:

كَثْرَهُ: کسی چیز کو زیادہ کیا۔ ذَرَأَ الْأَرْضَ: بَذَرَهَا۔ زمین

میں بیج بویا (راقب)

أَلْوَانُ: لَوْنُ کی جمع ہے۔ اور اللَّوْنُ کے معنی ہیں: مَآ

فَعْمَلٌ بَيْنَ النَّشِئِ وَبَيْنَ غَيْرِهِ۔ یعنی لَوْن اس چیز کو کہتے ہیں

جس کے ذریعے سے ایک چیز دوسری چیز سے ممتاز نظر آتی ہے۔

اللَّوْنُ - النَّوْعُ - قِسْم۔ اللَّوْنُ: صِفَةُ الْجَسَدِ وَهَيْئَتُهُ

مِنَ الْبَشَارِ وَالسَّوَادُ وَالْحُمْرَةُ: کسی جسم کا سیاہ، سفید

سرخ رنگ (راقب)

تفسیر - ذَرَأَ کے معنی پیدا کرنے کے ہیں۔ پس اس

جہانی سوچنے والا اور اس کے کاموں میں سہولت پیدا کرنے میں خاص اہمیت رکھتے

ہیں۔ اور یہ جمادات میں سے ہیں جو انسان سے بہت دور کا تعلق

رکھتے ہیں۔ اور ان کی ذاتی نشوونما کی طاقت ایسی معنی ہے کہ اس

کا اندازہ ظاہری نگاہ سے نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن ہاوجود اس کے

وہ اپنی تاثیرات سے نباتات اور جمادات کے نشوونما پر اور ان کے

ذریعہ سے بھی اور براہِ راست بھی انسان کے نشوونما پر خاص اثر

ڈالتے ہیں۔ پس حیوانی غذا اور نباتی غذا کے بعد اس معنی غذا کی

طرف اشارہ کیا جو انسان جمادات سے اور منموماں میں بڑے جملوں

اجرام سے جو آسمان پر ہیں حاصل کر رہا ہے۔

اس جگہ ایک اور لطیفہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ حیوانوں

اور نباتات کے بارہ میں توصیف فرمایا تھا کہ ہم نے ان کو تمہارے

لئے پیدا کیا ہے۔ لیکن رات اور دن اور سورج چاند ستاروں

کے ذکر میں سَخَّرَ کا لفظ فرمایا ہے جس کے معنی ہیں بغیر اثر

کے کام پر لگا رکھا ہے۔ یہ فرق اس لئے کیا کہ حیوانوں اور نباتات

سے انسان جو فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس کے متعلق وہ سمجھتا ہے کہ میں

نے اپنے لئے اسے یہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ گو یہ ہے غلط۔ کیونکہ خدا تعالیٰ

ان کو پیدا کرتا تو وہ فائدہ کمال سے اٹھاتا۔ مگر پھر بھی چونکہ یہ ظاہر

اس میں انسانی اختیار کا دخل ہے۔ وہاں صرف ہدایت کی طرف

اشارہ کیا ہے۔ مگر اس آیت میں جو فوائد بیان ہوئے ہیں ان کے

حصول میں انسانی تعترف کا کوئی دخل نہیں۔ اس لئے اس جگہ

سَخَّرَ کا لفظ استعمال کر کے بتایا کہ کم سے کم ان اشیاء کی نسبت

جہانی سوچنے والا
کے بعد بھی غذا کی
طرف اشارہ

حیوانوں اور نباتات
کے متعلق پیدا کرنے
کے لفظ اور سورج
چاند کے لفظ سے
لفظ استعمال کرنے
کی وجہ۔

ذَرَأَ
أَلْوَانُ

مگر ان سب اشیاء کا ذکر ہے جو دنیا میں موجود ہیں خواہ حیوانات کا قسم کی ہوں، خواہ نباتات کی قسم کی خواہ جمادات کی قسم کی۔

اس آیت سے ایک نئے مضمون کو شروع کیا اور رنگوں کے اختلاف کو پیش کیا کہ وہ بھی تاثیرات رکھتے ہیں اور انسان میں سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ قرآن کریم کیسے عظیم الشان کلام ہے

جو ان حکیمانہ امور کو اس زمانہ میں بیان فرماتا ہے جبکہ دنیا ان سے کلی طور پر ناواقف تھی۔ رنگوں کی تاثیرات کی دریافت علمی طور پر

موجود زمانہ میں ہوئی ہے۔ حتیٰ کہ منقشی شاعروں اور ادوار منقشی شاعروں اور کئی قسم کی دوسری شاعروں کی دریافت سے

بیماریوں کے علاج میں غیر معمولی مدد ملی ہے اور طب میں بھی ایک نیا باب علاج بالآلوان کا کھل گیا ہے۔ یعنی مختلف رنگوں کی پرتوں

میں پائی رکھ کر اور سورج کی شعاعوں کے مقابل پر رکھ کر خالی جانی کو دوا کی صورت میں مل دیا جاتا ہے۔ گو یہ طریق علاج اب تک

علمی حد تک نہیں پہنچا۔ مگر اس کے بعض فوائد قابل انکار ہیں۔ ان کے علاوہ یہ امر تجربہ شدہ ہے کہ ایک ہی قسم کی شیدائیں رنگ کے

اختلاف کی وجہ سے مختلف تاثیرات ظاہر کرتی ہیں۔ مثلاً قوت ہے۔ اس میں سے سفید گلے میں فراش کرنا ہے اور سیاہ قوت

خفاقی میں مرض میں مفید ہوتا ہے۔ حسدیل مفید اور دوسرے تاثیرات کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بعض امور میں قوی یا ضعیف ہوتے

ہیں۔ یہی حال اور سینکڑوں اشیاء کا ہے کہ چیز ایک ہی ہوتی ہے لیکن رنگ کے تغیر سے اس کے فوائد میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے۔

بہت سی چیزوں کے فوائد معلوم ہو گئے ہیں اور بہت سی کے ابھی مخفی ہیں۔ مگر اس حد تک اس علم کا انکشاف ہو چکا ہے کہ رنگوں کی تاثیرات کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ موجودہ طب میں تو مختلف

رنگوں سے بعض شدید بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ اگر نندوگ کی اگر فیلیوین پر دئی زخموں کے لئے مفید ہے تو مرکب و کروم اندرونی زخموں کے لئے مفید ہے۔ اسی طرح اور کئی رنگ ہیں۔

کیا جاتا تھا۔ اس خیال سے میں نے ہدی کا رنگ الگ الگ کر رکھا۔ خدائے مخلوق کے لئے ایک ڈاکٹر کو دیا۔ انہوں نے قبر کے بتایا کہ اگر کسی جوانی

جینیٹا چیر کو نہیں مگر اس کے ساتھ طوقی تاثیر پکڑا دیں۔ منوچھی۔ اس فرق کی وجہ میں نے یہ سمجھی کہ اس حد تک میں اس کا

جوہر میں کمال کا جس حد تک کہ جرموں نے نکال لیا ہے۔ ورنہ بتا دی ہے۔ غرض رنگوں کی تاثیرات ایک ثابت شدہ حقیقت ہیں۔ ان کے اختلاف

گو ہر رنگ یہ علم مکمل نہیں ہوا۔ قرآن کریم اس کی طرف اشارہ فرماتا ہے اور توجہ دلاتا ہے کہ اگر اہم تو انگ رہے ان کے رنگ = ہے

تک مساوی فائدہ میں لگے ہوئے ہیں۔ اور کسی کسی سیاہ یا کھلے سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری جسمانی ترقی کے سامان پیدا کئے

ہیں۔ مگر تم اب بھی نہیں سمجھتے کہ روحانی ترقی کے لئے بھی ویسے ہی وسیع بلکہ ان سے بھی زیادہ وسیع سامان پیدا کرنے کی ضرورت

ہے۔ علاوہ ازیں اس رنگوں کے تغیر سے اس طرف بھی اشارہ کیا کہ ایک ہی چیز کے کئی رنگ ہوتے ہیں۔ اور اگر ایک طرح کی دوسری

طرح سے وہ مختلف بھی ہوتی ہے۔ سب انسان انسان ہیں مگر کوئی دوا دمی ظاہری شکل یا باطنی قوتوں میں کساں نہیں دیتے

سب آؤٹ، آؤٹ ہیں۔ مگر پھر پلوٹ کی شکل اور عقل دوسرے آؤٹ سے مختلف ہوتی ہے۔ گویا ایک طرف شہید اتحاد ہے تو

دوسری طرف شدید اختلاف۔ یہی حال نباتات کا ہے۔ صب آموں کے درخت آموں کے ہی درخت ہیں۔ مگر ہر درخت دوسرے سے الگ پھانا جاتا ہے اور ایسا ہی حال ان کے پھلوں کا ہے۔

غرض دنیا میں ہر جنس کے افراد دوسرے افراد سے مشابہت رکھتے ہیں۔ مگر پھر ان سے مختلف بھی ہوتے ہیں۔ اگر رنگوں کا یہ فرق نہ ہوتا۔ تو ایک کو دوسرے سے پہچانا ناممکن ہو جاتا۔ اب تو ہر ملطہ مختلف رنگ

پاپ اپنے نیچے کو، ہر بیٹا اپنے ماں باپ کو۔ ہر خاوند بیوی کو، بیوی خاوند کو۔ بھائی بھائی کو پہچانتا ہے۔ اگر امتیازی نشان نہ ہوتے تو پہچاننا کس قدر مشکل ہوتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے کس قدر وسیع فرق ہر شے میں رکھا ہے۔ سفید رنگ ہے تو

بھائی بھائی کا ہر رنگ

زنگوں کے ذریعہ سے
ایک ہی جنس کی
چیزوں میں
اتحاد

اس کے اس قدر علاج ہیں کہ انسان ان کے نام نہیں رکھ سکتا۔
سیارہ نگاہے تو اس کے اس قدر علاج ہیں کہ ان کی گنتی
نہیں کی جاسکتی۔ صرف ان کے اس فرق کو پہچانتی ہے ادا
فرق کی وجہ سے نور و وحیہ میں امتیاد کو لیتی ہے۔ مگر زبان
اس فرق کو اکثر نہیں بتا سکتی۔

اللہ تعالیٰ اسی امتیاز کے روحانی پہلو کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ دیکھو جس طرح اشیاء کے ادنیٰ رنگ مختلف ہیں۔ اسی طرح ان کے باطنی رنگ بھی مختلف ہیں۔ پھر جس طرح انسان کے جسم کی ضروریات مختلف ہیں۔ اس کے مقابل پر مختلف رنگ کی اشیاء بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ نہ انسان کے جسم کی ضرورتوں کو کئی طور پر کوئی سمجھ سکتا ہے نہ ان کے پورا کرنے کے سامان کوئی پیدا کر سکتا ہے۔ کیونکہ ہر انسان کا ذوق الگ ہوتا ہے اور اس کے جسم کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں کسی کو میٹھا ملید ہے، کسی کو کھٹا، کسی کو کدو پسند ہے، کسی کو شنگ۔ ایک کیلے پر جان دے تا ہے، دوسرا اس کے چکھنے کی برداشت نہیں رکھتا۔ غرض انسانی طبائع ایسے مختلف انواع کی ہیں کہ ان کا شمار نہیں کیا جاسکتا۔ کیا لحاظ قوتِ ذاتیہ کے اور کیا لحاظ مختلف تاثیرات سے مناسبت رکھنے کے۔ ان میں شرا و اختلا با جاتا ہے۔ اور ہر ایک کی ضرورت اللہ تعالیٰ نے بیرونی

تو ن کے معنی
مستغنیہ کے

مشیا میں پوری کہ چھوٹی ہے۔ انسان تو ان اختلافات کی اقسام گن تک نہیں سکتا۔ وہ ان کے مطالبات کو پورا کرنے کی طاقت کہاں رکھ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے مختلف رنگوں اور مختلف ذوقوں اور مختلف مزاجوں کے لوگوں کو پیدا کیا اور ہر ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے ویسی ہی مختلف انواع و اقسام کی چیزیں پیدا کر دیں۔ ان جنہں کے دوسے ذوق کے منہ نہ مرے رنگ کے لئے جائیں گے بلکہ ذوق کے بھی۔ اور جیسے مکمل غفلت میں بتایا گیا ہے تو ان کے منہ ذوق کے بھی جو تھے ہیں۔

اس مضمون سے اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ دیکھو دنیا میں مختلف رنگوں اور مختلف انواع کی چیزیں اس نے پیدا کی ہیں تاکہ تمہاری مختلف ضرورتوں اور تمہارے

مختلف میلانوں کو پورا کرے۔ تم خود یہ کام نہیں کر سکتے۔ پھر تم کس طرح سمجھ سکتے ہو کہ تمہاری اخلاقی قوتوں کے فسر قی اور اختلافات کے باوجود کوئی انسانی تعلیم سب انسانوں کے لئے یکساں مفید ہو سکتی ہے۔ یہ ضرورت بھی اللہ تعالیٰ ہی پوری کر سکتا تھا۔ جو انسانی کی طبیعت اور اس کے اختلافات کا پیدا کرنے والا ہے اور اُسے جانتا ہے۔ ورنہ جو انسان قانون بنائے گا اپنے ذوق اور اپنے میلان کے مطابق قانون بنالیا گا اور اگر جماعت بنائی گی۔ تو اس جماعت کے میلانوں تک وہ تعلیم محدود رہے گی۔ صرف انسانی کی دہی ہوئی تعلیم ہوگی جس میں ہر طبیعت کے میلانوں پر نظر کے تقاضے کا خیال رکھا گیا ہوگا اور ہر شخصی ضرورت کو پورا کیا گیا ہوگا۔ پس الہام کام آتا انسان کی روحانی ترقی کیلئے ضروری ہے۔ ورنہ اول تو انسان اپنی عقل سے روحانی ضرورتوں کو پورا کر ہی نہ سکے گا۔ اور اگر ایک حد تک ضرورت پورا کرنے کا سامان کرے گا بھی۔ تو وہ محدود ہوگا اور نہ کوئی انسان کی سب ضرورتوں کو پورا کر سکے گا اور نہ تمام انسانوں کی بعض ضرورتوں کو پورا کر سکے گا۔

اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ اس میں ان لوگوں کے لئے نشان ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یہ لفظ اس جگہ اس لئے استعمال فرمایا کہ مختلف انواع کی ضرورت پورا کرنے کا سبب انھیں اخلاقی سوال ہو جاتا ہے اور اس کا براہ راست نصیحت سے تعلق ہے۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فکر عقل اور تدبیر کو ہر اہمیت کے
مضمون کی مناسبت سے نہیں بلکہ سارے مضمون کی مناسبت
سے رکھا گیا ہے۔ اور دو حقیقت یہی مضمون کا تعلق سارے
یہی مضمون سے ہے مضمون کو ان کے درجہ کے مطابق پھیلا
کر سارے مضمون میں رکھ دیا گیا ہے۔ پہلے فکر کو رکھا ہے۔
کیونکہ یہ پہلا ذریعہ اصلاح کا ہے۔ کیونکہ جب انسان نیک یا بد
اختیار کی طرف جھکنے لگتا ہے تو پہلے فکر پیدا ہوتا ہے۔ پھر جذب
فلکامل ہو جائے تو عقل پیدا ہوتی ہے یعنی انسان بدی سے
رکھنے لگتا ہے اور اس کے عمل میں اصلاح شروع ہوتی ہے۔ جب

يَكْمُرُوا أَنَّهُمْ وَأَسْبَلًا لِّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝ وَعَلَّمَتْ

اور اس تمہارے لئے کئی دیا (چلتے ہیں) تاکہ ان کی روشنی کے بتا دیں (تھیں) تاکہ ان کی راہ پاک کو لے اور ان کے گمراہی سے بچیں

تجارتی سامان بھی لے جاتی ہیں۔ تجارتی سامان جس طرح ارز پڑا
طور پر سمندر میں لے جایا جاسکتا ہے خشکی میں نہیں۔ اسی وجہ
سے سمندری کناریوں کے لوگوں کی تجارت زیادہ چمک جاتی ہے۔
۱۶ حل لغات - اَلْقَى: اَلْقَاؤُا اِلَى الْاَوْصِي

کے معنے ہیں طرَحَہ۔ اس کو زمین کی طرف پھینکا۔ اَلْقَى
اِلَيْهِ الْقَوْلَ وَالْقَوْلُ: اَبْلَغُ اَيَّاهُ۔ کوئی بات اُسے
پہنچائی۔ اَلْقَى الْمَتَاعَ عَلٰی الذَّابَّةِ: وَضَعَهُ سَامَانَ
كُوْجَانٍ عَلٰی رِجْلِهَا۔ اَلْقَى فِيْهِ الشَّيْءَ: وَضَعَهُ۔ کسی چیز کو
کسی جگہ رکھا۔ اَلْقَى اِلَيْهِ السِّلْعَةَ: اَصْعَغٰ۔ اس کی
بات سننے کے لئے پوری توجہ کی (اقراب)

رَدَّاسِيَّ كَلَّمَ وَيَكْمُرُ سُوْرَةُ رَعْد سَلَا

اَنْ تَبْيِّنَ دِكْمُ: تَبْيِيْنُ مَا دَسَّ مَضَاعِ مَوْتِ غَابِ
کا مہیغہ ہے۔ اور مَا دَسَّ الشَّيْءُ كَلَّمَ مَضَاعِ: تَحَوُّكُ
ذَاع۔ کسی چیز نے حرکت کی اور ایک طرف پرمائل ہو گئی۔
يَقَالُ مَا دَسَّ بِهِ الْاَوْصِي: حَارَتْ لَوْرُ مَا دَسَّ بِهِ
الادرس کا محاورہ پل کر منظر پر بیٹے ہیں کہ زمین نے اپنے
چکر کھانے کے ساتھ اسے بھی چکر دیا۔ السَّعَابُ: اضْطْرَابُ
سراب نے حرکت کی (اقراب) پس اَنْ تَبْيِّنَ دِكْمُ كَلَّمَ مَضَاعِ
کہ اس ڈر سے کہ زمین متحرک ہوتے ہوئے تمہیں چکر میں نہ
ڈالے۔ اس ڈر سے کہ تم کو اضطراب میں نہ ڈالے ہماری زبان
اور عربی زبان میں فرق ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس ڈر سے کہ فلاں
کام نہ ہو جائے۔ اور عرب کہتے ہیں۔ اس ڈر سے کہ ایسا ہو
جائے۔ گویا وہ نہ کو محذوف کر دیتے ہیں۔

تفسیر۔ اس آیت میں اَلْقَى کا لفظ استعمال کر کے
اس کے بعد رَدَّاسِيَّ اَنَّهُمْ اَوْرُسُ لَاتِنِ جِزِیْرُوں کو
بیان فرمایا ہے۔ گویا سب کا عامل اَلْقَى کا لفظ ہے۔ اَلْقَى
کے عام معنے پھینکنے کے ہوتے ہیں۔ اگر ان معنوں کو مد نظر

خشکی قبضہ میں ہوتی ہے۔ اس طرح سمندر گویا حریت کے محفوظ
رکھے کا ایک ذریعہ ہے۔ پس سمندر کی مثال دی کہ سمندر بھی
تمہاری ضرورت کو پورا کرنے کے لئے بنایا ہے اور اس میں
بھی دیکھو کہ تمہاری غذا کا سامان رکھا ہے۔ جھلی وغیرہ کا تازہ
گوشت تم کو مل جاتا ہے۔ اب کیا یہ تعجب کی بات نہیں کہ خدا تم
خشکی کے ساتھ تمہارے جسم کے لئے تو خشکی تری میں سفر کی سہولتیں ہم پہنچائے
کے دیکھ کے ساتھ گردن کے لئے وہ کچھ بھی نہ کرے۔ اور کیا پھر یہ اس کو بھی
رومانی سامانوں کی طرف اشارہ عجیب بات نہیں کہ تم دنیاوی سامانوں کو تو شوق سے قبول کرو
لیکن روحانی سامانوں کے وقت کہو کہ خدا تعالیٰ کو اس کی کیا
ضرورت ہے کہ وہ ہمارے لئے روحانی ترقی کا کوئی سامان
پیدا کرے۔

اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ انسانی ضرورتوں
کو پانی پورا کرتا ہے اور یہ پانی زمین میں سمندر کی صورت میں
موجود بھی ہے۔ لیکن باوجود اس کے اس پانی سے انسان پیئے
کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ کیتوں کو سیراب کرنے کا فائدہ نہیں اٹھا
سکتا۔ مگر خدا تعالیٰ اس پانی سے جھلی جیسی اعلیٰ غذا پیدا کرتا ہے
اور اس پانی کو سورج کے ذریعہ سے اٹھا کر پینے کے قابل بنا دیتا ہے
پس صدائقوں کا دنیا میں موجود ہونا کافی نہیں۔ وہ اسی وقت مفید
قابل مایہ بنائیں ہوتی ہیں جب ان کو صاف کر کے اللہ تعالیٰ انسانی روح کے
استعمال کے قابل بناوے۔

وَتَسْتَفْرِجُوْا اِمْنًا جَلِيْلًا۔ یعنی ہوتی وغیرہ اسی
نا قابل استعمال چیز سے ہی پیدا ہوتے ہیں جن سے تم زلیزلہ
بناتے ہو۔ اسی طرح اس میں کشتیاں چلتی ہیں جن سے سفر
کی سہولت بھی حاصل ہوتی ہے اور تجارت بھی ترقی کرتی ہے
جس طرح جانوروں کے تعلق فرمایا تھا کہ تم کو بھی لے جاتے ہیں
اور تمہارے اسباب اور سامان بھی۔ وہی کشتیوں کے تعلق
فرمایا کہ تمہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتی ہیں مادہ تمہارے

سمندر حریت کے
قائم رکھنے کا ایک
ذریعہ ہے۔

اَلْقَى

خشکی کے ساتھ
کے دیکھ کے ساتھ
رومانی سامانوں
کی طرف اشارہ

رَدَّاسِي
اَنْ تَبْيِّنَ دِكْمُ

صدائیں ہوتی
فائدہ مند ہوتی
ہیں جب وہ صاف
کر کے استعمال
قابل مایہ بنائیں

اندر بیل اور
روسی کے ساتھ
اَلْقَى کا لفظ کا
استعمال

رکھا جائے۔ تو آیت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ زمیں میں پہاڑ دریا اور رائے پھینکے۔ اور اس پر اعتراض جو تلبہ کہ پہاڑ تو زمیں میں سے نکلے ہیں اور دریا ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پانی لے جاتے ہیں اور راستے چلنے کی جگہ کا نام ہے۔ پھر ان کے پھینکنے کے کیا معنی ہوئے۔ بعض نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ انقی کا لفظ صرف رواسی کے ساتھ ملتا ہے باقی دو لفظوں سے پہلے جَحَل کا لفظ محذوف مانا جائے گا۔ اور اس کے یہ معنی ہوں گے کہ پہاڑ پھینکے اور دریا اور راستے بنائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب دو اختیار ایک ساتھ بیان ہوتی ہیں۔ تو مشارکت کی وجہ سے ایک ہی فعل کو دونوں کا عامل بنادیا جاتا ہے۔ اور دوسرا فعل محذوف سمجھا جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک عرب شاعر کا شعر ہے۔

قَالُوا اقْتَرَحْ تَنْبِيْهُنَا جِدْ لَكَ حَلْخَةٌ
قُلْتُ اطْبَحُوا لِيْ جُبَّةً وَقَمِيْصًا

یعنی کہنے والوں نے کہا کہ آپ ہم سے کچھ خواہش کریں۔ تو ہم آپ کے لئے کوئی کھانا اچھی طرح تیار کریں گے۔ جس نے کہا کہ ان کھانا بھی پکاؤ اور جُبَّة اور قمیص بھی پکاؤ۔ اس جگہ پکاؤ کا لفظ ہی جُبَّة اور قمیص کے ساتھ لگا دیا گیا ہے اور مراد یہ ہے کہ تم نے کچھ پکانے کی خواہش کی ہے۔ تو پھر میری خواہش یہ ہے کہ میرے لئے جُبَّة اور قمیص پکا دو۔ گو یا جو لفظ پکانے کا میزبانوں نے کھانے کے متعلق استعمال کیا تھا۔ وہی اس نے جُبَّة اور قمیص کے متعلق بھی استعمال کر دیا۔

پس اسی قاعدہ کے ماتحت اگر اس آیت کی تشریح کی جائے اور سمجھا جائے کہ انقی صرف رواسی کے لئے ہے باقی دونوں اسوں کا عامل جَحَل ہے جو محذوف ہے اور آیت کے معنی یہ ہیں کہ پہاڑ زمین میں ڈالے اور دریا اور راستے بنائے۔ تو یہ عربی کے قواعد کے مطابق بالکل درست ہوگا لیکن یہ شکل پھر میری رہ جائے گی کہ کیا پہاڑ زمین پر پھینکے گئے ہیں۔ جہاں تک جبالوچی معنی علم پیدا شد عالم کا متعلق ہے۔ یہ امر ثابت ہے کہ پہاڑوں کا مادہ زمین سے نکلا ہے نہ کہ باہر سے

لاکڑا لایا ہے۔ پس جو شکل جَحَل محذوف مان کر انہما اور انقی کے عالم سنو سُبُلَا سے دور کی گئی تھی۔ پہاڑوں کے بارہ میں پھر بھی قائم رہتی ہے۔ پس یہ جواب بیش آدھ شکل کو حل نہیں کرتا۔

اس وجہ سے میرا یہ خیال ہے کہ انہما اور سُبُلَا کو پہلے کسی اور فعل کے محذوف کا لفظ کی ضرورت نہیں۔ جو تو جیہ انقی کی رواسی کے متعلق کی جاسکتی ہے۔ وہی انہما اور سُبُلَا کے متعلق بھی کی جاسکتی ہے اور میرے نزدیک قرآن کریم میں اس کا جواب موجود ہے۔ اس آیت میں تین چیزوں کے بارہ میں انقی کا لفظ استعمال ہوا ہے (۱) رواسی (۲) انہما اور (۳) سُبُلَا انہی تین چیزوں کے لئے دوسری جگہ جَحَل کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ مثلاً سورۃ نمل میں ہے۔ جَحَلْ خَلَا لَهَا اَنْهَارًا (غل غ) یعنی زمین کے نشیبوں میں ہم نے دریا بنائے ہیں پہاڑوں کے متعلق آتا ہے۔ وَجَحَلْنَا فِیْہَا رَوَاسِیً (مسلات غ) زمین میں ہم نے پہاڑ بنائے ہیں۔ اور راستوں کے متعلق فعل کا وہاں ہوتا۔

آتا ہے۔ وَجَحَلْنَا فِیْہَا بَعَاجًا (انبیاء غ) ہم نے زمین میں راستے پیدا کئے ہیں۔ پس وہ تینوں چیزیں جن کی نسبت انقی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ (ان تینوں کے بارہ میں دوسری جگہ جَحَل کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ انقی کے یہ معنی تو نہیں کہ باہر سے لاکڑ کوئی چیز پھینک دی۔ کیونکہ دوسری آیتوں سے صاف ظاہر ہے کہ یہ تینوں چیزیں زمین میں ہی بنی ہیں۔ پس جب یہ امر دوسری آیات سے ثابت ہو گیا۔ تو

مانڈا پڑے گا کہ انقی کے اس آیت میں کوئی اور معنی ہے۔ اب دوسرے معنی یا تو لغوی ہو سکتے ہیں یا مجازی۔ جہاں تک میں نے دیکھا اور دوسرے نوی محذوف سے کوئی بھی یہاں چسپاں نہیں ہوتے۔ وضع کے معنی بھی نہیں۔ کیونکہ اس کے معنی ہیں۔ کوئی چیز ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دی۔ پہنچانے کے معنی بھی نہیں لگ سکتے۔ سنانے کے معنی بھی نہیں۔ لکھوانے کے معنی بھی نہیں اور جس سلوک کے معنی بھی نہیں لگ سکتے۔ پس ایک ہی بات رہ انقی کا لفظ کا جاتی ہے کہ اس لفظ کو مجازی معنوں میں متعمل سمجھا جائے اور اس معنی میں ہے میرے نزدیک یہی حقیقت ہے۔ ان سوال ہو سکتا ہے کہ یہ

طریق کسی مزید فائدہ کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ وہ کیا فائدہ تھا جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے بعض جگہ جَحَلَّ کا لفظ چھوڑ کر انفی کا لفظ استعمال فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ نیرست ہے کہ یہ طریق کلام کسی زمانہ فائدہ کے لئے استعمال کیا جاتا رہا اور اس آیت میں بھی یہی وجہ ہے۔ اور وہ یہ کہ انفی کے اصل معنی پھینک دینے کے ہوتے ہیں اور رکھنے اور پھینکنے میں تفریق ہو سکے کہ رکھی چیز محدود جگہ میں جاتی ہے اور پھینکی ہوئی چیز ادھر ادھر بکھر جاتی ہے۔ اگر کسی چیز کی نسبت ہم یہ بیان کرنا چاہیں کہ وہ کثرت سے پائی جاتی ہے۔ تو ہم بعض دفعہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کا تو وہاں چھڑکاؤ ہوا ہے۔ یا کہتے ہیں کہ وہ بکھر چکی ہوئی ہے یہی معنی انفی کے لفظ سے اس جگہ پیدا کئے گئے ہیں۔ اگر خالی جَحَلَّ کا لفظ ہوتا۔ تو اس سے صرف یہ نتیجہ نکلتا کہ زمین کے بعض حصوں میں پہاڑ ہیں یا بعض حصوں میں دریا ہیں یا بعض حصوں میں راستے ہیں۔ لیکن یہ بتانے کے لئے کہ دنیا کے ہر حصہ اور ملک میں پہاڑ، دریا اور راستے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں انفی کے الفاظ ہی مناسب تھے اور یہ حقیقت اس مجاز سے ہی ظاہر ہو سکتی تھی کہ یہ تینوں چیزیں دنیا کے ہر حصہ میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رکھی ہیں اور سب دنیا کو اس کے فوائد سے حصہ دے رہے۔ گویا دوسرے الفاظ میں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں، دریاؤں اور راستوں کا ایک چھینٹا دیا ہے جس سے وہ سارے طول و عرض میں پھیل گئے ہیں۔ ان حصوں کی رو سے قرآنی علم کی وسعت بھی ظاہر ہوتی ہے جس وقت قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ دنیا کا ایک حصہ معلوم ہی نہ تھا۔ جیسے امریکہ، آسٹریلیا وغیرہ۔ ایک دوسرا حصہ معلوم تو تھا۔ مگر اس کی پوری چھان بین نہ تھی۔ جیسے وکلی اور جنوبی افریقہ اور آذربائیجان سے جزائر اس وقت قرآن کریم کا یہ فرمانا کہ چار دریا اور راستے کسی ایک ملک یا جگہ کی نعمت نہیں۔ بلکہ یہ نعمت ساری دنیا کو خدا نے دی ہے اور گویا اس میں سے دنیا کی سطح پر ان کو پھینک دیا ہے اور وہ دنیا میں بکھر گئے ہیں ایک ایسی صداقت ہے جو علم الہی کے ذریعہ ہی ظاہر

جملہ کو چھوڑ کر
انفی کے استعمال
کی وجہ

انفی کے خدا کے
استعمال کے ساتھ
نئے معنی پیدا کر
دئے گئے ہیں

ماں اللہ تعالیٰ کا
ہی رہے جلنے
مناسب ہے

راستوں کے علاوہ
چراغ کے ساتھ
اس کا جواب

ہو سکتی تھی۔ اب جبکہ دنیا قریناً سب کی سب دریافت ہو چکی ہے یہ صداقت کیسی کھلی چلی ہے کہ دنیا کے تمام براعظموں میں پہاڑ دریا اور راستے پائے جاتے ہیں۔ اور سب دنیا اس نعمت سے حصہ لے رہی ہے۔ پس انفی کے لفظ کو ان تین امتیازات کے متعلق مجازاً استعمال کر کے قرآن کریم نے ایک نئے معنی پیدا کر دیے ہیں اور ایک نئی صداقت ظاہر کر دی ہے اور دوسرے مقامات پر جَحَلَّ کے لفظ کا استعمال سے ان نادانوں کا مُنہ بھی بند کر دیا ہے جو اس لفظ سے دھوکا کھا کر یہ کہہ سکتے تھے کہ قرآن کے دوسرے پہاڑ دریا اور راستے کہیں باہر سے لاکر زمین پر پھینک دئے گئے ہیں۔ ایک اور سوال اس جگہ ہو سکتا ہے کہ پہاڑ اور دریا تو فانی قہقہہ بنا تھے۔ ان کے ساتھ راستوں کا کیوں ذکر کیا ہے۔ وہ تو انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس جگہ انسانی بنی ہوئی شے کوں کا ذکر نہیں۔ وہ تو دنیا کے ہر حصہ میں نہیں ہوتیں۔ اس جگہ صرف ان راستوں کا ذکر ہے جو طبعی ذرائع سے بن جاتے ہیں مثلاً دریاؤں کی وجہ سے یا پہاڑوں کی وجہ سے یا جنگلوں کی وجہ سے۔ اور یہی راستے جو عام ہیں اور جن سے سب دنیا فائدہ اٹھاتی ہے، مخصوص یا راستے زمانہ میں فائدہ اٹھاتی تھی۔ افغانستان اور ہندوستان کی سرحد سینکڑوں میل تک لمبی ہوئی ہے مگر ہر حصہ اس کا راستہ نہیں۔ راستے صرف چند ہیں۔ جو پہاڑی دروں کی مناسبت سے بن گئے ہیں۔ یہی حال چین، ہندوستان، سرحد کا اور ہندوستان کی برما بھی سرحد کا ہے۔ اور سب ممالک کا یہی حال ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ شہروں کے درمیان تو سڑک کا بننا اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔ مگر علاقوں اور ملکوں کے درمیان سڑکوں کا بننا اپنے اختیار میں نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کا تعلق دریاؤں سے پار ہونے کی سہولت، پہاڑوں کے دروں یا جنگلوں کے کناروں سے ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ سے دنیا ان راستوں کو استعمال کرتی چلی آئی ہے۔ گویا جنگلوں پر کوئی سڑک نہیں بنی ہوئی تھی۔ صرف قدرتی سہولتوں کی وجہ سے لوگوں نے ان راستوں کو اختیار کر لیا تھا۔ اور مزید ان سوالوں سے آج تک وہ راستے کام دے رہے ہیں اور ان کے ذریعہ سے پرنے زمانہ میں تجارت ہوتی تھی۔ ایک ملک سے

دوسرے ملک پر چڑھائی ہوتی تھی۔ ہندوستان پر جس قدر حملے شمال پر ہوئے ہیں۔ دیکھ لو صرف چند قصے سے ہوئے ہیں۔ ہندوستان میں آریہ قوم پھیلی ہے۔ تو پہلے اسی طبعی راستہ پر چل کر جو پنجاب کے دریاؤں کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ اور پھر اس راستہ پر چل کر جو جینا گنگا کے کنارے پر جاتا تھا۔ یا ان راستوں پر چل کر جو ہمالیہ اور دوسرے پہاڑوں یا گہلی بن کے واسطے یہ قدرت کے انھوں سے تیار کیا گیا تھا۔ اس زمانہ میں راستہ کے لئے طبعی نشانوں کا موجود ہونا ضروری ہوتا تھا جن کی وجہ سے لوگ مسافروں اور جہات کا اندازہ لگا سکیں۔ اسی طرح غذا کا محتاج ہونا ضروری ہوتا تھا۔ پس پہاڑوں کے داموں جنگلوں کے ساتھ ساتھ اور دریاؤں کے کناروں کے ساتھ ساتھ کوئی انھوں سفر کرتے تھے اور یہ گویا طبعی راستے تھے جن سے دنیا کے تعلق قائم تھے۔ اور اس آیت میں، نعمی واستوں کا ذکر ہے نہ کہ مقامی مردوں کا جو مختلف شہروں کو آپس میں ملائی ہیں۔ اس بیان سے اس امر کی حکمت بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ کیوں ان تینوں چیزوں کو اکٹھا کر کے بیان کیا گیا ہے۔

اس کے علاوہ راستوں سے مراد وہ راستے بھی ہو سکتے ہیں جن پر دریا پھلتے ہیں۔ اور اگر اکثر تعلقے زمین میں ایسے فلال یا نشیب نہ پیدا کرتے جن میں دریاؤں کا پانی سکڑ کر ٹپتا ہے تو سب زمین پر پانی ہی پانی ہوتا اور دنیا بھرنے کے قابل نہ ہوتی۔ پہلی اشیاء کے ذکر کے بعد ان اشیاء کو الگ کیوں دیا گیا ہے؟ اس میں یہ حکمت ہے کہ پہلے متفرق چیزوں کا ذکر تھا۔ اب اس آیت میں ان چیزوں کا ذکر ہے جو خزانہ کو جمع رکھتی ہیں۔ پہاڑ برف کے ڈھیر جمع رکھتے ہیں۔ دھت اور جڑی بوٹیوں کے ذخیرے رکھتے ہیں۔ دریا پہاڑوں سے پانی لے کر سال بھر تک پانی ملک کو مہیا کرتے ہیں اور طبعی راستے ان جنگلوں سے فائدہ اٹھانے کے لئے انسان کی مدد کرتے ہیں۔ اگر یہاں صرف ایک بند ٹیلا ہوتا تو اس طرح تدریجی طریق پر بڑھنے والی دنیا نہ ہوتی تو انسان ان کی چوٹیوں تک کس طرح پہنچ سکتا تھا۔ اگر دریا ایک پھیلا ہوا پانی ہوتے تو ان سے دنیا فائدہ نہیں اٹھا

سکتی تھی۔ انسان سے نقصان ہوتا کہ قابل کاشت زمینوں کو وہ پانی کے نیچے چھیلے رہتے اور چلنا پھرنا لوگوں کے لئے مشکل ہو جاتا پس پہاڑوں اور دریاؤں سے فائدہ اسی صورت میں حاصل ہوتا ہے کہ وہ خاص خاص قانون کے ماتحت پھیلیں یا ان کے درمیان کے لئے ان کے ساتھ ساتھ راستے ہوں جن پر چل کر انسان ان کے فوائد سے متمتع ہو سکے۔

اس آیت کا پہلی آیات سے تعلق ایک تو نعماد الہی کے شمار کے لحاظ سے ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ جب تمہارا دی فائدہ کے لئے یہ کچھ سامان پیدا کئے گئے ہیں۔ تمہاری روحانی ضرورتوں کو اکثر تعلقے کس طرح نظر انداز کر سکتا تھا۔ دوسرے یہ بتایا گیا ہے کہ انسانی تدابیر صرف ایک وقت کی ضرورت کو پورا کر سکتی ہیں۔ اکثر ہی ہے جو مستقل ذخائر کے جمع رکھنے کے سامان پیدا کرتا ہے۔ بادلیاں کب تک پانی دے سکتی ہیں اور کمان تک۔ دریا ہی ہیں جو سالہ سال پانی دیتے ہیں اور ملکوں کے ملک ان سے سیراب ہوتے ہیں۔ اسی طرح پہاڑ ہیں جو ملکوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں اور سالہ سال قسم قسم کی ضروری ادویہ اور پھل پھول اور نہ ختم ہونے والے راستوں سے مدد ذخائر نگہی کے ان سے ملنے ہیں۔ اور پھر بڑے راستے ہی ہیں جو دنیا کے درمیان تعلق قائم کر رہے ہیں۔ پس اسی طرح روحانی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے ایسے کلام کی ضرورت ہے جو صرف ایک وقت کے لوگوں یا چند لوگوں کے فائدہ کے بجائے تمام لوگوں کے لئے نہ ہو۔ بلکہ مختلف فطرتوں اور مختلف زمانوں کی ضرورت کو پورا کرنے والا ہو۔ اور جس کے ذریعہ سے دنیا روحانی کیان میں جگت

مسافت طے کرنے کے لئے ایک نبی کے زمانہ سے اس کے بعد کے نبی کے زمانہ تک پہنچانے کی اس میں قابلیت ہو یعنی اس میں ایسا ارتقاء ہو جو کس فطرت انسانی اس پر چل کر اگلے رجحانی ملک میں یعنی بعد میں آنے والے نبی کی تعلیم تک پہنچنے کی قابلیت پیدا کرے۔ انسان کو کیا معلوم ہے کہ سو یا دو سو سال بعد انسانی دماغ نے کیا ترقی کرنی ہے۔ کہ وہ اس کے مطابق ذہنوں کو روشنی پہنچانے کے سامان کرے۔ یہ سفر تو الہی بنائے

وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ۝ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ

(اور) علامت بھی (قائم کی ہیں) اور ستاروں کی ذریعہ رہنمائی (کو گمراہ چلتے ہیں۔ غلط پھر رہنمائی کو سمجھا کر کیا جو پیدا کرتا ہے وہ اس جیسا ہو سکتا ہے)

لَا يَخْلُقُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ

جو کہ بھی پیدا نہیں کرتا کیا تم پھر (بھی) نہیں سمجھتے ۱۵ اور اگر تم (اللہ تعالیٰ) کے احسان شمار کرنے لگو۔

مرد و تہلہ سے جس طرح ایک ستارہ اپنے مقام سے دو دوسرے مقام کے مقام کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اسی طرح ہماری اپنی تعلیم و تہذیب نبی کی حیثیت پر ہے اور اس طرح انسان اپنے ایمان میں آگے ہی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ سوئی نے اپنے بعد آنے والے نبی کی اُس نے اپنے بعد کے نبی کی اور اس نے اپنے بعد کے نبی کی خبر دی۔ اور گویا ہر ستارہ دوسرے ستارے کی طرف رہنمائی کرتا گیا اور سب ستاروں نے سورج کی معنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل کی طرف رہنمائی کی جس سے انسان کو روحانی سفر کے طے کرنے اور مرکز روحانیت کے مقام تک ہدایت پانے کا موقع مل گیا۔

۱۶ تفسیر:- آیت کا ترجمہ ہے کہ کیا جس نے پیدا کیا ہے وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جس نے پیدا نہیں کیا۔ اس پر بعض لوگوں نے اعتراض اٹھایا ہے کہ کتنا تو یہ چاہیے تھا کہ کیا جو پیدا نہیں کرتا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو پیدا کرتا ہے (کائنات کیونکہ مقابلہ میں ادنیٰ کو اعلیٰ کے مقابل پر رکھتے ہیں نہ کہ اعلیٰ کو ادنیٰ کے مقابل پر۔ قضا کے اظہار کے لئے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ کیا بچہ پہلوان کی طرح ہو سکتا ہے۔ مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا پہلوان بچہ کی طرح ہو سکتا ہے۔ یہ اعتراض بالکل درست ہے۔ اگر اس آیت میں حاکم کا اظہار مقصود ہوتا تو ضرور یہی کہا جاتا کہ کیا جو نہیں پیدا کرتا وہ پیدا کرنے والے کے برابر ہو سکتا ہے۔ مگر اس جگہ یہ مراد ہی نہیں۔ علامہ زحرف شری اس سوال کو بیان کر کے اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ مشرک خدا تعالیٰ کی صفات غیر اللہ کو جو کہ گویا اللہ تعالیٰ کو بھی ایک مخلوق قرار دیتے تھے۔ اس لئے

ہوئے استبرہ ہی طے ہو سکتا ہے ۱۷ انسانی دماغ کو برابر ترقی دے چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف فلسفے ایک شاہراہ پر گامزن نہیں ہوتے۔ بلکہ کبھی آگے قدم بڑھاتے ہیں اور کبھی پھر واپس صدیوں کے فلسفہ کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی تعلیمات نبیوں کی معرفت انسانوں کو ایک ہی شاہراہ پر آگے ہی آگے بڑھاتی چلی گئی ہیں اور ان میں کسی جگہ بھی رجعت و تفرق پیدا نہیں ہوا۔

۱۸ تفسیر:- عَلَّمْتُ کا عطف بھی الفی پر ہی ہے اور اس میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ دنیا بھر میں سطح زمین یکساں اور مشابہ نہیں۔ بلکہ نشیب و فراز، پانی خشکی، جنگل اور بیابان زمینوں کی مٹی کے فرق اس قدر ہیں کہ ان کے ذریعہ سے انسان راستہ معلوم کر لیتا ہے۔ اگر سب دنیا ایک ہی شکل کی ہوتی۔ تو انسان کو لھو کے میل کی طرح ایک ہی جگہ چکر لگاتا رہتا۔ یہ تو زمین پر راستوں کے معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایک آسمانی ذریعہ بھی ہے جو رات کی تاریکی اور سمندر میں کام آتا ہے اور وہ ستارے ہیں۔ ان کو دیکھ کر انسان اپنے راستے کو معلوم کرتا ہے۔ یہی حال روحانی سفر کا ہے۔ اس میں بھی علامات ہیں۔ یعنی روحانی ترقی کے مدارج میں امتیازی نشان پیدا کئے گئے ہیں جس کو دیکھ کر انسان سمجھ سکتا ہے کہ آگے کو کون سا راستہ جاتا ہے اور پیچھے کو کون سا۔ اسی طرح ستاروں کی طرح انبیاء کا وجود ہے کہ ان کے مقام سے بھی انسان روحانی سیر میں راستہ پاتا ہے۔ اور ہماری کو جو دوسرے نبی سے نسبت ہوتی ہے۔ اس کے ذریعہ سے وہ روحانی سیر میں

مختلف نقطوں کی مختلف نقطوں کی روحانی حیرت کو پار کرنے کے لئے کام لیا بغیر

عَلَّمْتُ کا عطف الفی پر ہے۔

آیت اہم جملہ جملہ کی تفسیر مشفق ملک سوال برہم صریح جواب

ظاہری ستاروں کے بالمقابل روحانی ستارے

اللَّهُ لَا تُخْصَوْنَ هَٰذَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ وَاللَّهُ

تو کہیں تم ان کا احاطہ نہ کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً بہت درجہ بخشنے والا اور بار بار رحم کرے والا ہے ۱۹ اور جو کچھ تم

يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۝ وَالَّذِينَ

پہچانے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس (سب) کو جانتا ہے ۲۰ اور اللہ تعالیٰ کے سوا

۱۹ تفسیر: یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گناہ چاہے بڑی گنہگاروں کو بھی نہیں سکتے۔ پھر جس طرح اس نے یہ دنیوی نعمتیں نازل کی ہیں۔ کیوں روحانی نعمتیں نازل نہ کرے۔ اور موجودان باہلہ کی طرف جو کوئی طاقت نہیں رکھتے گو کچھ ہو کر بھی نہ رہے۔
دوسرے فرمایا کہ غفور رحیم ہے اگر وہ ہدایت نہ بھیجے تو کمرورہل کی معافی اور قابل وکل کی عزت کے بڑھانے کے سامان کس طرح پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ ہدایت بھیجے سے کوئی نہ کرے۔ لہذا تم ہی اس کی غفور اور رحیم کی صفات بھی محفل ہو جاتی ہیں۔ پس وہ ایسا نہیں کر سکتا۔

۲۰ تفسیر: اب ایک اور دلیل دیتا ہے کہ کمال انسان یا ان کے معبودان باطلہ ہدایت کا سامان ہم نہیں پہنچا سکتے اور اللہ تعالیٰ ہی ایسا کر سکتا ہے۔ فرماتا ہے کہ خدا تعالیٰ ظاہر اور مخفی طاقتوں کو جانتا ہے۔ ان شبہات کو بھی جانتا ہے جن کو تم بیان کرتے ہو اور ان کو بھی جن کو تم چھپاتے ہو۔ پس ہدایت کا کام بھی وہی کر سکتا ہے۔

یاد رکھنا چاہیے کہ انسانی ہدایت کے لئے دو امور کا اہتمام ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ انسانی فطرت کی گہرائیوں سے اس کی نوعیت کا علم حاصل و اذیت کی نوعیت کا علم حاصل ہو۔ کیونکہ جب تک ظاہری و باطنی قوتوں کا علم نہ ہو صحیح راہنمائی نہیں کی جاسکتی اور ساری قوتوں کے نشوونما کا سامان نہیں کیا جاسکتا۔ دوسری بات یہ ضروری ہے کہ دلوں کے خیالات کا علم ہو۔ کیونکہ ہزاروں لاکھوں انسان اپنی قوم کے ذریعے اپنے دلی شبہات بیان نہیں کر سکتے۔ پھر جب ان کی مرض کا علم نہ ہو۔ تو علاج کرنے والا علاج کس طرح کر سکتا ہے۔ مثلاً اس زمانہ میں سینکڑوں تعلیم یافتہ ہیں جو درحقیقت اللہ

یہ فرمایا کہ اس طرح خدا تعالیٰ پر الزام لگاتا ہے تمہارے چھوٹے معبودوں کا درجہ تو نہیں بڑھتا۔ خدا تعالیٰ کا ہی درجہ گناہ بڑھتا ہے مگر کیا خدا تعالیٰ ان دونوں کے برابر ہو سکتا ہے۔ میرے نزدیک یہ جواب اس قدر معقول نہیں جیسا کہ اعتراض جو انہوں نے اوپر اٹھایا ہے۔

پھر یہ نزدیک اس سوال کا جواب اس ترتیب کو مد نظر رکھ کر دیا جاسکتا ہے جو میں نے گذشتہ آیت میں بتائی ہے۔ اصل مضمون جیسا کہ میں بتا چکا ہوں یہ تھا کہ کیا خدا تعالیٰ کو کسی اللہ مسمیٰ کے معبود کے برابر ہو سکتا ہے؟ مشترک لوگ اپنے معبودوں کی نسبت یہ ظاہر کرتے تھے کہ ان کے معبود اس لئے اللہ نام نازل نہیں کرتے کہ یہ ان کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نہیں بلکہ وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ نہ انہوں نے کوئی دنیوی نعمت انسان کو دی ہے نہ دینی نعمت دینے کی توفیق ہو پھر تم کس طرح سمجھتے ہو کہ خدا تعالیٰ بھی انہی کی طرح ہو جائے حالانکہ اس نہیں تو اللہ مسمیٰ کی طاقت ہے۔ پس جس طرح اس نے دنیوی نعمتیں دی ہیں وہ روحانی نعمتیں بھی دیتا ہے۔ تم چاہتے ہو کہ وہ بھی تمہارے خیالی معبودوں کی طرح بے بس ہو کر بیٹھ جائے مگر وہ تو زندہ خدا اور طاقتور ہے۔ اور اس نے ہزاروں ملنا دنیوی ترقی کے پیدا کئے ہیں۔ پس وہ تمہارے معبودوں کی طرح زودہائی ترقی کے طریق بتانے میں کیوں کوتاہی کرے۔ تمہارے معبودوں کا ایسا نہ کرنا ان کی خلوت شان کی وجہ سے نہیں بلکہ معذوری کے سبب سے ہے اور خدا تعالیٰ معذور نہیں اس لئے وہ کلام مجتہد ہے اور مجتہد رہے گا۔ چنانچہ اگلی آیت بھی انہی معنوں کی تصدیق کرتی ہے۔

يَذْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ

جہنم و مجبور ہیں باطلہ کو وہ مہر کرتے ہیں ۱۱ (کچھ دہی) پیدا نہیں کر سکتے اور (اس کو بھی بڑھ کر یہ کہ)

يُخْلِقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرَ أَحْيَاءٍ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ

وہ خود پیدا کئے جاتے ہیں مائے و در سب مردے ہیں نہ زندہ - اور وہ (یہ بھی) نہیں جانتے

میں تمام انسانی قوتوں کی رہنمائی کے سامان موجود ہیں اور انسانی
کی تفسیر سے مٹتی قوتوں کو ابھارنے کے لئے تنظیم موجود ہے اسی
طرح اس میں ہر انسانی شے کا جواب موجود ہے۔ حتیٰ کہ پوشیدہات
سائنس کی ترقی کی وجہ سے آج کل کے زمانہ میں لوگوں کے دلوں میں
پیدا ہوتے ہیں اور جن کو اکثر آدمی اپنی قوم کے دوسرے زباں پر
لانے سے ڈرتے ہیں۔ قرآن کریم نے انہیں بھی بیان کیا ہے
اور ان کا جواب بھی دیا ہے۔

۱۷ تفسیر: اس جگہ یہ خیال مشرکوں کی طرف سے
معاذرت رنگ میں ظاہر کیا جاسکتا تھا کہ یہ تمہارا دعویٰ غلط ہے
کہ ہمارے موجود ہدایت نہیں دے سکتے۔ وہ بھی دلوں کے مجید
جانتے ہیں اور وہ بھی ہدایت دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔
جیسا کہ اکثر مشرک اپنے مجبوروں کو علم غیب کا جاننے والا ظاہر
کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض جاہل صوفی مسلمانوں میں بھی اس امر پر
بحث کرتے رہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نوح
باہر من ذاک علم غیب رکھتے تھے۔ میں جب چھوٹا تھا تو ترکی
ٹولی کا استعمال کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایک ایسے ہی شخص سے
گفتگو کر رہا تھا اور ٹولی کا پھندہ نامیرے ہاتھ میں تھا۔ اس نے
کہہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس وقت آپ کے
ہاتھ میں یہ پھندہ ہے۔ ہر حال دوسری اقوام میں یہ خیال بڑی
شدت سے پایا جاتا ہے۔ پس مشرک جواب میں یہ بات پیش کر
سکتے تھے کہ انہیں بھی علم تو ہے مگر وہ اپنی مرضی سے الہام نہیں
بھیجتے۔ کیونکہ انسان کو کسی بیرونی الہام کی ضرورت ہی نہیں
سواس کا جواب دیا کہ علم غیب خالق ہونے کے بغیر حاصل نہیں
ہو سکتا۔ جو خالق ہے وہی اپنی مخلوق کے اندر کی طاقتوں اور اس

کے وجود سے منکر ہیں۔ اگر ان کے سامنے الہام جاری ہونے کا
مشہد پیش کیا جائے۔ تو وہ قوم کے دوسرے یہ تو نہیں کہتے کہ
الہام کا وجود ہی کوئی نہیں اور سب مدعیان الہام یا جھوٹے تو
یا دھوکا خور ہیں اس کی بجائے وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن
کے بعد الہام کی کیا ضرورت ہے۔ اسی طرح نئی تعلیم کے لڑکے
غلط فہمیوں میں سے نرا دل لاکھوں کو اللہ تعالیٰ پر اعتقاد نہیں بھگت
کی کامیابی ان سے خدا تعالیٰ کے متعلق بات کی جائے تو یہ بھی نہ کہیں گے
اور دلوں کے خیالات کا مطالعہ کہ خدا تعالیٰ نہیں ہے بلکہ دوسری قسم کی باتیں کریں گے کہ خدا تعالیٰ
تو ہے۔ مگر کسے کیا ضرورت ہے کہ دنیا کے معاملات میں دخل نہ
پس دل میں نیکی پیدا کر لی جائے۔ خدا تعالیٰ خوش ہو جائے گا۔
غرض تصوف کے جھوٹے مسائل کی ڈالنے کہ وہ خدا تعالیٰ کی
اطاعت کے ہونے سے آزاد ہونا چاہیں گے۔ مگر قوم کے دوسرے
یہ ظاہر نہ ہونے دیں گے کہ درحقیقت وہ اللہ تعالیٰ کے وجود سے
ہی منکر ہیں۔ اب اس قسم کے دلی شبہات کو اگر مصلح نہیں جانتا
تو وہ ان امور کے متعلق دلائل دیتا رہے گا۔ اصل میں خرابی کا
موجب نہیں۔ بلکہ دھوکا دینے کے لئے صرف منہ سے بیان
کئے جلتے ہیں۔ لیکن جو دل کے غیب کا واقف ہے۔ وہ منہ
کی باتوں کو نظر انداز کر کے اس شے کے ازالہ پر زور دے گا جو
دل میں چھپا یا گیا ہے اور اصلاح میں کامیاب ہو جائے گا۔
اور دل کی باتوں کا علم چونکہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے جس طرح ضرر
دہی انسانی قوتوں کا مکمل علم رکھتا ہے۔ اس لئے ہدایت نامہ
بھیجنے بھی اس کے شایان شان ہے اور اسی کا بیجا انہدایت نامہ
دنیا کی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔

اس دھونی کا عملی ثبوت قرآن کریم کا وجود ہے۔ اس

آيَاتَن يُبْعَثُوْنَ ۝ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَالَّذِيْنَ

کر کب (دو بارہ) اٹھائے جائیں گے ۲۲ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اور جو لوگ

نفلوں سے آگاہ ہو سکتا ہے۔ سزا و آفاق نہیں ہو سکتا اور اگر واقف ہو تو وہ ایسا ہی خالق وہ بھی ہو جائے۔ مگر جن کو تم معبود مانتے ہو وہ تو خالق نہیں۔ بلکہ سب کے سب خود مخلوق ہیں۔

اس آیت سے کس لطیف پیرایہ میں خدا تعالیٰ کے سوا سب باقی ہستیوں کے علم غیب جاننے کے دعویٰ کو رد کیا گیا ہے۔

مگر تعجب ہے کہ مسلمانوں میں اس تعلیم کی موجودگی میں ایک طبقہ ایسا موجود ہے جو یہ خیال کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علم غیب بھی تھا اور وہ پرندے بھی پیدا کیا کرتے تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس جگہ صاف فرماتا ہے کہ جس قدر وجودوں کی اللہ کے سوا پوجا کی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک بھی چیز نہ پیدا کرنے پر قادر نہیں۔ اور حضرت عیسیٰ ان ہی وجودوں میں سے ہیں جن کی لاکھوں کروڑوں انسان پوجا کرتے ہیں۔

۲۲ **عِلِّیَّاتُ**۔ یَسْخَرُوْنَ: شَسَحَر سے مضاعف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اور شَسَحَر بھ شَسَحَرُوْنَ کے معنی میں عَلِیْمٌ ہے۔ کسی چیز کو معلوم کیا۔ شَسَحَر بَلَدٌ فَطَنَ لَہُ اس کو سمجھا۔ عَقْلًا کسی چیز کو جاننا۔ احْسَنَ یہ اسکو محسوس کیا (اقرب) پس مَا یَسْخَرُوْنَ کے معنی ہوں گے کہ انہیں معلوم نہیں۔ وہ محسوس نہیں کرتے۔

تفسیر:- خالق ہونے کے علاوہ ہر ایت دینے والے وجود کے لئے زندہ ہونا بھی ضروری ہے۔ تاکہ جب کوئی خرابی ہو تو اس کی اصلاح کر سکے۔ اس دلیل سے معبودان باطلہ کے ہر ایت جینے کے قابل ہونے سے انکار کیا اور فرمایا کہ جن کو تم پوجتے ہو سب فوت ہو چکے ہیں پھر وہ آدمی کس طرح ہو سکتے ہیں۔ اگر اس زمانہ میں خرابی پیدا ہو تو وہ اس کے کس طرح دور کریں گے۔ تعجب ہے کہ مسلمانوں میں اس ارشاد کے خلاف بھی عقیدہ پیدا ہو رہا ہے اور ایک کثیر جماعت حضرت عیسیٰ کو زندہ مان رہی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس قدر جوئے معبود قرآن مجید

زمانہ میں تھے وہ سب فوت ہو چکے تھے۔ پس جو کہ عیسیٰ حضرت ابن مسیح کی نیسی کو معبود مانتے تھے۔ اس الٰہی شہادت کے ماتحت وہ قرآن عزیز جنہو کے کلمہ کے نزول سے پہلے فوت ہو چکے تھے اور اگر انہیں زندہ تسلیم کیا جائے۔ تو ماننا پڑے گا کہ وہ خود باشندہ معبودان باطلہ میں ہی رہتے۔ بلکہ فی الواقعہ خدا تھے۔ خود باشندہ میں ذلک۔

ان دونوں آیات میں شرک کا رد بھی نہایت زبردست دل سے کیا گیا ہے۔ اور اس کے لئے چار دلائل دیے ہیں:-

(۱) لَا یَخْلُقُوْنَ۔ وہ پیدا نہیں کرتے۔ حالانکہ خدا اپنے بند جنوں ہونے کے لئے خالق ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ کامل وجود ہی معبود ہو سکتا ہے۔

(۲) وہ خود پیدا کئے گئے ہیں۔ یعنی ان میں احتیاج الی الغیر پائی جاتی ہے اور محتاج الی الغیر ناقص ہوتا ہے معبود نہیں ہو سکتا۔

(۳) وہ مردہ ہیں۔ زندہ نہیں یعنی اس زمانہ میں وہ بے نفع اور بے ضرر ہیں۔ اور خدا وہی ہو سکتا ہے جو ہمیشہ نفع اور ضرر کی طاقت رکھتا ہو۔

(۴) انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ گویا ان کا انجام بھی دوسرے کے ہاتھ میں ہے۔ اس آخری دلیل کے متعلق کہا جاسکتا ہے کہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ انہیں علم نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے اس کا جواب یہ ہے کہ کب سے زیادہ پوچھا جائے والا وہود حضرت مسیح کا ہے۔ وہ یوم البعث کے متعلق خود کہتے ہیں کہ:-

”لیکن اس دن یا اس گھڑی کی کتاب میں نہیں جانتا۔ نہ آسمان کے فرشتے نہ زمین۔ مگر باپ خبردار! جاگتے اور دعا مانگتے رہو۔“

کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ وقت کب آئیگا (قرآن مجید ۲۳: ۲۳) پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس اقرار پر باقی خدا ملنے چاہیوئے انسانوں کے متعلق بھی قیاس کیا جاسکتا ہے۔

۲۳ **یَسْخَرُوْنَ**۔ یَسْخَرُوْنَ: شَسَحَر سے مضاعف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اور شَسَحَر بھ شَسَحَرُوْنَ کے معنی میں عَلِیْمٌ ہے۔ کسی چیز کو معلوم کیا۔ شَسَحَر بَلَدٌ فَطَنَ لَہُ اس کو سمجھا۔ عَقْلًا کسی چیز کو جاننا۔ احْسَنَ یہ اسکو محسوس کیا (اقرب) پس مَا یَسْخَرُوْنَ کے معنی ہوں گے کہ انہیں معلوم نہیں۔ وہ محسوس نہیں کرتے۔

تفسیر:- خالق ہونے کے علاوہ ہر ایت دینے والے وجود کے لئے زندہ ہونا بھی ضروری ہے۔ تاکہ جب کوئی خرابی ہو تو اس کی اصلاح کر سکے۔ اس دلیل سے معبودان باطلہ کے ہر ایت جینے کے قابل ہونے سے انکار کیا اور فرمایا کہ جن کو تم پوجتے ہو سب فوت ہو چکے ہیں پھر وہ آدمی کس طرح ہو سکتے ہیں۔ اگر اس زمانہ میں خرابی پیدا ہو تو وہ اس کے کس طرح دور کریں گے۔ تعجب ہے کہ مسلمانوں میں اس ارشاد کے خلاف بھی عقیدہ پیدا ہو رہا ہے اور ایک کثیر جماعت حضرت عیسیٰ کو زندہ مان رہی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس قدر جوئے معبود قرآن مجید

زمانہ میں تھے وہ سب فوت ہو چکے تھے۔ پس جو کہ عیسیٰ حضرت ابن مسیح کی نیسی کو معبود مانتے تھے۔ اس الٰہی شہادت کے ماتحت وہ قرآن عزیز جنہو کے کلمہ کے نزول سے پہلے فوت ہو چکے تھے اور اگر انہیں زندہ تسلیم کیا جائے۔ تو ماننا پڑے گا کہ وہ خود باشندہ معبودان باطلہ میں ہی رہتے۔ بلکہ فی الواقعہ خدا تھے۔ خود باشندہ میں ذلک۔

ان دونوں آیات میں شرک کا رد بھی نہایت زبردست دل سے کیا گیا ہے۔ اور اس کے لئے چار دلائل دیے ہیں:-

(۱) لَا یَخْلُقُوْنَ۔ وہ پیدا نہیں کرتے۔ حالانکہ خدا اپنے بند جنوں ہونے کے لئے خالق ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ کامل وجود ہی معبود ہو سکتا ہے۔

(۲) وہ خود پیدا کئے گئے ہیں۔ یعنی ان میں احتیاج الی الغیر پائی جاتی ہے اور محتاج الی الغیر ناقص ہوتا ہے معبود نہیں ہو سکتا۔

(۳) وہ مردہ ہیں۔ زندہ نہیں یعنی اس زمانہ میں وہ بے نفع اور بے ضرر ہیں۔ اور خدا وہی ہو سکتا ہے جو ہمیشہ نفع اور ضرر کی طاقت رکھتا ہو۔

(۴) انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ گویا ان کا انجام بھی دوسرے کے ہاتھ میں ہے۔ اس آخری دلیل کے متعلق کہا جاسکتا ہے کہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ انہیں علم نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے اس کا جواب یہ ہے کہ کب سے زیادہ پوچھا جائے والا وہود حضرت مسیح کا ہے۔ وہ یوم البعث کے متعلق خود کہتے ہیں کہ:-

”لیکن اس دن یا اس گھڑی کی کتاب میں نہیں جانتا۔ نہ آسمان کے فرشتے نہ زمین۔ مگر باپ خبردار! جاگتے اور دعا مانگتے رہو۔“

کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ وقت کب آئیگا (قرآن مجید ۲۳: ۲۳) پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس اقرار پر باقی خدا ملنے چاہیوئے انسانوں کے متعلق بھی قیاس کیا جاسکتا ہے۔

لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ

آخِرَت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل (حق سے) نا آشنا ہیں - اور وہ

مُشْتَكِرُونَ ۝ لَا جَزَمَاتٍ ۝ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ

مُشْتَكِر سے کام لے رہے ہیں ۲۳ یہ یقینی بات ہے کہ جو کچھ وہ پوشیدہ (طور پر) کرتے ہیں (اسے بھی)

سورج چاند و ستاروں کی تاثیرات سے نشوونما پاتی ہیں۔ دوسری طرف ان کے قیام کا ذریعہ سمندر ہے جس میں پانی کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ اور اس سے پانی پھینک کر پھر انسانوں کو ملتا ہے۔ اور اس سمندر کو چلنے والی رکھنے کے لئے پہاڑ ہیں جو پانی جمع رکھتے ہیں۔ وہاں سے دریاؤں کے ذریعہ سے پانی ملتا ہے جو خاص راستوں پر چل کر سمندر میں آکر گر جاتا ہے اور سطح زمین پر پھیل نہیں جاتا۔ زمین انسانوں کی آتش کے قابل نہ رہے۔ ان سب امور سے ایک واضح نتیجہ نکلتا ہے اور وہ یہ کہ دنیا کی ہر چیز ایک دوسرے سے وابستہ ہے اور دنیا متفرق چیزوں کا مجموعہ نہیں۔ بلکہ اس کا اختلاف ایسا ہی ہے جیسے ایک زنجیر کی کڑیاں۔ اگر ایک کڑی کاٹ دی جائے تو زنجیر زنجیر نہیں رہتی۔ اسی طرح کائنات میں سے ایک چیز کو نکال دو۔ سلامی دنیا تباہ ہو جائے گی۔ یحییٰ خشتِ کمر دوپائی ختم ہو جائیگا۔ دریا خشتِ کمر دو سمندر خشک ہو جائیگا۔ ساس نشیب کو جو دریاؤں کے لئے راستہ بنا رہا ہے دور کر دو۔ سب دنیا پر پانی پھیل جائیگا اور زمین آتش کے قابل نہ رہے گی۔ پہاڑ مٹا دو زمین پر زلزلے آئیں گے اور انسان ہلاک ہو جائے گا۔ دریاؤں کے لئے پانی کا ذخیرہ باقی نہ رہے گا اور وہاں پانی یکدم سمندر میں جا کر اٹھ جائے گا۔ اگر ایک طرف دنیا سیلاب کی نظر ہوگی۔ تو دوسری طرف سال بھر ٹھیک پانی کے سہارے کی صورت مفقود ہو جائے گی۔ چاند مٹا دو کو مٹا دو تو جو ان کی وجہ سے پیدا آتش عالم پر اثر ہے وہ جاتا رہے گا اور زمین اپنی حالت پر نہ رہے گی۔ سورج کو الگ کر دو یہ بادلوں کا سلسلہ جاتا رہے گا اور لوگ پانی کو ترس جائیں گے اور سبزوں کا پیکنا بند ہو جائے گا۔ اور انسان کی محنت خراب ہو جائے گی۔ اور اس کی حیوانی غذا کے پیدا ہونے کا بھی امکان نہ

۳۳ ص لغات۔ قلوبہم منکرۃ۔ منکرۃ انکسے اسم فاعل ثبوت کا منکر ہے اور اس کے معنی جاہل اور ناواقف کے ہیں۔ پس قلوبہم منکرۃ کے معنی یہ ہوتے کہ ان کے دل حقائق میں مبتلا ہو گئے۔ مزید تشریح کے لئے دیکھو حجر ۵۴

تفسیر:- یہ جو فرمایا کہ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ یہ خالی دعویٰ نہیں۔ قرآن کریم جب منکروں سے خطاب کرتا ہے تو صرف دعویٰ پیش نہیں کرتا۔ کیونکہ ان پر خالی دعویٰ کا اثر نہیں ہو سکتا۔ بلکہ وہ ایسے موقع پر دوسرے سے ایک طریق اختیار کرتا ہے۔ یا تو دعویٰ بیان کرنے کے بعد ہی اس کے دلائل دیتا ہے یا دلائل بیان کر کے بعد میں اس کا نتیجہ پیش کرتا ہے اور یہی دو طبعی طریق ہیں جن سے انسانی طبع تسلی پاتا ہے اور دلوں اپنے اپنے رنگ میں نمایت ہو کر ہیں بعض دفعہ دعویٰ بیان کر کے بعد میں دلائل دینا مفید ہوتا ہے اور بعض دفعہ احتیاجات بیان کر کے بعد میں ان کا طبعی نتیجہ بیان کرنا مفید ہوتا ہے۔ اس جگہ دوسرے طریق اختیار کیا ہے اور پہلی آیات کا عقلی نتیجہ پیش کیا ہے۔

پہلی آیات میں دو مضمون بیان ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سب کائنات ایک ہی رشتہ میں بروئی ہوئی ہے اور ایک چیز کا دوسری پر انحصار ہے۔ انسان کی پیدائش اصل ہے۔ اس کی غذا اول حیوانی ہے حیوان و وحشوں وغیرہ سے غذا حاصل کرتے ہیں۔ آگے ۱۱ دشت اور بوٹیاں آسمانی پانی سے پھٹے ہیں اور وہ پانی انسان کے پینے کے کام بھی آتا ہے۔ پھر مٹی پانی سے نباتات آگتی ہیں جو انسان کی غذا میں بنتی ہیں۔ یہ سب اشیاء رات دن

قلوبہم منکرۃ

قرآن مجید کی کئی جگہ سے خطاب کر کے

قرآن مجید کی کئی جگہ سے خطاب کر کے

رہے گا۔ غرض یہ سب کائنات مل کر انسان کی خدمت کر رہی ہے اور اس کا ہر حصہ دوسرے حصہ کے قیام کا ذریعہ ہے۔ جب یہ حال ہے تو پھر وہ خدا کا عقیدہ کس طرح درست ہو سکتا ہے۔ اگر دنیا کو کئی خداؤں نے پیدا کیا ہے۔ تو وہ کون سا حصہ ہے جس کے بارہ میں کہا جاسکتا ہے کہ وہ دوسرے سے آزاد ہے کہ سمجھا جاسکے کہ کسے کسی اور نے پیدا کیا ہو گا اور اگر ماری کائنات ایک زنجیر کی کرپوں پر مشتمل ہے تو اس کا بنانے والا ایک ہی خدا تسلیم کرنا پڑے گا۔ سو اسے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ خدا تعالیٰ یہ سب کائنات بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لئے کئی خداؤں سے مل کر کام تقسیم کر لیا اور پہلے سے تجویز کردہ نقشہ کے مطابق ہر اک نے اپنے اپنا حصہ پورا کیا۔ لیکن یہ عقیدہ مشرکوں کا بھی نہیں اور ہے بھی خلاف عقل۔ کیونکہ ناقص وجود خدا نہیں ہو سکتے۔ پس اس دلیل کی موجودگی میں ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ **اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ** خدا ہی ہے جو ایک ہے۔

دوسرا مضمون پہلی آیات میں یہ بتایا گیا تھا کہ وہ سب وجود حق کو خدا کہا جاتا ہے فوت ہو چکے ہیں۔ پس جب وہ فوت ہو چکے ہیں تو پھر بھی ایک ہی خدا باقی رہ جاتا ہے جو موت سے بالا ہے۔ پس **اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ** اور جہ میں پہلے مضامین کا نتیجہ بیان کیا گیا ہے اور کوئی بے دلیل دعویٰ بیان نہیں کیا گیا۔

اس کے بعد فرماتا ہے۔ **فَاَلَيْذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ** بنا لا آخرہ قُلُوْهُمُ مُّشْكِرُوْنَ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ اس جگہ فاد واؤ کے معنوں میں ہے اور فاد واؤ کے معنوں میں عربی زبان میں استعمال ہوتی ہے۔ (اقرب) اور ترجمہ یہ ہے کہ۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ مجہرے کام لیتے ہیں۔ اس فقرہ میں اس سوال کا جواب دیا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کا ایک ہونا ایسا بدیہی امر ہے تو لوگ اس کے ایک ہونے کا انکار کیوں کرتے ہیں۔ اور وہ جواب یہ ہے کہ یہ انکار کسی دلیل پر مبنی نہیں۔ بلکہ باوجود ان دلائل کے مشرکوں میں مبتلا ہونا اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ بعثت بعد الموت کے منکر

ہیں اور اس انکار کی وجہ سے ان کے اندر سنجیدگی باقی نہیں رہی۔ کیونکہ جب یہ اپنے انحال کو بغیر نتیجہ سمجھتے ہیں۔ تو بعثت بعد الموت کے منکر کے ساتھ انہیں ان کے اچھا برا ہونے کے متعلق خاص فکر پیدا نہیں ہوتی۔ اور ضد اور تعصب میں کوئی حرج نہیں دیکھتے۔ کیونکہ ان کے خیال میں گرفت تو کوئی ہوتی نہیں۔ اس لئے آہستہ آہستہ ان کے دل جاہل اور غبی ہو گئے ہیں اور وہ مادہ سمجھ اور ہدایت کا ان میں باقی نہیں رہا جو اس وقت انسان میں کائنات کا نظام پیدا ہوتا ہے۔ جبکہ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ میرے اعمال کا ہر نتیجہ میں ہے کوئی اہم نتیجہ نکلنے والا ہے۔ غرض آخرت کے انکار کی وجہ سے لا ابالی ہیں اور سنجیدگی کا فقدان ان میں پیدا ہو گیا ہے اور دل علم سے محروم رہ گئے ہیں۔ اور اس وجہ سے بہتری اور یقینی باتوں کا انکار بھی دلیری سے کر دیتے ہیں اور غور کرنے کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ غرض اس جگہ مُشْكِرُوْنَ کے معنی انکار کرنے والے کے نہیں بلکہ جاہل اور ناواقف کے ہیں۔ **اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ** اور یہ بتایا ہے کہ بعثت بعد الموت پر ایمان نہ ہونے کے سبب سے جو منکر سنجیدگی سے غور کرنے کا احساس نہیں۔ اس لئے اس علوت کی وجہ سے دلوں سے سمجھ کا مادہ جاتا رہا ہے اور ان کو جس ہی نہیں ہوتی کہ ہمارا ایک عقیدہ دوسرے عقیدہ کے خلاف ہے۔

دوسرا نتیجہ بعثت بعد الموت کے انکار کا یہ بتایا کہ ان میں بکثرت پیدا ہو گیا ہے۔ کیونکہ جو شخص جزا و سزا کا مومن نہ ہو **اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ** اور جو نہ ہو جائے وہ سچائی کا اقرار کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔

غرض **قُلُوْهُمُ مُّشْكِرُوْنَ** اور **وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ** تو ہم منکر و ہم کے الفاظ سے درحقیقت دو قسم کے مشرکوں کا ذکر فرمایا ہے۔ منکر و ہم ایک وہ ہیں جن سے سنجیدگی سے غور کرنے کا مادہ جاتا رہا مشرکوں کا ذکر ہے اور جہالت میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ پس بوجہ ان کے بیمار ہو جانے کے وہ سچائی کے سمجھنے سے قاصر رہ گئے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ جو دلائل سن کر ایک خدا کے عقیدہ کو دل میں قوی سمجھتے ہیں۔ لیکن بکثرت اور ضد کی وجہ سے اس کا اقرار نہیں

وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ۝

اور کچھ ظاہر نہیں کرتے ہیں (اُسے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وہ بخیر کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ ۱۵۴)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَّاذَا آتَزَكَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا

اور جب اُن سے کہا جاتا ہے کہ وہ (کلام) جو تمہارے رب نے اتارا ہے کیا وہی شاندار ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کا کلام

أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۚ لِيُحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً

جس (بک) پہلے لوگوں کی کمائیاں ہیں۔ ۱۵۵ جس (قول) کے نتیجہ میں وہ قیامت کے دن اپنے بوجھ (بھی) اٹھائیں

اُسطور اور اسطیر کے معنی لکھی ہوئی چیز کے ہیں اور ایسی باتوں کو بھی کہتے ہیں جن میں کوئی نظام نہ ہو۔ والحدیث اور فقہے کماہوں کو بھی کہتے ہیں۔ اس کی جمع اساطیر آتی ہے (اقرب) پس اساطیر الاولین کے معنی ہونگے پہلے لوگوں کی تحریری حکایتیں یا کمائیاں یا بے جوڑ باتیں۔ تفسیر :- اس آیت سے پھر اصل مضمون کی طرف رجوع فرمایا اور بتایا کہ یہ منکرین توحید اور بحث بعد الموت جب میں دلائل کو سنتے ہیں۔ تو بجائے غور کرنے کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں۔ یہ تو پہلے لوگوں کی باتوں کو نقل کر دیا گیا ہے۔ اُسطور جس کی جمع اساطیر ہے۔ اس کے معنی کمائی کے بھی ہوتے ہیں اور کتاب کے بھی۔ اور گو دونوں معنی اس آیت میں چسپاں ہو سکتے ہیں۔ مگر سیاق کو مد نظر رکھتے ہوئے کتاب کے معنی زیادہ چسپاں ہوتے ہیں کیونکہ اس سورۃ میں نبیوں کے واقعات بیان نہیں ہوئے بلکہ بعض دلائل بیان ہوئے ہیں۔ پس سیاق کے لحاظ سے یہاں یہی معنی زیادہ چسپاں ہوتے ہیں۔ کہ وہ لوگ جو دلائل کو سنتے ہیں تو دُڑتے ہیں کہ لوگوں پر اثر نہ ہو جائے اور اثر کو مٹانے کے لئے تعقیف کے لئے کہتے ہیں کہ اچھی یہ کوئی نئی بات میں پہلے کئی لوگ یہ باتیں لکھ چکے ہیں ہم ان باتوں سے خوب واقف ہیں گویا اس طرح اپنے اتباع پر اثر ڈالنا چاہتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کا کلام نہیں صرف پہلے لوگوں کی

کہتے۔ کیونکہ جزا و سزا کے انکار کی وجہ سے وہ بخوف ہیں اور سیاق کے انکار میں کوئی نقصان نہیں دیکھتے۔ ۱۵۵ ص لغات :- لاجزم کی تشریح کے لئے دیکھو ہود ۱۵۲ تفسیر :- فرمایا جس طرح اوپر بیان کئے گئے دلائل سے ایک خدا کا ثبوت ملتا ہے۔ اس کے عالم الغیب ہونے کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ جو ان کے ظاہر و باطن کو جانتا ہے۔ وہ ان کو ان کے اعمال کی ضرور سزا دے گا۔ ان وہ یہ فرق ضرور کرے گا۔ کہ جو لوگ انکارِ بحث کی وجہ سے حجت میں مبتلا ہو گئے۔ ان کی سزا ان لوگوں کی کم ہوگی۔ جو توحید کو سمجھتے ہیں۔ مگر تکبر کی وجہ سے انکار کرتے ہیں۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ کے الفاظ سے اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو لوگ جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں وہ زیادہ سزا کے مستحق ہوں گے۔ ۱۵۵ ص لغات :- اساطیر :- سطور سے بنا ہے۔ اور سطور الکاتب کے معنی ہیں تکتب۔ اُس نے لکھا۔ اور سطور القمحل کے معنی ہیں صرغہ کسی کو کشتی میں گرالیا۔ سطور بالسيف - قطعہ بہ اسکو تلوار سے کاٹ ڈالا۔ اِلَا سَطَارَ وَالْاَسْطَارَ وَالْاَسْطُورَ وَالْاَسْطِيرَ مَا يَسْطُرُ اِي يَكْتُبُ وَتَسْتَغْمَلُ فِي الْحَدِيثِ لِنَظَامٍ لِهٰی سَطَارٌ اَوْ سَطَارٌ

۱
لاحزم

۱
بجائے حجت
عالم الغیب
سورۃ میں
انکارِ بحث
سے کم ہوگی

۱
اساطیر

۱
تکثر حید
بٹ بعد موت
قرآن کے
کشتی غریق

يَوْمَ الْقِيَمَةِ، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضَلُّونَهُمْ

(پورے) اٹھائیں گے اور ان کے بوجھ بھی جن جاہلوں کو وہ گمراہ

بَغَيْرِ عِلْمٍ إِلَّا سَاءَ مَا يَزُرُّونَ ۚ قَدْ

کر رہے ہیں۔ سنا: بوجھ وہ اٹھا رہے ہیں بہت (بڑی) چیز ہے

ہاؤں کو نقل کر کے یہ شخص بیان کر رہا ہے اور ہم ان باتوں کو
پیلے سے ہی جانتے ہیں اور ان کی غلطی سے واقف ہیں۔

یہ حرجی کے خلاف ہمیشہ استعمال ہوتا چلا آتا ہے
جب ائمہ الکفر و تکفیر کے دلائل زبردست ہیں اور ان کا جواب
دینا مشکل ہے۔ تو ہمیشہ یہ کہہ کر بات ٹال دیتے ہیں کہ اچھی
بس کر دیہ بھی کوئی دلائل ہیں ہمیشہ سے لوگ یہ بات کہتے چلے
آئے ہیں۔ تم نے ان سے نقل کر کے ان کے لوگوں کو سنا دی ہیں
اور ان کے جاہل اتباع دلیل کی خوبی سے غافل ہو جاتے ہیں اور
اسی پر خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں۔ اس لئے غلطی
کلام نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ خدا کی کلام وہ ہوتا ہے جس میں نئی نئی
باتیں بیان کی جائیں۔ حالانکہ خدا کی کلام کی غرض تو گمشدہ
صدائقوں کو قائم کرنا ہوتا ہے۔ گو اس میں زمانہ کی ضرورت کے
مطابق نئے علوم بھی ہوتے ہیں۔ مگر اصولی باتیں سب ہمیں
کی ایک ہی ہوتی ہیں۔ ان اصولی باتوں کو چھوڑ کر جو نئی بات
کے گمراہ تو جھوٹ ہی بولے گا۔

تفسیر:- فرمایا اس قسم کی باتوں سے یہ عوام کو دھوکا
تو دے لیتے ہیں لیکن اپنی عاقبت کو اور بھی خراب کر لیتے ہیں۔
آخر جزا کے دن ان کے اپنے بد اعمال کے علاوہ اس جرم
کی سزا بھی ان کو ملے گی کہ فریب اور دھوکے سے جاہل
عوام کو گمراہ کرتے رہے۔
رَبِّكَ مَا یُضَلُّونَ ۚ لام۔ لام عاقبت ہے جس کے معنی
یہ ہوتے ہیں کہ پہلی بات کے قیوم میں یہ بات پید ہوئی ہے
اور سننے یہ ہیں کہ اس دھوکہ دہی کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ اپنے
گناہوں کی سزا بھی پائیں گے اور ان کے اعمال کی بھی جن کو
انہوں نے گمراہ کیا ہو گا۔

بَغَيْرِ عِلْمٍ - یعنی ہم علم کی بغیر مفعول کا حال ہے اور بغیر علم
مراہیں کہ گمراہ کرنے والے بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں۔ کیونکہ ان
آیات میں تو ذکر یہ ہے کہ یہ لوگ سزا سے گمراہ کرتے ہیں
ہیں۔ بلکہ معنی یہ ہیں
کہ یہ لوگ اپنے اتباع کو جو کوئی علم نہیں رکھتے باتیں بنا کر
گمراہ کر دیتے ہیں۔

۱۵۵ حل لغات - آذَرَارٌ - وَذَرُّوا کی جمع ہے

اور وَذَرُوا کا مصدر ہے۔ وَذَرُوا کے معنی ہیں تھکنا۔
اس نے اس کو اٹھایا۔ وَذَرُوا اس کا مصدر ہے۔ وَذَرُوا کے معنی ہیں تھکنا۔
من الاشياء التي تَهْلِكُ اور اسان میں لکھا ہے کہ وَذَرُوا
کا لفظ ایسے بوجھ کے اٹھانے کے لئے بولتے ہیں جس کا اٹھنا
مشکل ہو۔ نیز الْوِزْرُ کے معنی ہیں اَلَا تَشْعُرُونَ؟ الْتَقَلُّ
بوجھ۔ الْتَقَلُّ لِبِقْلَةٍ عَلَى حَامِلٍ۔ ہمتیار کیونکہ وہ بھی
اٹھانے والے پر بوجھل ہوتے ہیں۔ الْحَمْلُ التَّقْيِلُ۔ بھاری
بوجھ۔ اس کی جمع آذَرَارٌ آتی ہے (اترب)

بَغَيْرِ عِلْمٍ - اس کا لفظ کے دو طرح سے کئے جاسکتے
ہیں (۱) اگر تو اسے یوم القیامت کا متعلق سمجھا جائے کہ کلام کا لفظ
معنی یہ ہوں گے۔ کہ کچھ سزا تو انہیں ہمارا دینا میں ملے گی لیکن
پوری سزا ان کو قیامت میں ملے گی (۲) اگر اسے یوم القیامت کا متعلق
سمجھا جائے تو اس کے معنی ہونگے کہ یہ اپنے سامنے کے سامنے
بوجھ اٹھائیں گے اور کوئی بوجھ کم نہ ہو گا۔ یعنی مومن کو مستغفر
کرتا رہتا ہے۔ اس لئے اس کے بوجھ کم ہوتے رہتے ہیں اور گناہ
معاف ہوتے رہتے ہیں مگر یہ متکبر ہیں اس لئے ان کے ب گناہ باقی
رہ جاتیں گے اور سب کی سزا ان کو ملے گی۔

مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ

لوگ اُن سے پہلے تھے انہوں نے (بھی اپنے اپنے زمانہ کے انبیاء کے خلاف) تدبیریں کی تھیں جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انکی عمارتوں

مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ

کے پاس ان کی بنیادوں کی طرف سے آیا۔ جس پر چھت ان کے اوپر کی طرف سے اُن پر آن گری۔

وَأَتَتْهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۝ ثُمَّ

اور (اس کا یہ) عذاب اُن پر ایسی طرف سے آیا کہ وہ (کچھ) نہیں سمجھتے تھے (کہ کہاں سے آگیا) ۝ پھر

۱۵۷ حُلُ لُغَات - مکر کسی کو دس کے

قصہ کے کسی تدبیر کے ذریعے سے پھیرنے کا نام کر ہے اور یہ

اچھا بھی ہوتا ہے اور بُرا بھی (اگر ب) مزید تشریح کے لئے

دیکھیں رد ۱۵۷ اَتَى اللہ بُنْيَانَهُمْ: اُتی کی تشریح کے

لئے دیکھو رد ۱۵۷ القواعد: اس کا مفرد القاعدہ ہے

اور قَوَاعِدُ الثَّبِيتِ کے معنے ہیں۔ اَسَاسُہ۔ گھر کی بنیادیں

واقرب ۱۵۷ خَرَّ کے لئے دیکھو یوسف ۱۵۷

تفسیر:- فرمایا اس طرح اشتعال دلا کر اور

دھوکا دے کر لوگوں کو نبیوں کی تعلیم سے ناواقف رکھنا کوئی

نئی بات نہیں۔ بلکہ پہلے انبیاء کے زمانہ میں بھی ایسا ہوتا چلا

آیا ہے مگر ان تدبیروں سے کبھی بھی نبیوں کے دشمن کامیاب

نہیں ہوئے۔ یہ تدابیر آخر اُلٹ کر انہی پر پڑتی رہی ہیں۔

یہ طریق کلام کیسا لطیف ہے۔ دشمنان اسلام کا یہ

اعتراض پہلے بیان ہوا ہے کہ یہ مدعی کوئی نئی تعلیم تو نہیں

لایا۔ پہلے لوگوں کی باتوں کو نقل کر رہا ہے۔ اس آیت میں

ان کا اعتراض انہی کے متعلق دہرا دیا اور فرمایا کہ یہ سچ ہے

کہ یہ نبی دست سی باتیں وہ بیان کرتا ہے جو پہلے نبیوں نے

بھی کہی ہیں۔ اور تم ان کو نقل کہتے ہو۔ مگر اپنا حال نہیں دیکھتے

کہ تم بھی پہلے نبیوں کے دشمنوں کی نقل کر رہے ہو اور وہی

ہی مشرک تہیں کر رہے ہو جیسی کہ پہلے نبیوں کے دشمن کیا

کرتے تھے۔ اگر اس نبی کا کلام پہلے لوگوں کی نقل ہے تو وہ

ایسی نقل ہے۔ مگر تمہارے کام بھی نقل ہیں اور ہرے لوگوں کی

نقل میں۔ پس نقل کہہ کر بھی تو تم اعتراض سے نہیں بچ سکتے۔

کیونکہ یہ تو ان کی نقل کرنا ہے جو آخر کامیاب ہوئے اور تم

ان کی نقل کر رہے ہو جو آخر ہلاک ہوئے۔ پس اگر دونوں طرف

سے نقل ہو رہی ہے تو بھی تم ہی خسارہ میں رہتے ہو۔ کیونکہ

تباہ ہونے والوں کی نقل کر رہے ہو۔ چنانچہ ان لوگوں کا حال،

بتاتا ہے جن کی کفار نقل کر رہے تھے۔ اور فرماتا ہے کہ تمہارا

ہی طرح پہلے انبیاء کے دشمن بھی لوگوں کو نبیوں کے خلاف یہ کہہ

کر بھڑکایا کرتے تھے کہ یہ نقل ہیں۔ مگر کیا اس اعتراض یا

ایسے ہی اور اعتراضوں سے وہ نبیوں کی تعلیم کو پھیلنے میں

کوئی کامیاب روک پیدا کر سکے۔ کیا اس طرح وہ نبیوں کے

تباہ کرنے میں کامیاب ہو سکے؟ ہرگز نہیں بلکہ وہ خود ہی

تباہ ہوئے۔ پھر ان کے عذاب کی نوعیت بتائی کہ تباہی بھی

معمولی تباہی نہ تھی بلکہ اَتَى اللہ بُنْيَانَهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ

فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِّنَ فَوْقِهِمْ یعنی اللہ تعالیٰ

نے ان پر اس طرح عذاب نازل کیا کہ ان کی خود ساختہ

عمارتوں کی بنیادوں کو کھڑا پھینکا اور دیواروں کے

ساتھ چھتیں بھی گر گئیں یعنی نہ تو بچ رہے نہ افسر سب ہی

ہلاک ہوئے۔ وہی دہرا دیا اور اس یعنی تو اچانچ میں پرانیں نازتھا ہاں

طرت اونڈھے منہ گرے کہ اپنے ساتھ اپنے سرداروں کو بھی لے

گئے پس عوام الناس پر جو تم کو اثر حاصل ہے اس پر بخرو

۱۵۷
مکر
نبی کی نقل اور کلام
کی نقل میں فرق

اَتَى
القواعد

۱۵۷
مکر کو وہ لوگوں
کو دھوکا دیکر نبیوں
کی تعلیم سے ناواقف
رکھنے کی سسر

۱۵۷
حضرت پر نبیوں
کی نقل کرنے کے
بھروسہ کا جواب

يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُخْرِجُهُمْ وَيَقُولُ آيْنَ شُرَكَائِي

دو قیامت کے دن (دو بارہ) نہیں رسوا کرے گا اور کیسے گا کہ اب کہاں میں میرے وہ شریک جن کی وجہ سے تم (میرے

الَّذِينَ كُتِبَ لَهُمُ نُسُقُوهُمْ فِيهِمْ ۖ قَالَ الَّذِينَ

نبیاء (سے) دشمنی (اور مخالفت) رکھتے تھے۔ (اور) جنہیں علم دیا گیا ہوگا وہ

أَوْتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى

(اس وقت کہیں گے ۔ کہ آج کافروں پر یقیناً رسوائی اور مصیبت

الْكَافِرِينَ ۝ الَّذِينَ تَتَوَفَّيْهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي

۵۲۸ ہے (آن پر) جن کی ریحوں کو فرشتے (عین) اس وقت کہ وہ اپنی

نہ ہو کہ جب خدا تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو یہ حکومت دھریں دیا کرتا ہے۔

رہ جاتی ہے اور خدا تعالیٰ کفار کے سارے نظام کو تباہ کر

دیتا ہے اور افسر اور ماتحت سب ہی گرتے ہیں۔ بلکہ توابع

ہی سہ ماہیوں کی تباہی اور مٹاؤ کا موجب ہو جاتے ہیں۔

یہ بھرتیا کہ یہ عذاب ہمیشہ غیر معمولی طریق سے آتے ہے

ہیں۔ حتیٰ کہ ائمہ کفر کو علم بھی نہ ہوتا تھا کہ عذاب آ رہا ہے اور

عذاب آجاتا تھا۔ اور اس پر اس سے آتا تھا۔ جب کہ اس پر

اور ہم اور گمان تک نہ ہوتا تھا۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ بِاَنَّكَ تَعْلَمُ السِّرَّ

تو نہ کہ بغیر ہمت و شجاعت کے کہ تیرے

وہاں سے ایک سو تیس روپے ہوئے ہیں۔

بہاؤوں سے اسی قسم کی آیات پیس کرے لہا ہے۔

یہ جو قرآن کریم میں لکھا ہے کہ عداود اے کا۔ اس سے مراد

سادہ اندکاظ اور ہے۔ حالانکہ یہ مفسر قرآنی محاورہ کے سرسری

مخلاف ہیں۔ جیسا کہ یہ آیت صاف ظاہر کر رہی ہے۔ اں

کربہا داند کہ اس زمانہ کے لوگوں کے لئے ایک عذاب

سمجھا جائے تو ان کو بھی اللہ کی آمد کا غدا ہی ظہور ماننے

ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ دین سے

دیا کرتا ہے۔

اس آیت میں اہل مکہ کو گزشتہ واقعات کا حوالہ دیکر اس آیت میں اہل مکہ

موشیار کیا گیا ہے کہ اب تمہارا نظام کو کھلا چوٹ کا ہے۔

اب تو وہ خود ہی گرنے کو تیار کھڑا ہے۔ تم نے محمد رسول اللہ

صاحبزادہ علیہ وسلم کے نظام کے کیا تاوا کرنا ہے۔ تمہارا ہے دیکھتے

کچھ تواریخ عبارتوں اور خاصیتوں پر مبنی ہے۔

میں نے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی یاد کی۔

کہ کنز الخیر میں ہے کہ تم لوگو! ایک ایک کی بات کو غلط

مناظرہ غالب سکونم جو سے سے حسین یدم ان کی مبارک

بیوہ در حال ہوسے۔

نم: حرف عطف ہے۔ نم:

یہ ترتیب اور تراجمی کے لئے آتا ہے۔ یعنی یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کے اندر کے

معطوف اپنے معطوف علیہ کے بعد ترتیباً اور کچھ دیر بعد اُتار غیب کا انا ہے

نوا ہے اردو زبان میں اس مفہوم کو ادا کرنے کے لئے

أَنْفُسِهِمْ فَأَتَقُوا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ

جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں کاتے ہیں۔ تو وہ (یہ کہہ کر) صلح کی طرح ڈالتے ہیں کہ ہم (جو کوئی بھی برائی کا کام) نہیں کیا کرتے

سَوْءٍ ۚ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

تھے (سو انہیں کہا جائیگا کہ) (اتھ) یوں نہیں بلکہ اس کے برعکس ہے۔ یاد رکھو جو کچھ تم کرتے تھے اسے اللہ تعالیٰ یقیناً خوب جانتا ہی ہے ۵۹

بَیِّنٌ لِّمَنْ يَخْتَرِ يَنْهَمُ ۖ يُخْزِي اخْرَی سے مضارع مذکر غائب

کا صیغہ ہے۔ اور اخْرَیٰ کے معنی ہیں۔ اُدْخَلَهُ فِی الْخَزْیِ

او الْخِزْیَةِ وَاهَا نَكَهَ۔ اس کو کسی ایسی بات میں پھنسا یا۔

جس سے اُسے مذمت ہو اور اس طرح سے اُسے ذلیل کیا۔

اخْرَی اللہ فلا ناکے معنی ہیں فَصَحَّہُ۔ اللہ تعالیٰ

نے اس کے عیوب کو ظاہر کر دیا۔ اور اس طرح وہ رسوا ہو گیا

واقرب ایسے رَجَزٌ نِهْمٌ کے معنی ہوں گے۔ ان کے عیوب کو

ظاہر کر کے اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے گا۔

تَشَاقُّونَ: تَشَاقُّ سے مضارع جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے

اور تَشَاقُّہ کے معنی ہیں تَخَالَفٌ۔ اس سے ناموافقی کی۔

عَادَاۤ اُۥ اس سے دشمنی کی (واقرب) ایسے کُنْتُمْ تَشَاقُّونَ

کے معنی ہوں گے (۱۱) تم مخالفت کرتے تھے (۲) تم دشمنی کرتے تھے

الْخِزْیِ: کے اصل معنی ایسی ذات کے ہیں جو لوگوں کے

سامنے شہرت و زندگی کا موجب ہو۔ مزید تشریح کیلئے دیکھو یونس ۵۹

تفسیر: بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان پر

آفت آتی ہے مگر وہ رسوائی کا موجب نہیں ہوتی۔ اور بعض دفعہ

رسوائی تو ہوتی ہے مگر دولت اس کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ

فرماتا ہے کہ یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں پر جب عذاب

آئے گا۔ تو اس میں دونوں باتیں شامل ہوں گی تباہی بھی اور

رسوائی بھی۔

۲۹ حل لغات - السَّلَام - الْإِثْمُ مِنْ

التَّسْلِيمِ بمعنی السَّلَام۔ باب تفعیل سے اسم مصدر ہے اور

اس کے معنی یہی ہیں جو سلام کے ہیں یعنی سلاستی۔ صلح۔ نیز

اس کے معنی ہیں۔ الاستسلام۔ تا بجزری۔ فرمانبرداری و قربہ

بَلَىٰ: جوابٌ لِلتَّحْقِیْقِ تُوْجِبُ مَا یَقَالُ لَكَ لِأَنَّهُمَا تَرُکُ

بَلْعُی فَاذَا تَلَّسْتَ لِرَیْذِلِیْنِ عِنْدَکَ یُکَذِّبُ فَقَالَ بَلَىٰ

لِزَمَهُ الْکُتُبُ وَانْ قَالْ نَحْمُ فَلَا یَلْزَمُهُ۔ یعنی یہ نفی کے بعد

آتا ہے۔ لیکن معنوں کو مثبت کر دیتا ہے۔ جیسے کوئی کسی کو کہے کہ

تیرے پاس کتاب نہیں۔ تو جواب میں وہ بلی کا لفظ کہے۔ تو اس

کے معنی یہ ہوں گے۔ کہ کیوں نہیں؟ تیرے پاس کتاب ہے۔

لیکن اگر جواب میں نَحْمُ کا لفظ کہے۔ تو معنی ہوں گے۔ کہ میرے

پاس کیا کتاب نہیں۔ (واقرب)

تفسیر:۔ اس آیت میں بتایا کہ یہ عذاب ان کفار پر

آئے گا جو موت تک کفر پر قائم رہیں گے۔ ظاہری انْفِیْسَامٌ

کہہ کر بتایا کہ ایسے لوگوں کی ساری عمر اپنی جانوں پر ظلم کرنے میں

گزر جاتی ہے اور وہ سمجھتے رہتے ہیں کہ وہ نبیوں پر ظلم توڑ رہے

ہیں گویا ان کی مثال اس دوزندہ کی ایسی ہوتی ہے جو پتھر کو چاٹتا ہے

اور اس کی زبان سے خون بہنے لگتا ہے۔ مگر خون کی لذت کو پتھر

کا مزاج سمجھ کر وہ اس کے چاٹنے میں لگا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ

اس کی ساری زبان ہی گھس جاتی ہے۔

فَاتَقُوا السَّلَامَ۔ سَلَمٌ کے معنی صلح کے ہیں اور صلح

کو سَلَمٌ اس لئے کہتے ہیں کہ اس کے ذریعہ سے ہر ایک دوسرے

کے شر سے بچ جاتا ہے۔ فَاتَقُوا السَّلَامَ سے یہ مراد ہے کہ وہ

یہ دیکھ کر کہ اب تو ہم بکڑے گئے اور بچنے کی کوئی راہ نہیں

معا لیٰ نہ باتیں کریں گے۔ فَاتَقُوا السَّلَامَ کے لفظی معنی

یہ ہو سکتے ہیں کہ وہ صلح کی طرح ڈالیں گے۔

مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سَوْءٍ میں بتایا گیا ہے کہ وہ اس

بَلَىٰ
اخْرَی

تَشَاقُّونَ

ظاہری معنی
تاکید کو جمع
توڑ رہا ہے۔

آخِرُ
برصوائی و دولت
کے دونوں عذاب
سواء و سلم کے
جائے کہ یہ

السَّلَام

فَادْخُلُوا ابْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَيْسَ

اس لئے اب) تم جہنم کے دروازوں میں سے اس میں ہمیشہ کے لئے ٹھکانہ بناتے ہوئے داخل ہو۔ کیونکہ نیکو کرنے والوں

مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ۝ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَا

کا ٹھکانا یقیناً بہت بُرا (ہوتا) ہے ۱۵۸ اور جب ان لوگوں سے جنہوں نے تقویٰ رکا طریق، اختیار کیا ہو گا

وقت یہ تو کہہ نہیں سکیں گے کہ ہم نے موجودہ باطلہ کی عبادت نہیں کی۔ پس وہ اپنے مشرکانہ اعمال کی اس طرح تشریح کریں گے کہ جو کچھ ہم نے کیا یہی کی نیت سے نہیں کیا۔ بلکہ نیک نیتی سے کیا تھا۔

میرے نزدیک مَا كُنَّا نَحْمَلُ مِنْ سُوءٍ کے معنی یہ نہیں کہ ہم نے کوئی شرک نہیں کیا۔ بلکہ یہ کہ ہمارا فعل جو بھی تھا وہ یہی کی نیت سے نہ تھا۔ اس کا محرک سُوء نہیں تھا۔ بلکہ نیک نیتی سے وہ فعل کیا گیا تھا۔

اس دنیا میں بھی جب مشرک توحید کے دلائل کے ساتھ عاجز آ جاتے ہیں۔ تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو بتوں وغیرہ کو سجدہ خدا سمجھ کر نہیں کرتے۔ بلکہ صرف توحید کے قیام کے لئے ایسا کئے ہیں۔ ورنہ عبادت تو ہم اللہ تعالیٰ کی ہی کرتے ہیں۔

بَلَىٰ إِنَّ الدِّينَ عَلَيْنَا لَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ کہہ کر یہ بتلایا ہے کہ یہ تمہارا صرف دھوکہ سلا ہے۔ خدا تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ تم کس نیت اور ارادہ سے موجودہ باطلہ کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی تلاش سچے دل سے کرتے تو ان کو توجہ کے لئے ان جھوٹے سامانوں کی کیا ضرورت تھی۔ نیز یہ بھی بتایا کہ یہ عذر جھوٹا ہے تم تو فی الواقع مشرک تھے۔

مَا كُنَّا نَحْمَلُ مِنْ سُوءٍ کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی سمجھ کے مطابق کوشش کی اور جو کچھ کیا حق سمجھ کر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ اگر تم نیک نیتی سے یہ کام کرتے تو ہم تم کو ہدایت کیوں نہ دیتے۔ ہمارا قویہ قانون ہے کہ دَاٰلِ ذِیْنِ جَاہِلُوْنَ اَفِیْئَتْنَا لَہُمْ سُبْحًا وَنَہُمْ سُبْحًا وَنَہُمْ سُبْحًا جو لوگ صحیح طور پر ہماری تلاش کرتے ہیں ہمیں کو ضرور اپنا راستہ

۱۵۸ حل لغات - جہنم: کے لئے دیکھو ۱۵۷ جہنم
بشس: فعل ذم کہلاتا ہے۔ یعنی جب کسی کی مذمت مقصود ہو۔ اس وقت یہ فعل استعمال کرتے ہیں جس کی مذمت کی جائے
اُسے مخصوص بالذم کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا فاعل نام لے کر اور پھر مخصوص بالذم فاعل اور مخصوص بالذم دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ اس کے فاعل کے لئے ضروری ہے کہ لام جنس کے ساتھ مفعول ہو۔ یا مفعول بلام جنس کی طرف مضاف ہو جیسے
بشس الرَّجُلُ ذَیْدٌ اور بشس غلام الرَّجُلِ بکر اور کسی اس کا فاعل ظاہر مفعول بلام نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کی جگہ نکرہ منصوب تمیز کے رنگ میں آئے ہیں یا ماکثر استعمال ہونے والے میں کر لیتے ہیں۔ جیسے بشس رجلاً ذیْدٌ اور بشس ما ذیْدٌ میں کثرت کا جواب
دجلاً اور ما استعمال ہوئے ہیں (اقرب)
مثنوی کے لئے دیکھو یوسف ۱۵۷
تفسیر - اس آیت میں ہر اس امر پر زور دیا ہے۔ کہ جو متکبر موبہ یعنی حق کو سمجھتا ہو۔ لیکن شہادت کی وجہ سے اور اس خیال سے کہ میں کیوں بھی کا مع ہو کر چھوٹا ہوں حق کا ایک ماکثر حمل کے کرنے والا ۱۵۷ - وہ بہت سزا پائے گا۔ یہ نیت اس کے جو مجرم تو ہے مگر اس کا جرم شہادت سے نہیں۔ بلکہ غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے ہے۔ یہ وجہ بھی گویا مستحق سزا بناتا ہے مگر نیکو کے جواب سے کم۔ بشس کے معنی زیادہ مریے کے ہوتے ہیں پس اس لفظ سے دونوں قسم کے مجرموں کا فرق بیان کیا گیا ہے۔

ذَٰلَآ أَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا خَيْرٌ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا

دکھ، تمہارے کیا دانشدار کلام، اتنا راجے۔ تو انہوں نے کہا دکھ! ہاں، بہترین۔ جنہوں نے شکوہ کاری (دکھ راہ) اختیار کی ان کیلئے

فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَلَدَارِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ.

اس دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی (مقرر) ہے۔ اور آخرت کا گھر (توان کے لئے) اور بھی بہتر ہوگا۔

وَلَنُكَفِّرَنَّ عَنْ الْمُتَّقِينَ ۖ وَنَجْعَلُ لَهُمْ جَنَّاتٍ وَعَدْنٍ فِيهَا خُلُوفًا

اور تقویٰ اختیار کر لیا۔ لوگوں کو بھی یقینا بہت (ہی) اچھا (ہوتا) پڑتا۔ (وہ مگر) دائمی رہائش کے باغات (ہیں) جن میں وہ داخل ہوں گے

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ

ان کے اندر نہیں ہستی ہوں گی۔ ان (باغوں) میں جو کچھ وہ چاہیں گے انہیں ملے گا۔

كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ

تقویٰ اختیار کرنے والوں کو اللہ (تعالیٰ) اسی طرح جزاء دیا کرتا ہے۔ ۵۳ (دو متقی) جن کی

کہ تو مسلمان تھے انہوں نے تو یہ کہنا ہی تھا ان کی گواہی کو کون قوت نہیں دیتی۔ وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کلامِ قول اس وقت کا ہے جبکہ ۔۔۔

کہہ میں تھے۔ چاروں طرف سے ان کو تنگ کیا جاتا تھا اور ان کو جلانے والے پڑ رہے تھے۔ ایسے وقت میں ان کا اس کتاب کو قبول کر لینا اور اس کے متعلق یہ رائے ظاہر کرنا اس کی سچائی کی نہایت زبردست شہادت ہے۔

قَالَ: خَيْرًا سَأَنْهِيكَ عَنْ كِتَابٍ مُنَاسِبٍ لِمَا لَكَ مِنْ سَأَلٍ
نَازِلٍ وَنُزُولٍ بِمَعْنَى جَوَابِينَ كِسَى رُوحَانِي كِتَابٍ مِثْلِ مَا هُنَّ مِثْلُ وَهُ
سَبِّحْتَ بِمُكَمَّلٍ اِسْمِ مِثْلِ مَا هُوَ مَوْجُودٌ هِيَ - يَا هَيْسَا خَيَالِ تَحَاكِ اِسْمِ
كِتَابِ اَنَّى جَاءَ اِسْمُ سَعْيٍ هَيْسَا اِسْمُ كُوَايَا -

آخستہ ذرا۔ اس میں یہ بتایا ہے کہ لفظ گمناہ کے بدلے میں
عمل میں کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ ایک گمروہ نے اسے اس جیلر اور
کہا۔ میں اس کے وعید سے ڈرے اور ملاکت کا شکار ہو گئے
اور وہ جس جیلوں نے اخیر سمجھا وہ اسکی پوری اتباع کرنے میں
لگ گئے اور آخر خیر والے مقام میں جنت میں پہنچ گئے۔ وہ مقام
کیسا ہے اس کا ذکر اگلی آیت میں کیا گیا ہے۔

۱۳۴۴ حل لغات - جنابِ عدنان کیسے دیکھو رعد

اسم على لغات - خيرا: المختار: وجداء

[illegible]

جس کی تعریف کی جا ئے اسے مخصوص بالمذبح کہتے ہیں۔ اس کے فاعل اور مخصوص بالمذبح کے وہی احکام ہیں جو پہلے بتیس کے متعلق لکھے جا چکے ہیں۔

تفسیر :- اس آیت میں مومنوں کے نقطہ نگاہ کو ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ قرآن مجید کو کس نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اَلرُّوٰی کے

خیرا

قرآن مجید کے مستحق
سیدنا خلیفۃ المسیح

قسم

۲
نقطہ کا جملہ
عمل میں فرق

جناتِ عدۃ

تَتَوَفَّيْهُمْ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ ، يَقُولُونَ سَلَامٌ

روحوں کو فرشتے اس حالت میں کہ وہ پاک نفس ہوں دیے، کہتے ہوئے قبض کرتے ہیں کہ (اب) تمہارے لئے

عَلَيْكُمْ إِذَا خُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○

سلامتی (ہی سلامتی) ہے۔ جو کچھ (تم) کرتے تھے اس کے مطابق تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ۳۳۵

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ

(اب) یہ (لوگ) اس بات کو اسکا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے ان کے پاس (آسانی مذاب لیکر) آئیں یا تیسرے رب کا

أَمْرُ رَبِّكَ ، كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ

فیصلہ کن حکم آجائے۔ اسی طرح ان لوگوں نے کیا تھا۔ جو ان سے پہلے (زمانوں کے) تھے۔ اور

تفسیر:۔ یعنی وہ مقام خیر ہمیشہ رہنے والا ہوگا کیونکہ ابھی چیز کو ہمیشہ رکھا جاتا ہے۔

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ یہ نہیں کہ اس

کی تہ میں نہریں بہتی ہوں گی۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ اس میں بہنے

والی نہریں اُسی کے نظام کے ماتحت ہوں گی۔ دنیا میں نہریں

اور دریا ضروری نہیں کہ ان لوگوں کے تابع ہوں جن کے ملک

یا زمین میں وہ بہتے ہوں۔ جب ایسی صورت ہو تو ان سے پورا فائدہ

نہیں اٹھا سکتے۔ بسا اوقات دریا کئی ملکوں میں سے گذرتے

ہیں اور ان سے فائدہ اٹھانے کے لئے ملکوں میں جنگ

شروع ہو جاتی ہے۔ پس ان الفاظ سے یہ اشارہ کیا گیا

ہے کہ جنت کی نہریں جنت کے نظام کے کئی طور پر ماتحت

ہوں گی اور کوئی دوسرا ان میں شریک نہ ہوگا۔

جَنَّاتٌ عِدْنُ — سے اس طرف بھی اشارہ کیا کہ

وہ ایسا مقام ہے جس میں کوئی نقص نہیں۔ کیونکہ فنا کا موجب

نقص ہی ہوتا ہے۔

لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ — اس کے دو معنی

ہو سکتے ہیں (۱) ان کی ہر خواہش پوری کی جائے گی۔ کیونکہ

ان کی مشیت مشیتِ ایزدی ہوگی۔ گویا مَا يَشَاءُونَ لَا

أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ کی حالت ہوگی اور ان کے دل میں انہی

اشیاء کی خواہش پیدا ہوگی جو ان کو مل سکتی ہوں گی اور مل

جائیں گی۔ حرص و آز سے ان کے دل خالی ہوں گے اور حسد

کی آگ سے وہ محفوظ ہوں گے اور ہر گزنگی سے پاک

ہو جائیں گے۔

(۲) ان کو ان جنوں کے متعلق جن میں دیکھے جائیں گے

پورا اختیار حاصل ہوگا اور ان کے متعلق ان کے دل میں جو

خواہش پیدا ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی۔ کیونکہ انہیں وہاں

پورا اختیار دیا جائے گا۔

۳۳۵ صل لغات۔ سَلَامٌ: کیلئے دیکھو پوسل للہ سَلَامٌ

تفسیر:۔ یعنی متقی وہ ہوتے ہیں جن کو موت اس

وقت کہ وہ طیب النفس ہوتے ہیں آتی ہے۔ وہ ہر قسم کے نقصوں

سے پاک ہوتے ہیں۔ ہر قسم کی خوبیاں۔ صفائی۔ ترقی اور جہاتِ مذہب سے

علو جہت کے جذبات ان میں پائے جاتے ہیں (طبیعیات کے برعکس وہ خدا کے

معنوں کے لئے فکرِ طبیعت کی تفسیر سورہ ابراہیم کو کٹاؤں میں دیکھو)

يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ — یعنی کفار تو خود در لہم فیہا ماشاء

کر صلح کی طرح ڈالیں گے اور مومنوں کو فرشتے خود بڑھ کر سلام کہیں گے ۛ

جو اس سے قبل تھا
اکا جہاز کا مطلب

جہاتِ مذہب سے
علو جہت کے جذبات

لہم فیہا ماشاء
کے لئے

مَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝

اشد (تعالیٰ) نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا بلکہ = (خود ہی) اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے ۳۲

فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمُ مَاتَا

بِسْأَأْتِمْ كِي مَزَانِيْمْ أَنِيْمْ أَجْرًا - اور جس رعداب کی خبر پر وہ ہنسی کیا کرتے تھے اس نے انہیں

كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا

گھبرایا (اور تباہ کر دیا) ۳۵ اور جن لوگوں نے شرک کا طریق اختیار کیا انہوں نے بھی کہا یہ

لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبْدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَّحْنُ

کہ اگر اشد (تعالیٰ) ہی چاہتا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے تو نہ ہم (ہی) اس کے سوا کسی چیز کی عبادت کرتے اور نہ ہمارے

وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا آخَرُ مِنَّا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ كَذَلِكَ

باپ دادا ایسا کرتے اور نہ ہی ہم اس کے دفرٹنے کے بغیر کسی چیز کو خود بخود حرام ٹھہراتے - جو لوگ ان سے

۳۲ تفسیر: یعنی یہ کفار اب اپنی مدت گذر چکے

ہیں۔ اب تو یہ صرف ان عذابوں کا انتظار کر رہے ہیں جو ان

کفار پر فردی اور فردی طور پر ان پر آئی ہو گئی ہیں۔ جیسا کہ اوپر کی آیات سے

قوی عذاب کے ظاہر ہے۔ مگر ان کا آنافردی عذاب پر دلالت کرتا ہے۔

۳۵ اس عذاب کا انتظار کر رہے ہیں جو قومی طور پر ان پر

نازل ہوگا۔ امر دیکھ سے اسی طرف اشارہ ہے۔

۳۶ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ - یعنی اپنے اعمال سے اپنے آپ کو

عذاب کا مستحق بنانے کا فعل پہلے کفار بھی کرتے رہے ہیں۔ یہ

بھی دیکھا ہی کر رہے ہیں۔ مگر اس کا نقصان انہی کی جانوں

کو پہنچے گا۔ بنی کو نقصان نہیں پہنچ سکتے۔

۳۷ حَقَّ بِهِمْ - حَقَّ بِهِمْ: حَقَّ بِهِمْ: حَقَّ بِهِمْ

یعنی میں۔ آحاد بد کی چیز کا احاطہ کر لیا (اقرب)

يَسْتَهْزِءُونَ - اِسْتَهْزَأُ سے جمع ذکر غائب کا صیغہ

ہے۔ مزید تشریح کے لئے دیکھیں رعد ۳۳

تفسیر: سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا - سے مراد عمل کے

ناتجراتہ نتائج کے ساتھ تعالیٰ ظالمان عذاب نہیں

دیتا۔ بلکہ کافر خود اپنی سزا اپنے عمل سے پیدا کرتا ہے۔ عذاب الہی

کوئی میری چیز نہیں بلکہ جو عمل ان کے عمل کا طبعی نتیجہ ہے۔ اس میں

عذاب الہی کی فلاسفی بیان کی گئی ہے۔ یہی عذاب ہے جس پر

کوئی اعتراض نہیں کیا جاسکتا۔ ورنہ وہ عذاب جو طبعی نتائج

کی قسم سے نہیں ہوتا بسا اوقات قابل اعتراض ہو جاتا ہے

جیسے بعض دفعہ دنیاوی مجسٹریٹ مجسٹرم کو سزا دیتا ہے تو

لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نے جرم سے زیادہ سزا دے دی ہے۔ مگر

بد پر مبنی سے جو بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اسکی نسبت کوئی نہیں

کھاتا کہ وہ بد پر مبنی کی مناسب سزا نہیں۔ کیونکہ ہر اک جافا

ہے کہ وہ طبعی نتیجہ ہے اور اپنی حد سے بڑھ سکتا ہی نہیں۔

حَقَّ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ - سے بتایا

ہے کہ کفار جس قسم کے اعتراض بنیوں پر کرتے ہیں۔ ویسے ہی

حالات میں سے انہیں گذرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ انہیں چھوٹا کہتے

ہیں تو خود چھوٹ کے الزام کے نیچے آتے ہیں۔ اگر بدکار کہتے

ہیں تو خود ان کی بدکاریاں کھولی جاتی ہیں۔

فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ

پہلے دہائی کے دشمن تھے انہوں نے (یعنی) ایسا ہی کیا تھا۔ بھلا کیا یہ آتما بھی نہیں سوچے کہ رسولوں پر خدا کا پیغام

إِلَّا الْبَلَّغُ الْمُبِينُ ۝ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ

پیغام دینے کے سوا (اور) کیا ذمہ داری ہے۔ ۱۳۵ اور ہم نے یقیناً ہر قوم میں (کوئی نہ کوئی) رسول (دیہ حکم دیکھ)

رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۚ

بھیجا ہے۔ کہ تم اللہ (تعالیٰ) کی عبادت کرو اور حد سے بڑھنے والے سرکش سے کنارہ کش رہو۔

۱۳۶ تفسیر: اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے

وَلَوْ شَاءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ بیان ہو چکا ہے یعنی

کفار یہ نہ خیال کریں کہ کچھ راستے کیوں بنے ہیں یہ راستے

انہوں نے خود بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائے۔

اللہ تعالیٰ تو جبر سے کام نہیں لیتا۔ اگر لیتا تو ہدایت دیتا

اب خود کفار کے منہ سے وہی اعتراض نقل کیا گیا ہے فرماتا

ہے۔ کافر کہتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو ہم یا ہمارے باپ

دادا سے شرک نہ کرتے پس جب اس نے روکا نہیں۔ تو

معلوم ہوا کہ وہ ہمارے شرک کو ناپسند نہیں کرتا۔

جو شخص یا جماعت بھی غلط عقائد اختیار کرے اسے

دلائل کے سامنے دپ کر کر محفل رویت ہی اختیار کرنا پڑتا

ہے۔ اور اس کے مقابلہ کی بنیاد کسی مقررہ اصل پر نہیں

ہوتی۔ بلکہ اسے حملہ کے مطابق جگہ بدلتی پڑتی ہے۔ رکوے

تھی کے آخر میں بتایا گیا تھا کہ کفار تنگ آکر کہتے ہیں کہ

بڑی اعلیٰ تعلیم لئے پھرتے ہو۔ آخر یہ تعلیم پسوں کی کتب کی

نقل کی ہوئی ہے اور ہے کیا؟ اس کے دو جواب دے گئے

تھے۔ اول تو یہ کہ یہ اعتراض محض لوگوں کو گمراہ کرنے کے

لئے ہے۔ ورنہ اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ یعنی اگر نقل بھی

ہو۔ تو بھی اگر بھی بات ہے تو مانتے کیوں نہیں۔

دوسرا جواب یہ دیا تھا کہ اگر نقل ہے۔ تو تم بھی تو

پہلے انبیاء کے مخالفین کی نقل کر رہے ہو۔ وہ بھی ایسی ہی

باتیں کیا کرتے تھے۔ مگر وہ کامیاب ہو سکے نہ تم کامیاب

ہو سکتے ہو۔ یہ عملی ثبوت ان کے اعتراضات کے دوا ہونے کا دیا

کیونکہ اگر محفل اعتراض ہوتا اور انبیاء کی تعلیم واقع میں محض

نقل ہوتی۔ تو دنیا اپنے پہلے مذاہب کو چھوڑ کر نہیں اختیار کریں

کرتی۔ اس کے بعد کفار اور مسلمانوں کی جو انگ انگ قسم کے سوکھ پڑتے

اس کے بعد پھر کفار کے اعتراضوں کی طرف رجوع کیا گیا کفار کا

ہے اور بتایا ہے کہ جب کفار اپنے پہلے اعتراض کا جواب سننے میں لور

کھینچتے ہیں کہ یہ اعتراض موثر نہیں ہو سکتا تو وہ پھر یہ

بدلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سزا کیوں دینے لگا

کیا خدا تعالیٰ قادر نہیں۔ پھر اگر وہ ہمارے طریق کو غلط سمجھتا

ہے تو ہمیں اور ہمارے باپ دادا کو اس سے ہٹا کیوں نہیں

دیتا اور شرک کی توفیق ہم سے کیوں نہیں جھین لیتا، اللہ تعالیٰ

اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ اس کا درجہ ایک ہی ہو سکتا تھا کہ

اللہ تعالیٰ جن انبیاء کو بھیجا انہیں جبر کرنے کی تلقین کرتا۔

لیکن کافر بھی تو بعض نبیوں کو مانتے ہیں۔ کیا وہ کوئی نئی پیش

کر سکتے ہیں جس نے جبر سے کام لیا ہو۔ حالانکہ ان کے مخالفوں

کو یہ بھی غلطی پر سمجھتے ہیں۔ پس اگر ان کے مسئلہ نبیوں (مثلاً

حضرت ابراہیم حضرت لوط علیہما السلام) نے جبر سے کام نہیں

لیا اور خدا تعالیٰ نے انہیں یہ توفیق نہ دی کہ اپنے مخالفوں کو

زبردستی منوا لیتے۔ تو اب اس امر کی کیوں توقع رکھتے ہیں جس

طرح ہمیشہ سے انبیاء محض تبلیغ کو کام لیتے آئے ہیں۔ اب بھی

مجلس

مجلس

مجلس

مجلس

مجلس

مجلس

مجلس

مجلس

فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ

اس پر ان میں سے بعض (تو) ایسے (اچھے ثابت) بنے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ اور بعض ایسے کہ ان پر ہلاکت

الضَّلَلَةُ ۖ فَيَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ

واجب ہو گئی پس تم (تمام) ملک میں پھرو اور دیکھو کہ (انبیاء کو) جھٹلانے

كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ۝ إِن تَحْرِضْ عَلَىٰ

والوں کا انجام کیسا ہوا تھا ۵۳۷ (۷ رسول، اگر تو ان دلوگوں) کی

اسی طرح ہوگا۔

تعب ہے اس آیت کی موجودگی میں بعض مسلمان دین میں جوہر کو جائز سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ امر قرآن کریم کی مستحکم آیات کے خلاف ہے۔

۱۳۵۔ **صل لغات۔** اجْتَنَبُوا: اجْتَنَبَ سے جمع ذکر غائب کا صیغہ ہے اور اجْتَنَبْتُمْ کے معنی ہیں بَعْدُ عَنْہُ۔ اس سے دور ہو گیا (اُقرَب)

پس اگر تمہارا یہ دعویٰ درست ہے کہ خدا تعالیٰ فخر کو بھی کسی حالت میں پسند کر سکتا ہے۔ تو بتاؤ کہ سب کے سب نبی شرک کے خلاف کیوں رہے اور کیوں توحید کی تعلیم دیتے رہے۔ اگر شرک بھی خدا تعالیٰ کی تصدیق کی حمر رکھتا ہے تو کوئی نبی تو شرک کی تعلیم دینے والا بھی آتا۔

دوسرا جواب بَحْتَنَاءِی حُكْمِ اُمّتِہ کے الفاظ میں دیا
یعنی اگر جبر ہوتا تو پھر ایک ہی رسول کافی تھا جو ان لوگوں کو جنہیں
ہدایت پہنچانا مقصود تھا باہت دے دیتا۔ بار بار اور ہر قوم
میں بی بھیجے گی ضرورت تو بھی ہوئی۔ جبکہ لوگ بار بار ایمان
راستے کو چھوڑ گئے۔ جبر کی صورت میں یہ امر ممکن نہ تھا۔

تیسرا جواب یہ دیا کہ ہر ہی کی تعلیم پر بدصحت ہو جائے گا حکم موجود ہے اور برے آدمیوں کو نہ ماننے کی تعلیم ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں شیطان کے حملہ سے محفوظ رہنے کا ارشاد ہے اگر یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو محدود بنا دیا اور بعض کو مشترک اور اس دنیا میں جبر سے ہی کام لیا گیا ہے۔ تو اس تعلیم کے کیا معنی ہوں گے۔ اگر ہر شخص جس مذہب اور اصل پر ہے۔ خدا تعالیٰ نے ہی اسے اس مقام پر رکھ دیا ہے اور اس کا اس میں اختیار نہیں۔ تو یہی بھی کہ ہوشیار کر کے کا فائدہ کیا جو وہ سے محدود رہے گا۔ اور جو مشترک سے مشترک ہی رہے گا۔

چوتھا جواب یہ دیا ہے کہ سہری کے زمانہ میں کچھ لوگوں نے ان کے پیغام کو مان لیا حالانکہ پہلے دو کا فر تھا اور کچھ نے نہ مانا۔

اجتنبوا

الطاعون

الْعَاقِبَةُ

حیات میں کنار
کے اعتراضات
کے پانچ جوابات

هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا

ہدایت یابی کی بہت خواہش رکھتا ہے تو سمجھ لے کہ جو لوگ (دوسروں کو دانستہ) گمراہ کر رہے ہوں

لَهُمْ مِنَ نَصْرَيْنِ ۝ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ

انہیں اللہ تعالیٰ ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ اور نہ انکا کوئی مددگار ہوتا ہے ۝ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بڑی زوردار قسمیں

استعمال کے موقع کے لحاظ سے اچھے اور بُرے دونوں معنی دیتا ہے۔ اگر بُرے کام کے لئے اس لفظ کا استعمال کیا جائے۔ تو اس کے معنی بُرے ہوتے ہیں۔ اور اگر اچھے کام کے لئے اس لفظ کا استعمال ہو تو اس کے معنی اچھے ہوتے ہیں۔ گویا یہ لفظ ذاتی معنی کو نہیں رکھتا اس نسبت کے مطابق اس کے معنی ہوتے ہیں جو جملہ میں اسے حاصل ہوتی ہے۔ یہاں چونکہ خیر خواہی کے مفہوم میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس لئے اس کے معنی اس جگہ اچھے ہیں۔

فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ — اس میں یَضِلُّ کی تفسیر خدا تعالیٰ کی طرف نہیں پھرتی اور یہ معنی نہیں کہ جس کو خدا گمراہ کرتا ہے اُسے ہدایت نہیں دیتا۔ کیونکہ اسی مضمون کو تو پہلے آیت میں رد کیا گیا ہے۔ پس تفسیر معنی کی طرف پھرتی ہے اور وہاں یہ ہے کہ جو دوسروں کو گمراہ کرتا ہے اُسے اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔

اس آیت میں ہول کریم اور آپ کے اتباع سے خطاب اس جملہ میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ہدایت تو جس کو جبری ہے۔ جو دوسروں کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں اپنے لئے ہدایت کے کب طلبگار ہو سکتے ہیں۔ اور جب دل میں تبدیلی نہ ہو تو ہدایت کس طرح ملے۔

مَّا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ — اس سے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ نصرت تو انسان کو ہدایت کے معاملہ میں سوا خدا کے کوئی دیتا ہی نہیں۔ مگر یہ لوگ ہدایت کے ذریعہ کو بند کر چکے ہیں۔

اگر یہ سمجھیں کہ ان کو خود بخود ہدایت ہو جائے گی۔ تو یہ غلط بات ہے۔ ان کی اصلاح محض اس طرح ہو سکتی تھی کہ یہ اسلام کو

اب اگر یہ درست ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو کچھ کسی کو بنادیا، بنادیا۔ تو ہر نبی کے زمانہ میں ایک جماعت ایمان کیوں لاتی رہی۔ اگر خدا نے انہیں کافر بنادیا تھا تو انہیں ایمان کس طرح نصیب ہوا پس ہر نبی کے زمانہ میں کافروں کی ایک جماعت کا مومن بن جانا ایک عملی ثبوت ہے اس امر کا کہ خدا تعالیٰ نے جبراً کسی کافر میں بنایا۔ پانچوں جواب یہ دیا کہ ہر نبی کے دشمن ہلاک ہوتے چلے آئے ہیں۔ دنیا ان کے نشاںوں سے معمور ہے۔ ظلم نہ ہو تو دنیا میں پھر کر دیکھ لو۔ اب اگر تمنا لایہ دعویٰ صحیح ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہی بعض لوگوں کو کافر یا مشرک بنایا ہے تو وہ لوگ تو مجبور محض تھے۔ انہیں سزا دینا کس طرح جائز ہو سکتا تھا۔ پس ان الٰہی عذابوں سے پتہ چلتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان کو مشرک یا کافر بنایا تھا۔ بلکہ وہ اپنی مرضی سے مشرک یا کافر بنے تھے۔

تفسیر ۳۸ — اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اتباع سے خطاب ہے کہ تم میں سے ہر ایک ان کفار کی ہدایت چاہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ کیونکہ جس طرح وہ جبر سے کافر مشرک نہیں بناتا جبر سے مومن موحّد بھی نہیں بناتا۔ کیونکہ اس طرح ایمان کی غرض باطل ہو جاتی ہے یعنی ظہنی صفائی پیدا نہیں ہوتی۔ پس وہ تم کو بتادینا چاہتا ہے کہ جو دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ انہیں وہ جبر سے ہدایت نہ دے گا بلکہ ان کے مددگاروں کے سلسلہ کو بھی کاٹ دے گا۔

اس آیت میں حرص کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کو دھوکا نہیں کھانا چاہیئے حرص کا معنی اُردہ میں بٹے ہوئے ہیں۔ لیکن عربی میں صرف شدید ہمت کے ہوتے ہیں اور یہ اپنے

اٰیْمَانِهِمْ لَا يَنْبَغُ لِلّٰهِ مَنْ يَّمُوتُ بَلٰی وَعَدًا

کھائی ہیں۔ (اگر جو مر جائے اللہ تعالیٰ اسے دھیر، زندہ نہیں کرے گا۔ (مگر حقیقت) یوں نہیں یہ تو ایک

عَلَيْهِ حَقًّا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ

ایسا) وعدہ ہے جس (دیکھو پورا کرنے) کا وہ ذمہ دار ہے۔ لیکن اکثر لوگ (اس حقیقت کو) نہیں جانتے ۳۹

لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ وَلِيَعْلَمَ

(یہ وہ بارہ زندگی اس لئے ہوگی کہ) تا وہ ان پر اس (حقیقت) کو ظاہر کرے جس میں وہ (آج) اختلاف کر رہے ہیں اور جن لوگوں نے

دلائل اور سچ کی جستجو سے غافل کر دیں۔

اس جگہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کفار قسمیں کیوں کھاتے

ہیں۔ ایسی قسموں کا کیا فائدہ تھا اس کا جواب یہ ہے کہ بعض

لوگ کمزور طبیعت کے ہوتے ہیں وہ خود فیصلہ کنیتی طاقت

نہیں رکھتے۔ جب پیچھے مذہب کے دلائل میں گمراہی کے لالچ میں مبتلا

ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے سرور اور لیڈر قسمیں کھا کھا کر انہیں

اپنے سابق عقیدہ پر پتہ چار کھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور چونکہ

ان لوگوں میں عزم نہیں ہوتا تو کچھ ان میں سے ان قسموں سے

مرعوب ہو کر پھر اپنے پرانے خیالات کی طرف غور کر جاتے ہیں

پس یہ بھی لوگوں کو ہدایت سے محروم کرنے کا ایک ذریعہ ہے

جو کفار کے سرور ہمیشہ سے استعمال کرتے چلے آئے ہیں۔

عوام الناس اس امر کو نہیں سمجھتے کہ قسم تو اس شخص کی قابل

اعتبار ہوتی ہے جو نیک ہو اور صرف زندہ رہنے کے لئے ہوتی ہو

ورنہ جھوٹے لوگ جس طرح بغیر قسم کے جھوٹ بولتے ہیں قسم کے

ساتھ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ یا پھر قسم شہادت کا فائدہ دیتی ہے

یعنی جن امور میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹی قسم پر اس دنیا میں گرفت

کرنے کا فیصلہ کیا ہو۔ ان کے متعلق جھوٹی قسم کھانے والا اگر عذاب

سے محفوظ رہے تو یہ اس کے پیچھے ہزیمت کا ثبوت ہوتا ہے ورنہ قسم کی

مذاں دنیا میں ہزیمتی ہے نہ کوئی دلیل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدالت دینی میں جھوٹی قسم

کھانے والے سزا پاتے ہیں یعنی ہر اک کو اس دنیا میں سزا نہیں ملتی۔

قبل کرتے۔ مگر یہ لوگ تو بتوں کو ہدایت کا ذریعہ قرار دیتے ہیں

اس لئے ان کی ہدایت مشکل ہے۔ اور جب یہ خدا تعالیٰ سے

منہ موڑ کر جھوٹے معبودوں کی طرف متوجہ ہیں تو خدا تعالیٰ

تیاں کی مدد کرے گا نہیں۔ باقی رہے ان کے معبود۔ وہ ان کی

مدد کریں نہیں سکتے۔ پس ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔

۳۹ ص لغات جَهْدٌ اٰیْمَانِهِمْ:

جَهْدٌ فِي الْاَمْرِ دِيْجَهْدٌ جَهْدٌ اَمْرٌ كَيْفَ مَعْنٰی جَهْدٌ

وَتَعَبٌ فِيْهِ۔ کسی معاملہ میں خوب محنت اور کوشش سے

کام لیا۔ جَهْدٌ دَابَّةٌ بَلَعَتْ جَهْدَهَا وَحَتْلَهَا فَوْقَ

طابق تھا جانور پر بہت بھاری بوجھ لاد۔ الْجَهْدُ: مصد

اثر کے قسمیں ہے۔ نیز اس کے معنی ہیں۔ الطَّاقَةُ۔ طاقت۔ يُقَالُ اَفْرَغَ

جَهْدَهُ "اِی طاقَتَهُ۔ چنانچہ اَفْرَغَ جَهْدَهُ" کا فقرہ لوگ

جہد سے مراد طاقت کہتے ہیں۔ الْمَشَقَّةُ بَشَقَ (اَقْرَبَ)

اَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اٰیْمَانِهِمْ۔ اِی بِالْعَوَاظِ

الْيَمِيْنِ وَاجْتَهَدُوا یعنی انہوں نے بڑی زوردار قسمیں

کھائیں۔ (اَقْرَبَ)

لَا يَنْبَغُ: بحث سے مضارع يَنْبَغُ آتا ہے۔ اور

لَا يَجِبُ مضارع جِبَی ہے بحث کی تشریح کیلئے دیکھو جہتہ

تفسیر: فرمایا یہ لوگ جب دلائل سے عاجز آ جاتے

ہیں تو قسمیں کھانے لگتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی

نہیں۔ تاکہ اپنے اتباع کو عذاب سے محفوظ رہنے کا یقین

کفار کے قسمیں
کھانے کی وجہ

حمد ایام

اثر کے قسمیں
کھا کر عام کو
کھانے کی وجہ
قائم رکھنا

لا یبغث

کفار کو دلائل سے
عاجز کر نہیں
کھاتا

فَيَكُونُ ۞ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ

تو وہ ہو جاتی ہے ۱۵ اور جو لوگوں نے اس کے بعد کان پر ظلم کیا گیا (اللہ تعالیٰ) کے لئے ہجرت

نہیں دیا جاسکتا۔

غرض آریں کہ اس آیت سے اپنے حق میں استدلال یا نکل باطل ہے۔ کیونکہ مادہ کو موجود ماننے کی صحت میں بھی وہی ہفتہ باقی رہتا ہے جسے وہ دور کرنا چاہتے ہیں جس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ آیت کے دو حصے میں بھی جو اوپر لکھے گئے ہیں۔ بلکہ آیت کے حصے ہی کچھ اور ہیں۔

وہ صحیح مئے کیا ہیں؟ اے سمجھنے کے لئے کُن کے معنوں کو پہلے صاف کر لینا ضروری ہے۔ کُن کے عربی زبان میں کئی معنی ہوتے ہیں۔ جن میں سے ایک معنی ”ایسا ہو جائے“ کے ہیں۔ اس کا ثبوت مندرجہ ذیل واقعہ سے ملتا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم توک کو روانہ ہو گئے۔ تو بعض صحابہ پیچھے رہ گئے۔ ان میں سے ایک ابو غیثہ بھی تھے یہ بنت نیک تھے۔ ان کا خیال بھی یہ تھا کہ پیچھے رہیں۔ مگر جب جنگ کے لئے باہر نکلنے کا حکم ہوا۔ تو اس وقت وہ گھر پر موجود نہ تھے۔ جب وہ گھر آئے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیوی ان کے انتظار میں بیٹھی ہے۔ جیسے کوئی باتیں کرنے کی خواہش رکھتا ہو۔ انہوں نے بیوی کی اس خواہش کو نظر انداز کرتے ہوئے بیوی سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں۔ ان کی بیوی نے کہا کہ ذرا میٹھ تو جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ خدا کا رسول تو جنگ کے لئے روانہ ہو جائے اور میں گھر میں آرام کروں ابو غیثہ سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اسی وقت نکل کر گھوڑے کو تیار کیا اور اس پر سوار ہو کر اس راستہ پر چل پڑے جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے۔ آخر مارا مار سفر کر کے کئی منزلوں کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گئے جب یہ لشکر کے قریب پہنچے۔ تو بعض صحابہ نے دور سے گرد آغشی ہوئی دیکھی اور خیال دوڑانے لگے کہ یہ کون آ رہا ہے۔ اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کُنَّ اَبَا خبیثۃ ابو غیثہ ہوا۔

ایسی زمین میں کیا ہے وہ ایسی زمین ہے جس کے بعد کا فرار کار کر ہی نہیں سکتا۔ اور اپنے بھوٹے ہونے کا اُسے یقین ہو جاتا ہے نہ کہ عام زمین میں جس کا ذکر دوسری آیات میں کیا گیا ہے۔

۱۵ تفسیر۔ فرمایا کہ ایک وجہ قیامت کے آگیا کی یہ ہے کہ لوگ اُسے ناممکن سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اس دنیا میں جو ہماری طاقت کا انظار ہو رہا ہے۔ اس سے وہ متوجہ بکھل سکتے ہیں کہ ہمارے لئے کوئی بات انہونی نہیں۔ ہم تو جب کسی امر کے متعلق کہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے ویسا ہی ہو جایا کرتا ہے۔ پھر قیامت پر کیوں شک ہے۔

اس جگہ ان پیشگوئیوں کو قیامت کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے جو اس دنیا میں نبی کرتے ہیں اور باوجود حالات کے خلاف ہونے کے وہ پوری ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے ہونے کو ثابت کر دیتی ہیں۔ فرماتا ہے ان پیشگوئیوں پر قیاس کیا گیا ہے۔

کُنَّ۔ بعض لوگوں کو اس آیت کے بارہ میں یہ شبہ پیدا ہوا کرتا ہے کہ کُنَّ کہنے سے کیا مراد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز موجود ہی نہ تھی تو پھر حکم کس کو دے دیا۔

آریہ لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے کوئی مادہ موجود تھا۔ پھر تو اللہ تعالیٰ نے اس پر حکمت کی۔ جو چیز ہم ہی نہیں وہ اسے حکم کس طرح دے سکتا ہے۔ مگر یہ استدلال ان کا غلط ہے۔ کیونکہ اس آیت کا وہ ترجمہ جس پر اعتراض کیا جاتا ہے یہ ہے۔ ”جب ہم ارادہ کرتے ہیں اس چیز کا جس کے متعلق ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہو جائے۔ پس کہتے ہیں کہ وہ ہو جائے۔ جو جاتی ہے“ ظاہر ہے کہ ان الفاظ پر اوپر کا اعتراض اس صورت میں بھی کہ مادہ کو پہلے سے موجود مانا جائے وارد ہوتا ہے۔ کیونکہ خود پہلے سے موجود مادہ ہی کسی چیز کو بنا یا جائے۔ جب تک اس کا وہی صورت نہ بنے جسے منانے کا ارادہ کیا گیا ہو۔ اُسے کوئی حکم

۱۵ تفسیر۔ فرمایا کہ ایک وجہ قیامت کے آگیا کی یہ ہے کہ لوگ اُسے ناممکن سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اس دنیا میں جو ہماری طاقت کا انظار ہو رہا ہے۔ اس سے وہ متوجہ بکھل سکتے ہیں کہ ہمارے لئے کوئی بات انہونی نہیں۔ ہم تو جب کسی امر کے متعلق کہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے ویسا ہی ہو جایا کرتا ہے۔ پھر قیامت پر کیوں شک ہے۔

۱۵ تفسیر۔ فرمایا کہ ایک وجہ قیامت کے آگیا کی یہ ہے کہ لوگ اُسے ناممکن سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اس دنیا میں جو ہماری طاقت کا انظار ہو رہا ہے۔ اس سے وہ متوجہ بکھل سکتے ہیں کہ ہمارے لئے کوئی بات انہونی نہیں۔ ہم تو جب کسی امر کے متعلق کہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے ویسا ہی ہو جایا کرتا ہے۔ پھر قیامت پر کیوں شک ہے۔

۱۵ تفسیر۔ فرمایا کہ ایک وجہ قیامت کے آگیا کی یہ ہے کہ لوگ اُسے ناممکن سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اس دنیا میں جو ہماری طاقت کا انظار ہو رہا ہے۔ اس سے وہ متوجہ بکھل سکتے ہیں کہ ہمارے لئے کوئی بات انہونی نہیں۔ ہم تو جب کسی امر کے متعلق کہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے ویسا ہی ہو جایا کرتا ہے۔ پھر قیامت پر کیوں شک ہے۔

۱۵ تفسیر۔ فرمایا کہ ایک وجہ قیامت کے آگیا کی یہ ہے کہ لوگ اُسے ناممکن سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اس دنیا میں جو ہماری طاقت کا انظار ہو رہا ہے۔ اس سے وہ متوجہ بکھل سکتے ہیں کہ ہمارے لئے کوئی بات انہونی نہیں۔ ہم تو جب کسی امر کے متعلق کہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے ویسا ہی ہو جایا کرتا ہے۔ پھر قیامت پر کیوں شک ہے۔

۱۵ تفسیر۔ فرمایا کہ ایک وجہ قیامت کے آگیا کی یہ ہے کہ لوگ اُسے ناممکن سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اس دنیا میں جو ہماری طاقت کا انظار ہو رہا ہے۔ اس سے وہ متوجہ بکھل سکتے ہیں کہ ہمارے لئے کوئی بات انہونی نہیں۔ ہم تو جب کسی امر کے متعلق کہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے ویسا ہی ہو جایا کرتا ہے۔ پھر قیامت پر کیوں شک ہے۔

مَا ظَلَمُوا النَّبِيَّ إِنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۖ وَ

اختیار کی کہ ہمیں اپنی ذات کی قسم ہے کہ ہم انہیں ضرور ہی دنیا میں اچھی جگہ دیں گے۔ اور

لَا جَزَاءَ لَآخِرَةٍ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝

آخرت کا اجر (دو) اور بھی بڑا ہوگا۔ کاش یہ منکر اس حقیقت کو جانتے ۛ

اب اس فقرہ کا یہ مطلب تو ہو نہیں سکتا کہ آنے والا کوئی بھی جو وہ ابوخیثم بن جائے پس اس کے معنی یہ ہیں کہ میری خواہش ہے کہ آنے والا ابوخیثم جو بڑی کٹن کے ہی معنی اس آیت میں ہیں۔ اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ کوئی امر وقوع میں آئے تو ہم خواہش کرتے ہیں کہ وہ امر اس طرح ظور میں آجائے اور ہمارے اس ارادہ کے بعد اسی طرح ظور میں آجائے۔ پس اس جگہ کسی معصوم شخص کو حکم دینے کا سوال ہی نہیں۔ کٹن کا لفظ صرف آئندہ وقوع کی خواہش پر دلالت کرتا ہے۔

غرض اس آیت کا صرف یہ مطلب ہے کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ کوئی امر ہو جائے۔ تو ہم اس قسم کی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں اور جس طرح ہم ارادہ کرتے ہیں۔ اسی طرح واقع ہو جاتا ہے۔

صل لغات - لَنْبِيَّ نَنْتَهُمْ : بَوَّأَ مَضَارِعَ مُكَلَّمٍ كَاصِفٍ هُوَ اُورَبَوَّأَ اُورَبَوَّأَ لَنْدَمَنْدَا کے معنی ہیں۔ هَيَاةً وَمَكْنً لَهٗ فَيَبَّهٖ - اس خاص کے رہنے کے لئے مکان تیار کیا (اقراب) پس لَنْبِيَّ نَنْتَهُمْ کے معنی ہوئے۔ ہم ضرور ان کے لئے جگہ بنائیں گے۔

تفسیر:- اس رکوع میں پہلی آیت کُنْ فَيَكُونُ کا ثبوت دیا ہے کہ دیکھ لو۔ تھوڑی سی بات سے تم نے اللہ پر ایسے ظلم کئے ہیں کہ ان کو ملک چھوڑنا پڑا۔ پس ایسے لوگوں کو ہم دنیا میں اچھی سے اچھی جگہ دیں گے اور یہ ہو کر رہے گا۔

فِي الْآلِہِ - اس کے معنی کئی طرح ہو سکتے ہیں (۱) فی معنی لام ہو۔ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ انہوں نے اللہ

کی خاطر ہجرت کی۔ اس کے سوا کوئی اور مقصد ان کا نہ تھا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جیتیس کئی قسم کی ہوتی ہیں۔ کوئی انسان جو بی کی خاطر ہجرت کرتا ہے کوئی مال کی خاطر۔ کوئی خدا کی خاطر۔ و فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جو صرف خدا تعالیٰ کی خاطر ہجرت کر رہے ہیں۔ آج دشمن اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے روپے کی خاطر لڑائیاں کیں۔ عالم الغیب خدا جو جانتا تھا کہ ایسے اعتراض اس کے پاک بندوں پر کئے جائیں گے۔ اس نے لڑائیوں کے شروع ہونے سے بھی پہلے اس اعتراض کا جواب دے دیا۔

(۷) اس میں مضاف کو مقدم سمجھا جائے اور عبارت یوں سمجھی جائے فِی دِیْنِ اللّٰہِ یعنی وہ اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کرتے ہیں۔ یعنی ان کی ہجرت اس غرض سے ہے کہ کہ میں تو دین کا کام کرنے کی آزادی نہیں۔ پس ترک وطن کر کے ایسی جگہ چلے جائیں جہاں دین کی خدمت کر سکی آزادی ہو۔ لَنْبِيَّ نَنْتَهُمْ (۳) فی کے وہی معنی لئے جائیں جو زیادہ معرّفی

ہیں۔ اس صورت میں ان الفاظ کا یہ مطلب ہوگا کہ انہوں نے اللہ میں ہو کر ہجرت کی۔ یعنی کلی طور پر اللہ تعالیٰ کو اپنے پرستوں کی مستولی کر لیا۔ اور اس کی صفات کو اختیار کر لیا اور اپنے نفس کو مار کر اپنے ہر اک کام کو خدا تعالیٰ کے لئے کر دیا پس گویا ان کا مگر سے نکلنا چند انسانوں کا نکلنا نہ تھا۔ بلکہ اللہ کا کہہ سے نکل جانا تھا۔ ان کے جانے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ بھی مکہ والوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔

مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمْتُمْ : یعنی ان کی ہجرت بغیر کسی وجہ کے نہیں۔ بلکہ اس لئے ہے کہ لوگوں نے ان کو وہاں پہنچنے نہیں دیا۔

آیت کا ایک
دوسری طرف
اس کا مطلب

آیت کا مطلب

اس
فی اللہ
لفظ فی کے
میں

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ وَمَا

جو (ظلموں کا نشانہ بن کر بھی) ثابت قدم رہے اور (جو ہمیشہ ہی) اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں ۵۴ اور ہم نے

أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ

تجہ سے پہلے (بھی ہمیشہ) مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا کرتے تھے، ہم ان کی طرف وحی بھیجتے تھے

اور نکلنے پر مجبور کر دیا۔

اس آیت سے استدلال ہوتا ہے کہ مومن کو جلدی ہی اپنی جگہ کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ بلکہ تبلیغ کرتے رہنا چاہیے۔ جب تک کہ لوگ اس حد تک مجبور نہ کریں کہ دین پر عمل دہاں نہ آسکے۔

لَسِبُوا نَسْتَعْمِلُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ فَهَرَوْا بِهَا بِمِثْلِهَا

دنیا میں اس سے بہتر مقام دیں گے چنانچہ اس کے مطابق جہاں
بھی مسلمان گئے۔ وہیں ان کو بہتر مقام ملا۔ یہ ذکر اس
بجرت کے ہے جو مدینہ کی حافت حضرت عمرؓ اور بعض اویسیا پڑنے کی
تھی۔ مگر اس سے پہلے یا اس کے بعد جو بھی مسلمانوں نے ہجرت
کی۔ مگر ان کے لئے بہتر ہو گئی۔ اگر ہجرت کے آخری انجام کو دیکھا
جائے تو اس ہجرت کے نتیجہ میں معمولی تاجر اور اونٹ پالنے والے
دنیا کے بادشاہ ہو گئے۔

وَلَا جَزَاءَ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ — يعني اصل مقام تو جزاء

کامبد الموت آئے گا اور وہ انعام بہت بڑا ہوگا۔ مگر ان لوگوں کو
سمجھانے کے لئے دنیا میں بھی ہم مسلمانوں کو اعلیٰ مقام عطا فرما دینگے
دکاکثر والا جزاء الکثیر کے مستحق اس مقام سے جو حضرت
ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کو دنیا میں ملا خوب سمجھ میں آسکے ہیں۔
کو خدا تعالیٰ نے تمدن دنیا کے اکثر حصہ پر حکومت دی۔ جب
انعام کا یہ حصہ تھا تو بڑا حصہ کیا ہوگا اور ہر اک صوابی کیا
اجرا یا رہا ہوگا۔

اس آیت کا تعلق پہلی آیت سے یہ ہے کہ اس میں مذکور تھا
قیامت کے منکر اس لئے ہو کہ ایسا ہونا ناممکن ہے لیکن دیکھتے
کہ کس طرح ہم اس دنیا میں حکم دیتے ہیں اور ناممکن باتیں

ممکن ہو جاتی ہیں۔ پھر بعثت بعد الموت کو تم ہمارے لئے کیوں
 ناممکن خیال کرتے ہو۔ اب اس دھوکے کی تائید میں ایک پیش گوئی
 فرمانا ہے جو یہ ہے کہ وہ والے تو مسلمانوں کو ذلیل سمجھتے ہیں اور
 ان کو تکلیف دے کر اس لئے وطن سے نکالنا چاہتے ہیں کہ یاہر
 جاکر بے گھر رہے جو ہوا میں اور تکلیف پائیں۔ مگر ہم پیش گوئی کرتے
 ہیں کہ ان کا یاہر نکلتا ملید ہو جائے گا اور اس ہجرت کے نتیجہ
 میں ان کو دینی ہی نہیں بلکہ دنیاوی فوائد بھی پہنچیں گے اور انہیں
 حکومت مل جائے گی۔ یہ پیش گوئی اس وقت کی تھی جبکہ رسول کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں ہی تھے۔ اور مسلمان ایسے مکرور تھے
 کہ کہہ والے آپ کو قتل کرنے یا گھر سے نکال دینے یا قید کرنے کے
 منصوبے کر رہے تھے۔ اس کے ایک دو سال کے اندر اس
 ہجرت کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو باوجود غنا
 دیا۔ یہ ایک زبردست نشان ہے ان لوگوں کے لئے جو قیامت کا
 انکار اس لئے کرتے ہیں کہ رسی بات کس طرح ہو سکتی ہے۔ جو خدا
 تعالیٰ جات دکھانے کا عادی ہے۔ اس کی کس قدرت پر انسان
 تعجب کر سکتا ہے۔

۴۳ حل لغات - صَبْرًا: صَبْرًا جمع

مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ صَبَرَ کی تشریح کے لئے دیکھو اردو ۵۳
 بِمَوَکَلُونِ: تو کھل سے مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ
 ہے۔ مزید تشریح کے لئے دیکھو یوسف ۵۶

تفسیر :- مراد یہ ہے کہ ہاجرِ ذرا اور ظالمِ کوا جن لوگوں کی نسبت ہم نے کہا ہے۔ وہ ایسی جماعت ہے کہ اس پر ظلم ہوئے اور انہوں نے میرے کیا اور گھروں سے بے گھر کئے گئے۔
مُرادِ تعالیٰ براہِ سیدہ بیچوڑی ۔

مومن کو کفار کے
ظلم کے باعث
بلد کی اپنی جگہ
نہیں چھوڑنی
چاہیے۔

نہایت ہی محنت کے
دورہ کے مطابق
صاحب کی محنت

ک
ج
و

سبروا ولا

ابو یحییٰ
کوفہ
انوار
اجری

کتاب
تیسرا

فَسَلُّوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

اور (اے منکر و) اگر تم (اس حقیقت کو) نہیں جانتے تو، اس (اللہ تعالیٰ کے پیچھے) ذکر کو ماننے والوں (جی) پر پھر دیکھو کہ مسلم کہہ کر

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزَّبْرِ ۚ وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ

(ہم نے انہیں) پوششِ نشانیت اور (الہامی) نوشتے دیکر بھیجا تھا) اور تجھ پر ہم نے یہ (کامل) ذکر نازل کیا ہے

حرے ہوں گے۔

اس آیت میں پہلی دو صفات کی گویا مزید تشریح کی گئی ہے
مطلوبہ ہونا خدا تعالیٰ کے مدد کو کھینچتا ہے۔ مگر جو مظلوم بھی ہر
اور پھر صبر بھی کرے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو بہت زیادہ اور
بہت جلدی جذب کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی خاطر کھٹک
اٹھا کہ ہجرت کرنا ایک بڑی ٹکی ہے۔ مگر اس حالت میں جبکہ
سب سامان لٹ جائے اور وطن تک چھوڑنا پڑے۔ دل کو
اس یقین سے پُر رکھنا کہ تم بہا نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری
مدد کرے گا اس سے بھی بڑی ٹکی ہے۔

تفسیر محل لغات۔ الذکر: کہنے، بکھرو، سفارش
تفسیر: یعنی ان لوگوں کی مخالفت کی بڑی وجہ یہی ہے
کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دینی ہمارے عیسائی آدمی ہے۔ اس لئے ہمارا
کیا بگاڑا سکتا ہے۔ لیکن یہ نہیں جانتے کہ پہلے نبی بھی تو انسانوں
جیسے انسان تھے پھر وہ کس طرح کامیاب ہو گئے۔

فَسَلُّوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ۔
کہہ کر کفار کو شرمندہ کیا گیا ہے۔ وہ دعویٰ دیتے تھے کہ وہ ہر ایمان
اور اسمعیلؑ کی اولاد ہیں اور ان کے حالات بھی ان کے سامنے
تھے کہ کس طرح کالیف اٹھا کر کامیاب ہوئے پس فرماتا ہے
کہ تم تو شاید اپنے بزرگوں کو بھول گئے ہو۔ اگر تم کو ان باتوں کا علم
نہیں تو دوسری اقوام سے دریافت کر لو۔

ذکر کے معنی جو نگو یاد رکھنے کے بھی ہیں۔ اہل الذکر سے
مراد یاد رکھنے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں لوں معنی
ہوں گے کہ اگر تم نہیں جانتے اور باپ داداؤں کی باتوں کو بھول
گئے ہو تو جن کو یاد ہیں ان سے پوچھ لو یعنی مسلمانوں کو۔ یہ پیرایہ
کلام نہایت لطیف اور بیخ ہے۔ کفار یہ طنز سن کر دل میں کٹ

نوجوان ایتھم کہہ کر اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ نبی
کا شرف و جواور سامانوں سے نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کی دولت اس
کا وحی ہوتی ہے اور اس کے ذریعہ سے وفتح یا ناس ہے۔
اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر کفار خیل کریں
کہ اس بے سامان آدمی کے ذریعہ سے مسلمانوں کو حکومت کمال
سے مل جائے گی۔ تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ پہلے انبیاء بھی ایسے
ہی تھے اور ان کے پاس وحی الہی کے سوا اور کچھ نہ تھا پھر اللہ تعالیٰ
نے ان کے ذریعہ دنیا میں بہت بڑے تغیرات پیدا کروئے
اور اسی دنیا میں ایک حشر برپا کر دیا۔
یہاں پر رجحان کا اس لئے فرمایا کہ ان کا مطالبہ یہ

تھا کہ ہمارے پر ملائگیوں نازل نہیں ہوتے۔ چنانچہ پہلی سورۃ
میں بھی ان کا مطالبہ کہو مَا تَاْتِيْنَا بِاَلْسِنَةٍ مِّثْلِكَ کے الفاظ ہیں
گذر چکا ہے۔ یہاں ان کے اس خیال کو مد نظر رکھ کر ایسے بھی کی گئی۔
اور وہ یہ کہ تم تو فرشتوں کو خدا تعالیٰ کے کہ سنیاں کہتے ہو۔ پھر
ایلیٰ بن کر تمہارے پاس کیونکر آئیں۔ ایلیٰ بن کر تو مرد ہی آئیں گے۔
چونکہ ہجرت کے بعد حکومت مبنی تھی اور حکومت کے ساتھ
ان لالچیوں کے گروہ نے بھی پیدا ہونا تھا جو اس حکومت کو دہریہ
حکومت سمجھ کر اس میں سے حصہ بنائے کی کوشش کریں گے تھے جسے کہ

میکہ۔ سجاج وغیرہ نے اس لئے کوئی معیہ نہیں کہ اس آیت میں اہل الذکر
آپو الفتنہ کا بھی سدا باب کیا گیا ہو کہ جب لوگوں نے فصاحت پر
دھونی بھرت کی بنیاد رکھنی تھی اور بعض غور سن بھی نبوت کا دعویٰ کرنے
والی تھیں۔ ان دونوں خیالات کا رد و رجحان لا اور نوجوان ایتھم
کے الفاظ سے کیا گیا۔

حضرت کا
ترانہ کے تحت
کنا رکھنا کا
کی تردید

الذکر
رجحان کے
جائے کی وجہ

فَسَلُّوْا اَهْلَ
الذکر کر
کہہ کر شرمندہ
کیا گیا ہے۔

لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ

تاکہ تُو سب لوگوں کو وہ (قرآن الہی) جو دُ تیرے ذریعے (میں) ان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، کھول کر بتائے اور تاکہ وہ

يَتَفَكَّرُونَ ۝ أَفَأَمِّنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ

(اس پر) تدبیر کریں۔ ۵۴۵ پھر کیا جو لوگ، دُ تیرے خلاف اُ میری ہمت پر کرتے چلے گئے ہیں وہ اس بات پر امن میں ہیں

۵۴۵ **صل لغات**۔ بِالْبَيِّنَاتِ: البَيِّنَاتِ البَيِّنَةُ کی جمع ہے۔ اور البَيِّنَةُ کے معنی ہیں۔ الدلیل الحجة۔ دلیل (اقرب)

الزُّبُرُ: زُبُرٌ (زُبُرٌ) زُبُرٌ کے معنی ہیں۔ وَمَا بِالْحِجَارَةِ: اس کو پتھر مانے۔ زُبُرٌ اَلْكِتَابِ دُ زُبُرٌ یَزُجُّرُ: کَتَبَهُ: کتاب کو لکھا۔ وَمَا فِي مَفْرَدَاتِ الزَّاعِبِ: کتابتہ غلیظۃ۔ اور مَفْرَدَاتِ زُبُرِکے معنی مولیٰ قلم یا گہری روشنائی سے لکھے گئے ہیں۔ ذر السائل: انتہرہ۔ سائل کو ڈانٹا۔ زُبُرِکے اَلْأَمْرُ: مَنَعَهُ وَمَنَعَا کسی کا م سے روکا۔ الزُّبُرُ کے معنی ہیں۔ اَلْاَلْکِتَابِ: کتاب اس کی جمع زُبُور ہے۔ اور الزُّبُور کے معنی ہیں۔ اَلْاَلْکِتَابِ: حصہ۔ اَلْاَلْکِتَابِ: کتاب۔ کیونکہ یہ بھی بھی جاتی ہے۔ اس کی جمع زُبُور ہے (اقرب)

تفسیر: اس آیت میں پہلی آیت کے مضمون کی مزید تشریح کی ہے اور بتایا ہے کہ نبی بینات اور زُبُر سے کراتے رہے ہیں۔ یعنی نشانات اور احکام الہی لانا ہی ان کی غرض تھی اور انہی دونوں سامانوں سے انکی ترقی ہوتی رہی ہے۔

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ: کے گو غفلت سے تو ہن آتے ہیں۔ یہی کہ تجھ پر ہم نے ذکر اتارا ہے۔ لیکن چونکہ یہ زُبُر کے مقابل ذکر کے دُ تیرے پر ہے جس کے معنی کتاب کے ہیں یعنی اس وحی کے جس کا ماننا سنی میں کیا جاتا ہے۔ فرض ہو۔ اس لئے ذکر کے معنی اس جگہ خاص ہو جائیں گے۔

کیونکہ جب دو لفظ ایک دوسرے کے مقابل استعمال کئے جائیں۔ تو اگر دونوں لفظ مختلف قسم کی اشیاء پر دلالت دیکھتے ہوں۔ تو بعد میں آنے والا لفظ یا پہلے سے اُ علی معنی دیتا ہے یا

لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ لَتُبَيِّنَ کا لام لایم تفسیل بھی ہو سکتا ہے اور لام عاقبت بھی۔ لام تفسیل کی صورت

۵۴۵ **صل لغات**۔ بِالْبَيِّنَاتِ: البَيِّنَاتِ البَيِّنَةُ کی جمع ہے۔ اور البَيِّنَةُ کے معنی ہیں۔ الدلیل الحجة۔ دلیل (اقرب)

الزُّبُرُ: زُبُرٌ (زُبُرٌ) زُبُرٌ کے معنی ہیں۔ وَمَا بِالْحِجَارَةِ: اس کو پتھر مانے۔ زُبُرٌ اَلْكِتَابِ دُ زُبُرٌ یَزُجُّرُ: کَتَبَهُ: کتاب کو لکھا۔ وَمَا فِي مَفْرَدَاتِ الزَّاعِبِ: کتابتہ غلیظۃ۔ اور مَفْرَدَاتِ زُبُرِکے معنی مولیٰ قلم یا گہری روشنائی سے لکھے گئے ہیں۔ ذر السائل: انتہرہ۔ سائل کو ڈانٹا۔ زُبُرِکے اَلْأَمْرُ: مَنَعَهُ وَمَنَعَا کسی کا م سے روکا۔ الزُّبُرُ کے معنی ہیں۔ اَلْاَلْکِتَابِ: کتاب اس کی جمع زُبُور ہے۔ اور الزُّبُور کے معنی ہیں۔ اَلْاَلْکِتَابِ: حصہ۔ اَلْاَلْکِتَابِ: کتاب۔ کیونکہ یہ بھی بھی جاتی ہے۔ اس کی جمع زُبُور ہے (اقرب)

تفسیر: اس آیت میں پہلی آیت کے مضمون کی مزید تشریح کی ہے اور بتایا ہے کہ نبی بینات اور زُبُر سے کراتے رہے ہیں۔ یعنی نشانات اور احکام الہی لانا ہی ان کی غرض تھی اور انہی دونوں سامانوں سے انکی ترقی ہوتی رہی ہے۔

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ: کے گو غفلت سے تو ہن آتے ہیں۔ یہی کہ تجھ پر ہم نے ذکر اتارا ہے۔ لیکن چونکہ یہ زُبُر کے مقابل ذکر کے دُ تیرے پر ہے جس کے معنی کتاب کے ہیں یعنی اس وحی کے جس کا ماننا سنی میں کیا جاتا ہے۔ فرض ہو۔ اس لئے ذکر کے معنی اس جگہ خاص ہو جائیں گے۔

کیونکہ جب دو لفظ ایک دوسرے کے مقابل استعمال کئے جائیں۔ تو اگر دونوں لفظ مختلف قسم کی اشیاء پر دلالت دیکھتے ہوں۔ تو بعد میں آنے والا لفظ یا پہلے سے اُ علی معنی دیتا ہے یا

أَنْ يَّخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ

الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۚ أَوْ يَأْخُذَهُمْ

دی جا چکی ہے، جہاں سے وہ جانتے (بھی) نہ ہوں اُن پر آ جائے ۵۴ یا وہ انہیں (قوی مسالط میں، انکے

میں اس کے یہ معجزوں گے کہ ہم نے تجھ پر جو سری کتب سے اعلیٰ
خوبوں والی کتاب اتاری ہے تاکہ تو سب دنیا کو وہ تعلیم ستائے
چنان کے لئے تاری گئی ہے یعنی تجھ پر اتارنے والی تعلیم کا سب سے
اعلیٰ ہونا اس سبب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُسے کسی ایک فہم
یا ایک زمانہ کے لوگوں کے لئے نازل نہیں کیا۔ بلکہ سب لوگوں
کے لئے نازل کیا ہے۔ خواہ وہ کسی قوم کے ہوں یا کسی زمانہ کے
ہوں۔ لام حاقبت کی صورت میں یہ معجزے ہوں گے کہ چو نکہ تجھ پر
اعلیٰ کتاب نازل ہوئی ہے۔ اس لئے تو اسے مخفی کس طرح رکھ
سکتا تھا۔ اس اعلیٰ کتاب کا نزول اس کا باعث ہوا ہے۔
کہ تو سب دنیا کو اس کی طرف تیار ہا ہے۔ ایسی کتاب جس پر
نازل ہو وہ خاموش کس طرح رہ سکتا ہے۔

نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْكِتَابَ كَذَّبُوا بِآيَاتِهِمْ
ایہا ارہے۔ یعنی گو کتاب تجھ پر نازل ہوئی ہے۔ لیکن جو غرض
یہ ہے کہ اس کتاب سے سب دنیا فائدہ اٹھائے۔ اس لئے
درحقیقت یہ نزول ماری دنیا پر ہی ہے۔ پھر یہ لوگ اللہ تعالیٰ
کی اس محبت کی قدر کیوں نہیں کرتے۔

نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْكِتَابَ كَذَّبُوا بِآيَاتِهِمْ
اس کتاب کا سب دنیا تک پہنچانا ضروری ہے۔ کیونکہ اس کا
نزول سب دنیا کی طرف ہے اور یہ سب دنیا کا مال ہے۔ پس ہن
ہک اس کا پہنچانا نہایت اہم فرض ہے۔ کاش! مسلمان اس
نکتہ کو سمجھتے اور تبلیغ اسلام کے فریضہ کے ادا کرنے میں جیسی
نہ کرتے۔ تو آج دنیا میں اسلام کے سوا کوئی اور مذہب نظر نہ آتا
کیونکہ اس کی پاک تعلیم کے سامنے کوئی اور تعلیم ٹھہری نہیں سکتی۔
آج بے شک اس کی شاعت میں روک ہے کیونکہ جو یہی جرح از

اسلام کے قبول کرنے میں روک ہو رہی ہے۔ مگر یہ حالت تو کچھ
پیدا ہوئی ہے۔ پہلے تو دنیا بھی مسلمانوں کے قبضہ میں تھی جس طرح
دین من کے ماتھ میں تھا۔
لَقَدْ بَيَّنَّ فِيهِمْ آيَاتِنَا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
اور وہ یہ ہے کہ بعض کتب ایسی ہیں کہ جن کو انسان شرم کی وجہ سے
سنائی نہیں سکتا۔ مثلاً بائبل کے بعض ٹکڑے۔ لیکن قرآن کریم ایسی
شریفانہ باتوں پر مشتمل ہے کہ ہر جگہ پر اُسے سنایا جاسکتا ہے۔
ایک عیسائی کا قول ہے کہ قرآن میں یہ خوبی ہے کہ ہر مجلس
میں پڑھا جاسکتا ہے۔ مگر ہماری کتابیں ایسی ہیں کہ ہر مجلس میں
نہیں پڑھی جاسکتیں۔

نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْكِتَابَ كَذَّبُوا بِآيَاتِهِمْ
حضرت لوط اور ان کی نرسیوں کا واقعہ: بنی اسرائیل کا طور و
چوں کو خدا تعالیٰ کے حکم سے قتل کرنا یہ ایسے واقعات ہیں کہ
ان کا محاسن میں بیان کرنا طبیعت پر سخت گراں گذرتا ہے۔ آریہ
لوگوں کی نیچر کی تعلیم بھی ایسی ہے کہ وہ سبے ذائب کے لوگ تو
انگ رہے۔ خود آریہ فاع وند اپنی بیوی کو وہ تعلیم پڑھ کر نہیں سنا سکتا۔
مگر قرآن کریم ایسے مضامین پر مشتمل ہے اور ایسے الفاظ میں بیان ہوا
ہے کہ اسے ہر قوم پر اور ہر عمر کے لوگوں کے سامنے پڑھا جاسکتا ہے۔
تَحْلِكُمْ فِي ظُلُمٍ أَكْثَرٍ مِّنَ النُّجُومِ ۚ
انسانی کوتاہی کو تذکرہ دیتا ہے صحابہ کا فہم اس کا جن ثبوت ہے۔ وہ ان پر
اور زمانہ کے حالات سے متوافق تھے۔ مگر امام قرآنی کو سن کر دودھ کو
دنیا کے ظلم کا ستارہ بن گئے اور ایسی سمجھ لیا کہ عطا ہوئی کہ دہنہ کے ہر
طرح میں انہوں نے آئندہ زمانہ کیلئے ایک بہترین سبق چھوڑا ہے۔

مضارع واحد ذکر غائب کا مضمر ہے اور خسف اللہ کا مضمر ہے

خسفت

فِي تَقْلِبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ۝ أَوْ يَأْخُذْهُمْ

آزاد نہ صرف حالت میں ہوں کہ کہنے پس لہو یاد رکھیں کہ (مذہب پر مشتمل تعالیٰ کو ان باتوں کی پھر راکر نیسے) عاجز نہ پائے ۵ یاد نہیں آہستہ آہستہ

کی زندگی کے بعض اوقات اس آیت پر حیرت انگیز طور پر چسپاں ہوتے ہیں۔ مثلاً صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے لو اس صلح کے وقت منکر والوں کا خیال تھا کہ انہوں نے ایک بہت بڑی فتح حاصل کی ہے لیکن اس کے بعد جس طرح حالات نے یکدم ہٹا دکھایا۔ وہ ایک زبردست نشان ہے پہلے کدوالوں نے اس شرط کے پورا کرنے پر اصرار کر کے کہ جو ہم سے اسلام لاکر دہنہ جائے اُسے وہاں کر دیا جائے مسلمانوں کی ایک ایسی جماعت پیدا کر دی جو رسولِ کیم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام سے آلو ہو کر کدوالوں سے برسرِ بیکار ہو گئی۔ پھر آخر کدوالوں کو ذیل ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرنی پڑی کہ اس جماعت کو دہریہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی جائے۔ اس کے بعد خود کفار کی باہمی لڑائی نے معاہدہ کے رُوسے مسلمانوں کو کہہ کر چڑھائی کا حق دے دیا اور اس طرح کدوا کا ایک اور یوم فتح ہو گیا۔

کلمہ ص ل لغات - تَقْلِبُهُمْ - تَقْلِبُ الشَّيْءِ کے معنی ہیں۔ تَحَوَّلَ عَنْ وَجْهِ - اپنی سمت سے پھر گیا تَقْلِبُ خَلْقٍ فَرَأَيْتَهُ - تَحَوَّلَ مِنْ جَانِبٍ إِلَى جَانِبٍ ہستہ پر کروٹیں لیتا رہا۔ تَقْلِبُ فِي الْأُمُورِ تَصَرُّفٌ فیہا کَیْفَ شَاءَ۔ یعنی جس طرح چاہے معاملات میں خود مختار کی سے کام لیا (اقرب)

مُعْجِزَاتُ بَيْنَ: اَعْجَزَ سَمْعُ سَمْعٍ کَاسِیغٍ ہے۔ اور اَعْجَزَ الشَّيْءُ کے معنی ہیں خَافَتْ۔ وہ چیز اس کے ہاتھ سے جاتی رہی۔ اَعْجَزَ فَلَاحٌ فَلَاحًا۔ صِدْقُهُ عَاجِزٌ۔ اَفْلاں نے فَلَاح کو عاجز کر دیا۔ اَعْجَزَهُ - وَجَدَهُ عَاجِزًا۔ اس کو عاجز پایا (اقرب) پس فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ کے معنی ہوں گے۔ وہ اس کو عاجز نہیں پائیں گے۔ وہ اس کو عاجز نہیں کر سکیں گے۔

تَقْلِبُ - تَقْلِبُ کے معنی سفر کے بھی ہوتے ہیں

کے معنی ہیں۔ دَحَبٌ فِي الْأَرْضِ دَحَبٌ کَوْنِي مَکْرُومِی کے اندر جس کو غشی خَسَفَ اللَّهُ تَعَالَى الْأَرْضَ: اَسَا حَاجَا حَاجِلَہَا اَسَکَنَ زمین والوں کو زمین پر کھیت غرق کر دیا۔ خَسَفَ اللَّهُ الْأَرْضَ بِطَلَاظِ غَشِيَتُهُ فَيَهَا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں غائب کر دیا۔ خَسَفَ فِي الْأَرْضِ وَخَسِفَ بِهِ مَجْهُولًا۔ اِی غَابَ فَيَهَا زمین میں دھنس کر غائب ہو گیا۔ خَسَفَ فَلَانًا بِغَيْرِ صِلَةٍ اِذْ لَمْ يَحْمِلْهُ مَا يَكُونُ لَهُ۔ اس کو ذلیل کیا۔ اور اس پر ایسے معاملات ڈالے جن کو وہ پسند نہ کرتا تھا (اقرب) پس خَسَفَ بِهَمْ کے معنی ہوں گے کہ ان کو زمین میں دھنسا دے (۷) ان کو زمین کے اندر غائب کر دے (اقرب)

تفسیر - اس آیت میں ایک اور پیش گوئی بیان کی گئی ہے جو کفار کے انجام کے متعلق ہے۔ فرمایا ہے کیا کافروں سے ماموں جو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین کے اندر دھنسا دے خَسَفَ - کے معنی دھنسانے کے بھی ہیں اور ذلیل کرنے کے بھی۔ مگر جب ذلیل کرنے کے معنی میں آئے تو اس وقت اس کا

مفعول بغیر کسی ملکہ آتا ہے جیسے کہ خَسَفَ فَلَانًا اور جب یاد کا صلا آئے تو اس کے معنی دھنسا دینے کے یا اندر غائب کرنے کے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ میں خَسَفَ الْأَرْضَ بِطَلَاظِ فَلَاحٍ شَخْصٍ کو زمین میں غائب کر دیا۔ چونکہ اس آیت میں یاد کا صلا استعمال ہوا ہے۔ اس لئے ہی معنی اس کے ہو سکتے ہیں کہ ان کو زمین کے اندر غائب کر دے یا دھنسا دے۔ لیکن مراد گناہ جو جلنے اور جیسے جی دھن جو جلنے کے جوئے اور استعمال محاذی ہوتا ہے۔

یہ عذاب کفار پر اس شان کے ساتھ آیا کہ آج صنادیدِ عرب کے ماموں اور ان کے خاندانوں کو کوئی جانتا بھی نہیں لیکن پھر کوئی عہدِ عثمان علیؓ اور انکی نسلیں کو آج بھی لوگ سر پر بٹھاتے ہیں۔ اَوْ يَأْخُذْهُمْ اَلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ۔ گو ہر عذاب ہی اسی طرح آتا ہے کہ کفار جانتے نہیں لیکن رسول کریمؐ

پیش گوئی کے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں غائب کر دے یا دھنسا دے

تَقْلِبُ الشَّيْءِ کے معنی ہیں تَحَوَّلَ عَنْ وَجْهِ - اپنی سمت سے پھر گیا

خَفِ خَيْرُ مَنْ كَفَرَ بِرَبِّهِ

مَنْ جَنَّبَكَ عَذَابًا أَبَدًا

عَلَى تَخَوُّفٍ ۚ فَإِنَّ رَبَّكُمُ لَرَّءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝ اَوَلَمْ

گٹھا کر ہلاک کر دے۔ کیونکہ تمہارا رب بدیعیندہ و مہربان ہے (جستہ) شفقت کرنے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور کیا باوجود

يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَتَّيُوا ظِلَّهُ

اس کے کہ وہ ذلیل چور ہے جس انہوں نے (کبھی) اشد (دعا لے) کے حضور (تذلل کے ساتھ) جھکتے ہوئے جو کچھ بھی

جیسے کہ فرمایا ہے لَا يَخْشَىٰ تَعْلَبُ تَكَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ

(آل عمران) یعنی کفار کا ادھر ادھر اموال تجارت لے کر پھرتا

تجھدھو کہ میں نہ ڈالے اور تجھے یہ خیال نہ ہو کہ ان کے پاس تو بڑا

سرمایہ ہے۔ بڑی طاقت ہے یہ کسی طرح مغلوب ہوں گے۔

ان معنوں کے رو سے آیت زیر بحث کے معنی یہ ہوں گے کہ کفار

مطمئن نہ ہوں کہ ان کے سفر ان کی طاقت کا موجب میں اللہ

انہیں ان سفر میں ہی عذاب میں مبتلا کرے گا چنانچہ غزو

بدر ایک قافلہ کی حفاظت ہی کی غرض سے ہوا اور اس میں کفار

مٹو کی شوکت جاتی رہی۔ دوسرے معنی تعقل کے تعترف

کے ہیں۔ ان معنوں کے رو سے آیت کے معنی ہوں گے کہ ان

کے تعترف میں غل اُجائے گا اور حکومت ضعیف ہو جائے گی

چنانچہ یہ عذاب بھی کہ والوں پر صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوا

اور بعض کافر قبائل نے مکہ والوں کے چٹھیا میں شامل ہونے سے

انکار کر دیا اور فیصلہ کیا کہ باوجود یہی اختلاف کے وہ مسلمانوں

کے ساتھ ہوں گے اور یہی قبیلہ کہ پر حملہ کرانے کا موجب بنا۔

شَيْئًا تَخَوُّفًا ۚ خَاذَهُ عَلَيْهِ ۚ اس پر کسی مصیبت کے آنے

کا خوف محسوس کیا۔ وَتَخَوُّفَ الشَّيْءِ ۚ تَنْقَضَةُ كَسِي تَبِي

کو تھوڑا تھوڑا کر کے لیا۔ تَخَوُّفَ حَقِّهِ ۚ تَهْقِنُهُ أَيَا ۚ اس کے

حق کو مار لیا۔ هُوَ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ ۚ اِي ۚ بَصَاوُنَ فِي

اطراف قرا اہم بالشتر حتی يأتى ذالک عليهم ۚ هُوَ

یاخذہم علی تخوف کے معنی ہیں کہ ان کی ارد گرد کی ہتھیلا

پر نکالیت آرہی ہیں۔ یہاں تک کہ ان کی نوبت بھی آرہی ہے

دائرا والالتخوف ظہور التخوف من الانسان ۚ انسان

کسی خوف اور ڈر کے ظاہر ہونے کا نام تخوف ہے (طبرانی)

تفسیر: یعنی ایک اور رنگ کا عذاب بھی کہ والوں کو

ہے گا اور یہ کہ مکہ والوں کے تابع جو علاقے ہیں وہ آہستہ آہستہ

انہیں چھوڑتے جائیں گے۔ چنانچہ مختلف علاقوں کے لوگوں نے

تک فرج ہونے سے پہلے ہی اسلام لانا شروع کر دیا تھا۔

اس آیت کے یہ معنی بھی ہیں کہ ایک عذاب تم پر خوف کا

آئے گا یعنی باوجود زیادہ ہونے کے تمہارے دلوں پر مسلمانوں

کا ایسا عذاب ٹھکانا جائے گا کہ تم اندر ہی اندر خوف سے سوتے

جاؤ گے۔ اس قسم کا عذاب نہایت شدید ہوتا ہے کیونکہ اس کا

اثر عصاب پر پڑ کر انسان کی حالت سخت پریشانی کی ہو جاتی ہے

یہ عذاب بھی کہ والوں پر نازل ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

اور اسی پدم کا رعب ان پر ایسا تھا کہ ہر وقت وہ اسی غم میں گھسے

جلتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا فَوَضَعْتُ بِالرَّعْبِ (بخاری جلد اول کتاب التسمیہ) اللہ تعالیٰ

میری مدد رب کے قیام سے بھی کہ ہے جہر میں نکلوں مہینہ بھر کی

کی مسافت کے علاقہ تک لوگوں میں دہشت پھیل جاتی ہے۔

اِنَّ رَبَّكُمُ لَرَّءُوفٌ رَّحِيمٌ ۚ یہ عجیب بات ہے کہ سرور

کے ذکر کے بعد رُءُوف ہونے کا ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ تو یہ

ہے کہ یہ سارے عذاب تدریجاً آتے ہیں۔ پہلے تخوف سے لگتا سمجھایا

یعنی ادھر ادھر بہت سیوں میں اسلام پھیلایا۔ پھر چھوٹی چھوٹی لڑائیاں

ہوئیں۔ پھر صلح حدیبیہ ہوئی جس سے ان کا رعب اڑ گیا۔ پھر چار جنگ

فتح مکہ کے وقت ان کو شہر میں جا پکڑا۔ پس یہ رافت اور رحم کی تھا

کہ آہستہ آہستہ پکڑا۔ تاکہ جو ہدایت کے قابل تھے ہدایت پا جائیں۔

ورنہ چاہتا تو یکدم عذاب میں مبتلا کر دیتا۔ دوسری وجہ اس کی یہ

۲
تفسیر: یعنی ایک اور رنگ کا عذاب بھی کہ والوں کو ہے گا اور یہ کہ مکہ والوں کے تابع جو علاقے ہیں وہ آہستہ آہستہ انہیں چھوڑتے جائیں گے۔ چنانچہ مختلف علاقوں کے لوگوں نے تک فرج ہونے سے پہلے ہی اسلام لانا شروع کر دیا تھا۔

۱
تغلب کے معنی

۱
تخوف

۱
سزا کے بعد

۱
مفت رفت کے ذکر کی وجہ

عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ

اللہ (تعالیٰ) نے (ان کے لئے) پیدا کیا ہے اُسے غور سے نہیں دیکھا کہ اس کے سامنے دائیں جانب اور شمالی جانبوں میں ہر

دَاخِرُونَ ۝ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا

اُدھر ہو رہے ہیں لگے اور جو (شے بھی) آسمانوں میں ہے اور زمین

میر غریب اور غریب امیر ہو جاتے ہیں۔ غرض ہر چیز کا سایہ ایک وقت اگر کٹ جاتا ہے یعنی اُسے جو رتبہ اور درجہ اور افراد اور نفوذ یا رعب یا شوکت یا فہمت حاصل ہوتی ہے جاتی رہتی ہے پھر اس عام قانون سے تم کیوں فائدہ نہیں اٹھاتے اور غور اور فکر کو چھوڑ کر حقیقت پر غور نہیں کرتے تا تم کو حیرت حاصل ہو اور تم کو پتہ چلی کہ قبول کرو۔

میں نے جو معنی کئے ہیں ان کے مطابق متعبد اللہ اور مہم دَاخِرُونَ کو اُولَکُمْ مَزِيدًا کی ضمیر کا حال بنایا ہے۔ بعض لوگوں نے ان کو مَسَا کا حال بنایا ہے۔ مگر جو کچھ بیان دی عقل کا صیغہ اور ضمیر استعمال کئے گئے ہیں۔ اس لئے میرے نزدیک وہی سننے زیادہ درست ہیں جو میں نے کئے ہیں۔ ایک اور بات اس آیت میں کمالِ عمل ہے اور وہ یہ کہ یہ پیش کا لفظ مفرد ہے اور شامل کا جمع ہے۔ ایسا کیوں کیا گیا ہے۔ حالانکہ چاہئے تھا کہ یا دونوں کو جمع رکھا جاتا یا دونوں کو مفرد۔ بعض نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ عرب کا محاورہ ہے اور قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے۔ کہ مقابل کی چیزوں کا جب ذکر کریں تو ایک جمع اور دوسرے کو مفرد لاتے ہیں۔ جیسے بَخِلَ الظُّلُمَاتِ وَاللُّؤْلُؤَاتِ کلمات جمع استعمال ہوا ہے اور تُوْر مفرد۔ یہ فرق اس لئے کیا جاتا ہے کہ ایک لفظ کو مفرد بول کر افرادِ جماعت کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور دوسرے لفظ کو جمع استعمال کر کے جماعت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ بعض دوسرے علماء نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ عین کا لفظ جمع کے معنوں میں بھی بولا جاتا ہے۔

اس آیت کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے عذاب کا ذکر کیا تھا اب اس کی دلیل بیان فرمائی ہے کہ ان کی سمجھ میں آتا بھی نہیں

ہو سکتی ہے اور میرے نزدیک یہ زیادہ درست ہے کہ لَوْفٌ رَّحِيمٌ مسلمانوں کے لئے آیا ہے اور مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں پر عذاب لانا مسلمانوں پر مہلت اور جس کی غرض سے ہوگا تا انہیں ان عذابوں اور ظلموں سے بچایا جائے جو کہ والوں کی طرف سے ان پر وارد ہوئے رہتے ہیں اس کا ثبوت یہ ہے کہ جہاں مذاہب کا ذکر تھا وہاں غالب کی ضمیر استعمال کی گئی تھیں اور رد و دفع رحیم سے پہلے نہیں فرمایا کہ اِنَّ رَبَّكُمْ لَمَرُؤٌفٌ رَّحِيمٌ۔ بلکہ فرمایا ہے۔ اِنَّ رَبَّكُمْ لَمَرُؤٌفٌ رَّحِيمٌ۔ پس غالب سے خطاب کی ضمیر کو بدل دینا بتاتا ہے کہ مذاب کفار کے لئے ہوگا اور رافت اور رحمت مہلتوں کے لئے ہوں گی۔

۱۷۶ حل لغات۔ يَتَتَبِعُونَ تَغْيِيًا سے مبالغہ مذکر غائب کا صیغہ ہے اور تَغْيِيَاتِ الْبَطَالُ کے معنی ہیں تَقَلُّبَتْ۔ سامنے اُدھر سے اُدھر ہو گئے۔ (اقرب)

دَاخِرُونَ دَاخِرُونَ: دَاخِر سے جمع کا صیغہ ہے اور دَاخِرٌ دَاخِرٌ وَدَاخِرٌ سے اہم فاعل ہے اور دَاخِرٌ کے معنی ہیں۔ ذَلَّ وَصَغُرَ ذلیل اور چھوٹا ہو گیا۔ وفي القرآن سَيَذْكُرُونَ مَا جَنَّبْتُمْ دَاخِرِينَ اِذَا ذَلُّوا وَهَانُوا۔ اور قرآن مجید کی آیت سَيَذْكُرُونَ مَا جَنَّبْتُمْ دَاخِرِينَ میں دَاخِرِينَ کے معنی ذلیل کے ہیں یعنی وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ (اقرب)

تفسیر:- اس آیت میں کفار کو توجہ دلائی ہے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے اور دلوں میں خشوع پیدا کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کے قانون پر غور نہیں کیے کہ کس طرح ہر شے پر ایک دن زوال آتا ہے۔ ہر قوم ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔ شہر و جزیرے جاتے ہیں۔ حکومتیں بدل جاتی ہیں۔ ملک تباہ ہو جاتے ہیں

مذہب کفر کے لئے ہے اور رافت کے لئے۔

يَتَتَبِعُونَ

دَاخِرُونَ ذلیل کے معنی ہیں اور ذلیل ہونے کا معنی ہے کہ وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔

تَغْيِيَاتِ الْبَطَالُ

وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۚ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا

اور جس بات کا انہیں حکم دیا جائے وہی کرتے ہیں ۱۵ اور اللہ تعالیٰ خود ہمیشہ ہجوم کو ہی لڑاتا ہے (دک) تم

إِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ ۚ إِنَّمَا هُوَ إِلٰهٌ وَاحِدٌ فَإِتَّيَا

دو معبود مت بناؤ۔ وہ (یعنی معبود برحق تو) ایک ہی ہے پہلے تم سے ہی (دو)

فَارْهَبُونِ ۚ وَلَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ

پھر تم کو کتنا ہوں کہ مجھ کو ہی ڈرنا ہے اور جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں رہا جائے ہے ہی کا ہے اور

وَقَدْ لَا يَشْتَكِيَنَّ فِرْعٰوْنُ مِنْ رَبِّهٖ ۚ إِنَّهٗ يَكْفُرُ ۚ

۱۶ اور فرعون نے اپنے رب سے شکایت نہیں کی کہ میں نے اس کا کفر کیا ہے وہ تو کامل

فِرْعٰوْنُ ۚ وَهُوَ يَكْفُرُ ۚ إِنَّهٗ يَكْفُرُ ۚ

فرعون اور وہی وہ تو پورے دور کے کام میں لگ جاتے مگر

تھمارے اتباع و تمنا کی اس طرح فرعونہ لڑی نہیں کریں گے

اس لئے تمہارا نظام کھو کھلا اور انھیں جو ملے گا۔

اس آیت میں دواہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور دواہ

کا عام استعمال چوپایوں کے لئے ہے پھر اس جگہ یہ لفظ

استعمال کیا گیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لفظ دواہ سے ہے

جس کے معنی آتش کی سے چلنے کے ہیں اور اس کا اسم فاعل

دواہ اور ٹوٹ داتا ہے۔ انہی میں سے یہ لفظ استعمال

ہوا ہے اور انسان اس میں شامل ہیں۔

۱۷ تفسیر: یہ دواہ کی صفت بیان فرمائی ہے اس

سے اورت ماروت کا قصد بھی باطل ہو جاتا ہے۔ فرشتے تو

اللہ تعالیٰ سے خوف کرتے اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں

وہ اس کے حکموں کو توڑنے والے نہیں ہو سکتے۔

۱۸ من فو قہم۔ یہ ترکیب میں رب کا حال ہے

یعنی فرشتے اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں جبکہ

وہ ان کے اوپر ہے یعنی ان پر غالب ہے۔

۱۹ ص ل لغات۔ الہین: الہ کے معنی ہیں المعبود مطلقاً

ثنیۃ کا معنی ہے۔ اور الہ کے معنی ہیں المعبود مطلقاً

یعنی او بیٹا جبل لاق الا سماء تتبع الاعناق دلا

مہربان

واحد

فارحہ

نظا ویک

استعمال

دست

تفسیر

یہ دواہ کی صفت

بیان فرمائی ہے اس

سے اورت ماروت

کا قصد بھی باطل

ہو جاتا ہے۔ فرشتے تو

اللہ تعالیٰ سے خوف

کرتے اور اس کے حکموں

پر عمل کرتے ہیں

وہ اس کے حکموں کو

توڑنے والے نہیں ہو

سکتے۔

۱۸ من فو قہم۔

یہ ترکیب میں رب

کا حال ہے

یعنی فرشتے اس

حال میں اللہ تعالیٰ

سے ڈرتے ہیں جبکہ

وہ ان کے اوپر ہے

یعنی ان پر غالب

ہے۔

۱۹ ص ل لغات۔

الہین: الہ کے معنی

ہیں المعبود مطلقاً

ثنیۃ کا معنی ہے۔

اور الہ کے معنی

ہیں المعبود مطلقاً

یعنی او بیٹا جبل

لاق الا سماء تتبع

الاعناق دلا

الدِّينُ وَاصْبَاءُ أَفْغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ ۝ وَمَا بَكُمْ

اطاعت ہمیشہ اسی کا حق ہے پھر کیا تم اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کو اپنے بچاؤ کا ذریعہ بناتے ہو ۵۳ اور جو نعمت بھی

مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ

تمہارے شامل حال ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے پھر جب تمہیں دکھ کی تسکین اور تکلیف پہنچتی ہے تو اس وقت بھی

اللہ تعالیٰ
کے اللہ تعالیٰ
جس کو چھوڑ کر
تشیخ کے
کے مینا
کے مینا

دوسری قسم محدود اختیارات اور محدود علاقوں کے خداؤں کی جو
ان کے نزدیک بہت سے تھے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس آیت
میں جو یہ فرمایا ہے کہ دو خدا نہ بناؤ اس سے مراد یہ ہے کہ دو قسم
کے خدا نہ بناؤ خدا ایک ہی ہے اس کے سوا کوئی اور قسم کا
خدا نہیں ہے۔

تیسری حکمت ان الفاظ کے استعمال کرنے میں یہ ہے
کہ اس میں جو اس کے اس عقیدہ کا بطلان کیا گیا ہے جو دو
خدا مانتے ہیں ایک خیر کا خدا دوسرا شر کا خدا۔ اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے کہ اس قسم کے دو خدا موجود نہیں ہیں خدا صرف ایک
ہی ہے جزائے خیر بھی اسی کی طرف سے آتی ہے اور جزائے
سزا بھی اسی کی طرف سے آتی ہے پس دو خدا نہ بناؤ۔

اس آیت میں بتایا ہے کہ جب ایک ہی خدا ہے تو ہر تبار کو نعمت
اس کے سوا اور کس سے مل سکتی ہے نعمت کا بنانا اسی کے اختیار میں ہوگا۔

اس آیت میں ہجرت اور اس کے تبار کے تعلق جو چٹائی کی

کئی تھی اسی کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے
کہ ان واقعات کے پورا ہونے پر تم کو معلوم ہو جائے گا کہ
خدا ایک ہی ہے اس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے اس لیے اس کی
ترقی اہل کمال اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور ذات تکلیف مذمت ثبوت ہوگا۔

ان آیات میں قرآن کریم کی تعلیم اور کائنات کی تعلیم کا مطالعہ بھی ہو سکتا ہے

اور بتایا جا رہا ہے کہ کیا کسی انسان قرآن کریم کی تعلیم سے مستفی ہو سکتا ہے

تم لوگوں نے اپنی عقل سے کام لے کر کہا تھا معبود بنا رکھے ہیں یہ

الہام کیا ہے جو کچھ تو حیدر طرف رہنمائی کرتا ہے اور انسانی راسخ

کو تسطی اور پراگندگی سے بچاتا ہے ۵

۵۳ حل لغات: الدِّین: اللہ تعالیٰ کے لئے دیکھو سورہۃ الدِّین

الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ — یہ جو فرمایا کہ دو معبود نہ بناؤ
اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ دو کا لفظ کیوں فرمایا جامع کا صیغہ رکھ
کر یہ کیوں نہ فرمایا کہ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهًا إِلَّا هُوَ سے زیادہ
معبود نہ بناؤ۔ اس سے تو یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ دو سے زائد
خدا بنانے جائز ہیں۔ ایسا اعتراض غلط ہے۔ اگر سے پیدا ہوتا
ہے کیونکہ اس کے آگے ہی یہ الفاظ ہیں اِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ
خدا صرف ایک ہے۔ ان الفاظ کی موجودگی میں یہ شبہ پیدا ہی
نہیں ہو سکتا کہ دو سے زیادہ خدا ماننے جائز ہیں۔ پس دو کا
لفظ ایک کے مقابل پر زور دینے کے لئے رکھا گیا ہے اور مراد
یہ ہے کہ خدا صرف ایک ہے پس زیادہ خدا بنانے تو الگ ہے
تم کہ دو خدا بھی نہیں بنائے جا سکتے۔

دوسری حکمت ان الفاظ کے اختیار کرنے میں یہ ہے
کہ مشرک بھی اللہ اور دوسرے معبودوں میں فرق کرتے تھے
وہ سب دنیا کے پیدا کرنے والے کو تو اللہ کہتے تھے اور دوسرے
معبودان یا طہ کو محدود اختیارات والے خدا سمجھتے تھے یا تو
اس لحاظ سے کہ انہیں محدود طاقتیں حاصل تھیں مثلاً کوئی
مینہ برساتا تھا، کوئی اولاد دیتا تھا، کوئی بیماریوں سے شفا
دیتا تھا وغیرہ وغیرہ۔ اور یا اس لحاظ سے کہ کوئی خدا ایک قبیلہ
کی حفاظت کرتا تھا تو کوئی دوسرے کی۔ چنانچہ ان کے ہاں
جس طرح مختلف اغراض کے لئے الگ الگ معبود تھے، اسی طرح
مختلف اقوام کے لئے بھی الگ الگ معبود تھے۔ گویا ایک خدا تو
قادر مطلق تھا اور دوسرے معبود محدود اغراض اور محدود علاقوں
کے لئے تھے۔ اس طرح خداؤں کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک
فہم قدر مطلق خدا کی جہان کے نزدیک بھی صرف ایک تھا اور

فَالْيَهُ تَجَرُّونَ ۚ ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ

تم اسی کے حضور فریاد کرتے ہو ۱۵۵ پھر جب وہ تم سے اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔

واصبا

واصبا: وَصَبَ الشَّيْءُ (يَصْبُ وَصُوبًا) کے معنی ہیں دام و قَبْتًا۔ کوئی چیز قائم و دائم رہی۔ وَصَبَ الدِّينُ: وَجَبَ: قَرَضَ کی ادائیگی واجب ہو گئی۔ وَصَبَ فَلَانٌ عَلَى الْآمَرِ: وَاطَّاعَ وَاحْتَمَنَ الْقِيَامَ عَلَيْهِ۔ کسی امر پر دوام اختیار کیا اور اس پر اچھی طرح کاربند رہا۔ الْوَاصِبُ: الدَّائِمُ: ہمیشہ رہنے والا۔ لَهُ الدِّينُ وَاصِبًا کے معنی ہیں دائما۔ کہ اطاعت ہمیشہ اسی کا حق ہے (اقرب)

تفسیر: شرک کے رد میں یہ ایک نہایت زبردست دلیل ہے جسے قرآن مجید نے متعدد جگہ پر پیش کیا ہے۔ فرماتا ہے آسمان و زمین کے نظام پر غور کرو۔ کائنات عالم کو دو چیزیں نگاہ سے دیکھو تو تمہیں سب جگہ پر ایک ہی قانون جاری نظر آئے گا اور تمام اشیاء ایک انتظام میں منسلک نظر آئیں گی جب قانون ایک ہے تو بادشاہ دو یا زیادہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا تو ضروری تھا کہ ہمیں دنیا میں قانون کا اختلاف نظر آتا۔ کیونکہ دوسرے خدا کا وجود ماننے کی صورت میں نظام عالم کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں :-

۱۔ یہ کہ وہ پہلے خدا کی اطاعت کرے اور اس کے احکام کے ماتحت چلے۔ اس صورت میں اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ کیونکہ جو کام ایک کر سکتا ہے دو کو اس کام پر لگانے کی کیا ضرورت ؟

۲۔ وہ پہلے خدا کے علاوہ کوئی اور نبی یا کام کرتا ہو اور اس کا قانون اور نظام الگ ہو۔ اس صورت میں ضروری ہے کہ نظام عالم میں اختلاف نظر آوے لیکن چونکہ واقعہ میں ایسا نہیں ہے لہذا ماننا پڑے گا کہ دوسرا خدا ہی کوئی نہیں ہوتا ایک ہی واحد و یگانہ خدا ہے۔

لَهُ الدِّينُ وَاصِبًا۔ اس میں بتایا ہے کہ دوسری

صورت ایک سے زیادہ خداؤں کی یہ ہو سکتی تھی کہ ایک خدا ایک زمانہ تک کام کرتا اور اس کے بعد دوسرا مہلک ہو جاتا اور اس کی جگہ دوسرا اُٹھ لے لیتا۔ لیکن یہ بات بھی واقعات سے غلط ثابت ہو رہی ہے۔ جو قانون قدرت شروع سے چلایا گیا ہے وہی آج تک چلا آ رہا ہے۔ لاکھوں بلکہ کروڑوں سال گزرنے کے باوجود اس کا قانون میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ اس کا قانون اُس ہے پس ایسے خدا کی موجودگی میں کہ جو زمین و آسمان کا مالک ہو اور جس کا قانون ازل سے اب تک ہو دوسرے خدا کا وجود ماننا سخت غلطی اور بے وقوفی ہے۔

صلوات: رَحْمَةً: الْبَرَّةُ کے معنی ہیں۔ الصَّنِيعَةُ وَالْمَنَّةُ: احسان۔ مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْكَ مِنْ رِزْقٍ وَمَالٍ وَغَيْرِهِ۔ وہ مال یا رزق یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز جو بطور انعام ملے۔ الْمُسْرَةُ: خوشی۔ الْيَدُ الْبَيْضَاءُ وَالصَّالِحَةُ: ایسا احسان جس میں کوئی کمزوری اور کمی نہ ہو۔ وَفِي الْكَلِمَاتِ: الْبَرَّةُ فِي اَصْلِ وَضَعِهَا الْحَالَةُ الَّتِي يَسْتَلِذُّ بِهَا الْإِنْسَانُ وَ هَذَا مَبْنًى عَلَى مَا اشْتَهَرَتْ عِنْدَهُمْ مِنْ أَنَّ الْبَرَّةَ بِالْكَسْرِ لِلْحَالَةِ وَ بِالْفَتْحِ لِلْفَرَّةِ۔ اور کلمات میں یوں لکھا ہے کہ نعمت اصل وضع کے لحاظ سے اس حالت کو کہتے ہیں جس سے انسان لذت اٹھاتا ہے اور یہ اس بنا پر ہے کہ حالت بیان کرنے کے لئے عربی زبان میں فَضْلَةٌ اور کسی کام کے ایک دفعہ ہونے کے لئے فَعْلَةٌ کا وزن لگتے ہیں اور نعمة فَعْلَةٌ کے وزن پر ہے اس لئے اس میں نعمت والی حالت کے معنی پاتے جاتے ہیں۔ نِعْمَةُ اللَّهِ: مَا عَظَّمَهُ اللَّهُ الْغَبْدَةُ مَتْنًا لَا يَتَعَيَّ غَيْرُهُ ان يُعْطِيَهُ إِيَّاهُ۔ اللہ کی نعمت وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دیتا ہو اور پھر بندہ اللہ کے سوا کسی اور سے یہ خواہش نہیں رکھتا کہ وہ

نعمۃ

آیت دلہ الدین
واصبا میں
شرک کے رد
میں ایک بہت
دلیل

إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ۝ لَّيْكَفُؤْا بِمَا

تو تم میں سے بعض لوگ جھٹ (اوروں کو) اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگے ہیں ۵۵ نتیجہ ہوتا ہے کہ جو کچھ تم نے

اُسے دے۔ اس کی جمع اُنْعَمُ اور نِعْمَ آتی ہے۔ اور جب
فَلَانٌ وَاسْمُ النِّعْمَةِ کہیں۔ تو اس کے معنی ہونگے وَاسْمُ
الْمَالِ یعنی فلاں مالدار ہے (اقرّب)

الضَّرَكُ مَنِيَّةٌ وَيَكُونُ يَوْسُفُ ٥٥

تَجَارُؤُنَ : جَاؤ سے مضارع مخاطب کا صیغہ ہے۔ اور جَاؤ والد اعمی جَاؤ اُکے معنی میں رَفَعُ صَوْتُہُ بِالذَّعَائِرِ بکارنے والے نے اونچی آواز سے پکارا۔ جَاؤ اَلِی اللّٰہِ بِالذَّعَائِرِ : صَحیح و تَصَرُّع و استغاثت : اللہ کے حضور عاجزی سے فریاد اور دعا کی اور اُسی سے مدد چاہی۔ وَ مِنْهُ تَعَزَّوْا اِذَا مَسَّكُمُ الضَّرَفُ فَاَلِیْہِ تَجَارُؤُنَ : اور آیت اِذَا مَسَّكُمُ الضَّرَفُ فَاَلِیْہِ تَجَارُؤُنَ کے معنی عاجزی کرنے اور فریاد کرنے کے ہیں (اقرب)

تفسیر و اس آیت میں ان آیات اور نشانات کا ذکر فرمایا ہے جو توحید کی تائید میں خود ان کی جانوں میں موجود تھے۔ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تم کو اس نفیس ملی ہیں۔ کیونکہ جس قدر نعمتیں ہیں وہ ایک ہی نظام کا حصہ ہیں۔ مگر باوجود اس کے تم بعض نعمتوں کو دوسرے معبود یا کی طرف منسوب کر دیتے ہو۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ جب کسی کوئی نعمت قوی ثابت آتی ہے تم کو اپنے معبودوں یا اہل بتوں سے جانتے ہیں اور اسی ایک خدا کی طرف جو حقیقی خدا ہے جھک جاتے ہو۔ یہ اس امر کا ثبوت ہے کہ تمہارے دل شریک پر مطمئن نہیں۔ پس جب شریک پر تم خود مطمئن نہیں تو اس پر اس قدر زور کیوں دیتے ہو۔

یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ کثرت بد مصائب کے وقت میں لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف بھٹتے ہیں مسیحی جو مسیح کو خدا کی کا مقام دیتے ہیں اس جنگ میں جو اس وقت جرمی اور انگلستان کے ساتھ جو مسیح کے روح کو نہیں بھارتے مگر ایک خدا

کو بچار ہے ہیں۔ اگر انہیں مسیح کی خدائی پر پورا یقین ہوتا تو کبھی ایسا نہ کرتے۔

۱۔ ہر کی جنگ کے موقع پر جبکہ گھمسان کا رنگ پڑا تھا تو کفار نے لات اور عزمی کو نہیں پکارا۔ اب جصل نے ہی

ان باطل معبودوں سے دعا نہیں کی۔ بلکہ کہا تو یہی کہا۔
 اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ
 فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حَجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْفِتِنَا
 بِعَذَابٍ لَيْسَ بِإِسْلَامٍ (انفال ۳۲) کہ اے اللہ اگر یہ
 مذہب اسلام سچا ہے اور ہم اس کی مخالفت ضد کی وجہ
 سے کر رہے ہیں تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا اس کے
 سوا کوئی اور دردناک عذاب ہمیں دے۔ اور خدا کے واحد

نے اس کی دعا سنی بھی لی اور تدریس ان پر پتھروں کی
بارش بھی نازل کی اور آخر کئی قسم کے دردناک عذاب بھی
ان پر نازل کئے۔ مگر ان لوگوں کے دلوں میں لات اور
عزی کا ہی گہرا نقش و اثر ہوتا تو انہی کو اس مصیبت میں
پکارتے۔ مگر ایسا نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے خدا تعالیٰ ہی
کو بلایا اور یہی فطرت کی شہادت ہے۔

۵۵ تفسیر۔ یزید جمہ - کا فتنہ استعمال
فرما کہ انہیں شرم اور غیرت دلائی ہے کہ تم اپنے ہی رب
کے شریک ٹھہراتے ہو۔ حالانکہ انسان کو اپنی چیز کی ایک
غیرت ہوتی ہے ۱۱ تو ہمارا اپنا رب ہے تمہیں اس کے
ساتھ کوئی ضرر تو نہیں کہ ضرور اس کے ساتھ مشرک
ٹھہراؤ۔ پھر کیا وجہ ہے کہ مصیبت کے وقت تو اس کو
یاد کرتے ہو ۱۲ جب مصیبت آتی جاتی ہے تو پھر تم کو اپنے
جہوئے معبود یاد آ جاتے ہیں۔

۱
شکرین کا تحفہ
نئے وقت کے موجدان
بالہ سے ہمیں

اَتَيْنَهُمْ ۖ فَتَمَتَّعُوا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝ وَ

انہیں لے کر وہ اس کی تکھار کر دیتے ہیں۔ اچھا تم غرضی اور لذتی سے لالچ کھاتے آھاؤ۔ اور اس کا انجام بھی تم جلد معلوم کر لو گے ۶۷ اور

يَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَحْلُمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ

جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے انہیں سے ایک حصہ (اپنے) ان (جھوٹے معبودوں) کے لئے مخصوص کر دیتے ہیں۔ میں (کی حقیقت) کے متعلق وہ کچھ علم

تَاللّٰهِ لَتَسْأَلَنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ۝ وَيَجْعَلُونَ

بہرگز تو اللہ تعالیٰ کی قسم جو کچھ تم جھوٹے ہم دیکر اپنے پاس سے گھونٹتے ہو (ایک دن) ان کی نسبت تم سے یقیناً باز پرس ہوگی اور وہ اللہ تعالیٰ کے

۶۷ **صل لغات** - مع فاد کا ترجمہ اس

جگہ 'اچھا' زیادہ درست معلوم ہوتا ہے۔

تفسیر: - لایحظفروا میں لام - لام محذوفہ
ہم نام ثابت ہے اور مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جب تم پر سے مصیبت ٹلا

دیتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بھلے اس کا شکر نہ ادا
کرنے کے تم اس کے فضل کا انکار کر دیتے ہو اور کہتے

ہو کہ یہ فضل ظان دیوتا کی وجہ سے نازل ہوا ہے۔ جب

اس آیت میں تمہاری یہ حالت ہے تو تم دینی فضل کے مستحق نہیں ہو سکتے۔

ایک علم ہم ہم تمہاری ہدایت کی غرض سے اور اپنے رحم سے کام لینے

ہوئے چند بار تو تمہاری دعاؤں کو سن کر مصائب مال

دیں گے مگر ہمیشہ تو ایسا نہ ہوگا آخر ایک دن ہم تمہاری

دعاؤں کو رد کر دیں گے اور عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔

۶۸ **صل لغات** - النصب: الحظ:

حفظہ (اقر)

تفسیر: - شرک کی ایک اور شناخت اس آیت

میں بیان کی گئی ہے اور یہ کہ انہی نعمتوں کو ایسے وجود کو

کی طرف منسوب کیا جاتا ہے جن کے وجود کا خود کوئی ثبوت

نہیں۔ یہ دلیل شرک کے رد میں ایک زبردست ثبوت ہے

مشرکوں نے شرک کی تائید میں بعض ایسے فلسفیانہ مسائل بنا

دیکھے ہیں کہ ان میں بڑے بڑے ذہان کے آدمی کچھ حیران سے

ہو جاتے ہیں اور شرک اور توحید میں فرق کرنا ان کے لئے

مشکل ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں شرک کے معنی ایک ایسی

عام فہم دلیل دی گئی ہے جو ان سب فلسفیانہ سوچوں کو رد

کر دیتی ہے۔ اور وہ یہ کہ اس اصولی بحث کو جانے دو کہ ایک

سے زیادہ معبود ہو سکتے ہیں یا نہیں کسی چیز کا ہو سکتا ہے

اگر ہے اور ہونا اور اگر ہے۔ فرض کر لو کہ ایک سے زیادہ

معبود ممکن ہوں مگر اس سے یہ تو ثابت نہیں ہو جاتا کہ کوئی

خاص بت یا خاص انسان جسے خدا تعالیٰ کا شریک بنایا جاتا

ہے وہ بھی سچا معبود ہے۔ اس امر کا ثبوت کہ کوئی شخص بائت

معبود سچا ہے تو آگ دینا ہوگا۔ فرماتا ہے اپنے ایک ایک

معبود کو لے لو کیا ان میں سے کسی کی خدا کی کا ثبوت بھی تمہارے

پاس ہے۔ اگر کسی معبود کی خدا کی کا ثبوت بھی تمہارے پاس

نہیں تو صرف فلسفیانہ دلائل شرک کی تائید میں دے کر تم

توحید کے حلقہ سے کس طرح بچ سکتے ہو۔ یہ وہ دلیل ہے

جس کے سامنے کوئی مشرک نہیں ٹھہر سکتا۔ ہم فرض کر لیتے

ہیں کہ ایک سے زیادہ خدا ممکن ہیں۔ مگر یہ کیوں کر ثابت ہوا۔

کہ کالی بھی خدا ہے یا رام یا کرشن بھی خدا ہیں یا سچ اور

ایسے ہی ان لوگوں کے مگر عموماً خدا، خدا ہیں۔ ان کے خدا

ہونے کا تو آگ ثبوت دینا پڑے گا جو کبھی کوئی مشرک نہیں

دے سکتا۔ وہ ہمیشہ عام فلسفیانہ دلائل شرک کی تائید میں

پیش کرے گا۔ اپنے مزعمہ معبود کی تائید میں کبھی کوئی معقول

دلیل نہ دے گا اور نہ دے سکیگا۔ کیونکہ شرک کی تائید میں

لِلّٰهِ الْبَنَاتِ سُبْحَنَهُ ۖ وَلَهُمَا يَسْتَهْوٰن ۝ وَ

لوگیاں منسوب کرنے ہیں (یہ کیسا جھوٹا ہی کیوں پاک ذات) پر اور لطف یہ کہ انہیں (مستحق تعالیٰ کی طرف سے) اوکھ کچھ مل چکا ہو وہ جانتے ہی نہ تھے اور

تخصیص دلائی دینا اور بات ہے اور ایک کمزور جو کہ خدا کا نام نہ کرنا اور بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا طے ان سب وجوہوں کے متعلق جن کو خدا مانا جاتا ہے ایسے زبردست شہود ان کے کمزور اور بے ہوش ہونے کے پیدا کر رکھے ہیں کہ جب اس طرف رخ کیا جائے مشرک کی سب شیخی کر کر رہی ہو جاتی ہو لکھا لَا يَخْلُقُوْنَ سے اس طرح بھی اشارہ کیا ہے کہ وہ ان معبودوں کو جو حصہ دیتے ہیں جو معبود اس بات تک کو نہیں جانتے کہ انہیں خدا تعالیٰ کی صفات وہی جاری ہیں۔ مثلاً بت۔ نہریں۔ دریا۔ پہاڑ وغیرہ جن کو لوگ خدا جانتے ہیں خود بے جان اشیاء ہیں۔

ایسا ہی حضرت یسعی اور حضرت امام حسینؑ ہیں لوگ ان کی طرف الہیت کو منسوب کیے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے فلاں فلاں چیز دی مگر ان بے چاروں کو اس بات کا پتہ بھی نہیں۔ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی دعویٰ خدا کی کا نہیں کیا۔ اس صورت میں لَا يَخْلُقُوْنَ کی تفسیر معبودوں کی طرف مانی جائے گی۔

دوسرے معنی وہی ہیں جو اوپر بیان ہو چکے ہیں یعنی بہتیں کی طرف خدا تعالیٰ کے افعال کو منسوب کیے ہیں جن کے خدا ہونے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ ان معنوں کے واسطے لَا يَخْلُقُوْنَ کی تفسیر يَخْلُقُوْنَ کے فاعل کی طرف پھرے گی۔

تَاٰلِہٖٓ اَنْتَ اَنْتَ اَنْتَ اَنْتَ پوچھنے سے مراد خدائی دریافت کرنا ہی نہیں جوتا بلکہ سزا دینا جوتا ہے اور یہ ہر زبان و ملک کا محاورہ ہے۔ مطلب یہ کہ تمہارے اس افتراء کی تم کو ضرور سزا ملے گی۔

بعض نادان تَاٰلِہٖٓ کے لفظ سے یہ استدلال کیا کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلام خدا کا نہیں ورنہ یہ

کیوں کہا جاتا کہ خدا کی قسم جگہ یوں کہنا چاہئے تھا کہ میں اپنی قسم ہے۔ لیکن یہ استدلال درست نہیں کیونکہ شاہزادہ کلام میں اس قسم کا طرز بیان جائز ہوتا ہے۔ کیونکہ نام کے اظہار کو عیب پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ باپ اپنے بیٹے پر خدائے اعلیٰ کے لئے بعض دفعہ یہ کہتا ہے کہ تمہارا باپ تم کو یہ حکم دیتا ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ اپنے والد باپ نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ اسی طرح بادشاہ خاص زور دینے کے لئے کہتا کہ میں کہ تمہارا بادشاہ تم کو یوں حکم پہنچا دے گا میرا نہیں بی جا سکتی کہ بادشاہ اس وقت اپنی بادشاہت کا انکار کر کے کسی اور کی بادشاہی کا اعلان کر رہا ہے۔

فصل لغات۔ مستحانہ کے لئے یکجہ و نس شہ۔ مستهون: اشتہائی سے مضارع جمع مستهون شہانہ

مذکر نائب کا صیغہ ہے۔ اور اشتہائی کے معنی کسی چیز کو پسند کیا۔ اور اس کے لینے کی تمنا کی۔ (اقرب) پس ولہم مَا يَسْتَهْوٰن کے معنی ہوں گے۔ ان کو وہ کچھ حاصل ہے جو وہ چاہتے ہیں۔

تفسیر۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ خدا تعالیٰ کو اس لئے ناراضی ہے کہ وہ اس کی طرف بیشہ کیوں منسوب نہیں کرتے اور بیٹیاں کیوں منسوب کرتے ہیں۔ وہ تو بیٹوں کے عقیدہ پر بھی ویسا ہی ناراض ہوتا ہے۔ جیسے بیٹوں کے عقیدہ پر۔ چنانچہ دوسری جگہ فرمایا ہے۔ تَنكِهًا وَتَحْلُوٰنَ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخْرِجُ الْحَبَّالَ هٰذَا اَنْ دَعَا الْمَرْحَمْنَ وَكَلَامًا (مریم) قریب ہے کہ سماں پھٹ کر گر جائیں اور زمین شق ہو جائے اور ہمارے گر جائیں کیونکہ یہ لوگ رض خدا کا ایک بیٹا تجویز کرتے ہیں پس بیٹوں کا ذکر کر کے مشرکوں کی کم عقلی کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے اور یہ بتایا ہے کہ غلط راہ پر چل کر

تَاٰلِہٖٓ اَنْتَ اَنْتَ اَنْتَ اَنْتَ

إِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی بشارت دی جائے تو اس کا منہ جبکہ وہ اپنے غیظ (وغضب) کو (سینہ میں) دبا رہا ہوتا ہے

هُوَ كَظِيمٌ ۖ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا

سبھا ہو جاتا ہے ۱۵ (اور جس بات کی اسے بشارت دی گئی ہے اس کی (دردِ عومہ) شفاغت کے باعث وہ لوگوں سے

بُشِّرَبِهِ ۖ أَيْمُسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي

چھینٹا (پھرتا) ہے (اور سوچتا ہے کہ) آیا وہ اسے (آمدہ آنوالی) ذات کے باوجود (زندہ) رہنے دے یا اسے (کلیں)

التُّرَابِ ۚ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۚ لِلَّذِينَ لَا

مٹی میں گھر ڈرے۔ سنو! اور ان کے وہ قائل کرتے ہیں بہت بُری ہے ۱۶ جو لوگ آخرت پر

مزید تشریح کے لئے دیکھو یوسف ۱۵

تفسیر: یہ بیان کی یہ حالت ہے کہ ان میں سے کسی

کو جب بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا منہ کالا ہو

جاتا ہے اور غم اور شرم کے جذبات کو بشکلِ دیارِ باہوتا ہے۔

لیکن یہ شخص جو بیٹی کی پیدائش پر سبھا رہا ہوتا ہے اس

اسی کی طرف جو فوری طور پر اسی چیز کو جسے اس قدر قابل

شرم سمجھتا ہے غصوب کر دیتا ہے۔

۱۵ ص ل لغات: يَتَوَارَىٰ: تَوَارَىٰ سے

مضارع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اور تَوَارَىٰ کے معنی میں

اِسْتَشَرَّ: چھپ گیا (اُتَوَارَىٰ) پس يَتَوَارَىٰ کے معنی ہونگے

وہ چھپتا ہے۔ هُونٌ: هَانَ التَّجَلُّوْهُ نَاكَ مَعْنَىٰ

ذَلَّ وَحَقَرُ: وہ ذلیل اور متبرج ہو گیا۔ ضَعْفٌ: کمزور ہو گیا۔

الْهُونُ هَانُ كَالْمَصْدَرِ ہے۔ نیز اس کے معنی ہیں اَلْجَزْفُ:

رِسْوَانِ رَاقِبٍ: يَدُسُّهُ: دَسَّ سے مضارع واحد مذکر

غائب کا صیغہ ہے۔ اور دَسَّ النَّاسُ تَحْتَ التُّرَابِ کے معنی

ہیں: اَدْخَلَهُ فِيهِ: دَخَلَتْهُ تَحْتَهُ وَ اَخْفَاهُ: کسی

چیز کو زمین میں دبا کر مخفی کر دیا (اُتَوَارَىٰ) پس اَمْ يَدُسُّهُ

کے معنی ہونگے: یا اسے مٹی میں دبا دے۔ مجاڑوے۔

انسان ایسی باتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جو خود اس کے اپنے

مستہات کے رو سے قابلِ اعتراض ہوتی ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ

خدا تعالیٰ کی طرفِ مبشیر کرتے ہیں حالانکہ یہ لوگ مبشیر

کو خفیہ سمجھتے ہیں۔ اگر عقل سے کام لیتے تو جس چیز کو یہ اپنے لئے

ذلت کا موجب سمجھتے ہیں اس چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف

غصوب نہ کرتے۔

یہ اس امر کی دلیل بیان کی گئی ہے کہ انعام کے بغیر

ہدایت کا راستہ تلاش کرتے ہیں انسان کسی کیسے مونی غلطیاں

کر جاتا ہے پھر بارگاہِ مکی میں وہ کیوں غلطی نہ کرے گا۔ پس

سچا راستہ بتا، صرف اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے۔

اس کے جواب میں ممکن تھا کہ وہ کہہ دیتے کہ ہم تو خدا کی

طرف کوئی برائی غصوب نہیں کرتے۔ لڑا کیا رہی خدا کی ہی پکشت

ہیں اُسی کی پروردہ ہیں۔ اس لئے یہ کوئی عجیب نہیں۔ اس کا

جواب اگلی آیت میں دیا گیا ہے۔

۱۶ ص ل لغات: بُشِّرَ: بَشَّرَ سے جمول

کا صیغہ ہے۔ اور بَشَّرَ کے معنی ہیں اَخْبَرَهُ فَرَحَ اس

کو ایسی خبر دی جس سے وہ خوش ہوا۔ (اُتَوَارَىٰ)

كَظِيمٌ کے معنی ہیں: اَلْمَكْرُوبُ ہے۔ رنجیدہ، ناخواب،

يَتَوَارَىٰ

هُونٌ

يَدُسُّهُ

بَشَّرَ

كَظِيمٌ

يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوَاءِ ۚ وَرَبُّهُ الْمَثَلُ

ایمان نہیں لاتے ان کی حالت بری ہے۔ اور (پہر) اعلیٰ صفت (اور شان)

الْأَعْلَىٰ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ

اللہ تعالیٰ بہی کی ہو۔ اور وہی غالب (اور) حکمت والا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہوتی کر وہ)

تفسیر: یعنی بلوچ و پدیری محبت کے اس تذہب میں پڑ جاتا ہے کہ وقت برخواست کر کے لڑکی کو زندہ رہنے دے یا اس نے چاری کو زندہ درگور کر دے۔

اس بارہ میں یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ عام طور پر لوگوں

کو غلطی لگی ہوتی ہے کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر کے نکال دیا

عوام میں عام تھا۔ لیکن بات نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر

ان کے ملک میں لڑکیوں کی تعداد بہت کم ہو جاتی چاہیے

تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ لڑکی کی پیدائش کو تعجب

کے سارے ملک میں ہی برا سمجھا جاتا تھا مگر ان کو زندہ دفن

کرنے کا رواج عملاً صرف بعض بڑے بڑے اور مشکور لوگوں

میں تھا۔ لڑکی کی پیدائش کو برا سمجھنا اور بات ہے اور اسے

زندہ درگور کر دینا اور ساج تک لوگ لڑکی کی پیدائش کو عموماً

برا سمجھتے ہیں۔ اَلَا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ مگر انہیں مارتے چند ہی

لوگ ہیں۔ عرب میں بھی یہ فعل مکر میں بت ہی کم ہوتا تھا۔ عام

طور پر ان قبائل میں جو اپنے آپ کو بہت برا سمجھتے تھے یہ طریق

رایج تھا اور وہ بھی بعض بڑے لوگوں میں ہیں۔ اس جگہ عام رسم

کا ذکر نہیں بلکہ قوم کے عمائدین کے ایسے فعل کو بیان کیا گیا جو

جس کی تعلقاً کسی قوم میں کرتی تھی مگر اسے ایک عزت کا فعل

سمجھتے تھے۔

أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۚ میں بتایا ہے کہ وہ جو

بیٹیوں کو برا سمجھتے ہیں ان کا یہ فعل نہایت ہی گندہ ہے اگر

بیٹیاں نہ ہوتیں تو وہ کس طرح پیدا ہوتے۔ اور اگر تشدد

بیٹیاں نہ ہوں تو ان کے بیٹوں کی نسل کس طرح چھے۔

قرآن کریم نے شروع سے ہی عورتوں کی عزت کو قائم

کیا ہے اور ان کے حق کو تسلیم کیا ہے۔ مگر باوجود اس کے اب تک یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں پر ظلم کیا۔ بھلا وہ کون سی کتاب ہے جس میں اسناد ہی ہی عورت کے حقوق کی حفاظت اور نگہداشت کی گئی ہو۔ وہ صرف اور صرف تفسیران مجید ہی ہے۔

۱۸۵ ص لغات۔ بَلَّوْا الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ الْمَثَلُ

اعلیٰ صفت اور شان اللہ ہی کی ہے۔ المثل کے معنی کے لئے

دیکھو رد ۳۵

تفسیر۔ مثل کے مختلف معنوں میں سے

ایک معنی بات کے بھی ہوتے ہیں۔ مثلاً عرب لوگ کہتے ہیں۔

بَسَطَ لَمْثَلًا ۚ (حدیث شاذ اقرب) فلاں شخص نے اس کو

خوب مبی بات کی۔ اس آیت میں مثل کا لفظ انہی معنوں میں

استعمال ہوا ہے۔ اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ جو لوگ آخرت

پر ایمان نہیں رکھتے ان کے مُنہ سے جب بات نکلتی ہے بری

ہی نکلتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات بتائی جاتی ہے

وہ اعلیٰ درجہ کی ہوتی ہے۔ یہاں اصل مضمون جس کے بارہ

میں سورت نازل ہوئی ہے کھول کر بیان کر دیا گیا ہے اور بتایا

گیا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ کلام الہی کے

دو کو کے بھی منکر ہوتے ہیں اور اپنی ہدایت کے لئے خود کا فون

بنا نا چاہتے ہیں لیکن اس کو شش میں بری طرح ناکام رہتے

ہیں اور جو بات کرتے ہیں الٹی ہی کرتے ہیں۔ لیکن جو کلام اللہ

کی طرف سے آتا ہے وہ سب عیبوں سے پاک ہوتا ہے اور ب

خوبوں کا جامع ہوتا ہے۔ پھر کلام الہی کی ضرورت کا یہ

لوگ کس طرح انکار کر سکتے ہیں۔

قرآن مجید کے
ذریعہ عورتوں
کی عزت کا قیام

لڑکیوں کو زندہ
درگور کرنے کا
رایج عام تھا۔

لڑکیوں کو زندہ
درگور کرنے کے
ذکر میں صرف
قوم کے عمائدین
کا ذکر ہے۔

الاسامہ بحدیث
کا مطلب

النَّاسُ يَظْلِمُهَا مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ ذَا بَنِي

ہوگوں کو ان کے دار کج بظلم ہر ذوق پر لڑ لیتا اور توہم کے لئے صلت نہ دیتا تو اس (زین) پر کسی جاندار کو (زندہ) نہ چھوڑتا

وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ

مگر ان کی پینت ہر کہ وہ (مصلح کیلئے) انہیں ایک معین وقت تک صلت دیتا دچلا جاتا ہے پھر جب ان کی سنز کا وقت

أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَشْتَقِدُونَ ۝

آجاتا ہے تو وہ نہ تو ایک ٹھٹری پیچھے رہ کر رہتا دیکھتے ہیں اور نہ اس سے ان کے عمل (دکری) سکتے ہیں ۵۱۲

ہے اس لئے یقیناً اس کی آیتیں ہوگی اور انسان کی نجات کا جو یہ ہوگی۔ اور نہ جو حکیم نہیں اور مرے نہیں وہ اول تو چمکت کلام نہیں کر سکتا اور اگر کوئی بات کہے گا تو اس کے پورا کرنے کی اس میں طاقت نہ ہوگی۔

ان صفات سے جو م آخر کا ہی ثبوت پیش کیا اور بتایا کہ خود کے حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا اور بغیر جو م آخر کے انسانی پیدائش ایک بے حکمت فعل بد جاتی ہے۔

اسی طرح عزیز خدا کا غلبہ کامل اس دنیا میں نہیں ہو سکتا اس کے لئے جو م آخر کی ضرورت ہے۔ اگر گھاس دنیا میں کیوں نہیں ہو سکتا تو اس کا جواب صفت حکیم ہے یعنی اسی دنیا میں کامل غلبہ ظاہر ہو تو ایمان بفضل ہو جاتا ہے۔

۵۱۲ حل لغات: ذَا بَنِي کے لئے بکھو نکلے

أَجَلٌ: کے معنی کے لئے دیکھو رعد شہ

النَّاسُ: کے معنی ہیں الوقت الحاضر جو حقیقت۔

الْقِيَامَةُ: قیامت۔ وقیل الوقت الذی تقوم لیہ القیامة: اور بعض نے اس سے یہ مراد لی ہے کہ وہ وقت جبکہ قیامت برپا ہوگی۔ وھما ساء عن جن وظلیل عن النہار

ادواللیل: رات یا دن کے متوالے حصے کو بھی ساعۃ کہتے ہیں جب یہ کہیں کہ جلست عندك ساعۃ من النہار واللیل تو اس کے معنی ہوتے ہیں: آئی وقتاً قلیلاً منہ۔ یعنی میں تم سے پاس کچھ دیر بیٹھا رہا راقب

اس جگہ کہا جا سکتا ہے کہ کیوں یوں نہ کہا گیا کہ جو

لوگ کلام الہی کے منکر ہوتے ہیں وہ غلط باتیں کرتے ہیں۔

یہ کیوں نہ کہا گیا کہ جو لوگ جو م آخرت پر ایمان نہیں رکھتے غلط

باتیں کہتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک خاص

انداز یہ بھی ہے کہ وہ ایسے طریق پر بات کرتا ہے کہ جس نفس کا

وہ ذکر کر رہا ہو اس کے باعث بھی وہ ساتھ ہی بیان کرتا جاتا

ہے۔ اسی انداز کو یہاں اختیار کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے

کہ جو لوگ کلام الہی کی ضرورت کے منکر ہوتے ہیں وہ ایسا جو م

آخر کے انکار کی وجہ سے کہتے ہیں۔ ہذا کوئی شخص جو جو م آخر

پر ایمان لانا ہو کلام الہی کی ضرورت کا انکار نہیں کر سکتا کیونکہ

ایسا شخص انسانی زندگی کا سب سے اہم زمانہ اسی زمانہ کو

بگھے گا جو مرنے کے بعد آنے والا ہے اور جو نہ مرنے کے

بعد پھر واپس لوٹنے کی کوئی صورت نہیں وہ آخری زندگی کی

اہمیت کو جانتے ہوئے اس ضرورت کو بھی محسوس کرے گا کہ

اس عالم سے وہ آفت مسیح کی طرف سے ہی وہ راہ تباہی جاتی چلائے

جس پر چل کر بعد الموت زندگی بھی گزار سکے۔ اگر صرف اس قدر

کہا جاتا کہ جو کلام الہی کے منکر ہیں ان کی باتیں غلط ہوتی ہیں تو

اس سے یہ مفہوم ادا نہ ہو سکتا تھا

الغیر ذہن اھل الحسب کی صفات آخر میں

اس لئے دیکھی ہیں تا اس طرف اشارہ ہو کہ غالب ہی اپنی

طاقت کا اظہار کر سکتا ہے اور ان حکیم ہی حکمتوں کو بیان کر سکتا

قرآن مجید کے بیان کا ایک خاص انداز

صفت مزین اور حکیم سے جو م آخر کا ثبوت

ذاتیہ و اجلی الشاع

وَيَجْعَلُونَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ

اور وہ اللہ تعالیٰ کے لئے وہ چیز جو بیز کر تے ہیں جسے وہ بخود اپنے لئے ناپسند کرتے ہیں بعد اُنکی زبانیں دہری جزالت

الْكَذِبِ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنٰى لَا جَرَمَ اَنَّ لَهُمُ

کلام لے کر یہ جھوٹ بولتی ہیں کہ انہیں بھلائی ملے گی یہ اُل بات ہے کہ ان کے لئے (دورخ کی)

النَّارَ وَآتٰهُمْ مُّفْرَطُوْنَ ۝ تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰرَسَلْنَا

آگ کا عذاب مقدم ہے اور یہ کہ انہیں (اس میں) چھوڑ دیا جائیگا ۝ اللہ تعالیٰ کی قسم! ہم نے تجھ سے پہلے کی

۱
آیت حاکم
مطالعہ
راہت
کفر
غیب کا ازالہ

اگر ان کے باپ دادوں کو بچھا جاتا اور وہ ہلاک کرنے ملتے تو ساتھ ہی ان کے وہ نسل بھی غائب ہو جاتی جس نے آئندہ کسی زمانہ میں نیک ہو نا تھا پس اگر ہر گناہ پر اس دنیا میں گرفت کا قانون جاری ہو تو ماننا پڑے گا کہ دنیا کبھی تباہ ہو جاتی چاہیے تھی مگر ایسا نہیں۔

۲
ہر گناہ کی سزا
فوری نہیں ملتی

معلوم ہو کہ ہر گناہ کی سزا فوراً نہیں ملتی اور یہ مزید ثبوت یوم آخرت کا ہے جہاں جزا سزا کا عمل تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ اگر اس دن کو نہ مانا جائے تو خدا تعالیٰ کا فیصلہ نامکمل رہ جاتا ہے۔

۳
آیت حاکم
مطالعہ
راہت
کفر
غیب کا ازالہ

ایک سوال اس آیت کے متعلق پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں فرمایا گیا ہے کہ اگر ہر گناہ پر اس دنیا میں گرفت ہو جاتی تو اس دنیا کے پردہ پر کوئی حیوان نہ رہتا نہ مکلف تو انسان ہیں مگر ملحق تو انسان کو ملحق دوسرے حیوان کہیں ہلاک ہو جاتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جیسا کہ شہد و مصورہ میں بیان کیا گیا ہے باقی حیوان انسان ہی کے فائدہ کے لئے پیدا کئے گئے ہیں پس جب انسان ہلاک کر دیا جاتا تو ان کی بھی ضرورت نہ رہتی اور عام قیامت آجاتی۔

۴
تصنیف
۵
تصنیف

مضائق و احداث غائب کا صیغہ ہے اور وصف الفاعل کے معنی میں نعتہ یما فیئذہ و کلاہ کسی چیز کو پورے طہر اور عمدہ طریق سے بیان کیا۔ وصف الطیب بہ المیزان

تفسیر۔ اس میں کفار کے ایک مشبہ کا ازالہ کیا ہے جو پہلی آیت سے پیدا ہو سکتا تھا۔ اور وہ یہ ہے کہ اگر انسان غلط فہم دیتا ہے اور خدا کی کلام ہی سے ہدایت ملتی ہے تو چاہیے تھا کہ سب کفار ہلاک ہو جاتے مگر وہ ہلاک نہیں ہوئے بلکہ دنیا میں کئی قسم کی ترقیاں ان کو ملتی ہیں معلوم ہوا کہ وہ بھی کوئی زیادہ غلطی پر نہیں ہیں یا یہ کہ وہ بھی حق پر ہیں اس مشبہ کا یہ جواب دیا کہ کلام الہی کو تو خیر تم نہیں مانتے لیکن بعض امور کو تو تم بھی خدا تعالیٰ کے منشاء کے خلاف سمجھتے ہو۔ مثلاً چوری، ڈاکہ قتل وغیرہ کیا ان جرائم کے منجب فوراً پکڑ لئے جاتے ہیں۔ اگر نہیں تو اس دھیل کو دیکھتے ہوئے تم الہی کلام کے منکروں پر فوری گرفت نہ آنے کی وجہ سے یہ کس طرح استدلال کر سکتے ہو کہ یہ کلام خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ورنہ اس کے انکار پر فوراً گرفت ہوتی اور کوئی کافر نہ بچتا۔

بھراس فوری گرفت نہ ہونے کی وجہ بھی بتائی کہ یہ دھیل کا قانون اللہ تعالیٰ نے اس لئے جاری کیا ہے کہ اس کے بغیر نسل انسانی جیل ہی نہیں سکتی کیونکہ اگر ہر جرم کی سزا میں انسان کو فوراً تباہ کر دیا جاتا تو دنیا پر انسان کی نسل کس طرح باقی رہتی۔ اگر کوئی کہے کہ دنیا میں نیک بھی تو ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک نیک بھی ہوتے ہیں مگر یہ تو نہ بڑی نہیں کہ نیکوں کے باپ دادا آدم تک سب نیک ہی ہوں پس

إِلَى أَمْرٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ

(تمام) امتوں کی طرف رسول بھیجے تھے پھر انہیں شیطان نے ان کے (بہا) محال عیبوت

أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

کر کے دکھائے سو آج وہی ان کا آقا (بنا ہوا) ہے اہران کے لئے راج) دردناک عذاب (مقرر) ہے ۲۴

وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ

اور ہم نے کتاب کو تجھ پر اسی لئے اتارا ہے کہ جس (جس) بات کے متعلق انہوں نے (باہم) اختلاف

الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ ۖ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ

رہبر) کر لیا ہے اس کی اصل حقیقت کو ان پر روشن کرے۔ اور (نیو) جو (اس پر) ایمان لائیں انکی رہنمائی کے لئے اور ان پر رحمت

ہیں ان کا انجام کس طرح اچھا ہو سکتا ہے۔

ذَآئِمَةٌ مُّفْعَلَةٌ طَوْنٌ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح انہوں نے خدا تعالیٰ کو چھوڑ دیا ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ عذاب میں ڈال کر چھوڑ دے گا اور وہ خبر نہ لے گا۔

۲۴ حل لغات۔ الْوَلِيُّ: کے لئے

الحُبِّ وَالْمَعْدِيَّةِ دوست اور محبت کرنا والا۔ النَصِيرُ: مددگار۔ دُکُلٌ: دلی امر واحد فهو وليه۔ جس شخص کے تہذیب کی خاطر ہوا (ازب)

تفسير تَأْتِيهِ مَنَاقِبُ وَيَكُونُ نَتِ

سورۃ نمل۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ پہلے نبیوں کے زلنے ہیں بھی شیطان نے انبیاء کے مخالفین کو یہ تسلی دیکر گمراہ کئے رکھا تھا کہ جو ہم کر رہے ہیں اس پر کوئی گرفت نہیں۔ یہی حال ان کا ہے یہ بھی اس قدر غلطیاں کر کے مطمئن بیٹھے ہیں اور جانتے نہیں کہ ایک دردناک عذاب ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔

~~~~~

بیتن لہ ما یتد اوی بہ۔ طیب نے مرثیہ کو علاج کے لئے دو باتیں (ازب) پس تَصِفُ الْبَيْتِ الْكَذِبِ کے لئے بولے۔ ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں۔

الحسنی کے لئے کہنے دیکھو وعدہ ۱۵۲ لا جرم کے لئے کہنے دیکھو وعدہ ۱۵۲

مُفْعَلَةٌ طَوْنٌ۔ افراط سے اسم مفعول مُفْعَلٌ طَوْنٌ ہے اور مُفْعَلَةٌ اس کی جمع ہے۔ افراط الاثر کے معنی ہیں تَبْسِيَةً کسی بات کو بھول گیا۔ ترکہ و خَلْفہ۔ اسکو بھیچے

چھوڑ دیا۔ افراط علیہ: حقلہ ما لا یطیق: اس پر اسکی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا۔ وما افراط من القوم احد کے لئے ہیں۔ اسی ما ترکہ میں نے لوگوں میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑا (ازب) پس اَنْتُمْ مُفْعَلُونَ کے لئے ہوں گے۔ انہیں اس میں چھوڑ دیا جائے گا۔

تفسير: اس آیت میں پہلے مفعول کی طرف پور

ایک اور رنگ میں رجوع کیا ہے۔ فرماتا ہے کہ یہ تو کس طرح یقین رکھتے ہیں کہ ان کا انجام اچھا ہو گا جبکہ اللہ تعالیٰ کی نسبت وہ بائیں منسوب کرتے ہیں جن کو یہ خود بھی ناپسند کرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف عیب منسوب کرتے

انہی مفعول کا مطلب

الحسنی لا جرم

الوئی

مفعول

يُؤْمِنُونَ ۝ وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْيَا

(نازل کرنے کے لئے ۷۵ اور اللہ تعالیٰ نے پانی آسمان سے دھندہ) پانی اتارا ہے اور اس کے ذریعہ ہے اس نے تم

بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً

زمین کو اس کے مردہ ہو چکنے کے بعد (از سر نو) زندہ کیا ہے۔ جو لوگ حق بات کو سننے (اور اسے قبول کرنے کیلئے تیار) ہیں

لَقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ۝ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ

ایکٹھ میں یقیناً ایک دھن (بڑا نشان دہا یا جانا) ہے ۷۶ اور تمہارے لئے چار پائیوں میں (بھی) یقیناً

۷۵ تفسیر:- یعنی کلام الہی کے نزول کی ایک اور

بھی ضرورت ہے کہ دنیا میں لوگوں میں اخلاقی اور مذہبی

امور کے بارے میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ اختلاف

بغیر اس کے کس طرح دور ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف

سے ایک یقینی علم حاصل ہو جائے۔ پس اس علم کے دینے

کے لئے یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ اس کے سوا کون سی تسلیم

دنیا کے اختلاف مٹا سکتی ہے۔ اگر دنیا کو معلوم ہو جائے

کہ یہ کلام خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے تب تو وہ اپنے خیالات

کو چھوڑ دیں۔ اس کے بغیر وہ کس طرح اپنے خیالات کو چھوڑ سکتی ہے۔

کیونکہ بعبارتِ غرض اپنے خیالات کو وہ غزل کے خیالات پر ترجیح دیتا ہے

اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ تم کو پہلے

نبیوں کے بعد و دوسرے نبی کے آنے پر اعتراض ہے۔ دوسرا

نبی تو خود تمہارے اعمال کی وجہ سے آیا ہے تم نے سچائی کو چھوڑ

کر اختلاف کیوں کیا۔ تم اختلاف نہ کرتے تو بے شک نبی

کی ضرورت نہ ہوتی مگر تم نے مرض تو پیدا کر لی اب کہتے ہو

کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کسی اختلاف کو دور کرنے والے

شخص کی آمد کی ضرورت نہیں۔

مذکورہ بالا مضمون پر یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ مرض

کرو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ہی عمل کرتے

رہتے اور اختلاف نہ کرتے تو کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کے ذریعہ کامل شریعت یا کامل تعلیم نہ آتی؟ اس کا جواب

یہ ہے کہ یہ فرضی کلام ہے۔ حقیقتاً نہ اختلاف کرنے والوں

نے کتنا تھا اور نہ اس تعلیم کے آنے میں روک پیدا ہوئی تھی۔

مگر بغرض محال ایسی صورت ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے

اس کا یہ جواب دیا ہے کہ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مُلْكُكُمْ

يَكْفِيكُمْ مَطْعَمِيْنِيْنَ كَذَرْنَا عَلَيْهِمْ مِمَّنْ السَّمَاءِ

مَلَكًا ذَرَسُوا دَعَى اسرائیل (ع) اگر دنیا میں سب

فرشتے ہی فرشتے ہوتے یعنی سب کے سب انسان نیک

ہوتے تو ہم ان میں سے ہر ایک شخص پر اپنا کلام نازل کرتے

یعنی اس صورت میں ایک نبی تو کم کی طرف نہ بھیجا جاتا بلکہ

سب ہی نبی ہو جاتے اور انکار اور کفر کا سوال ہی نہ پیدا

ہوتا۔ مگر نہ دنیا سب کی سب نیک بنی نہ خدا تعالیٰ نے

نبیوں کے سلسلہ کو بند کیا۔

۷۶ تفسیر:- اس جگہ پانی سے مراد کلام الہی

ہے۔ کیونکہ پانی کے نزول کے ذکر کے بعد نہایت

لَقَوْمٍ يَسْمَعُونَ فرمایا ہے۔ یعنی اس پانی کے نزول

میں سننے والوں کے لئے نصیحت ہے نہادی پانی کے نزول

کے حصول کا ذریعہ اس قرآن کو بنا ہے۔

۷۷ تفسیر:- اس جگہ پانی سے مراد کلام الہی

ہے۔ کیونکہ پانی کے نزول کے ذکر کے بعد نہایت

لَقَوْمٍ يَسْمَعُونَ فرمایا ہے۔ یعنی اس پانی کے نزول

میں سننے والوں کے لئے نصیحت ہے نہادی پانی کے نزول

کلام الہی کے
نزول کے بعد

نبی کی پشت
کی ضرورت

۷۷ تفسیر:-
پانی سے مراد
کلام الہی

لَعْبَرَةٌ ۖ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ

نفسیت حاصل کرنے کا ذریعہ (موجودہ ہے) کیا تم دیکھتے نہیں کہ جو کچھ ان کی پیشوں میں (گند وغیرہ بھرا) ہوتا ہے اس میں بھی یہی گوشت

وَدِمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّرْبِ ۖ وَمِنْ

اور خون درمیان میں ہم تمہیں پینے کیلئے پاک اور صاف (۱) (میں) کرتے ہیں (۲) (پینے والوں کیلئے خوشنوازی) ہوتا ہے اور

ویدوت ویدکس - اور ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ نَعْم کا لفظ صرف اونٹوں پر بولا جاتا ہے۔ اور یہ نر اور مادہ دونوں پر استعمال ہوتا ہے۔ اس کی جمع انعام ہے وقیل النعم الابل خاصة والا نعام ذوات الخف والظلف وهي الابل والبقر والغنم۔ بعض کہتے ہیں کہ نَعْم کا لفظ اونٹوں کے لئے خاص ہے لیکن انعام میں اونٹ بھی شامل ہیں۔ وقیل یطلق الانعام علی هذه الثلاثة فاذا انفردت الابل فهي نَعْم۔ وان انفردت الغنم والبقر لم تستم نَعْمًا اور بعض کے نزدیک انعام کا لفظ بھیڑ اور شاؤرگٹہ بھی پر بولا جاتا ہے۔ اور اگر اونٹوں کو ان سے علیحدہ کیا جائے تو اونٹوں کے لئے نَعْم کا لفظ بولا جائے گا مگر قرآن مجید میں بھیڑیوں کو نَعْم نہیں کہیں گے۔ (اقرب) فرث : السرجین مادام فی الکؤس۔ گوشت

جب وہ اوجھری میں ہو فرث کہلاتا ہے۔ (اقرب) سائغًا : السائغ : السهل المذخل من الطعام والشراب۔ کھانے پینے کی آسانی سے ملنے سے اترنے والی اشیاء سائغ کہلاتی ہیں (اقرب) تفسیر :- یہ فرائد کہ چارباؤں میں بھی ہمارے لئے عبرت ہے کیا لطیف بات بیان فرمائی ہے۔ چارباؤں کے غذا کے طور پر بھی کام آتے ہیں۔ ان میں سے دودھ بھی لیا جاتا ہے۔ ان کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انعام اسباب اٹھانے کے بھی کام آتے ہیں۔ عرب میں زیادہ تر اونٹ اس کام آتے تھے کیونکہ وہاں گائے بیل کم

میں مسخروالوں کے لئے نشان نہیں ہوتا۔ بلکہ دیکھنے والوں یا سمجھنے والوں یا خود کرنے والوں کے لئے نشان ہوتا ہے۔ سننے کے لفظ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہاں روحانی پانی یعنی کلام الہی مراد ہے اور پہلے نبیوں کی وجوہ کی طرف توجہ دلائی ہے اور بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی دفعہ آسمان سے روحانی پانی اتار چکا ہے اور اس کے ذریعے سے دنیا کو زندہ کر چکا ہے اگر تم پیے انبیاء کے حال سننے کو ضرور اس صداقت کو تسلیم کرتے۔

أَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ سَاءَ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّكُلِّ دَلِيلٍ کہ یہ کلام کیوں مسلمانوں کے لئے رحمت اور ہدایت ثابت نہ ہو گا جبکہ سابق کلام مردہ قوموں کو زندہ کرتے چلے آئے ہیں۔ جو اس وقت ہوا وہی اب بھی ہو گا۔

کھل لغات - الْأَنْعَامُ : النَّعَمُ : الْإِبِلُ وَالنَّسَاءُ وَقِيلَ خَاصُّ الْإِبِلِ - نَعْم کا لفظ اونٹ اور بکریوں پر بولا جاتا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ لفظ صرف اونٹوں پر بولا جاتا ہے۔ وقال فی المصباح النَعْمُ : المال الرامی وهو جَمْعٌ لا واحد له من لفظہ اکثر ما یقع علی الابل۔ اور مصباح میں یوں لکھا ہے کہ نَعْم جوئے والے جانوروں کو کہتے ہیں۔ اور لفظ نَعْم جمع ہے اور اس کے مادہ (ن۔ع۔م) ہو اس کا کوئی مفرد نہیں دیکھے عربی میں نسوة کا لفظ ہے جس کے معنی عورتوں کے ہیں۔ اس کا مفرد اس کا مادہ ہیں سے نہیں آتا۔ ہاں مذکور کے لئے امراة کا لفظ استعمال ہوتا ہے وقال ابو عبیدہ النَعْمُ : الجمال نقط

آیت و انزلت من السماء میں مادہ ہے مراد الہام الہی کے نزول کا جوہر آیت کے الفاظ ہیں۔

احیاء الارض سے ہدایت دینے کا

انعام فرث

سائغ

انعام میں بہت

ہوتے ہیں۔ نیکوں دوسرے ملکوں میں بیل بھی بوجھ اٹھا کر لے جانے میں بہت مدد دیتے ہیں۔ رہ گئیں بکریاں اور بھیڑیں سو بعض ہڈاڑی ملکوں میں ان سے بھی اسباب اٹھانے کا کام لیا جاتا ہے خصوصاً جبکہ سفر اونچے پہاڑوں کا ہو تو ان جانوروں پر تھوڑا تھوڑا اسباب لا کر گتے پالنے والے کرایہ کا فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں۔ میں نے کانگریہ میں دیکھا ہے کہ ہول کے پہاڑوں پر سے آسنے والے گڈریے اپنے اسباب کثرت سے بھیڑوں پر لا کر لاتے ہیں۔ سینکڑوں بھیڑوں پر دس دس۔ بیس بیس سیر اسباب لدا تھا عجیب لطف دیتا ہے۔ پس اسباب انعام ہی اسباب اٹھانے کا کام دیتے ہیں۔ پس عبودۃ کا لفظ عبود سے نکلا ہے جس کے معنی سفر کے بھی ہوتے ہیں۔ اسے استعمال کر کے اس طرف اشارہ فرمایا کہ جانوروں سے سفر میں کام لیتے ہو وہ تم کو اور تمہارے اسباب کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جاتے ہیں مگر ان سے غربت حاصل نہیں کرتے۔ یعنی اپنے ذمہ ان کے سفر میں ان سے مدد نہیں لیتے اور ان کی حالت پر غور کر کے اس زبردست مسئلہ میں جماعت کے ملک سے علم کے ملک کی طرف سفر نہیں کرتے۔ عبودۃ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایک چیز کو دیکھ کر دوسری اسی کے مشابہ چیز کی طرف ذہن کا انتقال کیا جائے اور پہلی پر قیاس کر کے دوسری کا سمجھا جائے۔ پس جانوروں کے ذکر میں عبودۃ کا لفظ استعمال فرما کر ایک عجیب پر لطف مضمون پیدا کر دیا گیا ہے۔

وہ عبودۃ کیا ہے جس کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے وہ خود ہی لگے الفاظ میں بیان فرمادی ہے اور وہ یہ ہے کہ چارپائے گھاس پتہ کھاتے ہیں جس سے گوبر بنتا ہے پھر گوبر میں سے ایک شخص بنتا ہے اور اس خون کا ایک قطرہ دودھ بن جاتا ہے جسے انسان مرے لے کر پیتا ہے اور وہ ایسا خالص ہوتا ہے کہ کوئی نفاست پسند انسان بھی اس کے پینے میں کراہت محسوس نہیں کرتا۔ حالانکہ دودھ پہلے خون تھا اور خون اس فضلہ سے بنتا ہے جو غذا سے جانور کے معدہ میں تیار ہوتا ہے اور وہ اس سے انتڑیوں میں جا کر باریک خروک کے ذریعہ

سے دل کی طرف لے جایا جاتا ہے جہاں جاتے ہی وہ خون بن جاتا ہے اور خون تھنوں میں آکر دودھ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔
اس آیت میں اس مضمون کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہی گھاس اور پتے جن کو انسان استعمال نہیں کر سکتا جانور کے پیٹ میں جا کر گوبر بنتے ہیں اور اس سے خون بنتا ہے اور اس سے دودھ۔ اور وہ دودھ خاص چوتھا ہے کوئی گندگی اس میں نہیں ہوتی اور پیسے میں مرہ دار ہوتا ہے۔ اس گھاس کو انسان اس جانور سے ماہر دودھ کی شکل میں تبدیل نہیں کر سکتا لیکن اللہ تعالیٰ اس کو لے کر جانور کے ذریعہ سے دودھ بنا دیتا ہے اس سے انسانوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ وہ ہی فطرتی تعلیم جس پر علی کرمان یقین کے مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا اور ہزاروں گندہ لوہے اس میں پائے جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی روحانی مشین میں سے گذر کر ہے تو مصطفیٰ دودھ کی طرح ہو جاتی ہے جس سے کسی قسم کا نقصان روحانی صحت کو نہیں پہنچ سکتا بلکہ ہر طرح فائدہ پہنچتا ہے۔ پس جانوروں کے اندر جو دودھ بنتا ہے اس سے یہ لوگ کیوں غربت حاصل نہیں کرتے اور نہیں سمجھتے کہ انسان کی یہی غذا فطرت کے میلان تب ہی بن سکتے ہیں بلکہ اللہ ان کو روحانی دودھ کی شکل میں بدل دے۔ اور یہ کام انسان خود نہیں کر سکتا۔ جو گھاس کو دودھ میں تبدیل نہیں کر سکتا وہ فطرت کے ان گھڑے جذبات کو اعلیٰ تعلیم میں کب تبدیل کر سکتا ہے؟
اس آیت میں ایک عقلی اشکال بھی ہے اور وہ یہ کہ بظاہر

میں مفرد کی ضمیر ہے اور اقبل اس کے انعام جمع کا لفظ ہے۔ مفسرین نے اس کے دو جواب دئے ہیں۔ ایک یہ کہ مفرد کی ضمیر معنی پھرانی گئی ہے اور مراد یہ ہے کہ جس چیز کا ہم نے ذکر کیا ہے یہی انعام۔ اس کے پیٹ میں مذکورہ طریق سے دودھ بنتا ہے گویا ضمیر انعام کی طرف نہیں بلکہ مادہ ذکر یا مادہ کرناہ کی طرف ہے اور مادی طرف وہاں «جمع کے لئے» مفرد کی ضمیر پھرانی جائز ہے۔

دوسری تاویل مفسرین یہ کرتے ہیں کہ کسی جمع لفظ بولی کر اس کی طرف مفرد ضمیر اس اشارہ کے لئے لاتے ہیں کہ

۱۔
ضمیمہ کا پورہ
افضلہ کے
لئے کام میں
استعمال ہونا

۲۔
محمی میں پتوں
سے دودھ
بندے کے
سے دھاتی تعلیم
کے صحت کرکلی
فطرت اشارہ

۳۔
عبودۃ کے معنی

۴۔
اس آیت میں
ایک عقلی اشکال

۵۔
ختم ہونے
کے نزدیک
شکل کی شکل

ثَمَرَاتِ التَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا

کھجوروں کے پھلوں اور انگوروں سے (بھی کہ) جن سے تم شراب (بھی) بناتے ہو

میں جاتا ہے اور دربیانی حصہ دودھ بن جاتا ہے اور اوپر کا حصہ خون بن جاتا ہے۔ حالانکہ آیت صاف بتا رہی ہے کہ فرث اور خون میں سے جوتے ہوئے دودھ کا مادہ آتا ہے یعنی پہلے فرث کی حالت ہوتی ہے پھر خون کی پھر دودھ کی۔ اور ان پہلی دو چیزوں میں سے کسی کو بھی انسان خوشی سے کھانے کو تیار نہیں ہوتا۔ نہ گوہر کھانے پر راضی ہو سکتا ہے اور نہ خون پینے پر خوشی سے تیار ہو سکتا ہے۔ لیکن جب وہی خون دودھ بن جاتا ہے تو اسے خوب مزے لے کر پیتا ہے اور اس میں فرث کی گندگی اور خون کے ذروں میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی تھوڑی سی مقدار میں بھی دودھ نہیں بنا سکتا۔ ممکن ہے کسی وقت لوگ کچھ دودھ بھی بنالیں۔ لیکن اس طرح ساری دنیا کو غذا نہیں پہنچا سکتے۔ یوں تو لوگ گیسوں سے پانی بھی بنالیتے ہیں۔ لیکن وہ چند قطرے پانی کے بادلوں کا کام نہیں دے سکتے۔ اسی طرح اگر کسی وقت کوئی شخص گھاس پات سے دودھ بھی بنائے تو تعجب نہیں۔ مگر دنیا کو غذا دینے کا کام پھر بھی جانوروں کے سپرد ہی رہے گا جس طرح پانی حیا کرنے کا کام بادلوں کے سپرد ہے۔

اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ انسان غذا کو گندہ تو کر سکتا ہے لیکن اسے دودھ نہیں بنا سکتا۔ اسی طرح انسان انبیاء کی تعلیم کو لے کر شراب تو کر دیتے ہیں لیکن انسان دماغوں میں پانی جانے والی غیہ مصطفیٰ فطرتی صداقتوں کو مصطفیٰ اور انبیاء و اوصیاء کی تعلیم نہیں بنا سکتے۔

اس کے ہر فرد یا اس کی ہر قسم کے ساتھ یہ معاملہ گذرتا ہے۔ یہ دونوں تاویلات درست ہیں اور عربی قواعد کے مطابق ہیں۔

یہ آیت اس امر پر بھی شاہد ہے کہ قرآن کریم کا نازل کرنے والا دنیا کا خالق بھی ہے۔ کیونکہ اس میں دودھ کے پیدا ہونے کا وہ طریق بتا دیا گیا ہے جو اس وقت دنیا کا معلوم نہ تھا اور بعد میں دریافت ہوا ہے۔ اور وہ یہ کہ غذا معدہ میں سے انشراح میں ملتی ہے اور اس سے فرث تیار ہوتا ہے اس آیت سے ایک مادہ خون بن جاتا ہے اور اس خون سے دودھ بنتا ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جو نزول قرآن کے بعد کی تحقیق کی ثابت ہوئی ہے۔ چنانچہ بعد کے مفسرین نے ابتدائی مفسرین کی غلطی کو پیش کر کے ظاہر کیا ہے کہ وہ حقیقت فرث سے خون اور

خون سے بسی بنتا ہے۔ مگر جو تشریح انہوں نے بیان کی ہے وہ بگ پوری سہرے سائنس کے مطابق نہیں لیکن قرآن کریم کے الفاظ سائنس کی موجودہ تحقیق کے بالکل مطابق ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ غذا معدہ سے انشراح میں ملتی ہے وہاں سے اس کا منہضم لطیف حصہ بعض عروق کے ذریعہ سے ایک حصہ بیدھادل تک جاتا ہے اور وریدوں میں گر کر فوراً خون بن جاتا ہے اور ایک اور لطیف حصہ معدہ سے براہ راست جگر میں جا کر وہاں سے وریدوں کے ذریعہ دل میں گر کر خون بن جاتا ہے۔ پھر یہ خون جب تھنوں کے قریب جاتا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ایسے سامان پیدا کئے ہیں کہ وہ خون وہاں جا کر دودھ بن جاتا ہے۔

اس حقیقت سے ہم پرانے زمانہ کے لوگ ایسے نا آشنا تھے کہ مفسرین نے اس آیت کے معنی کرنے میں سخت مشکلات محسوس کی ہیں اور رائج الوقت خیالات کے مطابق یہ سمجھا ہے کہ شاید فرث اور خون کے بننے کے درمیان کوئی تغیر ایسا ہوتا ہے جس سے دودھ بنتا ہے۔ چنانچہ صاحب کشاف لکھتے ہیں کہ جب غذا جانور کے معدہ میں جاتی ہے تو اس کا پتلا حصہ گوبر

بنائے جانے والے
روگوں کی دودھ
کے بننے کے ذریعہ
سے اور بہت

غندہ ۱۹۳ دُرِّ حَسَنًا ۱۳
وَرَزَقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

اور اچھا رزق (دہی) جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لئے اس میں دھنیا ایک بڑا نشانہ ہے ۱۵

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ

اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف (بھی) وحی کی (ہوئی) ہے کہ تو پہاڑوں میں اور درختوں میں

الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۝

اور چوڑاٹان انگوروں وغیرہ کے لئے ٹیک بناتے ہیں۔ ان میں (اچھے) گھر بنا ۱۶

۱۵ حل لغات۔ النَّحْلُ: نحل کی جمع ہے اور بیہوش استعمال ہوتا ہے۔ لیکن نحل کا لفظ نوٹ مذکور دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنی میں کچھ کے درخت (اقرب)

الاعناب: عنب کی جمع ہے اور عنب کے سنبھے ہیں شمر الکرم وھو طرخی۔ فاذا بیس فعمالہ بیت یعنی عنب تازہ انگوروں کو کٹتے ہیں جب وہ خشک ہو جائیں تو وہ زریب (سنبھ) کہلاتے ہیں (اقرب)

سکرا: الخمر: شراب۔ نَبِیْذٌ یَّتَخَذُ مِنَ التَّمْرِ وَالْمَشْوِثِ کِجَرٍ وَكَاسٍ۔ کل ما یسکر۔ ہر شے اور چیز الخلل۔ سرکہ۔ الطعام۔ کھانا (اقرب)

تفسیر:- اس آیت میں بعض مفسرین نے مسکر کے معنی شراب کے کئے ہیں۔ پھر ان کو یہ شکل پڑی ہے کہ اس آیت میں مسکر کو تو اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر ذکر فرما رہا ہے حالانکہ شراب ناجائز ہے۔ اس پر انہوں نے یہ تاویل کی ہے کہ یہ آیت اس وقت کی نازل شدہ ہے جبکہ شراب جائز تھی۔ اور یہ جواب دے کر انہوں نے اس آیت کو مفسوخ قرار دے دیا ہے۔ بعض لوگوں نے اس شکل کو مد نظر رکھتے ہوئے مسکر سے کھانا مراد لیا ہے۔ ان معنوں پر دوسرے علماء نے یہ اعتراض کیا ہے کہ اگر یہ ہستے ہوں تو آیت میں تکرار واقع ہو جائے گا۔ کیونکہ آگے ورس دُرِّ حَسَنًا بھی بیان فرماتا ہے

۱۶ تفسیر:- وحی الہی کی ضرورت کے متعلق یہ تیسری مثال بیان فرماتی ہے اور اس میں پہلی دو مثالوں سے بھی زیادہ وضاحت ہے۔

یہاں فرمایا ہے کہ ہم نے غنم یعنی شہد کی مکھی کی طرف بھی اس کے طرف کے مطابق ایک وحی کی ہے اور وہ وحی

اس کا انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ مسکر کے لفظ میں طاقت۔ انھیں مد نظر رکھی ہے اور رزق میں غذا میں مد نظر رکھی ہے۔ یہ سب شکل ان کو اس لئے پڑی ہے کہ انہوں نے جواز اور عدم جواز کا مسئلہ اس جگہ سے نکالنا چاہا ہے۔ حالانکہ خدا تعالیٰ اس الاعناب بلکہ بات ہی یہ بتانا چاہتا ہے کہ بسا اوقات ہماری پیدا کردہ چیزیں بہیم تغیر کرتے ہو تو اُسے گندہ کر دیتے ہو۔ وہی چیز جو تازہ ہونے کی حالت میں پاک ہوتی ہے جب تم اس میں تغیر کرتے ہو تو کیسی گندہ ہو جاتی ہے۔

رَانَ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ ان سکرنا افکار سے اس طرف اشارہ کیا کہ عقائد سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ جس چیز کو جس غرض سے بناتا ہے اس میں تغیر کرنا اس کی اصلاح کا موجب نہیں ہوتا بلکہ خراب کرنے کا موجب ہوتا ہے پس نہ تو انسان خود روحانی تعلیم بنا سکتا ہے نہ اُسے یہ اختیار ہے کہ خدا تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تعلیم میں کسی قسم کا فعل دے اور اُسے اس مقصد سے پھر اسے جس کے لئے نازل ہوئی ہے وہ ضرور خرابی پیدا ہو جائے گی۔

۱۷ تفسیر:- وحی الہی کی ضرورت کے متعلق یہ تیسری مثال بیان فرماتی ہے اور اس میں پہلی دو مثالوں سے بھی زیادہ وضاحت ہے۔

یہاں فرمایا ہے کہ ہم نے غنم یعنی شہد کی مکھی کی طرف بھی اس کے طرف کے مطابق ایک وحی کی ہے اور وہ وحی

ہے کہ پہاڑوں پر یا درختوں پر یا عرشوں پر گھرنا۔ یہ وحی
استعدادِ باطنی ہے جو شہد کی مکھی میں پیدا کی گئی ہے اور اس
آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ تمام کائنات کا کارخانہ وحی
الہی پر چل رہا ہے۔ کچھ وحی غنی نازل ہوتی ہے، کسی پر چلی جلی
مگر ہر حال سب کا کارخانہ وحی پر چل رہا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی وحی
ہوتی طاقتوں اور میلاؤں پر چل کر ہی ہر چیز اپنے فرض ادا
کرتی ہے۔ اگر اس طریق کو چھوڑ دے تو کسی اپنا فرض بھی طے
ادانہ کر سکے۔

آپ کا اشارہ
ہے کہ کارخانہ
وحی پر چل رہا
ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی وحی بہت وسیع
ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی نہیں
آسکتی حالانکہ اس آیت سے جانور تک کو بھی وحی ثابت ہوتی
ہے۔ اس وحی سے کھدہ سنگمہ لگتی یعنی طبعی میلاؤں
کی طرف اشارہ ہے۔ اس قسم کی وحی عارضی طور پر انسان کو بھی
ہوتی ہے۔ بعض دفعہ یکدم اس کو کوئی خیال آتا ہے جو اس
کے لئے بہت مفید ہوتا ہے۔ دنیا کے تمام موجود یہی کہتے ہیں کہ
اکثر ایجادوں کا خیال ان کے دلی میں یکدم پیدا ہوا یا ایجاد کا
خیال تو علمی تحقیق کے سلسلہ میں پیدا ہوا لیکن کئی درمیانی
مشکلات کا حل ایک فوری ذہنی لہر کے پیدا ہونے ہی حاصل ہوا۔
ایڈیسن جو سب سے بڑا موجد ہے، اس نے اپنے
مستحق صاف لکھا ہے کہ میں نے ایک ہزار ایجاد کی ہے ان
میں سے سب بڑی ایجادیں ایک فوری خیال کی بنیاد پر
ہوئی ہیں۔ درحقیقت یہی وہ کیفیت ہے جسے صوفی لوگ الہام
کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

خدا کی وحی
بہت وسیع
ہے۔

شہد کی مکھی
کا نظام ارادہ
میں کے ذکر
کی وجہ

جانوروں کی تحقیقات میں سے شہد کی مکھی اور
چیونٹی کی تحقیقات بہت وسیع ہوئی ہے۔ اس تحقیقات
نے یہ ثابت کیا ہے کہ چیونٹیوں میں بہت بڑا بھاری نظام
ہوتا ہے۔ یہ بات کتنوں سے بات کرتی ہے۔ انسان کی طرح وحی
لاش کی حفاظت کرتی ہے۔ غلے کا ڈھیر رکھتی ہے۔ سردی
اور گرمی کے مکانات علیحدہ علیحدہ رکھتی ہے۔ چوبائے بنانی
ہے۔ ایک قسم کا کیرا ہے جس میں سے ایک مادہ نکلتا ہے جو

چیونٹی کے لئے دودھ کا کام دیتا ہے ان کیڑوں کو یہ جمع کر
کے اپنے گھروں میں رکھتی ہیں اور ان کی غذا کا خیال رکھتی
ہیں اور جب غلہ میں کمی ہو تو تجربہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ
ان کیڑوں کو پیسلے غذا دیتی ہیں۔ پھر بچ رہے تو خود کھاتی ہیں۔
ان میں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں۔ قلعہ بھی ہوتی ہے۔ غرض ایک
وسیع نظام ان میں پایا جاتا ہے یہ سب بیک تم کی گئی تھی کے نتیجہ
میں ہے۔

اسی طرح نخل کا بھی بڑا عظیم الشان نظام ہے بعض
ماہروں کا خیال ہے کہ انسانوں کے نظام سے ان کا نظام بہتر
ہوتا ہے۔ ان کا احساس بعض باتوں میں انسان سے زیادہ
ہوتا ہے۔ ان کے ہر چہرے میں ایک جگہ ہوتی ہے۔ سب مکھیاں
اس کی پیروی کرتی ہیں۔ ان کی نسلیں علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں
انسانوں کی طرح سب مل کر نہیں رہتی۔ جب نئی ملکہ پیدا ہوتی
ہے تو پرانی مکھیاں اس کو مارنا چاہتی ہیں تو ساری نئی جوان
مکھیاں اس کا پیروہتی ہیں اور مل کر اس کی حفاظت کرتی ہیں
وہ ملکہ بڑی ہو کر اپنے ساتھیوں سمیت علیحدہ چھتہ بناتی ہے۔
پھر ملکہ لڑائی کر کے یا تو پہلی بڑی مکھیوں کو پیسلے چھتہ سے کال
دیتی ہے یا شکست کھا کر دوسری جگہ پر چلی جاتی ہے۔ ان کے
نظام کی بھرپور بھی تفصیلات ہیں جو حیرت انگیز ہیں۔ خدا تعالیٰ
نے نخل کے ذکر کو اس لئے چنا ہے کہ یہ معلوم ہو کہ ایک بالائے
ہے جس نے اسے یہ علم دیا ہے اور اس کو اس نظام دریا ہے
جو خود اس کا سوچا ہوا نہیں ہے۔ نیز اس مثال کو اس لئے
چنا ہے کہ شہد کی مکھی کا نظام معمولی غور سے نظر آ جاتا ہے۔
اور اس لئے بھی کہ اس کے ایک ہی غذا پیدا ہوتی ہے جسے انسان
نے بہترین سمجھا ہے۔ اس نظام کا اس میں پایا جاتا ہے یہ ثابت
ہے کہ اس میں عقل ہے۔ مگر اس کا ایک ہی حالت میں رہنا
اور ترقی نہ کر سکتا یہ بتاتا ہے کہ وہ نظام اس کو کسی اور بہتری
نے دیا ہے اور باہر سے آیا ہے اس نے خود وہ نظام تیار
نہیں کیا۔

اس آیت میں اس طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ نخل

ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ

پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے (تھوڑا تھوڑا لیکھ کھا اور اپنے رب کے راستے جو تیرے لئے آسان رکھے گئے)

ذُلَّالٌ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ

ہیں۔ چل۔ ان (کمپیوں کے پیٹوں سے) (تمنا ہے) پینے کی ایک (لطیف) چیز نکلتی ہے جو مختلف

أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً

رنگوں کی ہوتی ہے (اور) اس میں لوگوں کیلئے شفا (رکھی گئی ہے) جو لوگ سوچ (اور فکر) سے کام لیتے ہیں ان کے لئے

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ

اس میں یقیناً کئی نشان (پائے جاتے ہیں) اور اللہ (تعالیٰ) نے تمہیں پیدا کیا پھر وہ تمہاری روحیں لوٹ لے گا

یعنی ہے۔ ضد صَعَبُ اس کا کام میں لانا آسان ہوا
گیا۔ کہتے ہیں۔ ذَلَّتْ لِمَا لَقَوْا فِي اى سہلئت۔
نکلتے اس کے تابع ہو گئے ہیں اور شرعاً اس کے لئے
آسان ہو گیا۔ پس ذلول کے معنی ہوں گے۔ آسان (اقرب) آیت ان کے
آیت فَاَسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَّالًا میں ذُلَّالَ کے معنی
ہیں منقادہ غیر متصعبہ۔ آسان جو شکل نہوار مفرد (میں سرور و کرم
پس فَاَسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَّالًا کے معنی ہوں گے کہ اپنے
رب کے بتائے ہوئے طریقوں پر جو تیرے لئے آسان کئے
گئے ہیں۔ چل۔ أَلْوَانُ کے لئے دیکھو محل ۱۴۳ اللون

تفسیر: اس میں کبھی کی مزید تشریح کرتے ہوئے
فرمایا کہ کبھی کو ہم یہ وحی بھی کرتے ہیں کہ مختلف پھلوں اسکی
پھولوں سے غذا لے اور پھر اس کو ان ذرائع سے کام لیکر
جو ہم نے تیرے اندر پیدا کئے ہیں اور احکام الہی کے مطابق
چل کر شہادتیا کر۔ پھر فرماتا ہے کہ جب یہ شہد کھتا ہے تو وہ
مختلف رنگوں اور مختلف قسموں کا ہوتا ہے۔ مگر سب قسموں
کے اور سب رنگوں کے شہدوں میں یہ خاصیت مشترک
ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے لئے شفا کا موجب ہوتے ذُلَّالًا
ہیں۔

یعنی شہد کی کھیاں بھی مختلف قسم کی ہیں۔ بعض پہاڑوں
میں چھتے بناتی ہیں، بعض میدان کے درختوں پر اور بعض
گھروں یا ان عرشوں پر جو انکو وغیرہ کے لئے تیار کئے
جاتے ہیں۔ اس سے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ انسانوں
میں سے جو روحانی بھی ایک سے نہیں ہوتے۔ بعض کا مقام
پہاڑ پر ہوتا ہے بعض کا درخت پر اور بعض کا چھتوں اور
عرشوں پر۔ یعنی بعض بہت اونچے مقام کے ہوتے ہیں بعض
ان سے ادنیٰ اور بعض ان سے ادنیٰ۔ اس میں گویا ہمیں
کی طرف اشارہ کیا ہے جو آیت تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا
بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ (بقرہ ۲۳) میں بیان کیا گیا ہے۔

نکاحات۔ اسلکی: سلك
سے امر مؤنث مخاطب واحد کا صیغہ ہے۔ اور سَلَكَ
المكان سلكًا کے معنی ہیں۔ دخل فيه۔ وكذلك
الطريق دخل۔ سار فيه متبعًا یا کسی جگہ میں
داخل ہوا۔ یا کسی راستہ پر چلا۔ اس سے اسم فاعل
سالك آتا ہے (اقرب) مزید تشریح کیلئے دیکھو حجر ۱۴
ذُلَّالًا: ذلول کی جمع ہے۔ اور ذلول ذَلَّالٌ
ذُلَّالًا سے صیغہ صفت ہے اور ذَلَّالٌ البعير کے

وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمْرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ

اور تم میں سے بعض ایسے لوگ ایسا ہوتا ہے کہ وہ عمر کی بدتر حالت کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں وہ علم (میرا ہونے) کے

بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

بعد میں علم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، یقیناً، سب سے جاننے والا (اور) ہر بات پر پورا ہونا قادر ہے۔ اے

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۚ

اور اللہ تعالیٰ نے رزق میں (بھی تو) تم میں سے بعض کو بعض سے بڑھا دیا (بڑھا) ہے۔

کوشش انہی امور میں پرہیزگار ہونے کے ہے اور اس کے
نتیجہ میں انسان کے ذہن میں برتری ہے وہ بھی جی ہے۔
غرض کہ کسی کی مثال سے یہ بتایا ہے کہ کلام الہی کے تفسیر
کا سبب زندگی ناممکن ہے جتنی کہ ماور بھی وحی کے محتاج ہیں
اور ان پر ایک قسم کی وحی نازل ہوتی ہے جس کی نمایاں مثال
شہد کی گمشدگی میں پائی جاتی ہے۔ پس جب موجودات کے ہر
طبقہ کے لئے خدا نے وحی نازل کی ہے مگر انسان کی زندگی
محدود اور عقل مختصر ہے۔ تو انسان جس کی زندگی کا اظہار اگلے
جہان پر بھی بڑا ہی اس کا نظام بنی وحی کے سطح چل سکتا ہے۔
قرآن کریم کے متعلق متعدد دیکھو وہی الفاظ آئے ہیں
جو شہد کے بارہ میں اس آیت میں آئے ہیں اور ان کو یہ بتایا
ہے کہ یہ کلام اپنے اندر وہی خاصیت رکھتا ہے جو وحی کے
نتیجہ میں پیدا ہوتی ہے یعنی شفا کی تاثیر۔ چنانچہ سورۃ
بنی اسرائیل رکوع ۹ میں فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ
مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۖ سُوْرَةُ يٰس ۖ رکوع ۶
میں فرماتا ہے يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تِلْكَ مُوْعِظَةٌ مِّنْ
رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ ۖ پھر خم سورۃ رکوع ۵ میں
فرماتا ہے قُلْ هُوَ بَلَدٌ نَّبِيْنَا اَمْوَاٰهُدٰى وَ شِفَاۗءُ ۖ

لکھلکھات - اَرْوَدُ الْعُمُرَ: اَرْوَدُ کے

معنی ہیں۔ اَلدَّوْنُ فی مَنْطِقٍ ۖ وحوالاتہ۔ اپنے حالات
اور نظریں حقیقۃً الرَّدُّ عِی میں کل شئی ہر چیز کا ردی حصہ۔

اس میں انسانی وحی کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ وحی
بسی مختلف وقتوں اور مختلف رُخوں میں نازل ہوتی رہی ہے
رک بھی کی تعلیم دوسرے ہی کی تعلیم سے بعض باتوں میں مختلف
ہوتی تھی لیکن باوجود اس کے ہر ایک کی وحی اس قوم کے لئے
جس کے لئے وہ نازل ہوئی تھی شفا کا موجب ہوتی تھی۔
فَاَمْلِكْ لِّیْ سُبُوْلًا ۚ سُبُوْلًا ۚ سُبُوْلًا ۚ اس طرف
اشارہ کیا ہے کہ ہر انسان صاحب وحی ہو سکتا ہے۔
لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تعلق
ہوئے طریق پر فرمانبرداری سے چلے اور جہاں تک فطرت کا
تعلق ہے اُسے خوب نہ ہونے دے۔ جب وہ اپنی فطرت کو
پاک رکھے اور اس وحی پر عمل کرے جو وحی خفی کے رنگ میں
ہر انسان تک ہر مخلوق پر نازل ہوتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ
اس پر وہ وحی نازل کرتا ہے جو شہد کی مانند ہوتی ہے۔
یعنی خالص ہوتی ہے۔ اور اس میں بنی نوع انسان کیلئے
شفا کی خاصیت ہوتی ہے یعنی انسانی کمزوریوں کو دور کر کے
انسان کو کامل بنا دیتی ہے۔

اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُوْنَ
اس میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ بغیر وحی الہی کے دنیا
میں کوئی کام نہیں چلتا۔ چنانچہ انسان کتاب ہے کہ میں خود ہدایت
کا کام کروں گا وہ غلطی پر ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام
اس مضمون پر خاص زور دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسانی

من فی ذالک
لکھلکھات

تاسی سہل
رہلک
نشان کے
دی پر کئے
فرت

کام بھی
کام بھی
کام بھی

ارڈل

فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا

پہرچن لوگوں کو فضیلت دی گئی ہے وہ اپنا مقبوضہ رزق (کسی صورت میں بھی تو) ان کی طرف جن پر

مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ

ان کے ماہرینہ امانہ قابض ہیں لوثانے لے نہیں تا وہ اس میں برابر کے حصہ دار ہو جائیں۔ پھر کیا وہ اس حقیقت کے ماننے کے

اور بعد الموت اس کی رہنمائی کا فرض ادا کر سکتا ہے اسی کے قبضہ میں انسانی عقل ہے۔ پس وہ جن لوگوں کو اس وحی کے کام پر مقرر کرتا ہے ان کی عقلوں کی صحت کا بھی ضامن ہوتا ہے۔

سو چنے والوں کے لئے یہ ایک بہت بڑا نشان ہے کہ آج تک کوئی نئی دنیا میں نہیں آندا جو ارذلِ عمر تک پہنچا ہو۔ اور جس کی نسبت یہ کہا جاسکے کہ فلاں وقت دماغی کمزوری کی وجہ سے اس کی باتوں کا اعتبار نہیں رہا تھا کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ دنیا جانتی ہے ایک بھی ایسی مثال کا نہ ملنا اس امر کا ثبوت نہیں کہ ان کو بھیجئے والا عقلِ انسانی کا مالک ہے۔ اس لئے اُس نے جن کو اپنے بندوں کی تعلیم پر مقرر کیا ان کی عقل کی بھی خود ہی حفاظت کی۔

قومی زندگی کو لیا جائے تو اس آیت میں یہ اشارہ ہے کہ قوموں پر بھی بڑھا پاتا ہے اور وہ علم کو بھلا بیٹھتی ہیں۔ اس وقت ایک نئی نسل کی ضرورت ہوتی ہے جن کو خدا تعالیٰ پھر نئے سرے سے اپنی وحی کے ذریعے سے تعلیم دے۔

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَفِيٍّ كَذَلِكَ كَرَّمَ اس طرف اشارہ کیا۔ کہ جس کا علم قائم رہتا ہے اور جو خدا سے کام کر سکتا ہے اب اس نام نازل کرنا اسی کا کام ہے۔

ارذلِ العمر: آخرہ فی حال العکبر والعجز بڑھاپے اور کمزوری میں عمر کا آخری حصہ۔ عمر کی بدترین حالت دقتِ پرہیز و منکر مَن يَزِدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الضُّعْفِ کے معنی ہونے کہ تم میں سے بعض ایسے ہیں جو عمر کی بدترین حالت کی طرف لوثا

وئے جاتے ہیں۔
تفسیر: پچھلے کلام میں تو اس بات کا ذکر تھا کہ تمہارے معبود کلامِ الہی نہیں بنا سکتے۔ اس کلام میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ تم خود بھی کلام نہیں بنا سکتے۔ اب اسی سلسلہ میں ایک عام بات بیان فرمائی کہ کامل کلام تو وہ بنا سکتا ہے جس کے قبضہ میں پیدائش اور موت کا اختیار ہو۔ چرائی عقل پر بھی اُسے قبضہ حاصل ہو پس انسان کلام تیار نہیں کر سکتا۔ کیونکہ نہ اس کے قبضہ میں پیدائش ہے کہ وہ اپنی تعلیم کے مطابق خاصیتیں دوسرے انسانوں میں رکھ دے نہ اس کے قبضہ میں موت ہے کہ وہ بعد الموت زندگی کے سامان پیدا کر سکے۔ نہ اس کے قبضہ میں عقل ہے کہ وہ ایسے وجود بنی نوع انسان کی تعلیم کے لئے مقرر کرے جن کی عقل پیش سلامت رہے۔ کئی حکمتیں بہترین دماغ کے انسانیں جن کو پروردگار مقرر کرتی ہیں لیکن وہ بولے ہوئے سیدھی باتیں کہنے لگ جاتے ہیں۔ اب یہ فرق کون کرے کہ کس وقت سے ان کے دماغ میں فتور شروع ہوا ہے کہ اس وقت کی باتوں کو ردی قرار دے۔ پس کئی شاگرد ایسے ضعیف دماغ کی باتوں کو صحیح سمجھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ پس کلامِ ہدایت خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے آسکتا ہے۔ کیونکہ وہی انسان کا پیدا کرنے والا ہے اور اس کی ضرورتوں کو سمجھتا ہے۔ وہی ذات دینے والا ہے۔

کوئی بھی ارذلِ عمر میں نہیں پہنچتا

من برد الی ارذلِ العمر کا معنی

اللّٰهُ يَجْعَدُ وَنْ ۝ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ

باوجود اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں ۱۳۲ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے خود تم ہی سے

ملکت دینام

۱۳۲ ص ل غ ا ت - عَلٰی مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ

ہو ملکت یمینہ کی معنی ہیں۔ املکت و اقدر

علیہ۔ کہیں اس کا مالک ہوں اور اس پر پورا قابو رکھتا ہوں

واقرب ہیں علیٰ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ کے معنی ہوں گے

تمہیں پران کے داہنے ہاتھ کا بعض ہیں۔

نعمۃ

نعمۃ کے لئے دیکھو سورۃ ہذا ۱۳۳

یَجْعَدُ وَنْ

یَجْعَدُ وَنْ : جَعَدُ سے مضارع جمع مذکر غائب

کا صیغہ ہے۔ اور جَعَدُ حَقُّہُ اور بِحَقِّہُ کے معنی ہیں۔

۱. اِنْجَعَدَ مَعَ عَلَمِہِ پو۔ اس نے جان بوجھ کر کسی کے حق

کا انکار کر دیا۔ کفر بہ : اس کا انکار کیا۔ کَذَبَہُ : اس

کو جھٹلایا (اقرب) پس یَجْعَدُ وَنْ کے معنی ہوں گے۔ کہ

اللہ کی نعمتوں کا جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں۔

اس آیت میں

تفسیر - اس آیت میں الہام کی ایک اور بڑی

الہام الہی کے

دلیل دی ہے اور وہ یہ کہ الہام الہی صرف عقائد کی اصلاح

ہی نہیں کرتا۔ بلکہ اس کے علاوہ اس کے ذریعہ سے دنیاوی

حکومتوں کے قوانین کی بھی اصلاح کی جاتی ہے۔ چنانچہ

فرماتا ہے کہ ہر زمانہ میں اللہ تعالیٰ کا بعض افراد یا بعض

قوموں پر فضل نازل ہو جاتا ہے اور وہ دوسروں سے آگے نکل

جاتے ہیں۔ یہاں تک تو عام قانون ہے اور اگر ایسے لوگ

انصاف سے کام لیں اور کسی کی حق تلفی نہ کریں تو قابلِ امتنان

ہات نہیں۔ لیکن ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ جن لوگوں کے اختیار

میں دنیا آتی ہے وہ کسی صورت میں ان لوگوں کے ساتھ جو ان

کے غلام یا بمنزلہ غلام ہوں ان اختیارات کو تقسیم کرنے

کے لئے تیار نہیں ہوتے جو انہیں حاصل ہو چکے ہوں۔ ان

کے قبضہ سے دنیا کو نکال کر عزت اور رتبہ کو لیاقت اور

قابلیت اور نئی نوع انسان کی مساوات کی بنیاد پر رکھنے

کا صرف اور صرف ایک علاج ہوتا ہے اور وہ یہ کہ اللہ تم

نبی ارسال فرما کر پھر نئی نوع انسان کو ان کے حقوق واپس

دلائے۔

جو لوگ ملکوں اور حکومتوں کی باگ پر قابض ہو

جاتے ہیں۔ ان کا بڑا بہانہ یہی ہوتا ہے کہ دنیا کا انتظام

فاق آدھیوں کے ہاتھ میں رہنا چاہیے۔ اور وہ بعض خاندانوں

اور گھرانوں کو لیاقت کے لئے مخصوص کر لیتے ہیں اور

بادشاہتیں قائم ہو جاتی ہیں۔ بعض خاندان حکومت کرنے

کے اہل قرارہ سے دئے جاتے ہیں اور عوام الناس سے نہ کوئی

رائے لیتا ہے نہ ان کا انتظام میں کوئی دخل ہوتا ہے۔ اس

کے علاوہ کچھ حقوق انسانوں کے مذہبی لیڈر، پیر اور کاہن جین

لیتے ہیں۔ دین کو پندتوں، مولویوں اور پادریوں کی جائداد قرار

دے لیا جاتا ہے۔ نہ عوام کو دین سے واقف رکھا جاتا ہے

نہ انہیں اس کے متعلق دلچسپی لینے کا موقع دیا جاتا ہے۔ بس

یہ خیال کر لیا جاتا ہے کہ ان کا کام صرف مذہبی پیشواؤں

کے بتائے ہوئے مسائل کو ماننا ہے۔ مذہبی کتابوں پر خود

غور کرنا اور ان سے فائدہ اٹھانا ان کا کام نہیں۔

غرض جب قوم نبوت کے زمانہ سے دور ہو جاتی ہے

اس کے حقوق بعض خاندانوں کے قبضہ میں بطور تواریث چلے

جاتے ہیں اور عام لوگ دین اور دنیا کے معاملہ میں بھی مشورہ

دینے یا رائے دینے کے قابل نہیں سمجھے جاتے اور اس فرقہ

استیلا کو ایک فرضی قابلیت کا نتیجہ قرار دیا جاتا ہے۔ ایک

بادشاہ کا احمق بیٹا دنیا کا سب سے بڑا بھگدار سمجھا جاتا ہے

وہ نادان خود یا مسامحہ ہو جاتا ہے کہ جب دنیا کے مسائل پنا

کوئی احقانہ اعلان کرتا ہے تو اس میں اس قسم کے نامعقول

الفاظ استعمال کرتا ہے کہ مابعد دولت نے لوگوں کے فائدہ کے

لئے غلامانِ علی تجویز سوچی ہے جس کا اخطار اس اعلان کے

ذریعہ سے کیا جاتا ہے۔ اور کبھی اس قسم کا اعلان کرتا ہے

کہ اہل دنیا کی یہ خوش قسمتی ہے کہ مابعد دولت فلاں بات میں اس کے شریک ہیں اور جس قدر وہ بے وقوف ہوتا ہے اسی قدر زیادہ تعلیٰ کرتا ہے۔

• یہی حال مذہبی دنیا کا ہوتا ہے۔ علماء کے بیٹے تعلیم رکھتے ہوئے اور غور و فکر کی طاقتوں سے محروم ہوتے ہوئے صرف اس لئے مشائخ میں سے کھلاتے ہیں کہ وہ علماء کی اولاد ہیں۔ اور دنیا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بغیر دلیل کے انکی جہالت با توں کو تسلیم کیا جائے اور جو ان کے سامنے خدا تعالیٰ کا کلام رکھے۔ اُسے ان فرسودہ قصوں اور بے معنی روایتوں کا جن کی سند ان کے پاس کوئی نہیں ہوتی، انکار کرنے والا قرار دے کر فارغ و سرگرداں دے دیا جاتا ہے۔

ایسے وقت میں صرف ایک ہی کام آسکتا ہے اور ان امور کا علاج کر سکتا ہے۔ جب وہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو وہ جاہل چاہے آپ کو عالم کہتے تھے اس کی شناخت سے محروم رہ جاتے ہیں اور وہ عالم جو جاہل کے نام سے مشہور تھے اپنی بصیرت اور پاکیزہ فطرت کی مدد سے اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ تب فرشتوں اور شیطان کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اور وہ جو ناقابل سمجھے جاتے تھے قابلیت کے نام پر اپنی فوج

انسان کو غلام بنا کر رکھنے والوں کی ایک ایک تدبیر کو اس طرح کھیل ڈالتے ہیں کہ جیسے جیل مردار کی پوٹیوں کو تھوپ پر مارتی ہے اور ان خود ساختہ قابلوں کی قابلیت کی تعلیٰ کھل جاتی ہے اور مدتوں سے دیے ہوئے عوام کو پھرا پھرنے کا موقع ملتا ہے اور انسانیت پھر آزادی کا سانسل پتی ہے۔ یہی مضمون ہے جسے اس آیت میں بیان کیا گیا اور بتایا گیا ہے کہ جس کے قبضہ میں خدا تعالیٰ کی نعمت آجائے وہ انہیں جنہیں اس نے غلام بنا کر رکھا ہے۔ کبھی اپنے حصہ میں رہیں

کا شریک نہیں بناتا۔ بھلا کبھی بھی اپنی نوع انسان کو ایسے لوگوں نے آزادی رائے اور آزادی عمل دی ہے۔ اگر نہیں تو پھر نبیوں کے سوا جو وقتاً فوقتاً آکر دنیا کو آزادی بخشیں اور کون سی صورت انسان کی ترقی کی رہ جاتی ہے؟ اس

دلیل میں نبوت کی علی ضرورت کو ثابت کیا گیا ہے اور ایسی ضرورت کے زبردست دلیل ہے کہ ہر صاحب بصیرت اسے دیکھ کر یہ نازل کی ضرورت کچھ نہیں رہ سکتا کہ نبوت کے بغیر کبھی بھی دنیا اپنے حقوق

کو برسر انہیں رکھ سکتی۔ یہ نعمت جب تک دنیا کو بار بار ملے انسان کا قدم ترقی کی طرف نہیں بڑھ سکتا۔

اَفَبِمَا نَعْتَدُ اٰلِهٖوَيَجْحَدُوْنَ سَعۡوَامِ الْاِنۡسَانِ كُوۡلَاتِ اَمَلَتۡ كۡيَۡٔہٗ كَمَا تَمَّارٰۤیۤ ہٰی اَزَادٰی كۡلَہٗ یٰۤہٗ رَسُوۡلُ اَیَا ہٖے اَوۡر تَمۡ اِسۡ نَعۡمَتِ كۡیٰ نَا قَدَرٰی كۡرَتَے ہُوۡنَے اِنۡہٰی خَالُوۡنَ كۡے سَا تَحۡ مَلۡ كۡر كَامۡ كۡر رہے ہُوۡ جُوۡ تَمَّارَے حَقُوۡقِ پَر تَا جَاۡۤیُۤز طَوۡر پَر قَابِلِں ہُو رہے ہیں۔

اس آیت میں نہایت لطیف پیڑ ہے جس اس فون کو جو ملکیت کے بارہ میں اسلام نے پیش کیا ہے بیان کیا گیا ہے۔

ایک طرف برا ذقہم کہہ کر مال و امتداد پر ان لوگوں کا قبضہ تسلیم کیا گیا ہے جو مالدار اور بڑے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف برا ذی کہہ کر جس کے معنی واپس لوٹانے والے کے ہیں۔ اور تسلیم کیا ہے کہ مال کے مالک تمام انسان ہیں۔ کیونکہ لوٹانی ہر چیز جاتی ہے جو دوسرے کی ہو۔ اپنی چیز دے جاتی ہے لوٹانی نہیں جاتی پس ان دو الفاظ سے بغاوت متقاد

مضمون نکلتا ہے۔ برا ذقہم بتاتا ہے کہ مالدار لوگ اپنے مالوں کے مالک ہیں اور برا ذی بتاتا ہے کہ عوام انسان ان مالوں کے مالک ہیں۔ اگر حقیقت اس میں تضاد نہیں اسلام کی تعلیم کا امتیازی نشان یہی ہے کہ اس نے ہر چیز پر دو ملکیتوں کو تسلیم کیا ہے۔ اس شخص کی ملکیت کو بھی جس نے اسے کمایا اور من حیث الجماحت بنی نوع انسان کی ملکیت کو بھی بعض حقوق کمائے والے کو دے دئے گئے ہیں اور بعض حقوق بنی نوع انسان کو۔ کیونکہ اصل ملکیت دنیا کی امتیاد پر

ہر انسان کو بحیثیت انسان حاصل ہے۔ پھر یہ کوشش بھی کی گئی ہے کہ قبضہ ایسا ہو کہ دوسرے انسانوں کی ترقی میں آزادی ملے اور ان کی روک ہو۔ بلکہ وہ دھار سے کھلے رہیں جس سے ہر دوسرے کو آزادی ملے۔ لوگ بھی آگے آسکیں۔ اس پر زکوٰۃ۔ ورثہ اور سونے چاندی کے لئے ہے

اٰثَرًا وَاَجَاوَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اٰثَرٍ وَّاجِبًا لِّبَنِيْنَ

بیویاں بنائی ہیں اور (نیز) اس نے تمہاری بیویوں سے تمہارے لئے

وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ اَفَبِالْبَاطِلِ

اور پوتے پیدا کئے ہیں اور اُس نے تمہیں تمام قسم کی پاکیزہ چیزوں کا رزق بخشا ہے کیا تم پر ہمیں ایک ہلاک ہونیوالی چیز پر

يُؤْمِنُوْنَ وَيَنْعَمَةُ اللّٰهُ هُمْ يَكْفُرُوْنَ ۝۱۰

رہو، وہ ایمان رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کے انعام کا وہ انکار کر دیں گے ۱۰

اگر امر اور قافون بنائیں گے تو وہ امر اور کے حقوق کا خاص خیال رکھیں گے اور عباد کے حقوق کو نظر انداز کر دیں گے۔ علیٰ ہذا القیاس جو کوئی بھی قانون بنائے گا وہ اپنے حقوق کا زیادہ خیال رکھیں گے اور دوسروں کے حقوق پوری طرح ادا نہ کرے گا۔ اس لئے فرمایا کہ ہم نے شریعت بندوں کے اختیار میں نہیں رکھی۔ تاہم ایسا نہ ہو کہ جس کے قبضہ میں کوئی نعمت آئی ہوئی ہو وہ اُسے دبا کر بیٹھ رہے۔ اور اس کا بیان کرنا اپنے ذمہ رکھا ہے تاکہ بحکم الناس کو جو بطور غلاموں کے ہیں اور اپنے حقوق خوانے میں کوئی آواز نہیں رکھتے ان کو ان کے حقوق دلوائے جاتے رہیں۔

۱۰ حل لغات۔ مِنْ اَنْفُسِكُمْ: انفس کی جمع ہے۔ اور نفس الشئی کے معنی ہیں عینہ۔ خود وہی چیز (اقرب) پس من انفسکم کے معنی ہونگے کہ خود تم ہی میں سے۔

حَقْدَةً: جمع ہے اور اس کا مفرد الحافد ہے اور اس کے معنی ہیں۔ الحاد۔ نوکر۔ الناصر۔ مددگار۔ التابع۔ تابع۔ ولد الوالد۔ (پتا داقرب)

الباطل۔ ضد الحق۔ جھوٹ۔ (اقرب) **تفسیر:**۔ ان آیات میں بدل بدل کر شریعت کے نزول کی ضرورت اور شرک کے مضمون کو بیان کیا گیا ہے یونہی بے جوڑ طور پر نہیں۔ بلکہ ایک دوسرے کی تائید کے

جمع کرنے کی ممانعت اسود کی ممانعت وغیرہ سائل کو بہت واضح روشنی پڑتی ہے۔ مگر یہ موقع ان امور کے بیان کا نہیں ہے۔ غلامیہ کہ اسلام: تو بے قید شخصی ملکیت کا قائل ہو اور نہ غیر محدود و جماعتی تصرف کا۔ وہ دونوں قیود سے پابند کر کے انفرادی اور جماعتی کشمکشوں کو اپنے اپنے دائرہ میں اپنی قابلیتوں کے اظہار کا موقع دیتا ہے۔

مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ۔ اس سے مراد عام طور پر غلام ہیں اور قرآن مجید کے محاورہ میں بھی اکثر جگہ یہی معنی متحمل ہوتے ہیں مگر اپنی بناوٹ کے لحاظ سے یہ لفظ عام ہے۔ جو شخص کسی نہ کسی لحاظ سے کسی کے قبضہ و تصرف میں ہو وہ بھی اس لفظ کے اندر شامل ہے۔ اس لحاظ سے تمام ماتحت لوگ، مراد عین اور مزدور وغیرہ اس کے اندر شامل ہوں گے۔

اس آیت میں اس سوال کا بھی جواب دیا گیا ہے کہ شریعت ہم خود ہی بنالیں گے خدائی الہام کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے کہ شریعت بنا کر خدا کا ہی حق ہونا چاہیے کیونکہ جو صحیح قانون وہی بنا سکتا ہے جس کی اپنی غرض حقوق کی تعلیم میں کوئی نہ ہو۔ اگر غرض اللہ تعالیٰ کا ہو تو وہ اپنا اور اپنی قوم کا فائدہ نہ نظر رکھے گا۔ مثلاً اگر شریعت کا بنا نامزدوں کے سبب ہو گا تو وہ عورتوں کے حقوق پسلی طرح ادا نہ کریں گے اور

اسم نہ ہوت
پہلی حق
بی نہ نہ
کڑے ہیں اور
بشر کا ہونا

نفس

حقدہ

من بنی بن
شریعت کے
بنائے ہوں گا
الباطل
اللہ تعالیٰ کا
کہ وہ شریعت
یہ غرض
ہو سکتی ہے

يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا

وہ اللہ (تعالیٰ) کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں

مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ شَيْْءًا وَّلَا يَسْتَطِيعُوْنَ

سے ان کے (دینے کے لئے کسی رزق کے ذرہ بھر بھی) مالک نہیں اور نہ ہو سکتے ہیں

لئے۔ اور یہ ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ کے بغیر انسان شرک جیسی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے اور توحید کا کل تقاضا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی رہنمائی کرے۔ کیونکہ جب خدا ایک ہی ہے تو بندوں کی ہدایت کا کام کسی دوسرے پر کس طرح چھوڑ سکتا ہے۔ اگر کئی خدا ہوتے تو ایک دوسرے پر کام چھوڑ دیتا۔ جیسے بچوں کی نگرانی کا کام بعض دغواں باپ پر چھوڑ دیتی ہے اور بعض دغیر باپ، ماں پر چھوڑ دیتا ہے۔ مگر ایک ہی خالق، ایک ہی مالک کس پر اس کام کو چھوڑ دے۔ وہ تو خود ہی کرے گا۔ اسی طرح توحید کمال کو چاہتی ہے اور بنی نوع انسان کو کسی مقصد کے بغیر پیدا کرنا نقص پر دلالت کرتا ہے اور توحید کا عقیدہ ان کی اجازت نہیں دیتا۔ پس اگر انسان بغیر مقصد کے پیدا نہیں ہوا تو پھر بعد الموت زندگی بھی ضروری ہے۔ اور اگر وہ زندگی ضروری ہے تو ایسی وسیع زندگی کے لئے تیار کرنے کی غرض سے ایک شریعت اور ہدایت کا خدا تعالیٰ کی طرف سے آنا بھی ضروری ہے۔ پس ایسی سلسل میں اپنے موقع پر بعد الموت کی زندگی کا ثبوت بھی بیان کیا گیا ہے۔

غرض توحید اور آسمانی ہدایت کی ضرورت کے مضمون کو ایک دوسرے کی تائید میں اس طرح بدل بدل کر لایا گیا ہے کہ مضمون میں ایک غیر معمولی شوکت پیدا ہو گئی ہے اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح مادی دنیا کے تمام اجزاء ایک دوسرے پر سمبھالنے کھڑے ہیں اسی طرح روحانی دنیا کی شہادت بھی ایک دوسرے کو سمبھالنے رہی ہے اور اس کا ایک حصہ دوسرے کی تسلیج تائید

کر رہا ہے کہ جدھر سے بھی رُخ کرو ایک ہی حقیقت اور ایک ہی نظام کی طرف رہنمائی ہوتی ہے۔ چنانچہ اس آیت میں پھر توحید کی طرف رُخ کیا ہے اور بتایا ہے کہ جہاں دولت و حکومت پر انسانی قبضہ اس طرف رہنمائی کرتا ہے کہ انسانی فطرت دوسرے انسانوں کو جو اس کے محکوم ہیں اپنے ساتھ شریک کرنے پر تیار نہیں ہوتی اور اس وجہ سے ایک دوسرے کی تحریک کی ضرورت ہوتی ہے جو اس بگڑے ہوئے نظام کو بدل کر مساوات انسانی اور حقوق انسانی کو قائم کرے۔ اسی طرح اس سے خداتم کی توحید کی طرف بھی توجہ ہوتی ہے اور وہ اس طرح کہ جب اللہ تعالیٰ تم کو کوئی نعمت دیتا ہے۔ تو جہاں تک وہ تمہارا قبضہ کو تسلیم کرتا ہے وہ تمہارے حقوق تمہاری اولاد کی طرف بطور وارثت منتقل ہونے کی اجازت دیتا ہے اور تم اپنے اچھے مال جو خدا تعالیٰ نے تم کو دے دی ہیں اپنی اولاد کی طرف منتقل کرتے ہوئے دوسروں کو نہیں دے دیتے اور نہ دوسروں کو یہ حق دیتے ہو کہ وہ تمہاری جائیداد جس کو چاہیں دے دیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ تم باطل یعنی شرک میں مبتلا ہوتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو۔ یہ انکار وہ کس طرح کرتے ہیں اس کا ذکر اگلی آیت میں کیا گیا ہے۔

۱۱ ص ل لغات۔ السموات اور الارض کے لئے دیکھو یونس ۱۱

تفسیر:- فرماتا ہے۔ کہ ان کے بارہ میں اللہ تعالیٰ نے دراشت کے اس حق کو تسلیم کیا ہے کہ ان کے

توحید کا تقاضا کرتا ہے۔

توحید میں نفرت ہے۔

شریعت اور حقیقت بعد الموت لازم مردم ہیں

السموات الارض

توحید اور رہنمائی ہدایت کی ضرورت

فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ

پس بڑے مشرک تم اللہ (تعالیٰ) کے متعلق (۱) اپنے پاس سے (یا تیس مت بناؤ اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ) جانتا ہے

لَا تَعْلَمُونَ ۝ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا

اور تم کچھ بھی نہیں جانتے ۵۵۵ اللہ تعالیٰ تمہارے سمجھنے کو ایک ایسے بندے کی حالت بیان کرتا ہے ۵۵۵ غلام ہو

جائیں تو ان کی ذہنی ترقی کچھ نہ کچھ ہوتی رہتی ہے۔ کیونکہ اس وجود کے متعلق غور کرتی رہتی ہیں جس میں سب طاقتیں ہیں پس کچھ نہ کچھ سچائی ان کو بغیر الہام کے بھی ملتی رہتی ہے۔

۵۵۵ ص لفات - لَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ

کے معنی ہیں کہ تم اللہ کے جس حق یا تیس مت بناؤ۔ مزید شریح کے لئے دیکھو سورۃ رعد ۲۵

تفسیر: یعنی اللہ تعالیٰ کے متعلق خود قاتون نہ بناؤ کیونکہ تم تو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں تک سے ناواقف ہو وہ جس قدر حقوق دین کے بارہ میں بندوں کو دینا پسند کرتا ہے آپ ہی اپنے بندوں کو دے گا اور ان کو دے گا جن کو وہ ان کے خلاص کی وجہ سے اپنی روحانی اولاد کا مرتبہ بخشے گا بعض دفعہ الہامی کلام میں بعض نبیوں کو خدا تعالیٰ کے بیٹے کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ سید علیہ السلام کے بارہ میں آتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے بیٹے تھے۔ چنانچہ انجیل میں آتا ہے کہ مسیح نے حواریوں سے کہا کہ:-

”پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور

انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو“

(متی ۲۸: ۱۹)

اس جگہ بیٹے کے لفظ سے اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ خدا نے ان کو برگزیدہ کر کے اپنی آسمانی بادشاہت کا وارث بنایا تھا۔ قرآن کریم میں بھی اس مضمون کا ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا مَبْغُضًا ۚ بَلَىٰ عِبَادٌ مُّشْكُونُونَ (انبیاء ۷) (یعنی مشرک کہتے ہیں کہ اللہ

مال اور ان کی جائیدادیں ان کی اولادوں کو ملیں۔ مگر یہ لوگ خدا تعالیٰ پر یہ ظلم کرتے ہیں کہ اس کے اختیارات اور اس کی حکومت ان کو دے دیتے ہیں جن کو اس نے اپنا وارث بخیر نہیں کیا۔ یعنی خدا تعالیٰ تو اپنے اختیاراً

سپردہ نہیں کرتا اور یہ کر دیتے ہیں گویا اپنے متعلق تو انکی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے اختیارات انہیں ملیں جو ہماری اولاد ہیں اور جن سے ہم متعلق تھے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ چاہتے ہیں کہ اس

اختیارات خود ہی ان کے سپرد کر دیں جن کو خدا تعالیٰ وہ اختیارات دینا نہیں چاہتا۔ اور جن کو اس نے ایسے اختیارات نہیں دئے وہ حالانکہ اگر باوجود اس کے کہ ان کی جائیدادیں حقیقی طور پر ان کی مقبوضہ نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں۔ ان کو یہ حق حاصل ہے کہ جن کو اپنا وارث سمجھتے ہیں اپنی جائیدادیں ان کو دے دیں تو خدا تعالیٰ کو کیوں اختیار نہیں کہ اپنی فضا کے مطابق اپنے دین کا وارث ان کو بنائے جنہیں وہ پسند کرتا ہے۔

اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ مشرک کی وجہ سے انسانی ترقی بھی رک جاتی ہے کیونکہ جب مشرک کی توجہ ان ہستیوں کی طرف ہو جاتی ہے جن کو کوئی طاقت حاصل نہیں تو ان سے تو اسے کوئی فائدہ ملتا نہیں ان یہ نقصان مزدور پہنچ جاتا ہے کہ اس ہستی کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے جو ان کو ہر اک قسم کی نعمتیں دے سکتی ہے اس لئے ہمیشہ مشرک قوموں کی ذہنی ترقی رک جاتی ہے اور دینی امور میں ان کا فکر نہایت کند ہو جاتا ہے اس کے مقابل پر جو اقوام مشرک نہیں ہوتیں اگر کسی وقت سچائی سے ہٹ بھی

شکر اللہ تعالیٰ پر ظلم ہے۔

لَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ

لَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ

ابا ہی کلام میں خدا سے مراد

شکر اللہ تعالیٰ پر رک ہے۔

لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِثْرًا رِزْقًا حَسَنًا

(اور جو کسی بات کی (بھی) طاقت نہ رکھتا ہو اور اس کے مقابل میں اس بندے کی حالت کو بھی) جیسے ہم نے اپنے پاس پھار نقد دیا جو

فَهُوَ يَنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَمْتَنُونَ الْحَمْدُ

اور وہ اس میں سے پوشیدہ طور پر (بھی) اور علانیہ طور پر بھی ہمارے دی ہوئی چیز کو نہ بوجہ کیا وہ دونوں قسم کے لوگ برابر ہو سکتے ہیں دہر گویں تم تنقید

لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَضَرَبَ اللَّهُ

(حق تعالیٰ ان لوگوں کو (سزاؤں پر۔ لیکن ان میں سے اکثر لوگ) جانتے نہیں ۱۷ اور اشد زحمت، دو اور

نے اپنے لئے بیٹے پیدا کئے ہیں یہ غلط کہتے ہیں جن کو خدا تعالیٰ

جیسا کہ کتاب ہے وہ صرف اس کے مکرّم بندے ہیں اور اشد تعالیٰ

کا مشاء اس لفظ کے استعمال سے ان کے اعزاز کو ظاہر

کرنا چاہتا ہے جو انہیں اس کے حضور حاصل ہے۔ مگر انہیں

کہ نادانان محاورے سے محاکمہ الہی کے قابض بن گئے حقیقت خدا تعالیٰ

کا بیٹا سمجھنے لگتے ہیں اور بعض دوسرے نادان ان محاورے پر غور نہ

کرنے لگ جاتے ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَخْلَمُونَ میں اس

طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ جو لفظ استعمال کرتا ہے

وہ ایک ایسی حقیقت پر مبنی ہوتا ہے جو اس کی دوسری مشافہ

کے مخالف نہیں ہوتی۔ مگر تم ایسے معنوں میں ان الفاظ کا استعمال

کرتے ہو جو محض یہ حالت کا اظہار کرتے ہیں۔ ان سے کوئی حقیقت

بھی تو ظاہر نہیں ہوتی۔ مثلاً خدا تعالیٰ جن معنوں میں بیٹا

کہتا ہے۔ اس سے تو اس گہرے تعلق کا اظہار مقصود ہوتا ہے

جو اشد تعالیٰ کو اپنے پاک بندوں سے ہے۔ مگر مشرک ہے

حقیقی بیٹا بنا کر کے اس پاکیزہ تعلق کو ایک جسمانی تعلق بنا

دیتے ہیں اور اشد تعالیٰ کی عظمت کو بھی گرا دیتے ہیں اور

ان بندوں کی بھی ہتک کرتے ہیں جو کہ وہ معبود بناتے ہیں۔

کیونکہ اس طرح وہ ان کے متعلق اس عظمت کا تو انکار کر دیتے

ہیں جو عرفان اور قربانی سے حاصل ہوتی ہے اور وہ فرضی

عظمت ان کو دیتے ہیں جو جسمانی تعلق سے حاصل ہوتی ہے۔

اور جو پہلی کے مقابلہ کو فی حقیقت نہیں رکھتی۔

۱۷ تفسیر۔ جو پہلی آیت میں اس طرف اشارہ

تھا کہ روحانی امور میں اس حد پر کھڑا رہنا چاہیے جو اشد

مقدور کرے۔ ورنہ انسان دھوکا کھا کر کہیں کا کہیں چلا جاتا

ہے اور اس طرف اشارہ تھا کہ جب اشد تعالیٰ بعض بندوں

کو عزت دے کر بعض پیار کے ناموں سے یاد کرتا ہے تو

اس کے آثار سمجھ جاتے ہیں اور مشرک جب ایسے ہی ناموں

سے مخلوق میں سے بعض کو یاد کرتے ہیں تو اس کے معنی اور

ہوتے ہیں۔ اور اس کی مثال کے طور پر رسول کریم صلی اللہ

علیہ وسلم کے وجود کو اشارۃً پیش کیا اور فرمایا کہ کیا تم

سوچتے نہیں کہ ایسا شخص جو ہوا و ہوس کا شکار ہو اور

عبد ملک کی حیثیت رکھتا ہو اور بوجہ دوسروں کا

غلام ہونے کے اپنی قابلیتوں کا صحیح استعمال نہ کر سکتا ہو اور نرم و

رواج اور توہمات کی قیود میں جکڑا ہوا ہو اور اسے ایک غلام

کی حیثیت حاصل ہو کیا اس دوسرے شخص کی طرح ہو سکتا ہے

جو رسوم اور توہمات کی غلامی سے آزاد ہو کر خدا تعالیٰ کی دی

ہوئی طاقتوں سے ظاہر اور مخفی طور پر خدا تعالیٰ کے بندوں

کی خدمت کرتا رہتا ہے یقیناً اشد تعالیٰ اس شخص کی مدد

کرے گا جو اس کی دی ہوئی قوتوں کو مفید طور پر اس کے

بندوں کی خدمت میں لگاتا ہے اور یہی شخص کامیاب ہوگا۔ کی ضرورت

اس مثال سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی طرف

آیت میں اشارہ
صلی اللہ علیہ وسلم
الہی کلام
میں ہر لفظ
کے معنی پر
مبنی ہونے کی
طرف اشارہ

آزاد افہام
شخص کی مثال

روحانی امور
میں اشد تعالیٰ

کی ضرورت
میں ہر لفظ

مَثَلًا لِّلرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ

شخصوں کی حالت (بھی) بیان کرتا ہوں جن میں سے ایک گونگا ہو جو کسی بات کی طاقت نہ رکھتا

آزاد اور غلام اشارہ کیا گیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ شخص ہی خدا کے فضلوں کی مثال ہے۔
کافرانہ آفت کے لئے اللہ تعالیٰ جو بھی کا وارث ہو سکتا ہے اور اس شخص کے لئے اللہ تعالیٰ جو بھی کا وارث ہو سکتا ہے وہ ان کا متحق ہے۔

اس میں اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ تم تو خدا تم کو نبی کے دے ہوئے انعامات سے صرف اپنے خاندانوں اور اہلاد کو فائدہ پہنچاتے ہو اور محمد رسول اللہ سب دنیا کو اپنے انعامات میں شریک کرتا ہے۔ پس اس کی کامیابی یقینی ہے اور تمہاری ناکامی یقینی۔

یسرًا وَّ جَهْرًا کے تین معنی ہو سکتے ہیں:-
۱۔ پاشیدہ طور پر بھی ظاہر بھی رسول کریم صلی اللہ

علیہ وسلم بنی نوع انسان کی وہ خدمت بھی کرتے تھے جو لوگوں کو نظر نہ آتی تھی جیسے دعاؤں، استخفاریہ اور وہ بھی جو لوگوں کو نظر نہ آتی تھی جیسے فاطمہ کو بنی نوع انسان کے متعلق آپ سے ظاہر ہوتے تھے جن کا ذکر حضرت خدیجہ بنت کے اس قول میں ہے کہ عَلَا وَ اللَّهُ مَا مَخْزِيكَ اللَّهُ أَيُّدًا

آنحضرت کا ستر اور عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت کرنا
آپ کو ہرگز نہ چھوڑے گا۔ کیونکہ آپ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے اور مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں اور ان فاطمہ کو ظاہر کر کے ہیں جو دنیا سے مفقود ہو چکے تھے اور جو لوگ ایسے مصائب میں مبتلا ہوں جو ناحق ان پر پڑ گئے ہوں انکی آپ مدد کرتے ہیں اور جو شخص یا کل بے بس ہوتا ہے اس کا بوجھ آپ اٹھا لیتے ہیں۔

۲۔ دوسرے معنی اس کے دات اور دن کے بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ رات کا کام مخفی ہوتا ہے اور دن کا ظاہر۔
اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ آپ نے خود غلبہ علیہ وسلم نے بھی اس کا

اور دن ایک کر دے ہیں اور بغیر آرام کرنے کے بنی نوع انسان کی بہتری میں کوششیں رہتے ہیں۔

۳۔ تیسرے معنی یہ ہیں کہ آپ وہ خدمات بھی کرتے ہیں جو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہیں یعنی ان کی خدمت میں جیسے تبلیغ حق کہ لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے اُسے خدمت نہیں سمجھتے تھے حالانکہ وہ اعلیٰ درجہ کی خدمت تھی اور آپ وہ خدمات بھی کرتے ہیں جن کو لوگ پہچانتے ہیں اور ان کی خوبی کا اعتراف کرتے ہیں مثلاً ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی حضور کے پاس آیا اور عرض کیا کہ ابو جہل میرا رب یہ نہیں دیتا۔ آپ اسی وقت اس آدمی کے ساتھ چل کھڑے ہوئے۔

اور ابو جہل کے دروازہ پر دستک دی۔ ابو جہل باہر نکلا اور حضور کو کھڑے دیکھ حیران سا رہ گیا اور آنے کی وجہ دریافت کی۔ دیکھو کہ وہ دونوں رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول رہتا تھا۔ اس کے لئے آپ کا اس کے پاس آنا تعجب کا موجب تھا آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اس شخص کا رویہ دینا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں دینا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو اس شخص کو پریشان نہ کرو فوراً اس کا حق ادا کرو۔ وہ ایسا مرحوب ہوا کہ گھر جا کر فوراً رویہ لے آیا اور اس شخص کو دے دیا جب لوگوں میں اس بات کا چرچا ہوا تو لوگوں نے ابو جہل کو طاعت کی کہ آپ ہم سے کیسے ہیں کہ اس کی کوئی بات نہ مانو اور خود اس سے ایسے ڈر گئے اس نے جواب دیا کہ کیا بتاؤں اس وقت مجھے یہ معلوم ہوتا تھا کہ میں نے اس کی بات کا انکار کیا تو ایک وحشی اونٹ اسی وقت مجھ کو جبا جائے گا اور میں نے اس ڈر سے اس کی بات کو

مان لیا (سیرت ابن ہشام)
نکھن بے کہ کشتی طہر پر آدمی ایک اونٹ بھی آپ کے ساتھ لے کر نظر آ گیا ہو۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا

وَهُوَ كُلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ ۖ أَيْنَمَا يُوجِّهُهُ لَا يَأْتِ

اور وہ اپنے مالک پر ہے فائدہ بوجہ ہر جہ سے (اگر آتا ہے بھی وہ نہیں) جہاں دیکھتا ہے

بِخَيْرٍ ۚ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ۚ

نہ لائے۔ (پس) کیا وہ (نفس) اور وہ (دوسرا) شخص جو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہو

وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۗ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمُوتِ ۚ

۱۴

اور وہ (خود بھی) سیدھی راہ پر ہوتا ہے، جو باہم برابر ہو سکتے ہیں ۷۷ اور آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز (بھی)

تذکرہ نہیں فرمایا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو جہل نے بعد میں اپنے
ڈر کو چھپانے کے لئے جو آپ کے پیچھے تائید کر لے لی وجہ سے
ہوا اور کفار کے اعتراض سے بچنے کے لئے ہمارا بنا کر یہ
بات کہہ دی ہو۔

اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ انسان کے
بعض نیک اعمال معنی ہوتے ہیں اور نئی نوع انسان ان کا
کوئی بدلہ نہیں دے سکتے۔ اس وجہ سے بھی ضروری ہے
کہ اللہ تعالیٰ نیک ایسا یوم جزا دلائے جس میں اس کے ایسے
اعمال بھی دنیا پر ظاہر کئے جائیں اور اسے اپنا حق مل جائے۔

۷۷ اصل لغات۔ ابکم: ایکم: یکم: یکم۔
بَنَکُمَا کے معنی ہیں جو میں۔ گونجا ہو گیا۔ فَعَوَ أَبْکُم۔ اور

اس سے صیغہ صفت أَبْکُم آتا ہے۔ (راغب)

أَلْعَلَّ: الْمَصِيبَةُ۔ أَلْعَلَّ کے معنی مصیبت۔

التَّخْفِيلُ لا خیر فیہ۔ ایسا بوجہ جس میں کوئی فائدہ نہ ہو۔

الْعِیَالُ وَالْعِیَال۔ گھر کے لوگ جن پر خرچ کرنا پڑتا ہے

أَلْعَلَّ: بوجہ۔ الضعیف: کمزور۔ ویطلق العَلَّ

علی الواحد وغیرہ اور کَلَّ کا لفظ واحد تنبیہ جمع

سب کے لئے استعمال کرتے ہیں (راغب)

الموتیٰ: کے معنی کے لئے دیکھو یونس ۳۵

یُوجِّهُهُ: وَجَّهَهُ الیہ فی حاجۃ کے معنی

ہیں۔ اس سلسلہ فوجہ الیہ ای فذہب لازم مستعدہ۔

۱۴

۱۴

وَالْأَرْضِ وَمَا آمُرُ السَّاعَةَ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ

اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اور اس پر خود ہی گھڑی رکی آمد کا منظر تو ایسا ہی ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا ایک لمحہ (اس سے بھی

أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

قرب تر وقت ہر واقعہ ہو جائیگا ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر بات پر پورا پورا قادر ہے ۵۷

پیش کیا ہے۔ ایک قسم کفار کی یہ بیان کی کہ وہ رسوم و توہمات کے غلام ہیں اور گواہ میں کام کی قابلیت ہر مگر وہ لوگوں کے ڈر سے کام کر نہیں سکتے۔ اور دوسری قسم کفار کی حالت یہ بتائی کہ وہ رسوم و توہمات کے غلام بھی ہیں اور ان کی قابلیتیں بھی ماری گئی ہیں۔ اگر رسوم اور توہمات سے آزاد بھی ہو جائیں تب بھی ان کی حالت ایسی مسخ ہو چکی ہے کہ وہ کوئی نیک کام نہیں کر سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ پر بوجھ ہیں کہ اس کی سبوحیت پر ان کے وجود سے داغ لگ رہا ہے۔ اس کے مقابل پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے غلام نہیں اور جو طاقتیں انہیں ملی ہیں انہیں ہی نوع انسان کی خدمت میں لگانا ہے ہیں۔ نیز وہ زبردست روحانی طاقتیں رکھتے ہیں جن کی مدد سے خود بھی اعلیٰ سے اعلیٰ اخلاق دکھاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی ہدایت کی طرف لاتے ہیں اب تم خود ہی سوچو کہ ایسے شخص کو ہم اپنے کام کے لئے چنیں گے جو قابل بھی ہو اور ہمارے دین کی خدمت بھی کر رہا ہو یا اس گروہ کو جو قابل تو ہو مگر اپنی طاقتوں کو خدا کی راہ میں لگانے سے معذور ہو۔ کیونکہ ہم رواج کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یا پھر اس کو جو قابل ہو نہ رسم و رواج کی قیود سے آزاد۔

۵۸ اصل لغات - الساعة کے لئے دیکھو

سورة براء ۵۸ المصراط: الطريق - راستہ (اقرب) لَمْحِ الْبَصَرِ: لَمْحٌ رِيْلَمْحٌ لَمْحًا (البصير: امتد الى الشئ) - کسی چیز کو آنکھ نے دیکھا۔

اس آیت میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کے ایک گروہ کا مقابلہ کر کے دکھایا ہے۔ فرمانا ہے تم کو سچے جو تمہاری آنکھوں کے سامنے تمام عیب کئے جاتے تھے، شرک ہوتا تھا اور جو رہا ہے۔ خدا کی صفات کو غلط طور پر پیش کیا جاتا تھا اور کیا جاتا ہے۔ مگر تم میں سے کسی کی زبان نہ بنی اور کسی نے لوگوں سے نہ کہا کہ شرک نہ کرو اور خدا کی ہتک نہ کرو۔ اگر کسی نے زبان ہلائی اور حق بیان کیا اور اپنے آقا کی عزت کے تحفظ کے لئے کلمہ خیر کہا۔ تو وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

پھر اسی پر میں نہیں اگر تم دوسروں کو کلمہ نہ دے سکتے تھے تو خود ہی نیکی پر قائم رہتے اور اپنے نیک اعمال سے خدا تعالیٰ کی سبوحیت اور پاکیزگی کا اعلان کرتے۔ شرک سے دوسروں کو نہیں روک سکتے تھے تو کم از کم خود تو شرک نہ کرتے مگر تم سے یہ بھی نہ ہوا۔ پھر دین کو جانے دو۔ تم گروہ دنیا کے اموال اور منافع کے پیچھے پڑے تھے تو اسی میں ترقی کی ہوتی۔ مگر تم تو دنیا میں بھی دوسروں کا بوجھ اٹھانے کی بجائے خود بوجھ بن رہے ہو۔ مگر اس کے مقابل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ وہ غیروں کو انصاف کا علم دیتے ہیں اور اپنی ذات میں ہر لحاظ سے بر ہیں یعنی ہر لحاظ سے کامل ہیں۔ اب تم ہی بتاؤ کہ تم اس کی مدد کریں یا تمہاری؟

اس آیت اور اس سے پہلی آیت میں دو قسم کے کفار کی حالت کو بیان کیا ہے اور ان دونوں گروہوں کے مقابل پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو

آنحضرت اللہ
کفار کے ایک
گروہ کا مقابلہ

آیت سورہ
مثلاً میں دو
قسم کے کفار کی
حالت کو بیان

الساعة

لمح البصر

لمح الرجل الشئ والى الشئ: ابصره بنظر خفيف او اختلس النظر: کسی چیز پر سرسری نگاہ ڈال۔
لمح الشئ بالبصر: صوبہ الید۔ اُسے ٹپکی لگا کر دیکھا اور اب اس لمح البصر کے معنی ہوں گے۔ آنکھ کا دیکھنا یا آنٹی دیر دیکھنا جتنی دیر کہ آنکھ ایک فن کھل کر پھر بند ہوتی ہے۔ شئ: شأ: شأ کا مصدر ہے اور شأ: شأ (دیشأوہ شیدأ) کے معنی ہیں امرادہ کسی چیز کا ارادہ کیا۔ اللہ الشئ: قدسہ کسی چیز کا اندازہ کیا نیز الشئ کے معنی ہیں۔ ما یستح ان یعلم و یخبر عنه و هو مذکر یطلق علی المذکر والمؤنث و یقع علی الواجب والممكن جس کو معلوم کر کے اس کے متعلق خبر دینی صحیح ہو۔ اور یہ لفظ مذکر ہے لیکن مذکر اور مؤنث کے لئے بولا جاتا ہے لہذا تھانے اور دیگر مخلوقات کیسے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کی جمع اشیاء ہے (اقرب) تفسیر: گذشتہ آیات میں بیان فرمایا تھا کہ کیا گوئی، نکتے اور نابل وجود ان کے برابر جو سکتے ہیں جو عدل کی تعلیم و مسوول کو دیتے اور خود نیک عمل کرتے ہیں یعنی نہیں ہو سکتے۔ اب بیان فرماتا ہے کہ جب یہ بُرے نیگوں جیسے سلوک کے مستحق نہیں ہو سکتے تو سنو ہم جو زمین آسمان کا راز جاننے والے ہیں تم کو ایک راز کی خبر بتاتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی ہلاکت کا وقت آنکھ جھپکتے آنے والا ہے بلکہ وہ اس سے بھی قریب تر ہے۔ اس جگہ جو کہ یہ سوال ہو سکتا تھا کہ غیب جاننے سے یہ لازم نہیں آتا کہ انسان اپنی مرضی کے مطابق نتیجہ نکالنے پر قادر بھی ہو اس لئے اس آیت کو اِنَّ اللہَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدْرِہ کے الفاظ ختم کیا اور بتایا کہ ہم غیب ہی نہیں جانتے بلکہ آئندہ ہونے والے واقعات کو اپنی مرضی کے مطابق دھانے کی بھی پوری طاقت رکھتے ہیں۔

اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تباہ ہوں گے تو بعد

میں اُسے والے لوگ اس واقعہ کی قدر کم کرنے کے لئے کہیں گے کہ آپ کے دشمنوں کی تباہی ایک اتفاقی حادثہ تھا یا یہ کہ ان کے حالات ہی ایسے تھے کہ ہلاک ہو جاتے۔ چنانچہ آج کل کے مسیحی مصنف: اس مضمون پر بہت ہی زور دیا کرتے ہیں اور آپ کے مخالفوں کی ہلاکت کو طبعی امور کا نتیجہ قرار دیا کرتے ہیں۔ دیکھو ستران کریم کہ امارنے والا شئ عالم الغیب اس آیت میں کس طرح ان لوگوں کے اعتراض کا جواب دیتا ہے۔ آیت کو شروع غیب کا سلم رکھنے کے دعویٰ سے کرتا ہے اور پھر کفار کی ہلاکت کی خبر دیتا ہے اور ختم اس پر کرتا ہے کہ یہ سب کچھ اتفاقی نہ ہوگا بلکہ ہماری قدرت کے ذریعہ سے ہوگا۔ کس طرح اس آیت میں ایک طرف تو مکہ میں رہتے ہوئے جبکہ کفار کے ظلم زوروں پر تھے اور مسلمانوں کے پاس کوئی طاقت نہ تھی وہ ہجرت پر مجبور ہو رہے تھے خذابہ کہ ہم غیب کا علم رکھنے والے خدا تم کو بتاتے ہیں کہ ان کی ہلاکت کا وقت اب آنا ہے اور یہی بتاتے ہیں کہ ان کی تباہی کا راز رکھ کر یہ کہی اور ان کا وقت کے ذخیرے جو انسانی طاقت میں نہیں۔

اب دیکھو کس طرح اس آیت کے نزول کے بعد مدینہ کے سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ حالانکہ پیسے صرف چند آدمی مسلمان ہوئے تھے اور کس طرح خود کفار نے محمد رسول اللہ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کیا ورنہ آپ مکہ چھوڑنے پر آمادہ نہ تھے۔ صرف اسی وقت آپ نے مکہ چھوڑا جبکہ کفار نے آپ کو قتل کر دینے کا فیصلہ کر لیا اور پھر سریات آپ وہاں سے نکلے بلکہ اس وقت نکلے جبکہ کفار نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ گویا کفار پر آخری جھٹ پوری کر دی کہ میں مکہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا مگر چونکہ تم نے میرے لئے اور کوئی راستہ نہیں چھوڑا اس لئے میں اس سے جاتا ہوں۔ اس کے بعد کفار نے کس قدر زور آپ کو مدینہ میں کمزور کر نیسے لئے لگایا۔ مگر کس طرح آٹا فانا آپ کا زور ٹھٹھا چلا گیا اور آخر کفار تباہ ہوئے۔ اسے کون اتفاقی امر کہہ سکتا ہے؟ کون طبعی نتائج کہہ سکتا ہے؟ خصوصاً جبکہ قبل از وقت

انعمت کے
دشمنوں کی تباہی
کون اتفاقی حادثہ
کچھ دالوں کا تھا

انعمت کے
دشمنوں کی تباہی
کی خبر سے ایک
دشمنوں کا تھا

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُوْنٍ اُمَّهَتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

اور اللہ تعالیٰ ہمیں تمہاری ماؤں کے بیٹوں سے اس حالت میں پیدا کیا ہے کہ تم کچھ (بھی) نہیں جانتے

شَيْئًا ۚ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ

تھے اور اس نے تمہارے لئے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کئے ہیں

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝ اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ

تاکہ تم شکر ادا کرو ۝ کیا انہوں نے پرندوں کو جو آسمان کی

اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں اور العاجی زبان کے مھاوترا کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔

۱۱ تفسیر: فرماتا ہے کہ اے لوگو! تم نے تم کو تمہاری ماؤں کے بیٹے سے جبکہ تم کچھ نہ جانتے تھے تم کو اسلحہ کان اور دل دے کر دنیا میں بھیجا تاکہ تم علم سیکھو لیکن تم نے ہماری اس بخشش سے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھایا۔ نہ آنکھوں کو دیکھا۔ نہ کانوں سے سنا۔ نہ دل سے سوچا۔ اس فقرہ میں کیسارحم اور افسوس بھرا ہوا ہے۔ خدائے قادر اپنے بندوں کی اس غفلت پر جس نے انہیں عذاب کا سستی نہ دیا کیسے محبت سے بھرے ہوئے الفاظ میں افسوس کا اظہار کرتا ہے۔

اس آیت کا تعلق سورۃ کے مضمون سے یہ ہے کہ اس میں الہام الہی کی ضرورت کی ایک اور دلیل دی گئی ہے۔ اور وہ اس طرح کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ہر ایک علم سے خالی ہوتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ اسے آنکھ کان اور دل دے کر پیدا کرتا ہے تاکہ وہ علم حاصل کرے اور ان کی مدد سے وہ علم سیکھتا ہے۔ پس جو دنیاوی علوم انسان سیکھتا ہے وہ سبھی اللہ تعالیٰ کے عطا کئے ہوئے ذرائع سے سیکھتا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں جو کچھ کہ مجھے اللہ تم کے دے ہوئے ان ذرائع کی ضرورت نہیں میں خود ہی اپنے لئے حصول علم کے سامان پیدا کروں گا۔ پھر روحانی علم کے سیکھنے کے لئے جو ذرائع اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے

پیشگوئی بھی کر دی گئی تھی سبھی معترف یہ تو ثابت کر سکتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے کسریٰ اور قیسریہ حملہ کیا انکی حکومتیں تنزل کی طرف جا رہی تھیں۔ مگر سوال یہ نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع نے جب ایران اور روم پر حملہ کیا تھا اس وقت ایرانی اور رومی حکومت کی مسلمانوں کے مقابل پر کیا حیثیت تھی۔ بلکہ سوال یہ ہے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں بیٹھ اپنی فتح اور مستکبرین کی شکست کی خبر دی تھی اس وقت کون کی طاقت آپ کے پاس تھی؟ اگر خدائے آپ کو وہ طاقت دی جس نے ایک دارالافتاء اور عرب کو ترو بالا کر دیا اور دوسری طرف ایران ۱۱ کا تعلق سورۃ کے مضمون سے یہ ہے کہ اس میں الہام الہی کی ضرورت کی ایک اور دلیل دی گئی ہے۔ اور وہ اس طرح کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ہر ایک علم سے خالی ہوتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ اسے آنکھ کان اور دل دے کر پیدا کرتا ہے تاکہ وہ علم حاصل کرے اور ان کی مدد سے وہ علم سیکھتا ہے۔ پس جو دنیاوی علوم انسان سیکھتا ہے وہ سبھی اللہ تعالیٰ کے عطا کئے ہوئے ذرائع سے سیکھتا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں جو کچھ کہ مجھے اللہ تم کے دے ہوئے ان ذرائع کی ضرورت نہیں میں خود ہی اپنے لئے حصول علم کے سامان پیدا کروں گا۔ پھر روحانی علم کے سیکھنے کے لئے جو ذرائع اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے

یہ پیشگوئی کی زندگی کے آخر میں کی گئی تھی اور سب سے پہلی فتح بدر کے موقع پر ہوئی۔ گویا کوئی اللہ تعالیٰ تین سال بعد اور فتح مکہ کا واقعہ اس پیشگوئی کے بعد کوئی نو دس سال بعد ہوا۔ لیکن اس آیت میں فتح کے وقت کی خبر ان الفاظ میں دی گئی ہے کہ آنکھ چھپکے بلکہ اس سے بھی پہلے یہ واقعہ ہو گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں اس قسم کے الفاظ کے معنی قریب زمانہ کے ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ایک چھپکنے سے ہلکے چھپکنا ہی مراد ہو۔ بعض لوگ ایسے الفاظ پیشگوئیوں میں دیکھ کر

حضرت کی توفیق سے

دارالافتاء اور عرب کو ترو بالا کر دیا اور دوسری طرف ایران ۱۱ کا تعلق سورۃ کے مضمون سے یہ ہے کہ اس میں الہام الہی کی ضرورت کی ایک اور دلیل دی گئی ہے۔ اور وہ اس طرح کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ہر ایک علم سے خالی ہوتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ اسے آنکھ کان اور دل دے کر پیدا کرتا ہے تاکہ وہ علم حاصل کرے اور ان کی مدد سے وہ علم سیکھتا ہے۔ پس جو دنیاوی علوم انسان سیکھتا ہے وہ سبھی اللہ تعالیٰ کے عطا کئے ہوئے ذرائع سے سیکھتا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں جو کچھ کہ مجھے اللہ تم کے دے ہوئے ان ذرائع کی ضرورت نہیں میں خود ہی اپنے لئے حصول علم کے سامان پیدا کروں گا۔ پھر روحانی علم کے سیکھنے کے لئے جو ذرائع اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے

یہ بھی چھپکنے سے بھی پہلے یہ واقعہ ہو گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں اس قسم کے الفاظ کے معنی قریب زمانہ کے ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ایک چھپکنے سے ہلکے چھپکنا ہی مراد ہو۔ بعض لوگ ایسے الفاظ پیشگوئیوں میں دیکھ کر

مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ ۖ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ

فضاء کے اندر سوئے گئے مٹے ہیں (خود کی فکر سے) نہیں دیکھا انہیں دم پڑ گئے اور فوج کھائے ہی اللہ تعالیٰ کے

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ وَاللَّهُ جَعَلَ

اور کوئی نہیں روک رہا۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کیلئے اُممیں یقیناً کئی نشان (پائے جاتے) ہیں سے اور اللہ تعالیٰ نے

ان کے استعمال سے اُسے کیوں انکار ہوتا ہے۔

تعب ہے کہ انسان کی سب عظمت ان ذرائع کے استعمال سے ہوتی ہے جو اُسے قدرت عطا فرماتی ہے۔ انسان کے جس قدر کمالات ہیں وہ انہی طاقتوں کی مدد سے حاصل کئے جاتے ہیں اور ان طاقتوں کے استعمال میں وہ کوئی شکی محسوس نہیں کرتا۔ مگر جب وہ حافی ذرائع کا سوال پیدا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے ان کی کیا ضرورت ہے میں خود اپنا کام کر سکتا ہوں۔ حالانکہ جس طرح اُسے مادی ترقی کے لئے عطا کروہ جو اس کی ضرورت ہے اسی طرح روحانی کمالات کے حصول کے لئے اُسے ان سامانوں کی ضرورت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کا طرہ سے اس کے لئے پیدا کرتا ہے۔

آیت کے اخیر میں فرماتا ہے کہ ان چیزوں کے دینے کی غرض تو یہ تھی کہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی قدر پیدا ہو۔ تم ان ان طاقتوں سے محروم ہو جاتے ہو اور کہتے ہو کہ ہمیں کسی بیرونی مدد کی ضرورت نہیں۔

اس آیت میں کافوں کے بعد آنکھوں اور آنکھوں کے بعد دلوں کا ذکر کیا گیا ہے اور اسی ترتیب سے یہ اعضا انسان کے علم کے بڑھانے کا موجب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے بچے کے کان کام کرتے ہیں ان کے بعد آنکھیں اور سب کے بعد دل یعنی قوت فکر یہ کام کرتی ہے۔ آج سائنس نے ثابت کیا ہے کہ سب سے پہلے بچے کے کان کلم کرنے لگتے ہیں اور اس کے بعد آنکھیں کام شروع کرتی ہیں اور سب سے آخر میں قوت فکر یہ کام کرنا شروع کرتی ہے چنانچہ جانوروں میں بچوں کی آنکھیں بعض دفعہ کئی کئی دن کے بعد کھلتی ہیں۔

اس عرصہ میں صرف کان کام کر رہے ہوتے ہیں۔ انسانوں کے بچوں کی آنکھیں بظاہر کھلی ہوتی ہیں لیکن ان کا فعل کافوں کے فعل کے بعد شروع ہوتا ہے اور قوت فکر یہ کام عرصہ کے بعد کام شروع کرتی ہے۔ یہ ترتیب بھی قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کا ایک ثبوت ہے کیونکہ محسوس میں پہلو بیان کئے گئے ہیں جو اس زمانہ میں مخفی تھے۔

شعاع لغات - جو : ما بین السماء

والارض : زمین اور آسمان کی درمیانی فضا۔ جو البیت : داخلہ۔ گھر کا اندر کا حصہ (اقرب)

يُمَسِّكُهُنَّ : يُمْسِكُ امسك سے مضارع کا مصدر۔ یسکس

ہے اور امسك الشئ بیدہ کے معنی ہیں۔ قبضہ۔ کسی

چیز کو ہاتھ سے پکڑنا۔ امسك الله العيث : حبسہ

و منع نزولہ اللہ تعالیٰ نے بارش کو روک دیا۔ امسك

عن الكلام : سکت : کلام کرنے سے خاموش رہا۔

امسك هن الامر : كفت عنه وامتنع : کسی کام سے رکا

رہا (اقرب) پس ما یحب کھٹ کے معنی ہوں گے۔ انہیں کوئی نہیں

روکتا۔ القوم : الجماعة من الرجال خاصة وقيل القوم

تدخل النساء علی تبعیۃ ممتوا ید الالک بقیامهم

بالعظام والدمعات : قوم کا لفظ مردوں کی جماعت پر بولا

جاتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس میں خواتین بھی بالواسطہ شامل

ہو جاتی ہیں۔ اور مردوں پر قوم کا لفظ اس لئے بولتے ہیں کہ

وہ اہم امور کو سرانجام دیتے ہیں۔ یہ ذکر دیوثت فیقال

قام القوم وقامت القوم۔ یہ لفظ ذکر کرنا دیوثت دونوں

طرح استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ قام القوم (ذکر) اور

بچے کے ہفتے کا کام کرنے کے شوقی سائنس کی نظر آن جید کے بیان کے مطابق تحقیقات

لَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلْ لَّكُمْ مِّنْ جُلُودٍ

تمہارے گھروں کو تمہاری دانش کا ذریعہ بنایا ہے اور اس نے چار پایوں کے چمڑوں سے

الْأَنْعَامِ يُؤْتَا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ

(دبی) تمہارے لئے گھر بنائے ہیں جنہیں تم سفر کے وقت ہلکا (بھلکا) پاتے ہو اور (نیز)

اُڑنا درحقیقت محاورہ ہے کسی قوم کی شکست اور ہلاکت کے اظہار کے لئے۔ اور اس جگہ اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

قرآن شریف میں بھی آتا ہے اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحَابِ الْفَيْلِ۔ اَلَمْ يَجْعَلْ جَيْدَهُمْ فِي تَضَلُّلٍ۔ وَآخِرُ مَصْلٰ عَلَيْهِمْ هٰذَا اَيُّا بَيْتِلَ۔ تَرَوْهُمْ بِمُحْجَا زَةٍۢ بَيْنَ سَعْيِلٍ۔ یعنی ابرہہ کا لشکر جو مکہ پر حملہ کرنے آیا تھا اس کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ایسی بھلا کر ڈی کہ وہ اپنے مردے محل میں چھوڑ گئے جس پر پرندے اکٹھے ہو گئے اور ان کی بوٹیاں نوچ نوچ کر اودھ پھردوں پر مار مار کر انہوں نے کھائیں۔ یہی رگھو کی علت ہوتی ہے کہ وہ مردہ کی بوٹی نوچ کر کسی اونچی جگہ پر بیٹھ کر کھاتے ہیں اور مٹی سے صاف کرنے کے لئے سے بھرا لکڑی بر مار مار کر کھاتے ہیں۔

ممكن ہے اس آیت میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہو کر تم دیکھ چکے ہو جو اللہ تعالیٰ کے ایک دشمن کی لاشوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے پرندوں نے نوچ کر کھایا تھا یہی پرندے آسمان پر اڑ رہے ہیں اور ہمارے حکم کے منتظر ہیں۔ اس وقت تک ہم یہی نئے مسلمانوں کو جہاد سے روکا ہوا ہے جب یہ جہاد کے لئے نکلیں گے تو تمہارا ابراہیم کے لشکر کا ساحل ہوگا۔ اور ایسا ہی ہوا۔

آخر میں فرمایا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ
يُؤْمِنُوْنَ۔ یعنی اس پیشگوئی پر آج تم کو تعجب آتا ہو گا مگر
جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اس میں خدا تعالیٰ کے نشانات
مشاہدہ کر رہے ہیں اور انہیں اس کے وقوع پر کامل یقین
ہے۔

قامت القوم (موت) دونوں طرح کہہ دیتے ہیں (اُقرب)
تفسیر: مفسرین نے مُخْتَارَاتِ فِي جَوَابِ السُّؤَالِ
کے یہ معنی کئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر ظاہری سامانوں کے
ان کو جوتیں اڑنے کی طاقت دی ہے اور یہ گویا اس کی
قدرت کا اظہار ہے۔ مگر یہ معنی صحیح نہیں۔ اس آیت میں
حقیقت کفار کی سزا کا ذکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
ان پر ندوں کو خدا تعالیٰ نے رو کا ہوا ہے مگر ایک دن لڑاکا
یہ پرندے تم پر گریں گے اور تمہاری لاشوں کو نوچ نوچ کر
کھائیں گے۔ جیسا کہ بعد کی جنگوں میں ہوا کہ کئی جنگوں میں
کفار میدان جنگ سے بھاگتے ہوئے راستوں پر لاشیں چھوڑ
گئے اور وہ پرندوں کی خوراک بنیں۔

نابغہ زیبائی کا ایک شمع ان معنوں کی تائید کرتا ہے۔

وہ کہتے

إِذَا مَا غَدَىٰ بِالْجَيْشِ حَلَقَ نَوَاقِهِ

عَصَائِبُ طَيْرٍ تَهْتَدِي بِالْعَصَائِبِ

یہی میرا امدوح ایسا ہے کہ جب وہ لشکر کے گزرتے تھے تو
بدنہ اس کے ساتھ اڑتے جاتے ہیں کیونکہ وہ جانتے
ہیں کہ یہ ضرور اپنے دشمن کو مار بھگائے گا اور ہماری غذا کا
سامان پیدا ہو جائے گا۔

امیر تیمور کے متعلق تاریخ میں آتا ہے کہ جدِ صرہ

جاتا تھا اس کے لشکر کے ساتھ گدھ اڑتے جاتے تھے۔ کیونکہ جدمرہ جاتا تھا اس کو دشمن پر فتح حاصل ہوتی تھی اور گدھوں کو اندرونی شعور ہے یہ بات معلوم ہوگئی تھی کہ اس کے ساتھ جانے میں غذا ملتی ہے۔ غرض ہندوؤں کا

۱۔
مفسرین کے
زادیں مسخرات
فی جوار السعاد
کے سن

آیت مذکور
کے اہل معنی

۱۔
پریوں کے
سفر جوئے
کے ذکر سے
کفار و فدا
کی پیشانی

وَيَوْمَ أَقَامَتُكُمْ مِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا

اپنے قیام کے وقت ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان جاذبوں کی باریک اُونوں اور زبریں کو موٹی اُونوں

وَأَشْعَارِهَا أَثَانًا وَمَتَا عَالِي حِينَ ۝ وَاللَّهُ

اور ان کے بالوں کو بھی مستقل سامان اور ایک وقت تک رکھتے) غرضی سامان (بنیادی) ہے اور اللہ (تعالیٰ)

جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلًّا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ

نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس میں اس نے تمہارے لئے کئی سایہ بنائے اور چیزیں بنائی ہیں جنکے بغیر تم آرام نہ لیتے ہو، اور پہاڑوں میں

الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَائِيلَ تَقِيْكُمْ

(بھی) تمہارے لئے پناہ کی جگہیں بنائی ہیں اور دھڑ، اس نے تمہارے لئے کئی قسم کی قمیصیں بنائی ہیں جو تمہیں

اشعار: شعرا کی جمع ہے اور الشعارات قسم کے بالوں کی کٹوتی اشعار

میں جو ویر اور صوف کے علاوہ ہوتے ہیں (اقرب)

الاثاث: متاع البیت بلا واحد۔ اثاث کا مفرد الاثاث

نہیں آتا۔ اور گھر کے سامان پر یہ لفظ بولتے ہیں۔ وقیل ہو

ما یُتخذ للاستعمال والتساع لا للتجارة۔ اور بعض نے

کہا ہے کہ اثاث اس سامان کو کہتے ہیں جو استعمال اور

فائدہ اٹھانے کے لئے بنایا جاتا ہے نہ تجارت کی غرض سے۔

وقیل أَلْمَالُ کلّہ۔ اور بعض نے اس کو عام رکھا ہے اور

قسم کے سامان کو اس میں شامل کیا ہے (اقرب) تستخفونها

تفسیر: یعنی اس وقت تم آرام سے زندگی بسر

کر رہے ہو مستقل گھر بھی ہیں اور غروں کے لئے غیصے بھی

ہیں کہ ساری سے اٹھا سکتے ہو۔ اور جہاں دیرہ لگاتا جاؤ تو

لگا دیتے ہو۔ اور تجارت کرتے پھرتے ہو۔ اس انعام کو اپنے

اعمال سے کیوں ضائع کرتے ہو۔

نہیں تے تن
تستخفونها
کہنے کا مطلب

خیموں کے متعلق جو یہ فرمایا کرتے انہیں سفر اور حضر میں

ہلکا پاتے ہو۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ سفر کے وقت اٹھانا

سہل ہوتا ہے اور اقامت کے وقت گھر کا کھڑا کرنا آسان

ہوتا ہے۔ چند منٹ میں جگہ میں شہر بن جاتا ہے چیلروں

۱۸۱ حل لغات۔ سَكَنًا: سَكَنَ سے

مصدر ہے۔ اور سکن فلان دارہ کے معنی میں استوطن

وَأَقَامَ بھا۔ اپنے گھر میں قیام پذیر ہوا۔ سکن الیہ: اقام

اور جب سکن کا صلا الی آئے۔ تو اس کے معنی ہیں۔ اُس

نے اس کے پاس آرام پایا۔ نیز المسکن کے معنی ہیں۔

حل مایسکن الیہ وفیہ۔ ویستأنس بہ۔ ہر چیز

جس سے انس و آرام حاصل ہو۔ الرحمة: رحمت، البرکۃ،

برکت (اقرب) بُيُوت کے لئے دیکھو سورۃ حجر ۱۲۵

تَسْتَخِفُّونَهَا: استخف سے مضارع جمع مخاطب

کا صیغہ ہے۔ اور استخف کے معنی ہیں۔ اسے ہلکا سمجھا

(اقرب) يَوْمَ طَعْنَكُمْ: طَعَنَ طَعْنًا کا مصدر ہے اور

طَعْنٌ (يَطْعُنُ طَعْنًا) کے معنی ہیں۔ سار۔ وہ چل پڑا۔

چنانچہ کہتے ہیں طَعْنُوا عَن دِيَارِهِمْ کہ وہ اپنے گھروں

کو چھوڑ کر کوچ کر گئے (اقرب) پس تستخفونها یوم طَعْنَكُمْ

کے معنی ہوں گے۔ کہ تم کوچ کے وقت انہیں ہلکا سمجھتے ہو۔

أَصْوَات: صوف کی جمع ہے۔ بھیروں بکریوں کی

اُونوں کو کہتے ہیں اور وَبَر: اُونوں کی اُونوں کو کہتے ہیں

اس کی جمع اوبار ہے (اقرب)

الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ

گرمی کی بچائی ہیں اور کڑی قسم کی ٹیسیمیں (یعنی ندیوں) جو تمہیں تمہاری (اپس کی) جنگ (کی بچائی) ہیں۔ اسی طرح وہ تم پر اپنے

نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ۝ فَإِنْ تَوَلَّوْا

(روحانی) انعام کو بھی پورا کرتا ہے تاکہ تم (اس کے) کامل فرما سہو اور جو (اگر وہ) اب بھی پھر جائیں

سے اس امن کو برباد کرنے لگے ہو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں اُسی کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہو۔ خدا تعالیٰ تو چاہتا تھا کہ ان نعمتوں کے شکر میں تم اس کے فرما سہو اور جو۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ یہی امن تم کو مضرو کر کے خدا تعالیٰ ہی کے خلاف کھڑا کر رہا ہے۔

لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ۔ علاوہ ان معنوں کے جو اوپر بیان ہوئے ہیں سلم کے معنی دوسرے کو شرم سے اور تکلیف سے محفوظ رکھنے کی بھی ہیں۔ کیونکہ تَسْلِمُونَ، اِصْلَمَ سے نکلا ہے جس کا مادہ سَلَمَ ہے اور اس کے معنی محفوظ ہو جانے کے ہوتے ہیں۔ اِصْلَمَ اس کا متعدی ہے۔ پس اس کے معنی ہوتے جو دوسرے کو شر اور نقصان سے محفوظ رکھے۔

عربی زبان کا عام قاعدہ ہے کہ ہر فعل لازم ثلاثی پر مجزوء زائد کر کے اسے متعدی بنایا جاسکتا ہے۔ عربوں میں عام طور پر گو مسلم کا لفظ محفوظ ہو جانے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اسام متعدی کے اور استعمال تو ہیں مگر

صَلَمَ مادہ کے ان معنوں سے متعدی کے معنی ہوئے ہیں۔ وہ کتب نفث سے ثابت نہیں۔ مگر اسلامی ادب میں ان معنوں کا جو عربی نفث کے عام قاعدہ کے نوسے جائز ہیں استعمال ثابت ہے۔

حدیث میں ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ (مسلم کتاب الامان) مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے سب لوگ محفوظ رہتے ہیں جو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔

یسرے نزدیک اس آیت میں یہ بھی مراد ہیں اور مضموم یہ ہے کہ ان نعمتوں کے دینے کی غرض تو یہ تھی کہ تم محفوظ رہو اور خدا کے شکر گزار بن کر دوسرے لوگوں کو شرم سے محفوظ رکھو مگر تم

کے فیصلوں کا ذکر اس لئے کیا کہ عربوں میں انہی کا رواج تھا۔ اور وہ بارش وغیرہ سے اور سردی سے بچانے کے لئے کپڑا کے خمیر سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔

تھمل لغات۔ اکنان: یکتا کی جمع ہو

اور الحسن کے معنی ہیں۔ وقاء وکل شیء سترہ بہر چیز کا پردہ۔ اور اس کو محفوظ رکھنے والا جسم۔ البیت:

گھر (اقرب) سسر ابیل کے لئے دیکھو سورۃ ابراہیم

بِأَسْنِ الشَّدَّةِ فِي الْحَرْبِ: لڑائی کی شدت کو بٹاس

کہتے ہیں (اقرب)

تَسْلِمُونَ: اسلم سے مضارع جمع مخاطب کا صیغہ ہے۔ اور اِصْلَمَ کے معنی ہیں انقاد: مطیع ہو گیا۔

اِصْلَمَ فُلَانٌ: تدین یا لا سلام۔ تدبیل سلام پر اِصْلَمَ ہو گیا۔ اِصْلَمَ الْعَدُوُّ: خذ لہ۔ دشمن کو رسوا کیا۔ اسلم

امرہ الی اللہ: سلمہ۔ اپنے محلے کو اللہ کے سپرد کر دیا (اقرب) پس لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ کے معنی

ہوں گے (۱) تاکہ تم کامل فرما سہو اور جو (۲) تم اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرو۔

تفسیر ۱۔ اس آیت میں بھی سابق آیت کا مضمون چل رہا ہے اور چند اور افطالت گنا تلبے کہ سفر کرتے ہو تو آرام سے درختوں تلے رہتے ہو۔ پہاڑوں میں آرام کرتے ہو۔ لباس دے دینے جن سے گرمی کی تکلیف سے محفوظ رہتے ہو۔ اور زرخیز دیں جن کی مدد سے لڑائی میں تمہاری حفا

ہوئی ہے۔ یہ سب نعمتیں اس لئے دی گئی ہیں تاکہ تم آرام سے رہو اور دشمنوں کے حملوں سے محفوظ رہو۔ مگر اب تم اپنے ہاتھوں

اکنان

لعلکم تسلّمون کے معنی

بأس

تسلّمون

اسلمو کا مادہ

سلم کے معنی

مدد کے معنی

فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ الْمُبِينُ ۝ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ

تو را کہ جب سے کہ جس کوئی اللہ نام نہیں آئیگا کیونکہ تجھے نہ صرف کھوکھلے دماغ دینا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس انعام کو دیکھو، پہچان کر

اللَّهُ ثُمَّ يُنْكِرُ وَنَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ۝ ع

۱۷ میں دنگر پھر دبی، اس کا انکار کر رہے ہیں اور ان میں سے اکثر تو کہتے کاغذ میں لکھا

بے توان نعمتوں کو ظلم کا ذریعہ بنایا ہے۔

اس آیت سے ایک سیاسی کتبہ بھی نکلتا ہے اور وہ یہ کہ کسی اکثریت کو یہ نہیں چاہیے کہ اقلیت کو تک سے نکال دے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ظالموں کو نہ نکالا جائے جو قوم کسی کے نظام کو توڑتی ہیں ان کا تو حکمان ضروری ہے مگر مسلمان محمد والوں کے نظام کو توڑتے نہیں تھے۔ صرف یہ کہتے تھے کہ آزادی سے ہمیں سائباناً اللہ کہنے اور مذہب کے معاملہ میں جبر نہ کرو۔ مگر باوجود اس کے کہ وہ ان کے نظام میں خلل نہ ڈالتے تھے وہ انہیں ایذا دیتے تھے۔

۵۸۳ تفسیر: یعنی اس مصالحانہ پیش کش کے بعد بھی اگر یہ لوگ اپنے ارادہ سے باز نہ آئیں اور بلادِ جہنم میں داخل ہو جائیں تو یہ کام تو صرف نصیحت ہے وہ تو نے کر دی۔ اب یہ اپنے نیک و بد کے خود ذمہ وار ہیں۔

۵۸۴ صل لغات - ینکر و نہا: انکار سے مضارعا واعد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اس کے معنی کے لئے دیکھو نحل ۵۷۲ و حجر ۵۵۵

تفسیر :- یعنی انی نعمتوں کو اپنے نفوس میں دیکھتے ہوئے پھر یہی بے لوگ ناشکری سے کام لے رہے ہیں۔ بَخِرُون کہہ کر یہ بتایا ہے کہ اول تو انسان کو بعض نعمت کو دیکھ کر ہی مسیحت حاصل کر لینی چاہئے مگر ان کو تو اس سے بڑا مقام حاصل ہے اور وہ یہ کہ مخلوق پر یہ نعمتیں نازل ہیں اور یہ اپنے نفوس میں ان نعمتوں کا وجود پاتے ہیں۔ مگر پھر بھی ان کا انکار کرتے جلتے ہیں۔ فی علیان کی نافروری کرتے ہیں یہ مراد نہیں کہ لفظ انکار

کرتے ہیں۔ کیونکہ منہ سے تو کفار بھی کہتے تھے کہ یہ نبی ہیں۔
ہمیں خدا تعالیٰ کی طرف سے ملی ہیں۔

آخر میں فرمایا **وَكَثَرَهُمْ الْكَافِرُونَ**۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ ان میں سے اکثر منکر ہیں کیونکہ یہ معنی تو تم بینکرو نہا میں آچکے ہیں۔ نیز یہاں یہ الفاظ نہیں فرمائے کہ اکثر ہم کافروں بلکہ یہ فرمایا ہے کہ اکثر ہم الکفرون۔ حالانکہ خالی یہ بات کہنے کے لئے کہ یہ

کافر ہیں اس قدر کہنا کافی تھا کہ اکثر ہم کُفَرُونَ۔ الف لام کی زیادتی کی ضرورت نہ تھی۔ پس الف لام کی زیادتی راۓ مضموم پیدا کرنے کے لئے ہے جو اس موقع پر کامل کے معنی دیتا ہے۔ پس اکثر ہم انکُفَرُونَ کے معنی میں وہ بچے منکر ہیں۔ یعنی انکار عام نہیں بلکہ بڑا شدید ہے۔ اصرار کے ساتھ ہے۔ الف لام کا یہ مضموم قواعد نحو و کتابت میں آتا ہے۔ کہتے ہیں اَنْتَ الرَّجُلُ۔ تو کامل مرد ہے۔ اگر فرب ہی وجہ ہے کہ ینکرو نہی میں تو سب کو شامل رکھا تھا

اور اس جملہ میں اکثر ہم کا لفظ استعمال فرمایا یہ بتانے کے لئے کہ یہ قوم ساری ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کر رہی ہے۔ مگر ان میں سے اکثر تو اس انکار میں حد کو بڑھ گئے ہیں گویا قوم کی اکثریت میں عناد اور انکار کا مادہ شدت سے پیدا ہو گیا ہے۔

ترتیب معنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس آیت کے یہ معنی ترتیب معنوں
ہوئے کہ ایک طرف تو دنیاوی نعمتوں کو تسلیم کرتے ہیں دوسری
طرف روحانی نعمتوں کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ گواہ امت مسلمہ

ما لفظ نبوی نعمتوں کے متعلق ہے جن کا اقرار کرتے تھے

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ

اور اس دن کو بھی یاد کرو جس دن ہم ہر ایک قوم میں ایک گواہ کھڑا کریں گے پھر (اس وقت) ان لوگوں کو جنہوں نے کفر

لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا لَهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۝ وَإِذَا رَأَوْا

(کہ طریق) اختیار کیا ہو مگر خواہی یا نہ خواہی (کی اجازت نہیں دی جائیگی اور نہ ہی) ان کوئی عذر قبول کیا جائیگا ۵۵ اور جن

خواہ ان کے اجسام کسی زمانہ میں کیوں نہ دنیا میں بہہ چکے
جمع کی جائیں گی اور ہر قوم کا نبی سامنے لایا جائے گا اور اپنی
قوم کے متعلق گواہی دے گا۔ پھر کہیں یہ لوگ اس وقت تک
جو اس وقت ان کو نصیب ہوگی خیال نہیں کرتے۔ ایک
دوسری جگہ اس وقت کا مندرجہ ذیل الفاظ میں ذکر فرمایا ہے۔
فَكَيْفَ أَتَا جُنَّتًا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَكَ
عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ۝ يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَكْثَرُ مِنَ الْأَكْثَرِ
وَهُمْ لَا يَخْلُفُونَ ۝ لَوْ تَسَوَّىٰ بِهِمْ الْأَرْضُ (نصار)۔
یعنی جب سب اقوام اور نبی جمع ہوں گے اس وقت ان کو اپنی
ذمات ہوگی کہ یہ خواہش کریں گے کہ زمین پھٹ جائے اور
ہم اس میں دفن ہو جائیں۔

اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے یہ قوم میں نبی مبعوث فرمائے ہیں۔ قرآن کریم نے بغیر
مختلف آیات میں بیان فرمایا ہے اور اس میں وہ دوسرے
سب مذاہب سے منفرد ہے اور یہ اس کی صداقت کے
ثبوتوں میں سے ایک زبردست ثبوت ہے۔

یہ جو فرمایا کہ کافروں کو اس وقت اذن نہ دیا جائیگا
اس کے معنی بعض نے یہ کہے ہیں کہ انہیں بولنے کا اذن نہ
دیا جائے گا۔ یہ معنی درست نہیں کیونکہ قرآن کریم کی متعدد
آیات سے ثابت ہے کہ کفار قیامت کو اللہ تعالیٰ سے کلام کریں گے۔
اور اپنے عذاب سے بچنے کی کوشش کریں گے اور اذن تو جنت میں
دخول کی اجازت ہے اور ایمان کے معنی شفاعت کے ہیں
اور مراد یہ ہے کہ جب نبی شہر کے دن آئیں گے اور ان کو
اپنی قوم کے ان افراد کے حق میں شفاعت کی اجازت دی جائیگی

اور میں کرو نہ میں نہ عافی نعمتوں کا ذکر ہے جن کا وہ
انکار کرتے تھے۔

۵۵ اصل لغات۔ شہید کے معنی ہیں
الشاهد۔ گواہ۔ الامین فی شہادۃ۔ ٹھیک ٹھیک
گواہی دینے والا (اقرب)

يُسْتَعْتَبُونَ: اِسْتَعْتَبَ سے مضارع جمع مکرر
غائب کا صیغہ ہے اور اِسْتَعْتَبَ کے معنی ہیں۔ اعطاء
العتبى: اس سے راضی ہو گیا۔ وطلب اليه اى منہ
العتبى: اس کی رضا چاہی۔ چنانچہ کہتے ہیں۔
"اِسْتَعْتَبْتُهُ فَاَعْتَبَنِي" اى استرضيتہ فارضانی
میں نے اس کی نشوونما چاہی تو وہ مجھ سے خوش ہو گیا۔

اور انہی معنوں میں یہ فقرہ استعمال ہوتا ہے کہ ما بعد
الموت مستعجب اى استرضاء۔ موت کے بعد
کوئی طلب رضاء نہ ہوگی۔ العتبى: الرضاء۔ عتبى
کے معنی رضامندی (اقرب) اکا مستعجب ان يطلب
من الا انسان ان يذكر عتبه ليعتب - استعجاب
جو استعجب کا مصدر ہے۔ کے معنی ہیں کہ کوئی عذر بیان

کرے تاکہ اس سے ناراضی دور ہو سکے (مفردات) پس
وَلَا لَهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ کے معنی ہوں گے کہ ان کا کوئی
عذر قبول نہ کیا جائے گا (۲) ان کو رضا ہوئی کہ مقررہ نہ دیا جائیگا

تفسیر۔ اس جرم عظیم کے ذکر کے بعد پھر خود
زندگی کا حوالہ دیا کہ اس دنیا میں تو اس جرم کی سزا ملے ہی
گی مگر آخرت میں یہ اور بھی زیادہ سزا پائیں گے اور وہ
سزا اور ذلت بہت سخت ہوگی کیونکہ تمام ارواح انسانی

شہید

يُسْتَعْتَبُونَ

ہر قوم میں نبی
کے سپرد
ہونے کا ثبوت

کافروں کو
اذن نہ ملے
بڑے کا عتب

الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا

گوں نے ظلم کا طریق اختیار کیا کہ وہ جس اس (مذہب) عذاب کو بخش گئے تو اس وقت نہ (تو) وہ (عذاب) ان کو ہلکا کیا جائیگا اور نہ (دی)

هُمْ يُنْظَرُونَ ۝ وَإِذَا أَرَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ

انہیں ملت دی جائے گی ۱۵ اور جن لوگوں نے (اللہ تعالیٰ کے) شریک بنائے ہیں جب وہ (ان) اپنے (جئے) شریکوں کو

قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُفَّنا عَنْهُمْ

کہیں (کہ) اے ہمارے رب یہ ہمارے (بنائے ہوئے) شریک ہیں جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر

مِنْ دُونِكَ ۚ فَالْقَوْلَ إِلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَأَيْتُمْ

پکارا کرتے تھے جس پر وہ (بڑی جلدی سے) انہیں کہیں گے (کہ) تم

کہ اس سے فائدہ اٹھا کر وہ کوئی معقول عذر پیش کر سکیں۔ یہ جو فرمایا کہ قیامت کے دن انبیاء بطور گواہ کھڑے کئے جائیں گے میرے نزدیک یہی دلیل قضاوت سے مراد ان کا نمود ہے کہ وہ اپنے نمونے کو پیش کریں گے کہ کلام الہی نے ہم پر یہ اثر کیا ہے۔ اس تعلیم کو ماننے کا نتیجہ ہوا کہ ہمیں خدا مل گیا اور ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اس طرح پر خدا تعالیٰ اس وقت کافروں کو مشرک منہ کرے گا کہ دیکھو ہماری کلام کا اہلجاز جس سے روحانی قوتیں حاصل کر کے ہمارا یہ نبی اس کمال تک پہنچ گیا اور تم اس کلام کا انکار کر کے کہاں سے کہاں جا کرے۔

ہر نبی کلام الہی کے نتیجے کا عملی نمونہ ہوتا ہے یہی وجہ کہ کلام بغیر نبی کے نہیں آتا۔ نبی سے کلام کی شان کا پتہ لگتا ہے اور کلام سے نبی کی شان کا۔

لَا تَنْظُرُوا إِلَى الْفِتَنِ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى الْفِتَنِ

آنکھ سے مضامین جمع نہ کرو بھول کا صیغہ ہے اور اس کے معنی ہیں انکو ملت دی جائیگی۔ مزید تشریح کے لئے دیکھو جہاں تفسیر: اس جگہ مذہب سے مراد اخروی عذاب ہے۔

جو گہری طرح کامل نہ ہوئے تھے مگر اس کے قابل تھے کہ نبی انہیں اپنا کر سکیں اس وقت یہ لوگ شفاعت سے محروم رہ جائیں گے اور ان کے حق میں شفاعت کی اجازت نہ دی جائے گی۔ قرآن کریم اور حدیث سے شفاعت کے متعلق ثابت ہے کہ اذن سے ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ (سباغ) یعنی شفاعت صرف انہی کو فائدہ دے گی جن کے حق میں اذن الہی ہوگا۔ سورہ یونس رکوع ۱۔ طہ رکوع ۶ اور النجم رکوع ۲ میں بھی یہ مضمون بیان ہوا ہے اور سورہ بقرہ رکوع ۲۳ میں بھی۔ حدیث میں بھی شفاعت کے متعلق اذن کا لفظ آتا ہے۔ مسند احمد منیل جلد ۵ صفحہ ۳۴ پر ابو بکرہ کی روایت میں ہے ثُمَّ يُؤْذَنُ لِلْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ أَنْ يَسْأَلُوا ۚ يَعْنِي بِحُضُورَتِهِمْ نَبِيِّينَ اور شہداء کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا کہ وہ شفاعت کریں۔

قرآن کریم میں ایک اور مفہوم بھی اس اذن کا بیان ہوا ہے۔ سورہ النمل میں ہے وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَسْأَلُوهُنَّ عَزْوَنَ ۚ يَعْنِي كَمَا أَيْسَىٰ اجازت نہ دی جائے گی کہ وہ عذر پیش کر سکیں یعنی ایسی کوئی اجازت انہیں نہ ملے گی

قیامت میں انبیاء کی شہادت کے مراد

شفاعت کے لئے اذن ضروری ہے

نبی اور کلام میں تلازم

یُنْظَرُونَ

ثالث

لَكَذِبُونَ ۖ وَالْقَوَا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ بِالسَّلَامِ ۚ

یقیناً جھوٹے ہو ۵۵۶ اور اس بات کو دیکھ کر وہ دظالم جلدی کرے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی اطاعت کا اظہار کرے اور

ضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝ الَّذِينَ كَفَرُوا

کہے: "اپنے پاس سے ٹھٹھا کرتے تھے" وہ سب ان کے ذہنی غائب ہو جائیگا ۵۸ جن لوگوں نے خود بھی کفر کا طریق اختیار کیا

۱۰۰

كَلِمَاتُ الْعِلْمِ لُغَاتُ بَيْنِ دُنْيَاكَ، دُونَكَ

لفظ غرضی میں آٹھ معنوں میں متعل ہوتا ہے (۱) فوق (میں پر) ہونے کے معانی میں دیتا ہے۔ کہتے ہیں۔ ہو دو نہ اے احاطہ منہ (تسبیح) کہ وہ اس سے رتبہ میں کم ہے (۲) ظرف کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور اس کے معنی آشفل (یعنی نیچے ہونے) کے ہوتے ہیں چنانچہ کہتے ہیں ہذاؤن ذالک ای متسفل عنہ۔ یہ اس سے نیچے واقع ہے۔ (۳) انعام (یعنی آگے) کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہتے ہیں مشی دونہ ای امانۃ وہ اس کے آگے آگے چلا۔

(۴) وراء (پچھے) کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں قعد ددئہ ای وراءہ۔ وہ اس کے پیچھے بیٹھا۔ (۵) اور کبھی دونوں کے معنی فوق (یعنی بلند ہونے) کے ہوتے ہیں۔ گویا یہ لفظ تضاد میں سے ہے (۶) اس کے معنی غیر (یعنی بجا) کے بھی ہوتے ہیں (۷) اس کے معنی شرف (اعلیٰ درجہ) کے ہوتے ہیں (۸) کسی چیز کے پیس ہونے کے ہوتے ہیں۔ جہاں چاہتے ہیں شئ "دون" ای خسیس کہہ جیز کم درجہ کی ہے۔ (اقراب) علاوہ اس کہتے ہیں۔

حَالُ الْقَوْمِ » دُنْ فُلَانٍ اِیْ اَعْمَرُوْا بَیْنَهُ وَبَیْنِ
مَنْ، یَطْلُبُهُ فَاَمْ یَقْدِرُ اَنْ یَنْتَ لَمْ، یعنی ظلال کے درمیان
تو مَحَالٌ ہو گئی اور اس کو اسکے تلاش کرنے سے بچا لیا اور (قرآن)
اَلْقَوْا: اَلْقِیْ سَے جمع کا صیغہ ہے اور اَلْقَاءُ
الارضی کے معنی ہیں طہارت۔ اس کو زَمِنْ ہر جمع کا اور
اَلْقِیْ اِلَیْہِ الْقَوْلُ ۥ اَلْقَوْلُ کے معنی ہیں۔ اَلْبَدْعُ اَبَاح
م کو کوئی بات پسند ہی۔ اَلْقِیْ عَلَیْہِ الْقَوْلُ۔ اَمْلَآءُ۔

اُسے کوئی بات نکلا دی۔ اَلْقَى الْيَهُدَ السَّمْعَ: اَصْحَقَ۔ اس
کی بات تو جسے سنی (اقرّب) مزید نشر تک پہنچنے دیکھو ۱۳۷
پس اَلْقَى الْيَهُدَ الْقَوْلَ کے معنی ہوئے۔ وہ انکو جلد ہی کہیں گے۔
تفسیر:- اَلْقَى الْيَهُدَ الْقَوْلَ کے معنی ہیں کہ
اس کی طرف جواب پھینکا۔ اور پھینکنے سے مراد یہ ہے کہ وہ
نور ان کے منہ پر جواب الشاکر مارینگے کہ بس جھوٹ نہ بولو۔
یہ عجیب بات ہے کہ دنیا میں ان کی خاطر یہ لوگ بیچوں
سے لڑا کرتے تھے مگر قیامت کو خدا تعالیٰ سے کہیں گئے کہ
معبودوں کو پکڑو کہ یہی ہم کو گمراہ کرتے تھے۔ اس میں اس
طرف اشارہ فرمایا ہے کہ کفر و گناہ کی دوستی کبھی بچی نہیں ہوتی۔
کیونکہ انسان ایک حد تک دوسرے کی خاطر تکلیف اٹھا سکتا
ہے حد سے زیادہ نہیں۔ پس کفر کی وجہ سے جو کچھ مختلف غذا
آتے رہتے ہیں درمیان میں ایسے مواقع بھی آتے رہتے
ہیں۔ جب اس دوستی کی حد ختم ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے
بیزاری کا اظہار شروع ہو جاتا ہے۔

یہ جو فرمایا فالقوا ایہم القول اس کے معنی ایک
 تو جیسی طرح کہنے کے جوتے ہیں۔ کہتے ہیں القی ایسا القول
 اَلْقُلْ۔ ان کی ان پانچ امانتوں کے دروسے ترجمہ یہ ہو گا کہ
 وہ خوب زور سے انہیں کہہ دیجئے نیز القی کے معنی بھی کہنے کے ہیں
 اور بھی کہنے کے لفظ میں بدلنے کا مفہوم پایا جاتا ہے پس القی ایہم
 القول کے یہ معنی بھی ہیں کہ وہ فوراً جواب دیں گے۔ فلا یخفف
 عنہم سے بتایا کہ یہ نذران کا غیر معقول ہے اگر کسی نے
 گمراہ کیا تھا تو وہ گمراہ چوٹے کیوں؟ کیوں نہ ور نکالنے والے
 کی بات کو روکیا۔

۴۴ حل لغات - اِسْم کیلئے دیکھو نمبر ۴۲

کمر اور رخنہ
کے ہستی نہیں
ہم نہیں ہوتے

أَقْرَأْ

المسلم

وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ

ہے اور (دوسری کو بھی) اندر (دھکیلتے) کی راہ سے روکا ہے۔ ان کو ہم اس عذاب سے بڑھ کر ایک اور

الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ۝ وَيَوْمَ نَبْعَثُ

عذاب دیں گے کیونکہ وہ ہمیشہ فساد (کے کام) کرتے تھے ۱۱ اور اس دن کو بھی یاد کرو جس دن ہم

فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا

ہر ایک قوم کے اندر ان کے خلاف خود انہی میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور (اے رسول)

بِكَ شَهِيدًا أَعْلَىٰ هَؤُلَاءِ ۖ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ

تجھ ہم ان (سب) کے خلاف گواہ بنا کر لائیں گے۔ اور ہم نے یہ کتاب ہر ایک بات کو کھل کر بیان

تَبَيَّنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ

کرنے کے لئے اور (تمام لوگوں کی) رہنمائی کے لئے اور (ان پر) رحمت کرنے اور کامل فرمانبرداری اختیار کرنے اور

مَنْعَلٍ عَنْهُمْ ۚ لَا يَكْفُرُونَ ۚ اِفْتَرَىٰ مِنْ مَضَائِعِ جَعْدٍ ذَكَرْنَاكَ كَا

میں سے بچانے کے لئے۔ (یعنی جب کفار دیکھیں گے کہ آج تو وہ

مُخْتَلَفَةً ۚ اس کے خلاف جھوٹ بنا لیا راقب) پس

مَنْعَلٍ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُفْكِرُونَ ۚ کے معنی ہوں گے جو

گھڑا کر کے تھے مضامین جو جانے لگا۔

تفسیر:- یعنی جب کفار دیکھیں گے کہ آج تو وہ

بھی ہمارے دشمن جو رہے ہیں جن کی ہم عبادت کیا کرتے

تھے تو وہ جلدی سے اپنے رویہ کو بدل کر حاجت سے باہر

کرنی شروع کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو آپ ہی کے

بندے ہیں یہ عبادت وغیرہ تو صرف توجہ کے قیام کے لئے

تھی یا ہم یہ کام نیک نیتی سے پہنچے سمجھ کر کرتے تھے کوئی انداز

سے بغاوت کا نشانہ نہ تھا۔ اور جو بڑے بڑے دعوے

وہ دنیا میں کرتے تھے سب غائب ہو جائیں گے۔

۱۱ حل لغات:- الْقَوِيُّ: قاطع کا مصدر

جس کے معنی بلند ہونے کے ہیں۔ اصل میں ظرف مکان جو

جیسے کہتے ہیں صَحَدْتُ فَوْقَ الْجَبَلِ کہ میں پہاڑ پر بیٹھا

اور کبھی کسی ظرف زمان کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ

کہتے ہیں لَبِثْنَا فَوْقَ شَهْرِ اِی زما نا اکثر میں شہر

ہم ایک ماہ سے زائد ٹھہرے۔ یہ معرب ہوتا ہے۔ لیکن جب

اس کا مضاف الیہ حذف ہو۔ اور موصوفی وہ ذہن میں ہو تو آ

وقت یہ جہی ہوتا ہے۔ اور اس کے آخر پر ضمہ آتا ہے۔

چنانچہ کہتے ہیں عندی مائتہ فصا فوقی کہ میرے پاس

سٹو سے اوپر چیزیں ہیں۔ یہاں فوق کے بعد مضافات گناہ کی بہت

الیہ حذف ہے۔ اور اگر مضاف الیہ بولا جائے۔ تو وہ معرب اپنے معربان

ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی فوق کا لفظ بطور اسم کے استعمال ہوتا

ہے۔ اور بعض اوقات زیادتی کے بیان کے لئے استعمال کیا

جاتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں العشر فوق التسعة ای

تیزید علیہا۔ دس نوے سے زیادہ ہوتے ہیں۔ علاوہ ان پر کہتے

ہیں هذا فوق ذاك ای افضل منه۔ کہ یہ اُس سے افضل

یلتزمون

تاریخ

تاریخ

تاریخ

لِلْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

کو بشارت دینے کے لئے آماری ہے وہ اللہ تعالیٰ یقیناً عدل کا اور احسان کا اور (غیر پشتہ داروں کو بھی)

وَأَيُّهَا ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَتَاهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

قربت والے (ظہن کی طرح) جاننے اور مدد دینے کا حکم دیتا ہے اور ہر ایک تم کی بے حیائی اور ناپسندیدہ باتوں

افضل ہے (اقرب)

تفسیر :- اس آیت میں پڑھنی فرق بتایا کہ کافر گمراہ گمراہے دو قسم کے ہیں ایک گمراہ اور ایک گمراہ کرنے والے۔ اور یہ کوئی سنگین نیکو منہ اٹھ گئی بھی بتایا ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو دوسروں سے زیادہ سزا ملے گی۔

لطف یہ ہے کہ ایسے ہی لوگ دنیا میں جاچوں سے کہتے ہیں کہ ہم تماری نجات کے ذمہ دار ہیں لیکن وہ ان جن کی نجات کے ذمہ دار بنتے تھے ان سے بھی زیادہ انہیں سزا ملے گی۔

نہ صلاحت - تَبَيَّنَا: یہ بات کامعدہ

ہے۔ اور باق النسخ (دیسین تبیان) کے معنی ہیں۔

قرآن مجید میں اقتضاح - کوئی چیز واضح ہوگئی اور بان کا فعل لازم ہے ہر چیز کے بدلے لیکن کبھی متعدد ہی استعمال ہوتا ہے (اقرب)

تفسیر :- اس آیت میں پہلی آیت کے مضمون کو

کامل کیا گیا ہے فرماتے ہیں جب سب نبی اپنے اپنے نمونہ نبات کے ان کو پیش کر رہے تھے اس وقت تو بھی ان لوگوں پر بطور گواہی پیش شہادت کی جو گا اور ہم تجھے دکھا سکتے ہیں کہ یہ بھی قوم میں عذاب کا سزا ہے ایک تھا یہ کیوں مشرک وغیرہ بدعتا میں نہ پھنسا۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بندہ بن کر دوسروں کی ہدایت کا موجب ہوا کیا اسی وجہ سے نہیں کہ اس پر

خدا تعالیٰ کا کلام نازل ہوا تھا اور تم اس سے محسوس ہو گئے تھے بلکہ اس کلام کی ضرورت ہی محسوس نہ کرتے تھے۔

اس کے بعد اس وحی کی برکات کی طرف اشارہ فرماتے کے لئے فرماتا ہے۔ اے محمد تم نے مجھ پر وہ کتاب اتاری

ہے جس میں ہر روحانی منزلت کی تشریح ہے اور اس میں رحمت اور ہدایت کے سامان ہیں۔ یعنی تجھ میں اور تیری قوم کے لوگوں میں جو فرق ہے وہ اسی کلام کی وجہ سے ہے۔ ہمارا نکل خلیفے نیا کی ہر چیز مراد نہیں بلکہ وہ چیزیں

مراد ہیں جو اسی کتاب سے مناسبت رکھتی ہیں۔ کوئی استاد اگر اپنے شاگرد کو کئی کئی ساری کتب اٹھا لاؤ تو اس کا مطلب نہیں ہوتا کہ وہ لائبریری کی سب کتب اٹھالائے۔ بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہوگا کہ اپنی کتب اٹھا لاؤ ایسا ہی یہاں پر کتب سے ملو وہ چیزیں ہیں جو روحانیت کی ترقی کے لئے ضروری ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ بعض مسائل کی تفصیل صرف

احادیث میں ملتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصول

سب قرآن کریم میں بیان ہیں جو تفصیل احادیث میں

ہیں وہ قرآن کریم کی تفسیر ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا فہم سب سے زیادہ دیا

تھا۔ وہ قرآن کریم سے جو مطالب اخذ کرتے تھے ہم نہیں

کر سکتے ہیں اگر آپ نے قرآنی مطالب کی بعض تفصیل

بیان کی ہیں تو اس کے یہ معنی نہیں کہ قرآن کریم نامکمل

ہے بلکہ اس کا صرف یہ معنی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ

وسلم نے اپنے کامل فہم سے ان مسائل کا قرآن سے استنباط

کیا۔ گو ہمارا ذہن اس باریکی کو نہیں پاسکا۔

اہل قرآن کہلانے والوں کو اس مسئلہ میں سخت

غلطی لگی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم ہماری طرح کے آدمی تھے ان کی بات کیوں

مانیں جو قرآن کریم میں ہے وہ مانیں گے حالانکہ رسول کریم

وَالْبَغْيَ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ○ وَأَوْفُوا

اور بغاوت کے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ اور (جا بیٹھو کہ)

بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا أَلَا يَمَانُ

اللہ (تعالیٰ) کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں) عہد کو جب تم نے (اس کو) لی، عہد کیا جو پورا کرو اور قسموں کو

کی بات کے ماننے کا سوال نہیں بلکہ سوال یہ ہے کہ آپ ہم صقرانِ کریم کو زیادہ سمجھتے تھے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا نُنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوسَىٰ ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے متعلق جو کچھ فرماتے تھے وہی الہی کے مطابق فرماتے تھے غلطی نہیں کرتے تھے پس جس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا اس کے فہم قرآن کو دوسروں کے فہم پر مقدم کیا جائے گا۔ ہمارا یہ حق ہے کہ یہ بحث کریں کہ یہ حدیث صحیح نہیں مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ حدیث تو صحیح ہے مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی کی۔ نفوذ با اللہ من ذالک قرآن کریم کی تعلیم کے بارہ میں آپ کی تفسیر اگر ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو بھی آپ ہی کی تفسیر کو ہمیں صحیح ماننا پڑے گا بشرطیکہ جس حدیث وہ مذکور ہے وہ صحت احادیث کے اصول پر پوری ترتی ہو اس جگہ قرآن کریم کے چار کام بنائے ہیں ۔ (۱) تَبَيَّنَا لَنَا الْكُلَّ شَيْءٌ ہے یعنی سب ضروری امور و عانیہ کی تشریح اس میں موجود ہے (۲) ہدایت ہے (۳) رحمت ہے۔ (۴) مومنوں کے لئے بشارت ہے۔ اگلی آیات میں ان مطالبہ کی تشریح کی گئی ہے۔

الفه حل لغات۔ اَلْعَدْلُ: عدل کا

مصدر ہے اور عَدَلٌ (يَعْدِلُ) فَلَانَا بِلَايِلَ کے معنی ہیں۔ سَوَوٰیٰ بَيْنَهُمَا۔ ۱۱۱ نوں کے ساتھ برابر کا سلوک کیا۔ عَدَلُ النِّقَاصِ وَالْوَالِي رَعْدَلًا وَعَدَالَتُ الْقَاضِي نے انصاف کیا۔ بیز العدل کے معنی ہیں۔ ضَمَّةٌ الْجَوْدُ۔ انصاف۔ العادل المرصق المشتهادة رست

گو اہی دینے والا۔ راستباز۔ العدْلُ من القضاۃ
والحكام: الوافون للحق فی احکامہم۔ وہ حکام

اور واقعی جو درست فیصلے کرنے والے ہوں۔ (اقرب)

۷
 الاحسان: اَحْسَن سے مصدر ہو اور اَحْسَن الاحسان کے معنی ہیں اِنِّ بِالْحَسَنِ پسندیدہ کام کیا۔ احسن الشئ جعله حسناً کسی چیز کو عمدہ بنا دیا۔ عَلِمَهُ کسی چیز کو جانا۔ اور انہی معنوں میں یہ فقرہ بولا جاتا ہے۔ كَفُلَانِ يَعْمَسَنِ الْفُقَرَاءُ اِیْ یَعْلَمُهَا۔ فسلان شخص اچھے طرح پرکھنا جانتا ہے (اقرب)

القربى: القربى في الرحمة - رشتہ داری (واقیہ) القربى
 الفحشاء: الفاحشة - سخت فحاشی والا گناہ۔ الفحشاء
 یا ہر وہ بات جس سے اللہ نے روکا ہے۔ الجمل فی احاء
 الزخوة - زکوٰۃ کی ادائیگی میں بخل (اخریہ)

الْمُنْكَرُ: انکر سے اسم مفعول ہے (اس کیلئے المنکر
 وکیو ترجمہ) تیز اس کے معنی ہیں مایوس فیہ
 رضی اللہ عنہ قولہ او فعلی۔ والمعروفُ ضِدُّہ۔
 ناپسندیدہ بات یا فعلی معروف اس کے مخالف معنی
 دینا ہے (اقرب)

تذکروں : تذکرے جمع خواہ طب کا سینہ ہے العدل
اور تذکرہ کے وہی معنی ہیں جو ذکر کے ہیں۔ ذکر
کے لئے دیکھو عدد ۵۴

تفسیر :- پچھلے رکوع کے آخر میں دعویٰ کیا گیا تھا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔

یعنی قرآن کریم ان چار خوبیوں کا حامل ہے (۱) تنبیہان
لکل شئ (۲)، ھدایت (۳) ورحمۃ (۴)، بشری
للمسلمین - اس رکوع میں اور اگلے رکوعوں میں اس امر
کا ثبوت دیا گیا ہے کہ یہ چاروں امور قرآن کریم میں پائے
جاتے ہیں اور ان کی بنا پر قرآن کریم کے کامیاب ہونے
میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔

سب سے پہلا ثبوت یہ آیت ہے، اور میرے نزدیک مکمل دلیلیں ہیں۔ اس آیت میں جو مضمون بتایا گیا ہے وہی ان چاروں باتوں کے لئے کافی ہے۔

اس آیت میں تین باتوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور تین باتوں سے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور دوسری باتوں سے روکنا رحمت پر دلالت کرتا ہے اور اچھی باتوں کے کرنے کا حکم دینا ہدایت پر دلالت کرتا ہے۔

پھر اس میں اخلاقی امور کے سب مدارج کو جمع کر دینا
یہ آیت شریفہ کی وجہ سے یہ آیت جامع ہو گئی ہے اور تنبیہ
کے ساتھ ساتھ نیکوئی کی بہترین مثال ہے۔ آیت کو ضم نعتاً
تذکرہ و ن پر کیا گیا ہے۔ تذکرہ کے وہی معنی ہوئے
ہیں جو ذکر کے معنی ہیں پس اس کے معنی یاد رکھنے یا خدا
کی بڑائی کرنے کے ہیں اور نعتاً کہ تذکرہ کے معنی
ہیں تا تم اللہ تعالیٰ اور بندوں کے حقوق کو یاد رکھو یا یہ
کہ تا تم اللہ تعالیٰ کی تعظیم و تہجد کرو۔ اور جو کچھ بھی دونوں
مقصد ہیں جن کو پورا کرنے کے لئے انسان کو پید کیا گیا ہے
اس لئے اس آیت میں یہ بشارت بھی دی گئی ہے کہ اس تعلیم
پر عمل کر تم اپنی پیدائش کے مقصود کو پالو گے۔

دیکھو کہ کس قدر جھوٹی سی آیت ہے اور کس طرح اس میں ان سب امور پر زبانی دلی گواہی ہے جن کا قرآن کریم کی فضیلت کے متعلق دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس ایجاز کے ساتھ ایسی تفصیل قرآن کریم کے سوا اور کسی کتاب میں نہیں پائی جاتی۔ اور پھر کوئی افلاق نہیں معہرہ نہیں مضمون صاف ہے غرض کہ ایک ادنیٰ تا مل سے حقیقت کو معلوم کر سکتا ہے۔

اب میں آیت کے معنوں کو کسی قدر تفصیل سے بیان کرتا ہوں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں ہر ایک چیز کیلئے ایک اثبات کا پہلو ہوتا ہے اور دوسری طرف اس کی نفی کا۔ کوئی چیز مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے دونوں پہلو مکمل نہ ہوں یعنی جن چیزوں کا اس کی تکمیل کے لئے موجود ہونا ضروری ہے وہ اس میں پائی جاتیں اور جن چیزوں سے اس کی ذات میں نقص پیدا ہوتا ہو ان کو

■ پاک ہو۔

مذہب کو مد نظر رکھتے ہوئے مکمل تعلیم کے لئے مندرجہ ذیل باتوں کا پایا جانا ضروری ہے۔

۱۔ یہ کہ وہ ان باتوں کے کرنے کا حکم دے جن سے روحانیت اپنے کمال کو پہنچ سکتی ہو اور ان باتوں سے منع کرے جو اس کمال سے محروم رکھنے والی ہوں۔

۲۔ یہ کہ وہ ایسا قانون تجویز کرنے وقت جو صرف ایک شخص یا قوم سے تعلق نہ رکھتا ہو بلکہ کثیر افراد اور کثیر اقوام سے تعلق رکھتا ہو۔ ان تمام طبائع کا لحاظ رکھے جن کے لئے دہ وضع کیا گیا ہو۔ اور ایسے احکام دے جن پر ہر شخص اپنی اپنی استعداد کے مطابق عمل کر سکے۔

۱۲۔ تیسری خصوصیت مکمل تعلیم میں یہ ہونی چاہیے کہ
 اس کے احکام ہی نوع انسان کے لئے قابل عمل ہوں اور ان
 سے کوئی فساد مذہب میں یا اخلاق میں عینل میں یا تمدن میں
 نہ پیدا ہوتا ہو۔

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان جنہوں کو یہوں کو جمع کر دیا ہے۔ دیکھو کتنی چھوٹی سی آیت ہے مگر اس میں تکمیل کے دونوں پہلو (نفی و اثبات) کس خوبی اور خوش اسلوبی سے نکھر کر دئے گئے ہیں۔ تین باتوں یعنی عدل، احسان اور یتاد ذی القربى کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور تین باتوں یعنی انشأء، منکر اور نفی سے روکا گیا ہے۔ عدل کے معنی برابر کر کے ہوتے ہیں یعنی انسان دوسرے سے ایسا سلوک یا معاملہ کرے جیسا کہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس بظلم کیا جاتا ہے تو وہ آٹا بدل کر سکتا ہے جتنا ظلم ہو ہے مگر اس سے

زیادہ سختی نہیں کر سکتا۔ اگر اس سے کوئی شخص حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے تو اس کا بھی فرض ہے کہ کم سے کم اتنا حسن سلوک اس سے کرے۔

اللہ تعالیٰ سے عدل کرنے کے یہ معنی ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ نیک معاملہ کیا ہے یہ بھی اس کا حق ادا کرے اور اپنے وجود سے اللہ تعالیٰ کیلئے عزت و انصاف کے مواقع پیدا نہ کرے۔ اسی طرح یہ کہ اس کا حق فیروزندہ کو نہ دے اور شرک میں مبتلا نہ ہو کیونکہ شرک کرنا گویا خدا کا حق جھین کر دوسرے کو دینا ہے اور یہ ظلم ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں شرک کا نام ظلم بھی رکھا گیا ہے۔ پس خدا کا بیٹا یا بیوی یا اس کے شرک پر قرار دینا عدل نہیں بلکہ ظلم ہے۔ کیونکہ ظلم اسی کو کہتے ہیں کہ ایک کا حق کسی اور کے سپرد کر دیا جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنی طرف منسوب کر لینا بھی عدل کے خلاف ہے۔ مثلاً شریعت کا بنانا اور الہام الہی کا بھیجنا خدا تعالیٰ کا کام ہے۔ اب اگر کوئی شخص خود کی شریعت بنانے کا مدعی بن بیٹھے یا الہام زل کرنے کا۔ جیسا کہ بہاؤ اللہ وغیرہ نے کیا تو وہ عدل کو توڑتا ہے۔ اگر انسان خدا تعالیٰ کے ساتھ عدل کرے تو شرک، کفر اور منافقانی سب مٹ جائیں۔

عدل سے بڑھ کر دوسرا درجہ احسان بتایا ہے احسان کا مفہوم یہ ہے کہ نہ دیکھنا چاہیے کہ دوسرا ہم سے کیا سلوک کرتا ہے بلکہ اگر وہ بڑا سلوک کرتا ہے تو تب بھی ہم اس کے ساتھ اچھا ہی سلوک کریں۔ یہ مقام پہلے مقام سے بڑا ہے اور عفو، درگزر، غریب دلی، مدد، صدقہ و خیرات اور قومی خدمات وغیرہ نیکیاں سب اس کے اندر شامل ہیں۔ علوم کی ترقی و ترویج کے لئے کوشش کرنا بھی اس کے اندر آ جاتا ہے کیونکہ ان کے نتیجے میں اپول اور بیگانوں کو جسمانی اور روحانی فائدہ اور آرام پہنچتا ہے۔

تیسرا مقام ایثار دینی القدری کا بتایا ہے جس کے معنی ”رشتہ داروں کو دینا یا رشتہ داروں کا دینا ہے“ اور

مطلب آیت کا یہ ہے کہ کئی نوع انسان سے ایسا سلوک کرو جیسا کہ ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے سلوک کیا کرتا ہے۔

اس سلوک سے احسان کا سلوک مراد نہیں کیونکہ احسان کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ اس سلوک سے وہ سلوک مراد ہے جو محبت طبعی کی وجہ سے مبادلہ کے خیال کے بغیر کیا جاتا ہے۔ احسان کرتے وقت تو انسان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ فلاں شخص نے مجھ سے اچھا سلوک کیا ہے میں اس سے بہتر بدلہ دوں تا میری نیک نامی ہو یا گتھکار کی خطا معاف کرتے ہوئے یہ خیال آتا ہے کہ میں اس سے حسن سلوک کروں گا تو اس کے دل سے بغض نکل جائے گا اور یہ میرا دوست بن کر میری تعویذ کا موجب ہو گا۔ لیکن ماں جو اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اور اس کے لئے قربانی کرتی ہے اس میں ذرہ بھری بدلہ کی خواہش نہیں ہوتی۔ بلکہ اس کی محبت کی بنیاد اس کی اپنی ہی قربانی پر ہوتی ہے۔ ایک موت کے ان جب اولاد نہیں ہوتی ہے تب بھی تو اس کے دل میں یہ خیال نہیں پیدا ہوتا کہ میرا اولاد کا ہوتا تو ہے۔

وہ میری خدمت کرتا۔ بلکہ اُسے اولاد کی خواہش اس جذبہ کرتے ہوتی ہے کہ میں اُسے پالتی، اس کی خدمت کرتی، اُسے کپڑے پہنائی، اُسے بیاہتی، اس کے بچوں کو کھلاتی۔ غرض اولاد کی خواہش کے وقت ماں کے دل میں خدمت لینے کا اٹنے سے اونٹنے احساس بھی نہیں ہوتا۔ بلکہ اس خواہش کا موجب اولاد کی خدمت کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ یہ وہ نیکی کا جذبہ ہے جو انسان کے لئے سب سے بڑی نیکی ہے اور جس کے حصول کے بعد انسان کا اخلاقی وجود مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ احسان کا مقام حاصل کرنے کے بعد جبکہ تم کو لینے کو زیادہ دینے کی خواہش ہوتی ہے تو وہ مقام نیکی کا اعلیٰ محال کرو کہ سب بن ذریعہ انسان جہیں اپنے بچہ نظر آئے ہیں اور ان کی خدمت کی خواہش تمہارے دل میں اس طرح موجزن ہو جائے جس طرح ایک ماں کے دل میں اپنے بچہ کی محبت جوش مارتی رہتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا
دربار

پھر وہ بدی ایسی سخت ہوتی ہے کہ اگر بعض کو اس سے ذہنی تکلیف پہنچتی ہے تو بعض دوسروں کے حقوق اس فعل کی وجہ سے تلف ہو جاتے ہیں۔ ان سب قسم کی بدیوں سے بچنے کا اس آیت میں حکم دیا گیا ہے۔

میں نے اوپر بتایا تھا کہ اصل تعلیم کے لئے جو سب ضرورتوں پر حاوی ہو یہ بھی ضروری ہے کہ اس میں تمام فطرتوں کا لحاظ رکھا گیا ہو۔

اس آیت میں جو تعلیم دی گئی ہے اس میں وہ بات بھی موجود ہے کیونکہ دنیا میں بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو فحشاء میں مبتلا ہوتے ہیں نیک علم کرنا ہرگز پسند نہیں کرتے اور اسی طرح کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو علم کر کے دوسروں کا مال تولے لیتے ہیں مگر جھوٹ سمان کو نفرت ہوتی ہے اور وہ کسی کا حق مارنا بھی پسند نہیں کرتے مگر شریعت کی میان کڑہ کسی کا کینہ رکھنا یا عیب جوئی کرنا یا چغلی کرنا وغیرہ۔ وہ ان میں مبتلا ہوتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے تین جامع الفاظ رکھ کر ہر قسم کی بدیوں کو اور سب طبائع کی بدیوں کو شامل کر دیا ہے۔ اور ایسا ہی نیکیوں کے ذکر میں بھی ہر قسم کے میلان والوں کو جمع کر دیا ہے۔ عدل کو بھی اور احسان کو بھی اور بلا مبالغہ خدمت کرنے کی طاقت کو بھی۔ اس کے علاوہ ان مختصر سے الفاظ میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ بدی سے بچنے اور نیکی کے اختیار کرنے کا راستہ کون سا ہے۔ چنانچہ نیکیاں گننا تو بونے کی پچھلے درجے کو پہلے بیان فرمایا ہے پھر اس کے اوپر کے درجہ کو پھر اس کے اوپر کے درجہ کو۔ اسی طرح بدیوں کے ذکر کو سب سے پہلے درجہ کی بدی سے شروع کیا ہے پھر اس سے اوپر کی بدی بیان کی ہے اور پھر اس کو اوپر کی اور اسی طرح انسان کو نیکیوں کے حصول اور بدیوں سے بچنے کا طبعی طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ اور یہ کہ جو انسان نیکی کے حصول کے لئے کوشش کرتی چاہے

یہ تعلیم جو اوپر بیان ہوئی ہے اس میں اثباتی تعلیم کا ذکر کیا گیا ہے اور نہایت مختصر الفاظ میں اخلاق کا ضلع انسانی تربیتی کے سب پہلوؤں کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر یہ امر بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق تو عدل میں ختم ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شخص لڑایا ایذاء ذی القربی کا معاملہ نہیں کر سکتا۔ مگر بندوں کے ساتھ سلوک کا حکم عدل میں بھی ہے اور پھر احسان و ایثار نام نہادوں کا ذی القربی میں بھی ہے بلکہ پچھلے درجہ میں تو خالص بندوں ہی کے ساتھ تعلقات سلوک مراد ہیں۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ خدا تعالیٰ تک پہنچنے اور اس کی مرضی کو پانے کے لئے بندوں سے سلوک ضروری ہے۔ گویا احسان اور ایثار ذی القربی قریب النبی کی دوسری چیزیں ہیں۔

اس اثباتی تعلیم کے بعد نفی کے پہلو کو لیا گیا ہے اور اس میں بھی تین ہی باتوں سے روکا گیا ہے۔ سب سے پہلے فحشاء سے روکا ہے اور فحشاء کا لفظ جب منکر کے مقابل میں آئے تو اس سے مراد صرف وہ بدی ہوتی ہے جس کا علم صرف اس کے مرتکب کو ہو۔ دوسرے کو نہ ہو۔ اس کے بعد منکر سے روکا ہے۔ منکر سے مراد وہ بدی ہے جو لوگوں کو نظر آتی ہو اور وہ اسے برا محسوس کرتے ہوں مگر یہ اس کا اثر باقی لوگوں کے حقوق پر مٹا بہت کم پڑتا ہو۔ مثلاً گالیوں دینا جھوٹ بولنا وغیرہ سب منکر میں شامل ہیں۔ پس منکر سے اس لئے منع فرمایا کہ اس سے لوگوں کو ذہنی تکلیف پہنچتی ہے تیسری بات جس سے روکا ہے وہ بھی ہے۔

یعنی کسی کا حق مار لینا۔ یہ بدی نہ صرف لوگوں کو محسوس ہوتی ہے بلکہ اس سے لوگوں کو نقصان بھی پہنچتا ہے۔ دنیا میں جس قدر بدیاں باقی جاتی ہیں خواہ وہ کسی قسم کی بدی نہ ہوں ان تینوں اقسام میں آجاتی ہیں۔ یا تو بدی ایسی تھی جوتی ہے کہ لوگوں کی نظر سے پوشیدہ ہوتی ہے یا ایسی ہوتی ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کا علم ہو جاتا ہے اور انہیں اس سے ذہنی تکلیف پہنچتی ہے اور یا

۱۔ احسان اور ایثار ذی القربی قریب النبی کی دوسری چیزیں ہیں۔

۲۔ فحشاء سے روکا ہے اور فحشاء کا لفظ جب منکر کے مقابل میں آئے تو اس سے مراد صرف وہ بدی ہوتی ہے جس کا علم صرف اس کے مرتکب کو ہو۔ دوسرے کو نہ ہو۔ اس کے بعد منکر سے روکا ہے۔ منکر سے مراد وہ بدی ہے جو لوگوں کو نظر آتی ہو اور وہ اسے برا محسوس کرتے ہوں مگر یہ اس کا اثر باقی لوگوں کے حقوق پر مٹا بہت کم پڑتا ہو۔ مثلاً گالیوں دینا جھوٹ بولنا وغیرہ سب منکر میں شامل ہیں۔ پس منکر سے اس لئے منع فرمایا کہ اس سے لوگوں کو ذہنی تکلیف پہنچتی ہے تیسری بات جس سے روکا ہے وہ بھی ہے۔

۳۔ یعنی کسی کا حق مار لینا۔ یہ بدی نہ صرف لوگوں کو محسوس ہوتی ہے بلکہ اس سے لوگوں کو نقصان بھی پہنچتا ہے۔ دنیا میں جس قدر بدیاں باقی جاتی ہیں خواہ وہ کسی قسم کی بدی نہ ہوں ان تینوں اقسام میں آجاتی ہیں۔ یا تو بدی ایسی تھی جوتی ہے کہ لوگوں کی نظر سے پوشیدہ ہوتی ہے یا ایسی ہوتی ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کا علم ہو جاتا ہے اور انہیں اس سے ذہنی تکلیف پہنچتی ہے اور یا

اُسے پہلے عدل کا مقام اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے پھر احسان کا پھر ایثار ذی القربی کا۔ اسی طرح جو بدیوں سے بچنا چاہے اُسے پہلے بخشنے سے بچنا چاہیے پھر منکر سے بچنے کے قابل ہو سکے گا اور پھر منکر سے بچنے کی جدوجہد کرنی چاہیے پھر کمین جاکر وہ فحشاء سے بچنے کے قابل ہوگا۔ اس کے برخلاف اس ترتیب سے اس امر کی طرف بھی رجحانی لگتی ہے کہ کمین میں تنزل کی سیر بھی ممکن ہے۔ جو انسان ابتداً ذی القربی کے مقام پر ہے اُسے اس پر مضبوطی سے قائم ہونا چاہیے ورنہ گر کر احسان کے مقام پر آجائے گا اور احسان پر کھڑا ہے اُسے اپنے مقام کا خیال رکھنا چاہیے ورنہ عدل کے مقام پر آگے گئے گا۔ اسی طرح اس پر خوش نہ ہونا چاہیے کہ مجھ میں صرف فحشاء پائی جاتی ہے کیونکہ جو فحشاء کا مرتکب ہوتا ہے منکر کا ارتکاب اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے اور پھر بقی کا۔

غرض اس بیان میں ترتیب کو مد نظر رکھ کر انسانی ذہن کو اس طرف منتقل کیا ہے کہ نیکی کرنے میں سب سے چھوٹی نیکی پہلے حاصل ہوتی ہے اور بدی کو ترک کرتے ہوئے سب سے بڑی بدی کو پہلے چھوڑا جاتا ہے۔ اس جدوجہد کی مثال سیر بھی کی ہے جو انسان نیکی کی غارت پر چڑھنا چاہے وہ سب سے پہلے پچھلے زمین پر قدم رکھے گا اور پھر ایک ترتیب سے ترقی کرتا ہوا اوپر تک چڑھ جائے گا۔ اور جو شخص بدیوں کے مکان پر چڑھ چکا ہے اور نیچے اُترنا چاہتا ہے اُسے سب سے پہلا قدم اوپر کے زمین پر رکھنا ہوگا۔ اور پھر وہ تدریجاً نیچے آتا جائے گا۔

میں نے اوپر ذکر کیا تھا کہ تیسری خوبی جس کا مکمل تعلیم میں پایا جانا ضروری ہے یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا سب انسانوں کے لئے ممکن ہو۔ یہ خوبی بھی مذکورہ بالا تعلیم میں پائی جاتی ہے۔ جہاں یہ تعلیم نہایت اعلیٰ درجہ کی ہے وہاں اس پر عمل بھی ہر درجہ اور طبقہ کے آدمیوں کے لئے ممکن ہے۔ وہ نہ تو ادنیٰ اخلاق کی تعلیم دے کر خاموش ہو جاتی ہو

کہ اعلیٰ ترقی یافتہ خواہشمند اس سے تسلی نہ پاسکیں اور نہ اعلیٰ اخلاق کے بیان پر بس کر دیتی ہے کہ کمزور انسان زندگی سے محروم رہ جائیں۔ بلکہ وہ نیکی اور بدی کے تمام مدارج کو بیان کرتی ہے تاکہ بدیوں کو بدی چھڑانے میں مدد دے اور نیکی کی نیکی کے حصول میں اعانت کرے۔ ایک بدی میں ڈوبے ہوئے انسان کو یہ کہنا کہ تو ایسا نیک ہو جا کہ سب دنیا کا سہارا تو ہی ہو اور تو سب کے لئے بمنزلہ ماں کے ہو جا۔ ایسا ہی بے فائدہ ہوگا جیسے ایک الف ب پڑھنے والے کو ایم اے کا کوئسشن دے کر دینا۔ اسی طرح ایک اعلیٰ درجہ کے نیک آدمی کو یہ کہنا کہ دیکھو بغاوت اور سرکشی نہ کرو اور ظلم نہ کرو بالکل فضول بات ہوگی۔ جو شرارت میں بڑھا ہوا اس سے پہلے بڑی بدیاں چھڑوانی چاہیں تبھی اصلاح ممکن ہے۔ اور جو نیکی میں ترقی کر رہا ہو اُسے صرف باریک گناہوں سے ہوشیار رہنے کی تلقین کرنا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ کیونکہ بدی کی عام

راہوں کو تو وہ پہلے ہی چھوڑ چکا ہے۔ اور یہ سب خوبیاں اور نیکیاں جو تعلیم میں موجود ہیں۔ وہ بڑی نیکی کی راہیں بھی بتاتی ہیں اور چھوٹی نیکی کی راہیں بھی۔ اور بڑی بدیوں سے بھی بچاتی ہیں اور چھوٹی بدیوں سے بھی۔ اور ہر شخص خواہ کسی درجہ کا ہو اس کو سمجھ سکتا ہے اور اس پر عمل بھی کر سکتا ہے۔

یہ نکتہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس آیت میں تین درجے بدی کے اور تین درجے نیکی کے بیان فرمائے گئے ہیں۔ جو نیک شخص میں سے یہ قانون رائج معلوم ہوتا ہے کہ مکمل کمال سے پہلے ہر شے کو چھ مدارج طے کرنے پڑتے ہیں۔ اس آیت میں گویا روحانی تکمیل کا سبب نصاب بیان کر دیا گیا ہے جسے پڑھ کر انسان سابقہ ایہ بیہ کیف کمال کا مقام حاصل کر سکتا ہے۔ جو بدیوں میں رہتا ہے جو نئے لوگ ہیں انہیں پہلی درجہ بدی کا نام ہے یعنی سے بچنے کے لئے کرنی پڑتی ہے۔ اس دلدل سے نکلتی ہوئی منکر کا کچھڑا جاتا ہے اور جب منکر کے کچھڑے سے نکلتا ہے تو فحشاء کے گرد و غبار میں پھنس جاتا ہے۔ جب اس سے نجات پاتا ہے تو عدل کے مرغزار کی حد شروع ہو جاتی ہے۔

زیادہ محبت کرتے ہو تو تم ابھی تک مومن نہیں۔

بعض لوگوں کے اندر بقائے نسل کا تقاضا بیت نکاح

ہوتا ہے اور وہ اپنی اولاد کو سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں پس

لوگوں کے لئے ابناء کم کا لفظ فرما کر اس طرف اشارہ فرمایا

کہ جب تک تم اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر خدا سے محبت نہ کرو گے

اس وقت تک تمہارا ایمان قبولیت کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔

پھر کئی لوگوں کو حساب سے بیان کرتا ہے۔ ایسے

لوگوں کے لئے "اخوا انکم" کا لفظ رکھ کر فرمایا کہ جب تک تم

اپنے بھائیوں سے بھی زیادہ خدا تعالیٰ سے محبت نہ کرو تم

اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔

کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر ضحوت کا غلبہ ہوتا ہے

اور انہیں اپنی بیویوں دنیا میں سب سے زیادہ پیار کا ہوتی

ہیں ایسے لوگوں کے لئے "انما واجکم" کا لفظ رکھا گیا اور

بتایا گیا کہ اس صورت میں جب تک تم اپنی بیویوں کی محبت کو

اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع نہ کرو گے تم اللہ تعالیٰ کی رضا

حاصل نہیں کر سکتے۔

بعض لوگ اپنے قبیلے اور خاندان کو سب چیزوں پر

ترجیح دیتے ہیں ان کے لئے "عشیرتکم" کا لفظ فرما کر توجہ

دلائی کہ جب تک اللہ تعالیٰ کو اپنے قبیلہ سے بھی زیادہ نہ

پیار ہو گے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔

بعض ایسے شہیل ہوتے ہیں کہ جنہیں روپیہ اپنی اولاد

اور جان سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ جیسوں ایسے لوگ دیکھے

گئے ہیں جنہوں نے باوجود والدہ اور ہونے کے اپنی اولاد کے

لئے کوئی دوائی تک منگا کر نہ دی اور وہ ان کے سامنے تڑپ

تڑپ کر گر گئی۔ تو ایسے لوگوں کے لئے فرمایا کہ اپنے اموال

کو بھی خدا تعالیٰ کی محبت پر مقدم نہ رکھو ورنہ کبھی بھی

اعلیٰ مقام نہ پاسکو گے۔

بعض لوگ اس طبیعت کے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے

ملک اور وطن کی خدمت کو اپنی ہر ایک چیز پر مقدم سمجھتے ہیں

اور ان کا نعرہ ہی صحت الوطن من الایمان ہو ا کرتا ہے۔

جیسا کہ ہمارے ملک میں ہجرت کے زمانہ میں ہزاروں لوگ اپنی

اولاد۔ جائداد اور اموال چھوڑ کر ملک کی محبت کے نام پر ملک میں

ہو گئے۔ ایسے لوگوں کے لئے فرمایا کہ اگر تمہیں اپنے وطن اور گھر

خدا سے زیادہ پیارے ہیں تو تم ابھی مومن نہیں ہو۔

قرآن کریم نے عمل کی یہ مختصر سی تشریح فرمائی ہے

اب اس تعریف کے مقابلہ میں "سارے دل ساری عقل

اور ساری جان" والی بات کیا حقیقت رکھتی ہے؟

مستی کے اس حکم کا دوسرا حصہ یہ ہے "وہ سراسر

کی مانند ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ" اول

تو یہی خلاف عقل ہے کہ اس حکم کو پہلے کی مانند قرار دیا جائے

بے شک یہ ضروری حکم ہے مگر اسے پہلے حکم کی مانند قرار نہیں دیا

جاسکتا۔ خدا تعالیٰ بہر حال مقدم ہے۔ مانند ماننے کا تو یہ

مطلب ہے کہ اگر کسی خدا تعالیٰ کا حکم اور پڑوسی کی خواہش

مکمل ہو جائے تو ہم اچھے پڑوسی رکھ کر کچھ جائیں اور کہیں کی طرف

پلو برابر ہیں یہ بھی ویسا ہی پیارا ہے اور وہ بھی ایک کو دوسرے

پر کس طرح ترجیح دی جائے۔

اور پھر یہ حکم بھی عمل سے اور نہیں جانا۔ کیونکہ اس

میں ہر شخص کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے پڑوسی سے اپنے جیسی

محبت کرے۔ تو گویا یہ بلا مقام ہے جس کو اسلام نے

عمل قرار دیا ہے یا زیادہ زیادہ احسان کا مقام ہے۔ مگر اسلام

اس مقام سے انکار، کو لوہے جاتا ہے اور فرماتا ہے کہ نہ صرف

تم عمل کرو اور نہ صرف احسان کرو بلکہ تم ہی نوع انسان سے

ایسا سلوک کرو جس میں کسی قسم کی ریا یا یاد دہانی کی خواہش کا

شائبہ بھی نہ ہو۔ جس طرح ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے

اُسے اپنے برابر نہیں چاہتی بلکہ اپنے آپ کو اس کے آرام

کے لئے قربان کر دیتی ہے۔

اس کے علاوہ قرآن کریم نے اس آیت میں بھی یہی اور

بڑی کچھ مدارج بیان فرمائے ہیں اور پھر جو ان کی ترتیب بیان

فرما کر ان سے بچنے کی راہنمائی کی ہے وہ انجیل میں کہاں؟

پھر تسمان جمید نے اس حکم میں مختلف فطر توں کا لحاظ

کیا ہے؟

أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ۖ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۖ

کے بعد توڑ کر پارہ پارہ کر دیا تھا اس (ذریعہ) سے اللہ (تعالیٰ) غریب، تمہارا امتحان کے ع

وَلِيَبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ

اور جس بات کے متعلق تم آپس میں اختلاف کرتے رہے ہو گئے اس (کی حقیقت) کو وہ قیامت کے دن ضرور تمہارے

تَخْتَلِفُونَ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً

ساتھ کھول (کر رکھ) دیا ۱۱ اور اگر اللہ (تعالیٰ) اپنی دہی مشیت نافذ کرتا تو وہ تم (سب) کو ایک ہی جماعت بناتا لیکن

کر کے کسی انسان سے محابہ کر دے۔ تو اس کو ضرور پورا کرو۔ کیونکہ تم خدا تعالیٰ کو ضامن مقرر کر چکے ہو۔ میں خدا کا نام لیکر کہے ہو سنا کہ اگر تم توڑ دو گے تو گویا خدا تعالیٰ کو بد نام کرنے والے ہو گے۔ اور خدا تعالیٰ کو غیرت آئے گی اور اسے تمہیں سزا دینی پڑے گی۔

اس آیت میں پھر اسی مضمون کو قائم رکھا گیا ہے جو پہلی آیت میں بیان ہوا تھا۔ یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ گویا اسلام اور محمد النبی اللہ تعالیٰ اور بندوں کے صحیح تعلق پیدا کرنے کے دو نام ہیں۔

۱۱۔ ہمارا جو یہ فرمایا کہ اس عہد کو پورا کرو جس میں تم نے اللہ تعالیٰ کو ضامن مقرر کیا ہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے عہد پورے نہ کرو تو کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ خدائی عہد میں کچھ بولنا شامل ہے۔ بلکہ ان الفاظ سے اس مضمون کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اپنی عہدوں کی پابندی انسان پر فرض ہے کہ جن کا ضامن اللہ ہو۔ جن عہدوں کا ضامن اللہ تعالیٰ نہ ہو ان کا پورا کرنا غیر ضروری ہی نہیں بلکہ گناہ ہے۔ مطلب یہ کہ ہر وہ عہد جو انصاف اور سچائی پر مبنی ہو اس کا اللہ تعالیٰ ضامن ہوتا ہے کیونکہ وہ ہر مومن سے سچائی کا عہد لے چکا ہے اور جو شخص اس عہد کے بغیر کسی انسان سے

کسی جائز امر کا قضا کرنا ہے وہ اس عہد کے ساتھ گویا خدا تعالیٰ سے بھی ایک عہد باندھتا ہے اور خدا تعالیٰ اس عہد کا ضامن ہو جاتا ہے۔ لیکن جو عہد کسی ناپاک امر یا ظلم کے متعلق ہو اس کا پورا کرنا ضروری نہیں بلکہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عہد کا ضامن نہیں۔ کیونکہ وہ گناہ اور ناپاکی کے لئے ضامن نہیں ہوتا۔ غرض اللہ تعالیٰ کے ضامن ہونے سے اس طرف اشارہ نہیں کیا کہ جن عہدوں پر قسم کھاؤ صرف انہیں پورا کرو۔ بلکہ اس مضمون کی طرف اشارہ کیا ہے کہ سب وہ عہد جو عدل، احسان اور ایثار و ذی القربی کے مطابق ہوں انہیں پورا کرو اور وہ عہد جن میں فحشاء، منکر اور بغی کا رنگ پایا جاتا ہو انہیں پورا نہ کرو سان کے بارہ میں تم سے کوئی سوال نہ ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کا ضامن نہیں۔ بلکہ ان سے منع کرتا ہے۔ مذکورہ بالا حکم میں ان لوگوں کے لئے ہدایت ہے جو اگر کسی ناجائز امر پر قسم کھاتے ہیں تو عہد کی پابندی کے نام سے اس پر مصر رہتے ہیں۔

۱۱۔ نَقَضَتْ - نَقَضَتْ - نَقَضَتْ

سے ٹوٹ کا صیغہ ہے۔ اور نقض البناؤ کے معنی ہیں ہدم۔ عمارت کو گرا دیا۔ نَقَضَ الْعَظَمَ: کسہ۔ بڑی توڑ دیا۔ نَقَضَ الْجَبَلُ: جلد۔ رستے والی کو کھول دیا (آذرب) و غزلہا: غزلت المرأة القطن والقصوف: مَدَّتْهُ

۱۱۔ ہمارا جو یہ فرمایا کہ اس عہد کو پورا کرو جس میں تم نے اللہ تعالیٰ کو ضامن مقرر کیا ہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے عہد پورے نہ کرو تو کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ خدائی عہد میں کچھ بولنا شامل ہے۔ بلکہ ان الفاظ سے اس مضمون کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اپنی عہدوں کی پابندی انسان پر فرض ہے کہ جن کا ضامن اللہ ہو۔ جن عہدوں کا ضامن اللہ تعالیٰ نہ ہو ان کا پورا کرنا غیر ضروری ہی نہیں بلکہ گناہ ہے۔ مطلب یہ کہ ہر وہ عہد جو انصاف اور سچائی پر مبنی ہو اس کا اللہ تعالیٰ ضامن ہوتا ہے کیونکہ وہ ہر مومن سے سچائی کا عہد لے چکا ہے اور جو شخص اس عہد کے بغیر کسی انسان سے

حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرنا

نقضت

غزلہا

وَقَدْ تَكُنَّ خِيْلًا نَا عِدَّتْ نُسُوتَ كَا - الغزل مصدق
اور غزل نُسُوت کو بھی کہتے ہیں (اقرب) انکثات: نکتہ
کی جمع ہے۔ اور انکث کے معنی ہیں ممانع من
الاکسیتہ والا خبیثہ لیغزل ثانیہ: اچھے ناکے۔
اس کی جمع انکث آتی ہے (اقرب) دَخَلًا: الدخُل
کے معنی ہیں ما دخلک من فساد فی العقل لفی الجسم جسم
اور عقل میں خرابی۔ الخدیجۃ والمکڑ۔ دھوکا اور فریب
اور آیت لاتتخذوا ایمانکم دخلاً لیکرمی انہی معنوں میں
آیا ہے۔ اور وہاں پر مفعول لہ ہے (اقرب)
آزبی: سرتابی سے اس تفصیل ہے اور سبادیرلو
العال کے معنی ہیں زاد و نما۔ مال زیادہ ہو گیا اور
بڑھ گیا۔ آزبی علیہ کذا۔ یعنی کسی سے آگے بڑھ گیا (اقرب)
پس اَنْ تَتَّكُونَ اُمَّةً کُفْرًا اِذْ بَعَثْنَا اِیْمَانًا
ہوں گے۔ کہ ایک قوم دوسری سے زیادہ طاقتور ہے۔
یَبْنُو کُھ: یَبْنُو۔ بنی سے مضارع واحد مذکر غائب
کا صیغہ ہے اور یَبْنُو: یَبْنُو: بلاؤ کے معنی ہیں۔
جزئہ واختبرہ۔ اس کا امتحان لیا (اقرب) پس
یَبْنُو کُھ کے معنی ہوں گے۔ کہ وہ تمہارا امتحان کرتا ہے۔
تفسیر:- اس آیت کو ایک نیا مضمون بھی قرار دیا
جاسکتا ہے اور پہلی آیت کے مضمون کا تسلسل بھی قرآن
دیا جاسکتا ہے۔ اگر پہلی آیت کے مضمون کو ہی جاری
سمجھا جائے تو اس کے معنی یہ ہونگے کہ آپس کے معاہدات
کو پوری طرح سے نبھاؤ۔ اگر تم ان عہدوں کو توڑو گے تو
خدا تعالیٰ نے جو تمہاری منسوب جماعت بنادی ہے وہ تباہ ہو
جائے گی اور آپس کا اعتبار جاتا رہے گا۔
معاہدات کی پابندی تو ہی اتنی ہی کیلئے اشد ضروری ہوتی
ہے۔ کیونکہ جماعت کا قیام ایک دوسرے سے حسن سلوک
پر مبنی ہوتا ہے اور حسن سلوک اس وقت تک رہتا ہے جب
تک لوگ معاہدات کی پابندی کریں۔ جب لوگ معاہدات
پورے نہ کریں۔ تو پہلے بددلی اور اس کے بعد بدظنی پیدا

ہو جاتی ہے اور ایک شخص کے برے عمل کے تجربے دوسرے
سینکڑوں آدمی قومی نظام کے فوائد سے محروم رہ جاتے ہیں۔
میں چاہیے کہ انسان جس طرح بھی جو کسے اپنے وعدوں کو پورا کرے
تاکہ اعتبار قائم ہو اور لوگ رضا و رغبت ایک دوسرے کی
امداد کے لئے تیار ہوں اور قوم ترقی کر سکے۔
انفرادی عہد کے علاوہ ایک قومی عہد بھی ہوتا ہے
یعنی افراد ایک شخص کے ہاتھ پر قومی ترقی کے لئے عہد کرتے
ہیں جس کا نام خلافت ہے۔ وہ عہد بھی اس کے اندر شامل
ہے اور اس آیت میں اس کی طرف بھی اشارہ دیا جاتا ہے فرماتا
ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمہاری ایک جماعت بنادی ہے اور
ایک نظام قائم کر دیا ہے اور تم نے اس نظام کی پابندی
کی قسمیں کھائی ہیں۔ اب انکی پابندی کرتے رہنا۔ ورنہ جو
یہ ہوگا کہ تمہاری قربانیوں سے جو رعب اسلام کا قائم ہوا
ہے وہ جاتا رہیگا۔ اور پھر نئے سرے سے محنت کرنی پڑے گی۔
یہ ایک بہت بڑا سیاسی نکتہ بتایا ہے۔ چند آدمیوں کے تفرق
سے سب نظام برباد ہو جاتا ہے اور قوم کی محنت اکارت
جاتی ہے اور نئے سرے سے محنت اور قربانی کی ضرورت پیش آتی
ہے۔ مگر اُدھری ہوئی چیز پھر اس طرح نہیں جڑتی جیسے کہ
نئی۔ اور پچھتے ہوئے دل پھر اس طرح نہیں ملتے جس طرح کہ
وہ جو ہمیشہ متصل رہے۔ اس لئے اس عہد کے قیام کے لئے
نہایت سخت کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔
اس آیت کے الفاظ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس
میں غیر قوموں کے ساتھ معاہدات کا بھی ذکر ہے۔ اس مضمون کے
لحاظ سے اس آیت کو ایک متعل مضمون قرار دینا ہوگا۔ یعنی
لا تنکونوا سے نیا مضمون شروع سمجھا جائیگا۔ اور مطلب
یہ ہوگا کہ جس طرح خدا تعالیٰ کے عہد اور اپنے اندر دینی عہد
کی پابندی لازمی ہے۔ اسی طرح دوسری اقوام کے ساتھ جو
عہد کئے گئے ہوں انکی پابندی بھی ضروری ہے۔ ان معاہدات
کی نگہداشت رکھو ورنہ دنیا کا امن برباد ہو جائیگا چنانچہ
دخلا کا لفظ بھی اسی بات کو ظاہر کرتا ہے اور کَا لَیْحٰی

اقرب

اقرب

سید

اقرب

اقرب

اقرب

اقرب

اقرب

اقرب

اور آج کل پھر پولیسٹنڈ۔ قرآن۔ فن لیسٹنڈ۔ ناقص۔ لہذا یہ
چلو گئے وغیرہ مالک سے کرے یہ واقعات پیش آئے ہیں۔
غرض اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسلمانوں کو
حکم دیا ہے کہ:-

(۱) کوئی معاہدہ اس نیت سے نہ کیا جائے جس کا
مقصد کسی دوسری طاقت کو دھوکا دے کر کمزور کرنا ہو۔
(۲) کسی کمزور قوم سے کوئی ایسا معاہدہ نہ کیا جائے
جس کا مقصد یہ ہو کہ اس قوم کو اس معاہدہ کے پیمانے میں ملکر
اپنے ماتحت کر لیا جائے۔

(۳) کوئی معاہدہ اس نیت سے نہ کیا جائے جس کا
مقصد کسی دوسری طاقت کو ترقی سے روکنا ہو۔ قیام امن
کے لئے کیا ہی لطیف تعلیم دی ہے۔ مگر اس کی پابندی کی
جائے تو تمام فسادات یکدم مٹ سکتے ہیں۔ اتحادوں اور
اتحادیوں کی سابق عالمگیر اور موجودہ لڑائی ایسے ہی معاہدات
کے نتیجے میں پیدا ہوئی اور جو رہی ہے معاہدہ وارسائی
نہ ہوتا تو یوپی جنگ بھی نہ ہوتی۔ مشرق پر فرماتا ہے کہ
ایسے معاہدات جائز ہی نہیں۔ معاہدہ نیک نیکی پر مبنی
ہونا چاہیئے اور اس کا واحد مقصد قیام امن ہونا چاہیئے
انشاء اللہ کٹر اللہ بہ میں اللہ تعالیٰ نے
بتایا ہے کہ اسے مسلمانوں! یہ مواقع بطور امتحان آتے ہیں
اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ تم طاقت پا کر اسلام کی اخلاقی تعلیم پر کس
طرح کا رنڈر پڑتے ہو اور دنیا کی ترقیات تمہیں کہیں دور کی
اقوام کے نقش قدم پر تو نہیں چلا دیتیں۔

یہ معنوں میں قرآن مجید کی سچائی کا کتنا بڑا ثبوت ہے۔
اور اسلام کی برتری کی کیسی عظیم الشان دلیل ہے۔ ابھی
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکرہی میں تشریف رکھتے
ہیں اور مسلمان ایک چپے بھڑ میں کبھی بھی مالک نہیں۔ مگر
اس شان اور عظمت کے ساتھ ایک زبردست حکومت کے
احکام بیان ہو رہے ہیں۔ اور پھر ایسے رنگ میں کہ ہر عقلمند
اور شریف انسان انہیں سن کر اس تعلیم کی برتری کو تسلیم

نَفَعَتْ غَزَا لَهَا مِنْ بَعْدِ قُتُوْبَ سے بھی مراد
ہے کہ امن کے قائم ہونے کے بعد فساد کی صورت پیدا
نہ ہو۔

اس صورت میں اس آیت کے تین معنی ہو سکتے
ہیں (۱) یہ جائز نہیں کہ تم کسی دوسری قوم سے اس
لئے صلح کر لو کہ ابھی وہ طاقتور ہے تم اس کا مقابلہ
نہیں کر سکتے۔ معاہدہ کے بعد جب وہ تمہاری طرف سے
غافل ہو جائے گی تو تم اندری اندر تیاری کر کے ایک دن
اس پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دو گے۔ سیاسی دنیا اس
قسم کی حرکات ہمیشہ سے کرتی آئی ہے۔ اسلام کی نیا چوچ
عدل۔ احسان اور ایتاد ذی القربی پر ہے۔ اس نعل
کو خواہ وہ دشمن اسلام کے مقابل پر کیا جائے ناپسند
کرنا اور اس سے منع فرماتا ہے۔

(۲) دوسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ ایسے معاہدات
نہیں کرنے چاہئیں کہ جن کی غرض یہ ہو کہ کسی کمزور قوم
اس کے ملک پر قبضہ کرنے کی کساتھ بظاہر معاہدہ کیا جائے اور دراصل غرض
اس کے ملک پر قبضہ کرنے کی ہو۔ جیسا کہ یورپین تو ہیں
آج کل کر رہی ہیں۔

(۳) تیسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ ایسے معاہدات ہرگز
جائز نہیں جن کی غرض معاہدہ قوم کو کمزور کرنا ہو۔
چاہیئے کہ جس سے صلح کرو اس سے پوری صلح کر دو۔

اس آیت میں کس قدر درست اخلاقی تعلیم دی
ہے اور بتایا ہے کہ قومی برتری بے شک اچھی چیز ہے
لیکن دھوکے اور فریب سے اس کا حصول ہرگز جائز نہیں
کیا۔ اچھے تعلیم معاہدات کی غرض قیام امن ہونا چاہیئے نہ کہ دوسرے کا
کے ذیل ہے۔ نقصان یا فریب دہی۔

اس کے مقابل میں دیکھو یورپ آج کیا کر رہا ہے۔
معاہدات کر کے کمزور قوموں کو تباہ کیا جاتا ہے۔ جیسے
تعلیم کو چھوڑنے جہن میں ہوا۔ مہر میں ہوا۔ ترکی میں ہوا اور ایران میں
ہوا۔ اور ایک زمانہ میں ہندوستان میں بھی جو چکا ہے

معاہدے کے متعلق
مصلحتوں کو
نہیں دیکھنا
اللہ تعالیٰ کے
احکام

دوسری قوم
معاہدہ کے
وقت میں
نیت فرمنا
ہے

ایسے معاہدے
نہیں کرنے
چاہئیں کہ
جن کی غرض
یہ ہو کہ
کسی کمزور
قوم کو
اس کے ملک
پر قبضہ
کرنے کی
کساتھ
بظاہر
معاہدہ
کیا جائے
اور دراصل
غرض
اس کے
ملک پر
قبضہ
کرنے کی
ہو۔

کسی قوم کی
صالحات
میں
اسلام
کی
تعلیم
معاہدات
کی
غرض
قیام
امن
ہونا
چاہیئے
نہ کہ
دوسرے
کا
نقصان
یا
فریب
دہی۔

آج کل
یورپ
کی
معاہدات
کر کے
کمزور
قوموں
کو
تباہ
کیا
جاتا
ہے۔
جیسے
تعلیم
کو
چھوڑ
نے
جہن
میں
ہوا۔
مہر
میں
ہوا۔
ترکی
میں
ہوا
اور
ایران
میں
ہوا۔
اور
ایک
زمانہ
میں
ہندوستان
میں
بھی
جو
چکا
ہے

وَلٰكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ ۚ

(وہ ایسا نہیں کرتا۔ بلکہ جو شخص دگر ہی کی چاہتا ہو اُسے وہ گمراہ کر دیتا ہو اور جو دین کو چاہتا ہو اُسے وہ ہدایت دیتا ہے۔ اور

لَتَسْأَلَنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ وَلَا تَتَّخِذُوا

جو کچھ تم کیا کرتے ہو اس کی بابت (قیامت کے دن) تم سے پوچھا جائے گا ۝ اور تم اپنی قوموں کو آپس

اِیْمَانُكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَ

میں فریب کرنے کا ذریعہ مت بناؤ اور نہ (تمہارا) قدم بعد اس کے کہ وہ (خوب چنبولی ہو) جم پکا ہو پھر اس پر ہلنا۔

کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کیا یہ سچ نہیں کہ آج بھی جبکہ تیرہ سو سال گزر چکے ہیں اس کلام کی سچائی ظاہر ہو رہی ہے۔ آج کل کے فسادات اور قوموں کی جھینٹیاں صرف ان احکام کو نظر انداز کر دینے کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں۔

تفسیر :- یہاں سوال ہو سکتا تھا۔ کہ

تعلیم تو یہ بہت اعلیٰ ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اس

تعلیم کو چراغ کیوں نہ جاری کر دیا کہ فسادات سے دنیا

محفوظ ہو جاتی۔ اس بارہ میں فرماتا ہے کہ بے شک اگر

اللہ تعالیٰ اپنی مشیت جاری کرتا تو ایسا ہی کرتا۔

لیکن چونکہ انسان کو مقدرت دے کر اس کا امتحان

لینا مقصود ہے اس لئے جو گمراہ ہونا چاہتا ہے

خدا تعالیٰ اُسے گمراہ ہونے دیتا ہے۔ اور جو مومن

بننا چاہتا ہے اس کی راہنمائی ایمان کی طرف کرتا ہے

اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے

اعمال کا جواب دہ بنایا ہے۔ اور یہ امر جائز نہیں

جب تک اُسے قدرت دے کہ آزاد نہ چھوڑ دیا گیا ہو۔

تاہو اپنی مرضی سے ہدایت کا یا گمراہی کا جو راستہ

بھی پسند کرے اختیار کر لے۔

اس آیت میں مسلمانوں کو بھی نصیحت کی گئی

ہے کہ ممکن ہے تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ

ہم ایسے معابدات اسلام کے فائدہ کے لئے کر رہے ہیں اس آیت میں پھر وہ کیوں نا جائز ہونے لگے اور فرماتا ہے کہ نصیحت

معابدات بہر حال نا جائز ہیں خواہ اسلام کی تائید

کے لئے ہی کیوں نہ ہوں۔ کیونکہ اگر ساری دنیا کا

ایک طریق پر آ جانا تمام امور انصاف پر مقدم ہوتا

تو اللہ تعالیٰ خود ہی ایسا کر سکتا تھا۔ وہ تم کو

گمراہ میں ملوث کیوں کرتا۔ پس سب دنیا کا

اسلام پر جمع کرنا بھی ایسا مقصد نہیں جس کے

لئے یہ طریق اختیار کرنا جائز ہو۔ غرض اس آیت

میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو قوم بھی جبر سے اور تعدی

سے دنیا کو ایک کرنا چاہے گی وہ کبھی کامیاب نہ ہوگی۔

اور اس کے ان اعمال کے متعلق اُسے پوچھا جائے گا

یعنی اس کی اس کو سزا ملے گی۔

یہ ایک کھلی ہوئی بات ہے کہ بغیر رضامندی

کے زیادہ دیر تک بغیر اقوام کسی قوم کے ماتحت نہیں

رہ سکتیں اور جو قومیں دوسری قوموں کو غلام بنا

کر رکھنا چاہتی ہیں آخر اس غلامی کا نتیجہ خود ان

اقوام کے ہی خلاف نکلتا ہے اور ان اقوام کے افلاق

جُڑ جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی تباہی کی بڑی وجہ یہ تھی۔ مسلمانوں کی تباہی

ان کی آئندہ نسلیں گھر کے غلاموں ہی اخلاقی سیکھتی

تھیں اور اسی وجہ سے ہوتے ہوتے آخر کار ان کے

اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ دینا

تَذَوُّوا السُّوءَ بِمَا صَدَدَتْكُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ

اور تم اس بدی کامزہ چکھو گے کیونکہ تم نے اس میں سے لوہ لوگوں کو بھی (اللہ تعالیٰ) کی راہ سے روکا اور

لَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ

تم پر بڑا عذاب (نازل) ہوگا ۱۵ اور تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بیچو (مہمہ کے بدلے میں) (اس کے بدلے میں)

ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن

حق (اللہ تعالیٰ) قیمت دینے والا ہے اور اگر تم علم رکھتے ہو تو دیکھ لو کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے

حکومت کا استحکام ہے اور قدم کی تنکیر عظمت کے
اظہار کے لئے ہے اور اس میں مسلمانوں کی حکومت
کے قیام کی بشارت ہے۔

ان آیات میں جو معاہدات پر اس قدر زور
دیا گیا ہے۔ اس میں اس امر کی خبر دی گئی ہے
کہ مسلمان ساری دنیا پر چھا جائیں گے۔ کیونکہ
جس قوم کے معاہدات توڑنے سے دنیا میں فساد
برپا ہو جاتا ہے وہ وہی قوم ہوتی ہے جو اپنے
زمانہ میں سب اقوام پر غالب ہو۔ ورنہ کمزور اقوام کو
معاہدہ توڑنے کی جرأت ہی نہیں ہو سکتی ورنہ ان کے
معاہدہ توڑنے سے دنیا پر کوئی زلزلہ آتا ہے۔ پس
اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس عظمت کی خبر دیتے ہوئے
نصیحت فرماتا ہے کہ تم اپنے معاہدات کو اچھی طرح
نہاہنا اور سمجھ سوچ کر معاہدات کرنا۔

افسوس ابتدائی زمانہ کے بعد مسلمانوں نے اس راز
کو نہ سمجھا اور تباہ ہو گئے۔ ایک ماہ تھا کہ جب مسلمان کا
لفظ مجسم اعتبار سمجھا جاتا تھا اور کسی اور ضمانت کی ضرورت
نہ ہوتی تھی مگر اب مسلمان کے لفظ سے زیادہ بے اعتبار
لفظ کوئی نہیں۔ آنا شد و آنا الیہ راجعون۔

اخلاق غلاموں کے سے ہو گئے۔ اگر وہ تشریف افحکام
پر عمل کر کے جلد سے جلد غلامی کو مٹا دیتے تو
کبھی یہ دن دیکھنا انہیں نصیب نہ ہوتا۔ ان کی
تبہابی گویا وَلَتَشْتَلُنَّ کا ایک دردناک نظارہ
تھی۔

تفسیر:۔ اس آیت میں لَا تَشْتَرُوا
أَيْنَا نَحْنُ کے الفاظ کو دہرایا ہے۔ اس میں
یہ بتانا مقصود ہے کہ گو معاہدات کی بنیاد دینی
پر رکھنا اور معاہدہ توڑنے کی نیت سے کراہی
بھی بڑا ہے لیکن مسلمانوں کے لئے خصوصاً بُرا
ہے کیونکہ مسلمان دین حق کے حامل ہیں۔ ان کے
خراب رویہ کو دیکھو وہ وہ سیاسی معاملات میں ہی
کیوں نہ ہو لوگ دین سے بھی متنفر ہو جائیں گے
اور خود مسلمانوں کے حق میں بھی یہ اچھا نہ ہوگا۔
کیونکہ اس قسم کی باتوں سے وہ کمزور ہو جائیں گے
اور ان میں اضمحلال پیدا ہو جائے گا۔

تَذَوُّوا السُّوءَ میں اس امر کی طرف
اشارہ کیا ہے کہ اگر تم معاہدات توڑو گے تو تم
دنیا کے فائدہ کی خاطر دین کو بھی نقصان پہنچاؤ گے۔

یہ جو فرمایا کہ ایک قدم قائم ہونے کے بعد
پس منجائے گا۔ اس میں قدم سے مراد مسلمانوں کی

تَذَوُّوا السُّوءَ
سے ممانعت کے
توڑنے سے خبر
کہ ممانعت

كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ

وہ تمہارے لئے یقیناً اس پر چلا بہتر ہے ۱۳ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائیگا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے

اللَّهُ بَاقٍ ۝ وَلَنَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم

وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اور ہم ان ہی ذات کی قسم کریں جو لوگ ثابت قدم رہے ہیں ہم انہیں یقیناً ان کے بہترین عمل

بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا

کے مطابق (یعنی تمام اعمال صالحہ کا) بدلہ دیں گے ۱۴ جو کوئی مومن جو نیکی حالت میں مناسب حال عمل کرے

ذُھب۔ ۱۳ نقطہ۔ کوئی چیز ختم نہ ہوتی اور ختم ہوگئی (موت)

پس یمنفد کے سننے ہوں گے کہ ختم ہو جائے گا۔

تفسیر ۱۳ اس میں یہ بتایا ہے کہ رشوتوں کے

مال جن کی وجہ سے لوگ قوم سے غداری کرتے ہیں آخر ختم ہوں گے

ہو جاتے ہیں۔ مگر وہ عزت جو اپنی قوم کی ترقی سے ملتی ہے

وہ دیر پا ہوتی ہے اور بہت بڑی ہوتی ہے۔

دوسرے یہ بھی بتایا کہ آخر دشمن جو کچھ بھی دے گا

محدود مال ہوگا۔ لیکن وہ انعام جو نیکی اور تقویٰ سے ملے گا

وفا واری کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ سے ملے گا وہ ہمیشہ

رہنے والا ہوگا کہ اس کا فائدہ اس دنیا سے گذر کر اگلے

جہان کی زندگی تک بھی پہنچے گا۔

بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس میں یہ بتایا

ہے کہ ہم انہیں جو نیکی کی طرح رزدی چیز کو جتن کر باقی کو

اس پر فیاض نہ کریں گے۔ بلکہ جو عمل تمہارے عمل

سے اعلیٰ ہونگے ان کے مطابق تمام اعمال کا قرار دے کر

ان کا اجر دے دیں گے۔ نیز یہ بھی بتایا کہ ان کا بدلہ

ان کے اعمال سے زیادہ ہوگا۔ کیونکہ لکھا ہے ایک

نیکی کا اجر کم سے کم دس گنا ملتا ہے۔ لیکن یہ قید

دی کہ یہ انعام صرف انہی کو ملے گا جو صبر کریں گے

یعنی مشکلات سے گھبراہٹ میں گئے نہیں اور دین کو

تفسیر ۱۴ چونکہ اس جگہ ترقیات اور

حکومت کی پیشگوئیاں تھیں اور حکومت کے زمانہ میں

دشمن سازش کرنے اور جا سوس رکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے

جس کے لئے وہ اپنے مقابل فریق کے آدمیوں کو بڑی بجا دیکھ

بھی پیش کرتے تھے۔ بعد یہ نہ ماننا ملاؤں پر بھی ایسا تھا۔ اس لئے

پہلے سے ہی آگاہ کر دیا کہ دیکھنا ایسی حرکت نہ کیا تبائیے کہ کوئی

کھانچا پیا ہوں گے بلکہ کھانا دیا جائے کہ کھانچا کھانچا

دریافت کرنے کے لئے مکروا لے تمہیں رشوتیں بھی پیش

کریں گے مگر لا تمسکوا بغيرہم اللہ تمنا قلینا

تم اللہ تعالیٰ کے عہد کو دنیا کی قیمت پر فروخت نہ کر دینا

یعنی کمزوری نہ دکھانا۔ جو عہد کیا ہے اس کو ضرور پورا

کرنا۔ یہ رشوتیں تو تمہیں قلیل ہی ہوں گی۔ مگر جو کچھ

تمہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ملے گا وہ تمہارے لئے

اس سے کہیں بہتر ہوگا اور آج تم اس کو جان بھی

نہیں سکتے۔ مگر میں رہتے ہوئے مسلمان اس پیشگوئی

کو سمجھ بھی نہ سکتے تھے۔ حضرت عمر رضی فرماتے ہیں کہ

آیت تَسْتَفِهُمُ الْجَنَّةُ دُيُوتُونَ الدَّبْرَ (قرآن)

اس وقت تک کہ جنگ بدرواقہ نہ ہوگئی اور مکہ فتح نہ ہو

گیا میری سمجھ میں پوری طرح نہ آتی تھی۔

۱۴ صل لغات۔ يَنْفَدُ: نَفَذَ سے مفاع کا صیغہ ہے۔ اور نَفَذَ الشَّيْءُ دِنْفَذَهُ کے معنی ہیں فَنَسَى ۱۱

مَنْ ذَكَرَ أَوْ أَنْشَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً

مرد ہو کہ عورت ہم اسکو یقیناً ایک پائیدار زندگی عطا

طَيِّبَةً، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا

کریں گے۔ اایہم ان (تمام لوگوں) کو ان کے بہترین عمل کے مطابق ان (کے تمام اعمال صالحہ) کا

يَعْمَلُونَ ۝ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ

بدلہ دیں گے ۵۹ اس لئے اے مخاطب جب تو قرآن پڑھنے لگے تو دھتکائے ہوئے شیطان (کے شر) سے (محفوظ رہنے کیلئے)

مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۝ اِنَّهٗ لَيْسَ لَهٗ سُلْطٰنٌ

اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ (لیا کر) ۶۰ وہی آجیغیغی نہیں ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور اپنے

اس کی پناہ لی۔ تَقُوْلُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ اَيُّ التَّجْوِيْ اِلَى اللّٰهِ وَ اَعْتَصِمُ مِنَ الشَّيْطٰنِ۔ اور اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ کے معنی ہیں کہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں اور شیطان سے بچتا ہوں۔

اِسْتَعَاذَ بِهِ مِنْهُ۔ اَعْتَصَمَ وَ لَجَأَ اِلَيْهِ مِنْهُ۔ اسے اس کے ذریعہ پناہ لی (اقرب)

پس اِسْتَعَاذَ کے معنی ہوں گے کہ شیطان سے بچنے کے لئے اللہ کی پناہ چاہوں۔

تفسیر: اِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ کے یہ معنی نہیں کہ جب تو قرآن ختم کیا کرے تو معوذتین پڑھ لیا کر۔ کیونکہ وہ سورتیں تو قرآن میں شامل ہیں۔ بہر حال پڑھ ہی جائیں گی انکو جمعہ تو نہ دیا جائیگا۔ پس اس جگہ جیسا کہ سنت نبوی سے ثابت ہے شروع تلاوت میں اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ پڑھنے کا حکم ہے۔

پہلے فرمایا تھا کہ ثابت قدم لوگوں کو یہ عظیم شانِ انعام ملنے والے ہیں۔ اب اس نعمت کی حفاظت کے لئے ایک گُر بتاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ تم شیطان کے حملوں سے بچنے کے لئے

تفسیر۔ اس آیت میں ایک طرف تو مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ اسلام میں مرد اور عورت دونوں کے حقوق کو تسلیم کرنے کا حق ہے۔ آئینہ جہد و جہد میں ہر شخص کو مرد ہو یا عورت اس کے عمل کے برابر بدلے گا اور عورت و مرد میں فرق نہ کیا جائیگا۔ دوسری طرف کفار کو یہ قبحہ دلائی ہے کہ تم عورت کو مارتے ہو تم کو حکومت کس طرح دیا جاسکتی ہے۔ اب تو وہ حکومت قائم کی جائے گی جس میں مرد اور عورت دونوں کے حقوق محفوظ رہیں۔

اسلام کی چٹائی کا یہ کھنڈہ نہ درست ثبوت ہے۔ کہ ہزاروں سالوں کی انسانی زندگی کے بعد اس نے پہلی مرتبہ مرد اور عورت کے حقوق کو تسلیم کیا اور اس کے جاری کرنے کی اس وقت خبر دی جبکہ ابھی مسلمانوں کو حکومت بھی نہ ملی تھی اور اس کے باوجود ظالم دشمن اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہمیں عورتوں کے حقوق کی محمد اشت نہیں ملی تھی۔

۵۹ استعذ۔ اِسْتَعَاذَ: اِسْتَعَاذَ سے امر مخاطب کا صیغہ ہے۔ اور اِسْتَعَاذَ: عَاذَ سے باب استعاضل ہے اور عَاذَ یہ تَكَذَّبَ (يَعُوْذُ عَوْدًا) وَ عِيَاذًا کے معنی ہیں لَجَأَ اِلَيْهِ وَ اَعْتَصَمَ۔

خدا تعالیٰ کی پناہ میں آجاؤ۔ تاہم ان انعامات کے وارث بنو سکو اور رستہ سے بھٹک نہ جاؤ۔

بعض نادانوں نے غلط آراء اور روایات پر جب رکھ کر اس آیت کے یہ معنی کئے ہیں کہ یہ آیت آنحضرت صلی علیہ وسلم کے متعلق ہے اور اس کی شان نزول یہ ہے کہ سترہ انجم کی تلاوت کرتے ہوئے انجمنہ آپ کی زبان پر بعض شرکیہ کلمات شیطان نے جاری کر دیئے تھے۔ نعوذ باللہ من ذلک جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آئندہ جب آپ پڑھا کر تو پہلے آعوذ ضرور پڑھ لیا کرو۔ تاہم شیطان پھر نہاد ہی زبان پر کوئی کلمہ شرک جاری نہ کر دے۔

حالانکہ اول تو یہ واقعہ ہی غلط ہے (اس واقعہ پر اصل گفتگو اس کے اصل مقام یعنی سورہ حج میں ہوگی) دوم اس آیت کی سیاق و سباق سے اس مضمون کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہو سکتا کہ اس امر کو تسلیم کر سکتا ہے کہ واقعہ ہوا ہو سورہ انجم کی تلاوت پر۔ اسکا ذکر ہوا ہو سورہ حج میں اور آعوذ پڑھتے کے لئے سورہ النحل میں تاکید کی جاوے۔ اور تاکید بھی اسلامی غلبہ کے ذکر میں کی جائے تاکہ کسی کا ذہن اس کے مضمون کی طرف جا ہی نہ سکے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔

میں جیسا کہ اوپر بتا چکا ہوں یہ آیت اپنے مضمون کا سبق کے ساتھ پوری طرح مطابق ہے اور کسی دوسرے واقعہ کی طرف اسے منسوب کرنا غلط ہے۔ پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہے وہ مجھے موائے خیر کے کسی چیز کا حکم ہی نہیں دیتا (مسند احمد ج ۱ ص ۱۵۴) اس ارشاد کی موجودگی پر کسی عقلمند کس طرح تسلیم کر سکتا ہے کہ شیطان نے اپنی زبان پر شرک کے کلمات جاری کر دیئے تھے۔ مسلمان تو توحید کا قائل ہوتا ہے پس آپ کا شیطان جب موصوفہ ہو گیا تھا تو اگر اسے کوئی طاقت تھی بھی۔ تو بھی وہ اپنی زبان پر شرک کلمات جاری نہیں کر سکتا تھا۔ پس اس فرضی واقعہ کو اس

آیت پر چسپان کرنا بھی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بہتان ہے۔

یہ سوال کہ قرآن سے پہلے استعداد (اعوذ پڑھنے کے بعد) کی کیا ضرورت ہے؟ اسکا جواب یہ ہے کہ پڑھیں آتا ہے جہاں خزانہ ہو۔ اور اسی سے مقابلہ کرنے کی فکر کی جاتی ہے جس سے خطرہ ہو۔ قرآن کریم ایک ایسا ذخیرہ حافی خزانہ ہے جس کے شانے کے لئے شیطان ترپتا ہے۔ اور وہی ہتھیار ہے جس سے اس کا سر کھنکھ جاتا ہے۔ پس شیطان اور شیطانی لوگ پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس سے لوگوں کو دور رکھیں۔ اس وجہ سے اس کی تلاوت سے پہلے استعداد کا حکم دیا۔ اس حکم سے یہ بھی قیود نکالا جاسکتا ہے کہ جب قرآن کریم سے پہلے بھی استعداد کا حکم ہے۔ تو باقی سارے کاموں سے پہلے تو بعد جدا الی استعداد کر لینا چاہیے۔

اس سوال کا جواب کہ یہ حکم اس موقع پر کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں یہ سب سے پہلا موقع ہے کہ اسلامی حکومت کی ایسی وضاحت سے خبر دی گئی ہو۔ پہلے بھی اشارات تھے مگر اس سے پہلے اس قدر وضاحت نہ ہوئی تھی اور جب دنیوی ترقیات کا ذکر ہو تو بعض کمزور طبائع دینی ضرورت سے غافل ہو کر دنیوی امور کی ادھیڑ میں پڑ جاتی ہیں پس چونکہ اس سورہ میں دنیوی ترقیات کی خبر دی گئی تھی ساتھ ہی مسلمانوں کو حکم دیدیا گیا کہ آئندہ جب قرآن کریم پڑھتے ہو اس سے پہلے نعوذ کر لیا کرو۔ تاکہ دنیوی فتوحات کی بھینٹوں کی بھینٹ نہ ہو کہ اپنی طرف پھرا کر تم کو بھینٹ کے اہلی مقاصد سے غافل نہ کر دیں۔ اور دنیا دین پر مقدم نہ ہو جائے۔

اللہ اللہ! کیا پاک کلام ہے۔ اور اس میں کس طرح مومنوں کے ایمان کی حفاظت کے سامان پیدا کئے گئے ہیں اور اس کے باوجود دشمن کہتا ہے کہ لاچار دے دے کر

۱۶
ذکر کرنا
پہلے نعوذ
کا حکم

۱۷
وہ قرآن
کے ساتھ
نعوذ کا کہنا

عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ إِنَّمَا

وہ (کی بات) پر مبرورہ رکھتے ہیں۔ ان پر اس کا کوئی تسلط نہیں ہے۔ شعلہ اس کا تسلط

سُلْطَنُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَكَّلُونَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ

مرف ان لوگوں پر رہتا ہے۔ جو اس سے دوستی رکھتے ہیں۔ اور جو اس کی دج سے شرک

مُشْرِكُونَ ۝ وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ

کرتے ہیں۔ ۱۳ اور جب ہم کسی نشان کی جگہ پر کوئی اور نشان دیتے ہیں۔ اور اس میں کیا حکمت ہے (اللہ تعالیٰ کو کچھ آتا ہے)

۱۳
اع
۱۹

مقام ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے دنیا کو چھوڑنے کی تعلیم نہ دی بلکہ دنیا کے کاموں میں حصہ لینے سے بھی منع کیا اور کام دیا ہے۔ اگر نیکوں کو دنیا سے علیحدہ رکھا جائے تو ظاہر ہے کہ دنیا کی اصلاح کبھی ہو ہی نہیں سکتی مگر ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دنیا کی باگ آئے جو باوجود دنیا پر تعارف حاصل کر لینے کے انصاف و اذلال اور تقویٰ قائم رکھیں تبھی دنیا کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اور دوسروں کے لئے نیک مثال قائم ہو سکتی ہے دیکھو کلیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ہاتھ جب دنیا کا نظم و نسق آیا۔ تو انہوں نے کس طرح اس میں بڑے کر اس سے علیحدہ رہنے کا نمونہ دکھایا۔ اور ایک ایسی شاندار مثال قائم کی۔ جو اب بھی اس پر تیرہ سو سال گزر چکے ہیں۔ اہل عقل کے دلوں میں گدگدیاں پیدا کر رہی ہے۔

۱۳ تفسیر: مُشْرِكُونَ۔ یہ کہ ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف بھی جا سکتی ہے جس کا ذکر دیکھتے کہ افعال میں پہلی آیت میں ہو چکا ہے۔ اس سورت میں معنی یہ ہوں گے کہ اس کا تعارف ان لوگوں پر ہے جو اپنے رب کے شریک قرار دیتے ہیں۔ اور اس ضمیر کا مرجع شیطانی بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ وہ شیطان کے سبب شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

اس آیت میں یہ بتلایا کہ شیطان کا قبضہ اور تصرف اس کے

قرآن کریم نے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا تھا۔

۱۳ تفسیر: بعض لوگوں کا خیال ہے کہ دنیا میں بڑے کر انسان خدا تعالیٰ سے محبت کر ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ حضرت علیؓ نے فرمایا کہ ہر انسان میں یہ قول منسوب کیا گیا ہے:-

۱۳ (۱) وہ انسان کا سونے کے ناکے میں سے نکل جاتا اس سے آسان لیسے کی تعلیم ہے کہ وہ مستند خدا کی بادشاہت میں داخل ہوگا (مسیحی بائبل آیت ۱۴)۔

نیز (۲) وہ مستندوں کا خدا کی بادشاہت میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے کیونکہ وہ انسان کا سونے کے ناکے سے نکل جاتا اس سے آسان ہے کہ وہ مستند خدا کی بادشاہت میں داخل ہوگا (لوقا بائبل آیت ۲۴: ۲۵)۔

۱۳ انجان کے لوگوں کی طرف سے یہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ دنیا کے متعلق خبریں پڑھنے سے بعض لوگوں کے ایمان میں کمزوری پیدا ہونے کا احتمال ہو سکتا تھا تو مسلمانوں کو دنیوی فتوے اور حکومت کی خبر دی ہی کیوں گئی؟ اس کا جواب یہ دیا کہ شیطان کا قبضہ کروں پر ہوتا ہے۔ مومن دنیا میں بڑے کر بھی دین کی طرف سے فاضل نہیں ہوتا بلکہ اس کے مقابلہ میں مومن کو ہوشیار

ہم یہ سن کر کہ جی یہ تعلیم نہیں کرتے کہ مضبوط ایمان والے بھی دنیا میں بڑے کر خیانت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ گویا اسلام کی تعلیم اس بارہ میں یہ ہے کہ دست درکار بدل یا بار۔ اور یہی مقام اعلیٰ

ہے کہ کوئی شخص اس موقع کے لئے مناسب ہے تو کفار اور منافقین کو لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو جو جھوٹا ہے یگڑیہ عورتیں ای کا بھارت پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ وہ قانون ہے جس کا ظہور انہی کے دماغ میں ہوتا ہے۔ یعنی ہر نبی کو بعض انسانی یا مینائی جاتی ہیں جو حقیقت مشروط ہوتی ہیں۔ مخاطب قوم کے قلوب کی حالت سے اگر اپنے دل کی حالت بدل لیں تو وہ انداز کی غیورگی مل جاتی ہے۔ جیسے قرآن کریم میں حضرت یونس کی قوم کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ان کی ہلاکت کی خبر حضرت یونس کی فرشتہ دی گئی مگر وہ نہیں اس کی توبہ کی وجہ سے اسے بدل دیا گیا۔ دیوس (ع)

یہ عام قانون انسانی پیشگوئیں کے متعلق ہے کہ اگر مخالف توہر کر لیں تو مقدمہ عذاب کو روک دیا جاتا ہے۔ ان وعدہ کی خبر منوعہ پوری ہو کر رہتی ہے۔ مگر اس کے متعلق ہی سنت اللہ یہ ہے کہ اگر وہ قوم میں سے عدہ ہو پوری قربانی سے کام لے لے پوری فوجی واری نہ دکھائے تو اس کے پورا ہونے میں تاخیر کر دی جاتی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے متواتر حضرت موسیٰ کی نافرمانی کی۔ تو وہ انہی کو عودہ جس میں داخل کرنے کے لئے حضرت موسیٰ انہیں مصر سے نکال کر لائے تھے چالیس سال تک کے لئے اس کی فوج روک دی گئی اس کے معنی ہونے کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے :-

يَقُولُوا اَدْخِلُوْا آلَ اٰدَمَ هٰذَا سَاعَةَ النَّبِيِّ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ (مائدہ ع ۱) اے قوم اس پاک زمین میں داخل ہوجو خدا تعالیٰ نے تمہارے لئے لکھ رکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہی کی نافرمانی کا ذکر کر کے فرماتا ہے۔ قَالِ قِرَآءَتُكُمْ مَّعَكُمْ اَنْ يَّعِيْنَ سَاعَةَ النَّبِيِّ فِى الْاَرْضِ فَلَا تَأْتِى عَنِ النَّبِيِّ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰمُ الْغُيُوْبِ (مائدہ ع ۲) یعنی جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں علیہ السلام سے فرمایا کہ اب یہ تک چالیس سال تک کے لئے بنی اسرائیل پر ورام کر دیا گیا ہے پس تو فرمان قوم کی حالت پر افسوس نہ کر۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وعدہ کو ٹکایا گیا ہے لیکن اسے منوع نہیں کیا گیا کیونکہ وعدہ خدا تعالیٰ منوع نہیں کیا کرتا۔

مذکورہ بالا قانون کے مطابق انکار پیشگوئی جب کسی شق ہے تو کفار و منافقین دیتے ہیں کہ دیکھو یہ جھوٹا ہے۔ اگر سچا ہوتا تو انہوں کی بات پوری نہ ہوتی۔ ایسے ہی اعتراضات وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کرتے تھے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آیات تو کسی غرض اور مقصد کے لئے نازل ہوتی ہیں۔ جب ہم دیکھیں کہ ایک شخص نے اپنی اصلاح کئی ہے تو ہم اس کے متعلق اپنے حکم کو بھی بدل دیتے ہیں اور اس کی سزا منوع کر دیتے ہیں۔ اس کی جگہ اس کے لئے اپنی رحمت کا نشان دکھاتے ہیں۔ کیونکہ ہماری غرض سزا دینا نہیں بلکہ اصلاح کرنا ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے کئی مواقع پیش آئے ہیں مثلاً نبی کرآؤ کریم میں اللہ تعالیٰ کا لکھا کہ کی نسبت فرماتا ہے۔ لَا يَسُوْرُ وُجُوْهُ (پیشگوئی)۔ لیکن بعد میں ان میں سے بہت سے لوگ ایمان لے آئے۔ یہ عذاب کی خبر تھا اس وجہ سے جن لوگوں نے خشیت اللہ پیدا کر لی ان کا عذاب بدل دیا گیا اور انکو ایمان عطا ہو گیا۔

بظاہر یہ مسئلہ بالکل صاف ہے لیکن جو لوگ اس مسئلہ میں شک کرکھاتے ہیں۔ اور اسکی وجہ یہ ہے کہ لوگ بات بدلنے کو جھوٹ سمجھتے ہیں حالانکہ ہر گویا جھوٹ نہیں ہوتا۔ وعدہ کو بدلنا جھوٹ ہوتا ہے۔ چنانچہ ہر نبی ان میں وعدہ کے بدلنے کو جھوٹ کہتے ہیں۔ وحید یعنی عذاب کی خبر کو بدلنے کو جھوٹ نہیں کہتے بلکہ اسے رحم اور احسان کہتے ہیں۔ اقرب میں لکھا ہے۔ اَلْخَلْفُ فِى الْوَعْدِ عَشْرًا اَلْعَرَبُ كَذِبٌ وَ فِى الْاَوَّلِ عِيْدٌ مَّكَرًا۔ یعنی وعدہ کا بدلنا عربوں کے نزدیک جھوٹ کہلاتا ہے اور وہی یعنی سزا کی خبر کا بدلنا شرافت اور احسان کہلاتا ہے۔

غرض ایک شخص تو اس آیت کے یہ ہیں کہ ہم وحید کی خبر کو بعض دفعہ بدل دیا کرتے ہیں کفار اس پر اعتراض کرتے

اللہ تعالیٰ نے انہیں علیہ السلام سے فرمایا کہ اب یہ تک چالیس سال تک کے لئے بنی اسرائیل پر ورام کر دیا گیا ہے پس تو فرمان قوم کی حالت پر افسوس نہ کر۔

جھوٹ کی توفیق

ہم، لیکن ان کا اعتراف بھی نہیں۔ ایسا کرنا مکمل کے عین مطابق ہے۔ اسی کی کافیت نہیں مالا جانا کہ قابل اعتراف ہو۔ ان معون کے دوسے اس نیت کا تحقق ان انسانی آیات سے ہو گا جو پہلے بیان ہو چکی ہیں۔

ایک اور مسئلہ بھی اس آیت کے ہیں اور وہ ترتیبی ہے کہ مد نظر رکھتے ہوئے اس مقام پر زیادہ چسپاں ہوتے ہیں اور مدیہ کہ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں۔ جس میں کلمہ الہی کی ضرورت کے دلائل بیان کئے جا رہے ہیں اور اس کے ثبوت میں پہلے انبیاء کو بھی پیش کیا گیا ہے مثلاً اسی سورۃ کے آخروں کو رعایا فرماتا ہے کہ تِلْكَ اٰیَاتُ الَّذِي اٰمَنَ مِنْ قَبْلِكَ۔ ہمیں اپنی ذات ہی کی قسم کہ جو تجھ سے پہلے تو میں گندہ چکی ہیں ان میں بھی رسول بھیج چکے ہیں۔ پھر کورع ۱۲ میں فرماتا ہے۔ وَتَقَوْمٌ تَبِيعَتْ مِنْهُ كُلُّ اُمَّةٍ شَهِيدَةٌ عَلَيْهِمْ قَوْمٌ اَنْفَسِيَهُمْ یعنی اس دلی کو یاد کرو جبکہ ہم ہر قوم کے خلاف اسی قوم کا بھی گواہ بنا کر کھڑا کر دیں گے۔

اس میں اس طرف اشارہ تھا کہ سب قوموں میں نبی مبعوث ہو چکے ہیں تو چونکہ گذشتہ انبیاء کے وجود کو کلام الہی کی قیامت کے ثبوت میں پیش کیا گیا تھا جب تک ہر طرف سے عاجز آئے تو انہوں نے یہ دلیل اسلام کے خلاف پیش کی کہ اگر پہلے بھی نبی گندہ چکے ہیں تو چاہیے تھا کہ انکی تعلیم اور اسلام کی تعلیم ایک ہی ہوتی۔ مگر اس میں تو ان کی قیامتوں کے خلاف تعلیم بھی پائی جاتی ہے پس معلوم ہوا کہ محمد (رسول اللہ) جو اپنے تسلیم کردہ نبیوں کے خلاف باتیں کہتے ہیں جھوٹے ہیں درحقیقہ اس طرح ہو سکتا تھا کہ خدا تعالیٰ ان نبیوں کو کچھ کہے اور اسکو کچھ اور کہے۔

سو اس اعتراف کو بیان کر کے اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اسے کس زمانہ میں کیا نازل کرنا چاہیئے۔ یعنی پہلے انبیاء کی تعلیم سے جہاں جہاں قرآن کریم نے اختلاف کیا ہو۔ اس کی بدوریہ نہیں کہ اس سچی تعلیم کی قرأت نے مخالفت کی ہے بلکہ اسکی وجہ یہ ہے کہ جن کی طرف کلام نازل ہوا ہے وہ پہلے

لوگوں سے مختلف ہیں اور ایک ہی شخص مختلف لوگوں کو ان کے حالات کے مطابق مختلف حکم دیتا ہے اور دے سکتا ہے اور یہ اختلاف اس امر کی دلیل بھی اور اسی صورت میں نہیں قرار دیا جاتا کہ چونکہ حکم مختلف ہیں حکم دینے والے بھی مختلف ہیں۔ اختلاف ہمیشہ حکم دینے والوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہی نہیں پیدا ہوتا بلکہ بعض دفعہ اختلاف ان لوگوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ جن میں حکم دیا گیا ہو۔ جب مخالف مختلف قالیقینوں کے ہوں تو ایک ہی حکم دینے والا مختلف لوگوں کو ان کے حسب حال مختلف حکم دیتا ہے۔ اصل سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ قرآن کی تعلیم زمانہ کے حسب حال ہے یا نہیں۔ اگر وہ زمانہ کے حسب حال ہے تو اس اختلاف سے ظلم کیا کا ثبوت ملتا ہے اس کا کہ محمد رسول اللہ پر کلام نازل کرنے والا کوئی اور ہے اور پہلے نبیوں پر کلام نازل کرنے والا کوئی اور۔

یہ سنے اگلی آیات سے بھی بالکل مطابق آتے ہیں اس لئے یہی اس موقع کے لحاظ سے زیادہ صحیح ہیں۔ ان یہ یاد رکھنا چاہئے کہ اس مروت میں ایتہ کے سب سے پہلی کتاب کے لئے عام ہے یعنی جب ایک کتاب کا ذکر کیا جاتا ہے اور کتاب بھی آیت ہوتی ہے۔ بلکہ سب سے بڑا معجزہ انبیاء کا کتاب ہونا ہے۔ تبھی کہ یہ اعتراف قرآن کریم پر ہو رہا ہے چنانچہ مسیحی مصنف آج تک یہی اعتراف کرتے چلے جا رہے ہیں کہ جب قرآن کریم کتب سابقہ کا مصدق ہوئے گا دعویٰ کرتا تو ان سے اختلاف کیوں کرتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن نوح و ہارون علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے اور انہوں نے پہلی کتب سے ناواقفیت کی وجہ سے ایسی باتیں کہ دی ہیں جو پہلی کتب کے خلاف ہیں۔

بعض مفسرین نے اس آیت کے سنے کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ اس میں سورۃ النجم کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی تلاوت کے وقت شیطان نے بعض آیتیں بلند آواز سے آپ کی تلاوت کے درمیان میں پڑھ دی تھیں۔ اول تو یہ واقعہ ہی سکر

اس آیت کے
ایک اور سنی

نہ اس آیت کے
ایک لطیف سنی

قرآن کریم کے
دوسرے کتب کے
ہوئے سے مراد

مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى

تیرے عیب کی طرف سے حق (وحمت) کے ساتھ اتارا ہے تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں وہ (ایمان ہم) ہمیشہ کے لئے قائم کر دے

وَبُشْرَىٰ لِّلْمُسْلِمِينَ ۝ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ

اُحد (دیوتا) کا دل فراتر ملاء کی (مزید) رہنمائی کے لئے اُحد (انہیں) بشارت دینے کے لئے اس کے لئے کہ وہ ہم یقیناً جانتے ہیں کہ اُحد

سے ہل ہے جیسا کہ انشاء اللہ اسکے موقع پر بتایا جائیگا لیکن اگر بعض محال اسے تسلیم بھی کر لیا جائے تو کھو اس آیت سے اس کا کتنا تھیں کہ کوئی اس آیت میں تو یہ ذکر ہے کہ جو آیت پہلی آئی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی اور جس نے بدلا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ اور جس واقعہ کو اس آیت پر چسپاں کرتے ہیں اس میں خود وہ تسلیم کرتے ہیں کہ جو آیات پہلی تھیں وہ شیطان کی تھیں پس انکی اپنی تشریح ہی ثابت کرتی ہے کہ کس ذمہ اس آیت میں اس اعتراض کا وہ سرا جواب دیا گیا ہے جو یہ کہ اس قرآن کو روح القدس نے اتارا ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ روح القدس کا اتارنا کفار کے اس اعتراض کا جواب نہیں ہو سکتا کہ پہلے اس نے خود بانٹہ شکر و تعظیم ہی تھی اب اسے بدل کیوں دیا گیا ہے۔ کیونکہ روح القدس کا اتارنا اس کے معجزہ ہونے کی دلیل تو بن سکتا ہے شیطان کی طوطی اُحد اس کے بعد اسکی منسوخی کی دلیل نہیں بن سکتا۔

(۱) اس کتاب کو روح القدس نے اتارا ہے یعنی اس کلام میں نہایت پاکیزہ تعلیم ہے۔ اگر یہ فطری کلام ہوتا تو افتر کرنے والے کی کوئی غرض تو اس کلام میں نظر آتی لیکن سارا قرآن جیسے جافا اس میں محمد رسول اللہ کی اپنی کوئی غرض نہ نظر نہ آئے گی۔ بلکہ اس کلام کے پیچھے ایک پاکیزگی کی صیغہ کام کرتی ہوئی تم کو دکھائی دے گی۔ اس پاکیزگی کی روح سے تم سمجھ سکتے ہو کہ جہاں اس کو پہلی کتب سے اختلاف ہو اُحد اس اختلاف کی کوئی وجہ نہ ہو سکے تو یہی ماننا پڑیگا کہ وہ کتب جگہ لگتی ہیں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ قرآن خد کا کلام نہیں۔ کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا کی کلام تو پاکیزگی کی روح سے خالی ہو اور فطری کلام پاکیزگی کی روح سے مملو ہو۔

(۲) وہ سرا جواب اس میں یہ دیا گیا ہے کہ یہ کلام حق پر مشتمل ہے۔ جہاں کہیں اس کلام نے پہلی کتب سے اختلاف کیا ہے۔ اگر وہ اختلاف زمانہ کے بدلنے کے سبب سے نہیں تو تم دیکھو گے کہ عقل انسانی اسی بات کی تصدیق کرے گی جو قرآن کی کہیم نے بیان کی ہے اور اسے رد کرے گی جو پہلی کتب میں بیان ہوئے ہے۔ یہ بھی ایک زبردست ثبوت قرآن کریم کی سچائی کا ہے۔ مثلاً حضرت ہارون کا واقعہ ہی لے لو۔ قرآن میں لکھا ہے کہ انہوں نے شرک نہیں کیا۔ اب اولیٰ تو عقل ایک نبی کی طرف

سے ہل ہے جیسا کہ انشاء اللہ اسکے موقع پر بتایا جائیگا لیکن اگر بعض محال اسے تسلیم بھی کر لیا جائے تو کھو اس آیت سے اس کا کتنا تھیں کہ کوئی اس آیت میں تو یہ ذکر ہے کہ جو آیت پہلی آئی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی اور جس نے بدلا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ اور جس واقعہ کو اس آیت پر چسپاں کرتے ہیں اس میں خود وہ تسلیم کرتے ہیں کہ جو آیات پہلی تھیں وہ شیطان کی تھیں پس انکی اپنی تشریح ہی ثابت کرتی ہے کہ کس ذمہ اس آیت میں اس اعتراض کا وہ سرا جواب دیا گیا ہے جو یہ کہ اس قرآن کو روح القدس نے اتارا ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ روح القدس کا اتارنا کفار کے اس اعتراض کا جواب نہیں ہو سکتا کہ پہلے اس نے خود بانٹہ شکر و تعظیم ہی تھی اب اسے بدل کیوں دیا گیا ہے۔ کیونکہ روح القدس کا اتارنا اس کے معجزہ ہونے کی دلیل تو بن سکتا ہے شیطان کی طوطی اُحد اس کے بعد اسکی منسوخی کی دلیل نہیں بن سکتا۔

سبب حل لغات۔ اَلْحَقُّ کے لئے دیکھو ابراہیم علیہ السلام۔ رب کے لئے دیکھو یونس علیہ السلام۔ یُثَبِّتُ سے مضارع اُحد ذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ثَبَّتَ کے معنی کے لئے دیکھو ابراہیم علیہ السلام۔ هُدًى کا مصدر ہے۔ هَدًى کے لئے دیکھو رعد علیہ السلام۔

تفسیر۔ اس آیت میں کفار کے اعتراض کا ایک اور جواب دیا ہے۔ پہلی آیت میں تو یہ جواب دیا تھا کہ یہ تعلیم زمانہ کے

یُثَبِّتُ
هُدًى

إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ

کہتے ہیں (کہ یہ وحی اپنی انہیں بلکہ ایک آدمی اے لکھتا ہے) (مگر وہ نہیں سمجھتے کہ اس شخص کی طرف وہ (اشارہ کرتے انسان کے ذہن سے

أَعْجَبِي وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ۝ إِنَّ الَّذِينَ

کی طرف) اہل ہمت ہیں انکی زبان اچھی ہے اور یہ (قرآنی زبان) خوب روشنی دکھائی دیتی (عربی زبان پر کھلتا ہے) لکھ

شکر کا منسوب کرنا کسی صورت میں جائز نہیں لیکن عقلی بحث کو جانے دو خود بائبل اپنے اس بیان کی تردید کر رہی ہے۔ کیونکہ جبلیا نے پھر بتایا تھا بائبل کے بیان کے رو سے انہیں قتل کر دیا گیا تھا لیکن اس واقعہ کے منہ بعد ہارون سے بائبل کے رو سے یہ سلوک کیا گیا کہ کھات انکی نسل کے لئے مخصوص کر دی گئی اور انہیں اللہ تعالیٰ نے خاص عزت بخشی۔ یہ سلوک جو ان سے بھڑے کے واقعہ کے متضاد بائبل میں بیان ہوا ہے بتاتا ہے کہ اس موقع پر ان کو یہ قابل تریف تھا۔ اور بائبل نے جو شکر میں شمولیت ان کی طرف منسوب کی ہے خود انکی اپنی مشہادت کے رو سے بائبل ہے (فرع باب ۴۰۔ آیت ۱۶ تا ۱۷)۔

ب۔ غرض قرآن کریم کجہاں جہاں بھی پہلی کتب سے اختلاف ہے انکی بات کی عقل یا نقل تصدیق ہو جاتی ہے۔ اعداس کے خلاف بیانات کی تردید یہ عقل کر رہی ہے۔ با عقل یادہ نقل بھی اس کی تردید ہو جاتی ہے۔ پس اس امر کی موجودگی میں پہلی کتب سے اس کا اختلاف اس بات کی علامت نہیں کہ قرآن کریم کو محمد رسول اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیا۔ بلکہ اس امر کا ثبوت ہے کہ وہ تازہ بہ تازہ محفوظ کلام ہے اور پہلے کلام محرف تبدیل ہو گئے ہیں۔

(۳) تیسری دلیل اس اعتراض کے جواب میں اس آیت میں یہ دیکھی گئی ہے کہ قرآن ہدایت بخشم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان صحیح تفہیم قائم کرتا ہے اور اسے خدا تعالیٰ تک پہنچاتا ہے اور یہ کام افراد اے کلام سے ناممکن ہے پس جب انکی چل کر انسان خدا سے حق پیدا کر لیتا ہے۔ اور پہلی کتب سے نہیں تو معلوم

ہذا کہ وہ خود دل کے لحاظ سے بھی کتب میں موجود وہ انسان کے لحاظ سے مردہ ہیں۔ اور اس غرض کو جو انہیں کر رہی ہیں جو اسے متوقع ہے۔ پس انکوف کی صورت میں ان کا قول خطا ہے۔ قرآن کا درست۔

(۴) جو حق دلیل یہ بیان فرماتی ہے کہ یہ رسول کے لئے جتنا ہے۔ یعنی اس پر چل کر انسان اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث ہوتا ہے اور اس کے ثمرات اس کی تائید میں دکھائے جاتے ہیں اگر یہ جوڑا ہوتا تو اس پر چلنے والوں کے لئے متعدد بشارات کے سامان کون پیدا کر سکتا تھا۔ جھوٹ بولنے والا دعویٰ تو کر سکتا ہے مگر ان دعووں کے پورا کرنے کے سامان تو پیدا نہیں کر سکتا۔ غرض چار دلائل اس آیت میں ان کے اعتراض کے رد میں بیان کئے ہیں۔ اور انہیں سے ہر ایک ایسا ہی انکے اعتراض کو توڑنے کے لئے کافی ہے۔

لکھ حل لغات۔ الْبَشَرُ: الْإِنْسَانُ ذَكَرَ الْبَشَرِ

كَانَ أَوْ أُنْثَىٰ وَاحِدًا أَوْ جَمْعًا وَقَدْ يَشْتَقُّ كَقَوْلِ الْقُرْآنِ: "أَنْتُمْ مِنْ بَشَرٍ مِثْلَنَا" بَشَرٌ كَمَنْعَةٍ مِنْ إِنْسَانٍ خَوَادُّهُ ذَكَرَ هُوَ بِمَنْشَةٍ وَاحِدَةٍ هُوَ يَجْمَعُ - بَعْضُ أَوَاقَاتٍ لَفْظُ بَشَرٍ كَاتِبِيَّةٍ هِيَ بَنِيَا جَانَاكِ هِيَ قِرَآنُ كِي آيَةٍ أَنْتُمْ مِنْ بَشَرٍ مِثْلَنَا تَشْبِيهِ هِيَ - (اقرّب)

لِسَانٌ كَمَنْعَةٍ مِنْ أَلْفَبُوكُلُ بُو سَنَ كَا أَلُ لِسَانُ (زبان) أَلْفَبُوكُلُ - بولی جانے والی زبان - مذکر اور مؤنث ہر دو طرح استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ لِسَانٌ فَصِيحٌ اور لِسَانٌ فَصِيحَةٌ دو فوٹ طرح ملتے ہیں (اقرّب)

پہلی کتب سے اختلاف ہے۔
قرآن میں
کے چار دلائل

یُحَدِّثُ

يُحَدِّثُ ذَنْ : الْحَدَّ سے مضارع جمع مذکر تھا۔
 کاہنہ سیم۔ اور الْحَدَّ (مجرور الْحَدَّ) یلیسانہ یعنی
 گڈا کے معنے ہیں مائل۔ کسی طرف مائل ہوا۔ اور الْحَدَّ
 قُلَان کے معنے ہیں مائل صہ الحقیق۔ حق سے خوف
 ہو گیا۔ (مفردات) پس يُلْجِذُ ذَنْ : اَلِیْعُو کے معنے
 ہونگے کہ وہ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔

أَفْضَحِي : أَلَا عَجَبٌ لَّنْ لَا يُفْضَحُ وَلَا
 يُسَيِّقُ كَلَامَهُ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْعَرَبِ . وہ شخص جو اپنی
 مافی الضمیر کو اچھی طرح واضح ذکر سکے خواہ وہ عرب ہی کیوں
 نہ ہو۔ مَنْ لَيْسَ بِعَرَبٍ وَلَا نَفْضَحُ بِاللُّغَةِ
 وہ شخص جو عرب نہ ہو اگرچہ وہ عجیب یعنی غیر عربی زبان فصیح
 ہوتا ہو۔ (الزب)

تفسیر۔ اس آیت میں کفار کا ایک اور اعتراف بیان کیا
 گیا ہے جو آج تک مسلمانوں اور عیسویوں کا عمل نزاع بنا ہو رہا
 میں آیت کا مفہوم بیان کرنے سے پہلے اس اعتراف کی حقیقت
 بیان کرتا ہوں۔

جیسا کہ آیت کے الفاظ سے ظاہر ہے اس میں کفار کا
 یہ اعتراف بیان کیا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صبرہ السلام نہیں
 ہوتا بلکہ انکو ایک آدمی یہ باتیں سکھاتا ہے۔ گو قرآن کریم
 نے اس شخص کا نام نہیں بتایا لیکن عبارت سے ظاہر ہے۔
 کہ کفار کا اعتراف اس موقع پر یہ نہ تھا کہ اسے کوئی نامعلوم
 شخص سکھاتا ہے بلکہ اس موقع پر ان کا اعتراف کسی خاص شخص
 کے متعلق تھا جس کا وہ اپنے پروپیگنڈا میں نام بھی بتاتے
 تھے۔ قرآن کریم نے گو اس کی شخصیت کا اظہار نہیں کیا۔
 مگر یہ بتایا ہے کہ جس شخص پر وہ اعتراف کرتے تھے وہ اجماعی تھا
 اور اسی بنا پر ان کے اعتراف کو رد کیا ہے اور توجہ دلائی ہے
 کہ ایک بھی کسی دوسرے یہ کتاب جو عربی ہے حَسْبُ لَنَا
 میں ہے کیونکہ تیار ہو سکتی تھی۔

مفسرین نے اس اعتراف کے متعلق مختلف واقعات
 بیان کئے ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ جوطیب بن عبد العزیز

کا ایک غلام جس کا نام عائش یا عیش تھا۔ وہ پہلی کتب
 پڑھا کرتا تھا اور اسلام لے آیا تھا اور اسلام پر مضبوطی سے
 قائم رہتا تھا کہ لوگ اس کی نسبت الزام لگاتے تھے کہ وہ
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے (روح المعانی۔
 جلد ۱۲)۔ فراء اور زجاج کا یہی قول ہے اور قتال اور ابن
 کاتول ہے کہ کہ لوگ ابو قلیدہ پر الزام لگایا کرتے تھے کہ وہ
 محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو سکھاتا ہے (روح المعانی)

بعض نے کہا ہے کہ ابو قلیدہ کا نام یہاں تھا اور وہ مکہ
 کی ایک عورت کا غلام تھا۔ اور یہودی تھا۔

یہ بھی اور آدم بن ابی ایاس نے عبد اللہ بن سلم الحضرمی سے
 روایت کی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے دو ضراری غلام تھے۔
 وہ عین التمر کے رہنے والے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام یساراً
 دوسرے کا نام جبر تھا۔ دونوں کہ میں تمہاری بنایا کرتے تھے اور
 کہہ کرتے وقت انہیں بھی پڑھتے تھے۔ رسول اکرم ﷺ نے ان سے گوتے ہوئے انکو
 نہیں کہتے تھے بلکہ کچھ دیر کے لئے وہاں ٹھہرتے۔ (فتح البیاض
 جلد ۵ نیز روح المعانی جلد ۱۲)۔

ایک روایت میں ہے کہ ان میں سے ایک سے لوگوں نے پوچھا
 کہ اِنَّكَ تَعْلَمُ مُحَمَّداً کیا تم مجھ کو سکھاتے ہو؟
 فَقَالَ لَا بَلْ هُوَ مُسَيِّقٌ مِّنِّي۔ اس نے کہا نہیں بلکہ مجھ سے
 سکھاتے ہیں (روح المعانی جلد ۱۲)۔

ابن عباس رضی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عجیب و غریب غلام مکہ
 میں تھا اس کا نام بلعم تھا۔ رسول اللہ صبرہ السلام سکھایا
 کرتے تھے۔ اس پر قریش کہنے لگے کہ یہ مجھ کو سکھاتا ہے۔ (روح
 المعانی جلد ۱۲)۔

علاوہ ازیں علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ قیس ایک عیسائی
 غلام تھا اس کی طاقت رسول اللہ صبرہ السلام سے تھی۔ اس پر الزام لگایا
 گئے تھے کہ وہ مجھ کو سکھاتا ہے۔

درمنہ میں لکھتا ہے کہ عدس ایک غلام تھا جو اوسر بن ہریر
 کا غلام تھا اس کی نسبت الزام لگایا جاتا تھا۔ اور روح المعانی جلد ۱۲
 اور کثاف میں لکھا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کفار سلمان ذرک

کفار کے اس
 اعتراف کا جو
 کوئی نہ سمجھتا
 کو سکھاتا ہے

کے متعلق الزام لگایا کرتے تھے۔ ڈاکٹر تیل لکھتا ہے کہ ڈاکٹر پریڈی نے سوانح محمدؐ میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن سلام کے متعلق کوئی اعتراض کیا کرتے تھے جس کا نام یہودیوں میں آج بھی بن سلام تھا۔ لیکن غوثی نے ہی اس کا رد کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ پریڈی نے عبداللہ بن سلام کے متعلق غلطی کھائی ہے۔ سلامی کا نام اس نے غلطی سے عبداللہ بن سلام بوجہ لیا ہے۔ (یعنی دراصل جس کا نام لیا جانا تھا وہ سلطان تھے۔)

تیل لکھتا ہے کہ عام خیال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹھوڑی پادری سے جس کا نام سرگینس تھا دولی تھا۔ اہل خیال کیا جاتا ہے کہ سرگینس بچہ راہب کا نام تھا جس سے محمد صاحبؐ جبکہ آپ حضرت مذہبوردہ کی طرف سے تجارت کے لئے شام کو گئے تھے ملے تھے۔ اس کی سند میں مٹھوٹف آئسٹوٹوئی کو پیش کیا جاتا ہے جس نے لکھا ہے کہ بچہ راہب کا نام عیسا یوں کی کتاب میں سرگینس آتا ہے۔

پادری تیری مختلف روایات بیان کر کے اپنی رائے کو یوں ظاہر کرتے ہیں کہ تامل میں خواہ کتنا ہی اختلاف ہو لیکن یہ بات ہم کو یقینی طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے پاس ایسے ذائقہ موجود تھے کہ عبرت کو پہلے یہودیوں اور عیسائیوں کی مدد حاصل کر سکتے تھے۔ اور یہ بات کہ وہ اس مدد سے فائدہ حاصل کیا کرتے تھے اس کا ناقابل تردید ثبوت کئی ذمگی کے آخری دور کی سورتوں میں جن میں یہودیوں اور مسیحیوں کی کتب کی گمانیاں بیان ہیں۔ جہت ہے۔

پھر یہی صاحب آیت زیر بحث کا حوالہ دیکر لکھتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد صاحب کے ہمسائے غیر وہابی کے لوگوں سے مدد حاصل کرنے کا الزام ان پر لگایا کرتے تھے اور اس اعتراض کا جو جواب قرآن نے دیا وہ محمد صاحب کی پوزیشن کی کمزوری کو نشانہ بنا رہا ہے۔ چنانچہ اگر اہل مذہب بھی اس بات میں لکھتے ہیں کہ اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ وہ غیر ملکی تھے ہم کہتے ہیں کہ وہ انہیں مسالانو ہمیا کر کے دے سکتے تھے۔

انگے دیہی کہتے ہیں کہ یہی تو ہے جو وہ کیا کرتے تھے اور

اسی دیکھ کر محمد صاحب اس مسئلے کو لیبر اور اپنی نبوت کے متعدد کی تائید میں ڈھال کر خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے ان واقعات کو دہرایا کرتے تھے اور جبرائیل فرشتہ کی وجہ اس کو بتاتے تھے ہم اس لئے ان کو دہرانے میں الجھتا ہے نہیں کہ وہ جان بوجہ کہ جھوٹ بولا کرتے تھے (خود باللہ بن ذہ الحرافات)۔

مسلمان مقتول اور عیسائی مؤرخوں اور پادریوں کے خیالات تحریر کرنے کے بعد اب میں اس آیت کا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ آیت زیر بحث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ اعتراض کیا کرتے تھے کہ رسول کریمؐ کو قرآن کا مضمون کوئی انسان سکھاتا ہے۔ اس اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے کہ انکی زبان تو انجی ہے اور یہ کلام تو عربی میں ہے کسی کہتے ہیں کہ یہ جواب غلط ہے کیونکہ مترض یہ نہیں کہتا کہ وہ غلام قرآن کا مضمون عربی زبان میں بخراچہ دیدیا کرتے تھے۔

بلکہ یہ کہتا ہے کہ وہ یہودی کتب کے مضامین آپکو بتاتے تھے اور آپ ان مضامین کو اپنی عبارت میں ڈال لیا کرتے تھے۔ میرے نزدیک کئی کلام کو سمجھنے سے پہلے اس کی عام ملامت کا جائزہ لینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اگر قرآن کے دوسرے جوابات جو وہ مخالفوں کے اعتراضوں کے دیتا ہے ایسے ہی ہوتے ہیں جیسا کہ یہ جواب ہے جو پادری دیمکی اور ارنلڈ صاحب نے قرآن کریم کی طرف منسوب کیا ہے تو بیشک انکی یہ عقیدہ قابل اعتناء ہو سکتی ہے لیکن اگر اس کے برخلاف قرآن اپنی کافور کے اعتراضات کے مناسب اور مدلل جواب دیتا ہے۔ تو پھر اس امر کے تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ یا تو پادری صاحبان نے سوال نہیں سمجھا یا جواب نہیں سمجھا۔

دوسرا قابل غور امر اس بات میں ہے کہ اگر یہ جواب ایسا بنا ہے تو درحقیقت جیسا کہ میرزا ویری اور آرنلڈ ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو کہیوں کہ وہ اہل نبی نے اس کو رد نہ کیا؟ اگر ان کا وجہی اعتراض تھا کہ میرزا ویری اور آرنلڈ نے سمجھا ہے تو انہوں نے کیوں اس کے جواب میں یہ بات نہ کہی کہ ہمارا تو یہ اعتراض نہیں کہ آپ عربی اس پر دیکھنا یا عیسائی غلام سے بنواتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ

۱۔ حضرت کو کئی بار کے سکھانے کے متعلق پادریوں کی غلط آراء

۲۔ آیت بعلیہ بشراہل نبی

آپ سالہ اس سے لیتے ہیں۔ اور پھر پانچ زبانیں اس کے مطابق
کو بیان کرتے ہیں۔ کفار کی طرف سے یہ اعتراض کسی کمزور مذہب
میں بھی نہیں پایا جاتا۔ یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ شاید یہ سہولت
نے۔ اعتراض تاریخ میں نقل نہ کیا ہو۔ مگر یہ حیرت انگیز ہے۔
جن سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام پر نہ پڑتی ہے
کتبہ اہادیث میں صریح ہیں۔ تو اس ایک اعتراض کے نقل کرنے
میں ان کے لئے کیا روک تھام تھی؟ پس صاف ظاہر ہے کہ کفار نے
اس امر کو تسلیم کر لیا تھا کہ ان کے سہول کو ٹھیک طور پر سمجھ لیا
گیا ہے اور جواب اس کے مطابق ہی دیا گیا ہے۔

اگرچہ مذکورہ
استعمال زبان
کے لئے

اب یہ سوال رہا تھا کہ یہ سوال کا جواب جو قرآن
کریم نے دیا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب سمجھنے
سے پہلے آغاجی کے معنی سمجھ لینے ضروری ہیں۔ عربی
زبان میں عرب اور عجم۔ لفظ عربوں اور غیر عربوں کے لئے
مستعمل ہوتے ہیں۔ اور اسی مادہ سے آغاجم کا لفظ بھی
جو غیر عرب کے لئے بولا جاتا ہے۔ چنانچہ تابع المدوس جلد ۸ میں
ہے۔ عرب کہتے ہیں وَجُلُّ أَحْجَمٌ وَ قَوْرٌ
آغاجم۔ وہ شخص عجم ہے یا وہ قوم عجم ہے مطلب یہ کہ
وہ آدمی یا قوم غیر عرب ہے۔ عربوں میں سے نہیں ہے۔

آیت کے
دوسرے

اگرچہ کے
معنی

اس حد تک کے حوالے سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ عجم
غیر عرب کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ
کے معنی سے قرآن لا یفصح کے بھی ہیں یعنی وہ شخص جو بات
کھول کر نہ بیان کر سکے۔ اسی طرح یہی معنی آغاجی کے بھی ہیں
(مشاج)۔ اور ان معنوں میں عرب کی نسبت بھی یہ لفظ بولا
جاسکتا ہے۔ اسی طرح عجم اور شخص کی نسبت بھی بولتے ہیں جس کی
زبان میں لکنت ہو خواہ وہ فصیح الکلام ہی کیوں نہ ہو۔
(مشاج)۔

اگرچہ کے معنی
غیر عرب کے

ان معانی کو بیان کرنے کے بعد اب میں اس طرف توجہ
پھیرنا چاہتا ہوں کہ اس جگہ اگرچہ لفظ انسان کی نسبت
نہیں بولا گیا بلکہ زبان کی نسبت بولا گیا ہے۔ یعنی یہ نہیں
فرمایا کہ اس کی نسبت قرآن بنائے میں مدد دینے کا الزام لگا

گیا ہے وہ آغاجی ہے۔ بلکہ بولنے فرمایا ہے کہ جس شخص کی نسبت یہ
لوگ ایسا لگتا کر رہے ہیں اس کی زبان آغاجی ہے یعنی (۱)
خیر عجز لوگوں کی زبان ہے۔ یا (۲) یہ کہ اس کی زبان ایسی
ناقص ہے کہ وہ اپنا مطلب بیان ہی نہیں کر سکتا۔

آغاجی کے ایک معنی لکنت کے بھی ہیں وہ معنی بولی کی
نسبت استعمال نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ لکنت چمڑے کی زبان
میں ہوتی ہے۔ الفاظ سے مرکب بولی میں لکنت نہیں ہو سکتی
پس جب آغاجی کا لفظ زبان کی نسبت بولا جائے تو اس کے
دوسرے ہوتے ہیں۔ غیر عرب زبان یعنی جسے عجم لوگ بولتے
ہیں مگر عجم سے حد تک غیر فصیح زبان جو مطلب لاغیر نہ کر سکتا
ہو خواہ اس کا بولنے والا عرب ہی کیوں نہ ہو۔ اور خواہ

عربی میں ہی کیوں نہ ہو۔
آغاجی زبان کے معنوں کی تعیین کرنے کے بعد اب میں یہ
بتانا ہوں کہ ان دونوں معنوں کو مد نظر رکھ کر اس آیت کے یہ
دوسرے ہوتے ہیں :-

(۱) یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کو قرآن کوئی دوسرا
شخص سکھاتا ہے۔ وہ شخص جس کی طرف یہ لوگ کام کو منسوب
کرتے ہیں اس کی زبان غیر عربی ہے۔

(۲) جس کی نسبت یہ لوگ اس کلام کو منسوب کرتے ہیں
وہ تو اپنے خیالات ادا کرنے پر قادر ہی نہیں اور قرآن کی زبان
عربی ہے۔ اور عربی بھی وہ کہ معنوں اس میں سے پھوٹ پڑتے
ہیں۔

ان دونوں جوابوں کو دیکھ لو کہ نہایت معقول اور مدلل
اور سکت ہیں۔ عجم عربی نہ جانتا ہو وہ بھی عرب کو کچھ سکھائیں
سکتے۔ اور جس کی دماغی حالت ایسی کمزور ہو کہ مدعو صبر پر پڑتا
نہ کر سکتا ہو وہ بھی کوئی علمی بات کسی کو نہیں بتا سکتا۔

اب میں یہ بتانا ہوں کہ کفار کس شخص کی طرف اشارہ کرتے
تھے۔ اس حلقہ کے مختلف نام آتے ہیں مگر ان مختلف ناموں میں
سے ان کے مطابق وہی روایت ہے۔ جس میں جبر کی نسبت
سکھائے کا شبہ تھا ہر کوئی لگتا ہے۔ کیونکہ باقی قلام جن کے نام

لئے کئے ہیں کھیلوں پر سلطان نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح و شام ملنے رہتے تھے۔ ان میں کسی ایک کو اعزازات کا نشانہ بنانے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ مگر اعزازات ہوتا تو کس پر ہوتا۔ وہ شخص جو کچھ تھا اور جس کی نسبت کھاکر شہرت ہوتا تھا کشادہ یہ پس کھاتا ہے وہ جبراً ہی ہے جو بیت در بدر مسلمان ہوا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں آتا تھا بلکہ جیسا کہ روایات سے ثابت ہے آپ بعض دفعہ اس کے پاس بیٹھ کر وہ لوگوں کو بتاتے ہوئے انجیل کی آیات پڑھا کرتا تھا کھڑے ہو جاتے تھے۔ پس اس آیت میں جس شخص کی طرف اشارہ ہے وہ یہی شخص ہے۔ اور جیسا کہ حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص اپنے مذہبی جوش کی وجہ سے لوگوں سے الگ ہو کر رہتا تھا اور جو غیر تھا ہونے کے بخیر خیال کرتے ہوئے لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے جوش سے متاثر ہوتے اور آپ بھی بعض دفعہ اس کے پاس کھڑے ہو جاتے اور یہ خیال کر کے کہ جس شخص میں مذہب کا اعتقاد جوش سے وہ ضرور تجدیدگی سے وہ فی مسائل پر غور کرے گا۔ اسے اسلام کی تلقین کرتے بعض لوگ جنہوں نے اس کے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے دیکھا انہوں نے یہ شہرہ کر دیا کہ وہ اچھو سکھانا ہے۔ چنانچہ اوپر جو احادیث نقل ہوئی ہیں انہیں یہ بھی آتا ہے کہ اس سے یا اس کو جو ایک مدرسہ تھا اس سے بعض لوگوں نے سوال کیا تو تم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اپنے دین کی باتیں سکھاتے ہو؟ تو اس نے کہ نہیں وہ مجھے سکھاتے ہیں۔ (روح المعانی جلد ۱) اس سوال و جواب سے ظاہر ہے کہ لوگ اسی کی نسبت گمان کرتے تھے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے۔ اس الزام کا جواب قرآن کریم نے یہ دیا ہے کہ اکی زبان تو وہی ہے نہ کہ عربی زبان نہیں جانتا یا ایسی تھوڑی جانتا ہے جیسے نہ جانتا نہیں کہہ سکتے۔ اور قرآن کی زبان حق تعالیٰ تعظیم ہے پھر بتاؤ کہ ان دونوں کے درمیان تبادلہ خیال کس طرح ہو سکتا ہے۔ آخر مذہب کی تعلیمات سکھانے کے لئے زبان ہی ذریعہ ہے اگر دونوں شخصوں کی زبان ایک نہیں۔ ایک کی زبان غیر عربی ہے

اور دوسرے کی عربی۔ تو عربی دان غیر عربی دان کی کس قدر مفادہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ جواب نہایت معقول ہے اور اس جواب کو کوئی غیر معقول نہیں کہہ سکتا۔

دوسرے حصے اس آیت کے یہ ہو سکتے تھے کہ اس کی زبان جس کی نسبت اتمام لگایا جاتا ہے کہ وہ سکھاتا ہے گو عربی ہو۔ مگر اپنا مقدمہ ادا کر خلی قابلیت نہیں رکھتا۔ اگر یہ حصے کے جائیں تب بھی جواب درست ہے۔ کیونکہ جواب میں قرآن کریم کو پیش کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ قرآن کی زبان اعتقاد وسیع مطالب پر مشتمل ہے کہ وہ حدیثین کھانے کی سکتی ہے۔ یعنی براعزاز میں کا خود ہی جواب دینی جاتی ہے۔ پھر یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو اپنا مطلب بھی پوری طرح واضح نہیں کر سکتا یعنی مطلقاً اور گندہ بن ہے وہ ایسے مطالب محمد رسول اللہ کو بتانے کے بعد دعویٰ کئے تھے کہ اکی زبان موجود ہو۔ اور ہر مشکل قرآن پڑھتے ہوئے انسانی ذہن پیدا کرے اس کا حل بھی ساتھ ہی موجود ہو۔ جو شخص کسی علمی بات کے بیان کرنے کے قابل نہیں اور مطلقاً کا آدمی ہے اور اپنے مطلب کو واضح نہیں کر سکتا اس قسم کی باتیں سمجھا ہی کس طرح سکتا ہے۔ یہ دلیل بھی ایسی کامل اور شک ہے کہ اس کے معقول اور ملا جواب ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں کیا جاسکتا۔

ممکن ہے کوئی اعتراف کرے کہ ہو سکتا تھا کہ وہ جنہم اپنے بھروسے پر ایمان میں اناجیل کے واقعات سنا دیتا ہو۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے الفاظ میں بیان کر دیتے ہوں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے کالفاظ اس سوال کا جواب مجھے دے رہا ہے۔ کیونکہ بتاتے والے اگر نا اہل بچیاں بتاتا تھا تو کوئی صورت تھی کہ محمد رسول اللہ انکو میں صد اقول یعنی ان صد اقول میں جو اپنی بچائی کی آپ ہی دلیل ہوں تبدیل کر سکتے تھے کیا کوئی شخص یہ طاقت رکھتا ہے کہ جھوٹا یا غلط بات کو تبدیل ہی نہیں بلکہ اہل بائیسہ کے معنوں روز روشن کی طرح کھل جائے۔

بعض بھی اعتراف کر دیتے ہیں کہ قرآن کا یہ دعویٰ ہے

انصاف ہے
ہیسا غلام
سے کیجئے
اعتراف اور
اس کا جواب

کہ اس میں جو کچھ یسوع و نصاریٰ کی کتاب کی باتیں ہیں اور محمد رسول اللہ ﷺ پر جو اسی ہونے کے خود ان باتوں سے واقف نہیں ہو سکتے تھے۔ اس لئے ثابت ہو کر پڑتیں انہوں نے خدا تعالیٰ سے معلوم کر کے دنیا کو بتائی ہیں۔ اسی دعویٰ کے خلاف یہ اعتراض ہے کہ وہ بعض مسیحی غلاموں سے غلط اور بے ہوش روایات سن کر قرآن میں وہ نقل کر لیتے تھے۔ اور اس صورت میں یہ ضروری نہیں کہ جس شخص سے وہ ان قصوں کو سنیں وہ ضرور بڑے دماغ کا اور بڑی سمجھ کا آدمی ہو۔ بلکہ واقعات جو کچھ غلط بیان ہوئے ہیں اس لئے جاہل یا کافر غلام کی نسبت ایسا الزام واقعات زیادہ مطابقت پیش ہے نہ کہ اعتراض کو دور کرتا ہے۔

اس کا جواب ایک تو یہ ہے کہ قرآن کو یہ میں کسیں وہ دعویٰ بیان نہیں جو مسیحی قرآن کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ قرآن کریم اپنی سچائی کی دلیل نہیں دیتا کہ جو کچھ اس میں لہل کتاب کی کتاب کی باتیں بیان ہوئی ہیں وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بلکہ قرآن تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس میں صدائیں موجود ہیں جو اہل کتاب کی کتاب میں نہیں ہیں اس لئے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ چنانچہ اسی سورہ نمل میں یہ آیات گذر چکی ہیں کہ تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ الَّتِي نُنَزِّلُ بِهَا الْقُرْآنَ فَتُحْكِمُ الْمُؤْمِنِينَ أَعِثَّةً لَّهُمْ قُلُوبُهُمْ لَا يَسْمَعُونَ كَلِمًا وَلَا يَذَكَّرُونَ أَفَلَا يَتَفَكَّرُونَ ۚ وَ مَا نَزَّلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ إِلَّا لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يَشَاءُوا الْقُرْآنَ أَنْ يَتَذَكَّرُوا ۚ وَ هَذَا قَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ

قرآن مجید ہے
اور جو کچھ کہ
مذکورہ آیتوں سے
لاہوری کا ہے۔

اخلاصاً: یعنی ہمیں اپنی ہی ذات کی قسم ہے کہ کچھ سے پہلے ہر قوم میں بھی کر چکے ہیں۔ اور ہر قوم کے پاس ہدایت نامہ آچکا ہے مگر باوجود اس کے شیطان نے ان قوموں کو گمراہ کر دیا اور انہیں وہ مختلف باتیں اپنے مذہب کی طرف منسوب کر دی ہیں جو خدا کی طرف سے نازل نہ ہوئی تھیں اور وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کے تصرف میں آئے ہوئے ہیں اور دردناک عذاب کا مورد بننے کے خطرہ میں ہیں پس ان کے ان اختلافات کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بلکہ یہ کتاب اتاری ہے۔ تاکہ اس کے ذریعہ سے

وہ بچائیاں جو ان سے مخفی ہو چکی ہیں اور وہ ان کے متعلق انتہائی کفر سے ہیں بیان کرے۔ اور اس قرآن کے ذریعہ سے ہم نے مومنوں کے لئے ہدایت اور رحمت کے سامان پریلے گئے ہیں۔

اس آیت میں پہلے سب قوموں میں نبی آنے کا ذکر ہے اور بعد میں قرآن کریم کے نزول کا۔ اور یہ نہیں فرمایا کہ چونکہ یہ پہلے نبیوں کی کتاب کی باتیں بیان کرنا ہوا اس لئے پہلے ہے۔ بلکہ یہ فرمایا کہ پہلی کتاب کو لوگوں نے چھوڑ دیا اور شیطان کے چبھے چل پڑے اور ان میں قسم قسم کے اختلاف پیدا ہو گئے۔ یہ قرآن ان اختلافوں کو مٹانے اور جو صدقات مخفی ہو گئی تھیں ان سے ظاہر کرنے کے لئے آیا ہے۔ قرآن کریم کے اس دعوے کی موجودگی یہ گناہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی کتاب کی باتیں بیان کرے جن کو وہ چند غلاموں کے سن لیتے تھے اپنی بچائی کا دعویٰ کرنے کے لئے کھینچا ہے۔

خود یہ آیت بھی تو جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں یہی بات پیش کر رہی ہے۔ کہ قرآن کریم کی برتری کمال کی ہے جو کسی نہیں بلکہ اس کے مربی بنی ہوئے کی وجہ سے ہے۔ اور یہ سننے ہوئے کے لئے وسیع اور مخفی علوم کی ضرورت ہے۔ جن کی اس آدمی کو جس کی طرف یہ کام منسوب کیا جاتا ہے۔ تو کیا امید کی جاسکتی ہے بڑے بڑے محققان اسلام کی اس کتاب کے بنائے میں مدد نہیں دے سکتا جس میں سب سچائیاں با دلیل بیان کی گئی ہوں اور ہر اعتراضوں کا رد موجود ہو۔ ایسی کتاب تو صرف خدا تعالیٰ ہی بنا سکتا ہے۔

مکمل ہے کوئی یہ کہے کہ یہ کتاب غلط ہے کہ وہ غلام جاہل تھے ہم تو سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑا عالم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ میں آگیا تھا۔ جن مسیحیوں نے اس آیت کا مشاگردا لبرنگین کو قرار دیا ہے اسی حکمت سے قرار دیا ہے کہ کچھ وہ زیادہ عقلمند تھے۔ اور انہوں نے اس امر کو محسوس کر لیا تھا کہ قرآن کریم میں جو وہ نصاریٰ اور اسلام کے درمیان اختلافی امور کی جو بحث ہے وہ غلام تو انکرا پا چھے لکھے پڑے عیسائی کی دسترس سے بھی باہر ہے اس لئے انہوں نے ایک فرضی سرگیس کو

تجوید کیا کرو کہ ایک نسطوری اہب تھا اور اچھو سکھایا کرتا تھا۔
ساتھ ہی طہرہ تو خود بھی مصنفوں نے ہی انکی بات کو رد کر دیا ہے۔

مگر میں عقلی طور پر بھی اسکا ایک تعلق کر دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اگر نصابی مواد کو اچھو سکھایا دیا تو پھر بھی انہی کے مذہب پر زور پڑتا ہے کیونکہ اس کے سنے ہوں گے کہ یہ دو نصابی کی جو تصویر اسلام نے پیش کی ہے خواہ انسانوں کے سیکھ کر کی ہے مگر یہ وہی سچی اور اگر وہ تصویر بھی تو ان کے مذہب کے غلط ہونے میں کیا شبہ رہ جاتا ہے۔ اس پہلو کے بدلنے سے صرف انکو یہ تسلی ہوگی کہ ہمارے مذہب تو جو سنے ثابت ہو

یا گئے ہیں ہم نے قرآن پر بھی اعتراض کر دیا کہ اسے بھی انسانوں نے بنایا ہے لیکن یاد رہے کہ مشیہ یقین کا قائم مقام نہیں ہے قرآن کی یہ طرف جو بات وہ منسوب کر رہے ہیں اسے تو خود ان کے اپنے آدمی ناقابل قبول قرار دیتے ہیں لیکن یہ تسلیم کر کے کہ قرآن کی یہ تصویر اپنے آپ میں جہاں جہاں اختلاف کیا ہے وہ کسی بڑے عالم کی تحقیق ہے جس نے ہر کتاب کی

لاٹریاں چھان کر ان باتوں کو نکالا ہے۔ اور جو وہ مذہب کی نسطیوں کو ظاہر کر دیا ہے اس سے تو ان مذہب کا کچھ بھی نہیں بچتا مادہ بعد ہی اور بھی زیادہ سے زیادہ یہ کہہ کر اپنے

دل کو تسک دے سکتے ہیں کہ یہودیت وہ نہیں جو موجودہ تواریخ اور کتب یہودیہ میں موجود ہے بلکہ وہ ہے جو قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ اور اگر وہ ایسا کہیں گے تو وہ سرے

نسطوں میں قرآن کی یہ تصدیق کریں گے۔

اب ایک پہلو آیت کے ترجمہ کا رہ گیا ہے جو قابل فوج ہے اور وہ یہ کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آیت کا ترجمہ کہ جس کی نسبت لوگ گمان کرتے ہیں۔ اس کی زبان غیر عربی ہے۔ اس کے گواہ ایک شخص ہے بھی ہوگیں کہ اس کو عربی یا آتی ہی نہیں یا اتنی

نہیں آتی کہ وہ اپنا مطلب بیان کر سکے۔ لیکن اس کے یہ سنے بھی تو ہو سکتے ہیں کہ اس کی مادری زبان غیر عربی ہے۔ اور ایسا شخص جس کی مادری زبان غیر عربی ہو بعد میں عربی سیکھ بھی

سکتا ہے پس جواب مکمل نہ ہوا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سنے اس آیت کے نہیں ہو سکتے

کیونکہ یہ سوال قرآن کریم کے دوسری جگہ خود بیان کیا ہے۔ اور میرا نیک اس کا لنگہ جواب دیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ سنے

آیت نہ صرف بحث میں نہیں بلکہ ریزر اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ چاندی چھری کا یہ استعمال کو سورہ نمل کا جواب باطل ہوا ہوا اس سے اعتراض کی پختائی ثابت ہوتی ہے۔ انکی ناواقفیت کی وجہ سے ہے کیونکہ جب قرآن کریم نے وہی سوال جو میرا

اور دوسرے کسی مصنف نے اس آیت سے نکالا ہے سورہ فرقان میں خود بیان کیا ہے اور اس کا جواب نہایت درست دیا ہے۔ تو یہ کس طرح ممکن تھا کہ سورہ نمل میں اس سوال کا نہایت ہوا جواب دیا جاتا۔

سورہ فرقان خود میری صاحب کے نزدیک ابتدائی کی سورتوں میں سے ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ :-

”اس سورہ کی آیتیں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ابتدائی وحی میں سے ہیں۔“ (تفسیر قرآن جلد ۲ ص ۲۷)

اور سورہ نمل کی نسبت وہ لکھتے ہیں کہ :-

”تمام شہادت ائمہ دینی ہو یا بیرونی ہیں اس کے منہ پر مجبور کرتی ہے کہ یہ (نمل) آخری کی سورتوں میں سے ہے“ (تفسیر القرآن جلد ۲ ص ۲۷، ۲۸)

اب کیا کوئی حقلہ تسلیم کر سکتا ہے کہ جس اعتراض کو سورہ فرقان میں نہایت زبردست دلائل کے ساتھ رو کیا ہے اس کے بعد اس سوال کا جواب سورہ نمل میں نہایت ہوا اور اس کے رد دیا ہے۔ اگر فرقان ہم کی ہوتی تو کوئی مشتبہ بھی کر سکتا تھا کہ کس وقت جواب نہیں سچا بعد میں جواب بنایا مگر فرقان خود بھی مصنفوں کے نزدیک پہلے کی ہے اور نمل بعد کی۔

اب میں مضمون کو یکجا بیان کرنے کے لئے پہلے وہ دلائل بیان کرتا ہوں جو خود قرآن میں بیان کئے گئے ہیں۔ سورہ فرقان میں آتا ہے :-

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ
بِأَفْسَاسِهِمْ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِمْ قَوْمٌ أَكْثَرُونَ
فَقَدْ جَاءَهُمْ ظُهُومُهُمْ وَرُؤُسُهُمْ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ
الْأَوَّلِينَ أَلَمْ يَكْتَتِبْهَا فِیْهِمْ مَّا عَلَّمَهُ بَنُوكُهُ
وَأَوْسَىٰ نِعْلًا قُلْ أُنزِلَهُ الْوَحْیُ یُعَلِّمُ لَعَلَّ
فِی السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ مُعْتَدًا رَحِیمًا
(سورہ فرقان ۸)

یعنی کفار کہتے ہیں کہ قرآن ایک جھوٹی کتاب ہے اور محمد
رسول اللہ کو اس کے بنانے میں دوسرے لوگ مدد دیتے ہیں
ان کفار نے یہ اعتراض کیے کہ تم علم کیا ہے اور جھوٹ بولا ہے
اور اس اعتراض کو پکارنے کے لئے یوں دلیل دیتے ہیں
کہ قرآن میں ہے کیا پس پرانے لوگوں کی باتیں نقل کر دی گئی
ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم (وہ باتیں لکھوا لیتے ہیں اور صبح و شام ان کے
سامنے وہ پڑھا کرتے ہیں) تاکہ یاد رہیں، تو ان سے کہہ کر قرآن
کو تو اس نے اتنا ہے جو آسمان اور زمین کے رازوں کو جاننا
ہے۔ وہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔

اس آیت میں صاف غلطیوں میں اس اعتراض کو نقل
کیا گیا ہے جو یہی صاحب سورۃ النحل کی آیت سے نکالنا چاہتا
ہیں اور اس اعتراض کو بھروسہ بھی صاف معلوم ہو جائے کہ وہ نقل
والی آیت کا اعتراض اس اعتراض سے مختلف ہے کیونکہ سورۃ
نحل میں ایک شخص کی طرف سے یہ سوال کیا گیا ہے اور یہاں
کئی شخصوں کی طرف سے پھر سورۃ نحل کی آیت میں گونا گونا
گونی جگہ پر یہ سوال کیا گیا ہے کہ جس پر انہیں لگایا جاتا ہے
میں کتنے شخص ہیں۔ لیکن سورۃ فرقان میں وہ جماعت غیر متین کسی
گنتی ہے۔ اسی طرح سورۃ نحل میں نقل میں کھانے کے کام کا وقت نہیں
بتایا گیا لیکن سورۃ فرقان میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ صبح و شام یہ
تعلیم کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔

سورۃ فرقان کی آیات کے الفاظ صاف بتاتے ہیں کہ رسول
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ چونکہ صبح و شام نماز کے لئے اور قرآن

پکھنے کے لئے دار ارقم میں جیتے ہوئے تھے وہ ملاقاتیں کرتے
تھے کہ شاید اس جگہ میں ہو کر بعض بھی غلام اپنی کتبی کی باتیں
ان کو بتاتے ہیں یا ان سے لکھ کر صحابہ لے آتے ہیں اور پھر وہ
صبح و شام حفظ کی جاتی ہیں۔ ان جالوں کی محفل میں صبح و شام
کی نمازیں تو آتے ہی نہیں کئی تھیں۔ وہ اس اجتماع کو منقوہ
بانہ کا وقت سمجھتے تھے۔ خود مجھے اس بار میں ایک تجربہ ہو چکا
ہے جس سے اس قسم کی بدگمانی کی حقیقت خوب معلوم ہو جاتی
ہے۔

کوئی بیس سال کا عرصہ ہوا میں لاہور گیا۔ محمد سے آریوں
کے مشہور لیڈر لاہور میں مجھ سے جواب فوٹ ہو چکے ہیں
ملنے کے لئے آئے۔ ان کے ساتھ کچھ اور صاحبان بھی تھے۔
جن میں شیر پنجاب جو سکھوں کا مشہور اخبار ہے۔ اس کا ایڈیٹر
صاحب بھی شامل تھے۔ اتفاق سے اس دن میرا لیکچر تھا۔
وہ لیکچر سننے کے لئے بیٹھ گئے مجھے سارا دن کام کی وجہ سے جو اٹھ
بھانے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ اس لئے میں نے حافظہ خوش علی صاحب
مرحوم کو (اللہ تعالیٰ انہیں عترت رحمت فرمائے)۔ بھائیات کو
نکلنے کا خاص حکم رکھتے تھے سچ پر مجھایا۔ اور کہا کہ میں آپ کو
مضمون بتاتا جاؤ گا کہ آپ مجھ آیت کے الفاظ بتاتے جاؤ
کیا۔ غیر میں نے لیکچر شروع کیا۔ جہاں کسی آیت کے استدلال کی
ضرورت ہوتی۔ میں آیت سے ایک دو الفاظ آیت کے پڑھ دیتا یا
مضمون بتاتا اور وہ ساری آیت پڑھ دیتے۔ میں اسے پڑھ کر
جو استدلال پیش کرنا ہوتا تھا اسے بیان کر دیتا۔ دو سکرین
شیر پنجاب میں ایک مضمون نکلا کہ کل ہم بھی امام جماعت
احمدیہ قادیان کے لیکچر میں تھے لیکچر اچھا تھا۔ مگر ہم نے ذرا غصہ
کیا اور سچ کے پچھلی طرف گئے تو معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنے پیچھے
ایک عالم عجیب یا بڑا تھا۔ وہ مضمون بتاتا جاتا تھا اور مرزا صاحب
ڈھرتے جاتے تھے۔ واقعہ کار لوگوں میں کئی دن اس پر ہنسی
اڑتی رہی اور سرور صاحب سے بھی کسی نے جاؤ کر کیا۔ وہ بہت
شرمندہ ہوئے۔ اور کہا کہ میں نے تو سمجھا تھا کہ میں نے اپنی بڑائی

سے راز معلوم کر لیا ہے۔

ایسی ہی پوشیدہ سیاری مکہ والوں نے دکھائی تھی۔ کام وہاں لوگوں کو صبح شام ہی فرصت مل سکتی تھی۔ وہ صبح اور شام کی نمازیں ادا کرنے کے لئے اور قرآن پڑھنے کے لئے دارالقرآن میں جمع ہو جاتے تھے۔ کفار کے بعض زیادہ عقل مند لوگ خیال کرتے تھے کہ ہم نے راز معلوم کر لیا ہے۔ یہ قرآن کی تصنیف کے لئے جمع ہوتے ہیں۔

عقل مند کے لئے اس میں بھی ایک نشان ہے کیونکہ اس میں بھی یہ اعتراف پایا جاتا ہے کہ قرآن کو کوئی ایک شخص نہیں بنا سکتا۔ تبھی انہوں نے اس کے بنانے میں مدد دینے والی ایک جماعت قرار دی۔ جن میں سے بعض عقلی باتیں جمع کرتے تھے اور بعض اپنی کتب کی تعلیم جمع کرتے تھے۔

اب میں سورۃ فرقان میں اس اعتراض کے جو جواب دئے گئے ہیں۔ بیان کرتا ہوں کفار کے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے اس کے دو پہلوؤں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔

(۱) اہل یہ کہ جن کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ قرآن کریم کے بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ کیا وہ ایسا کر سکتے تھے؟

(۲) دوسرے یہ کہ جس چیز کی نسبت کہا جاتا ہے کہ بعض فلاسوں نے لکھائی ہے۔ کیا وہ انسانوں کی لکھائی ہوئی ہو سکتی ہے؟

پہلے سوال کا جواب قرآن کریم یہ دیتا ہے کہ یہ سوال نہایت

ظالمانہ اور جھوٹا ہے۔ اس جواب میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جن فلاسوں کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ آؤ کر رسول کریم کو قرآن سکھایا کرتے تھے ان کے متعلق دیکھنا چاہیے کہ وہ اسلام کی خاطر کیا کیا کالیف اٹھا رہے تھے۔ یہ کیونکر ممکن ہو سکتا تھا۔ کہ ایسے لوگ جو خود قرآن بنا کر محمد رسول اللہ کو دیتے تھے۔ اس مجموعے کلام کی خاطر زلات اور دق تکلیفیں اٹھا رہے تھے۔ مسودہ کی خاطر ان غلاموں میں سے بعض نے جانبیں دیں بعض کی آنکھیں نکالی گئیں۔ ایک مایا بیوی کو اس طرح قتل کیا گیا کہ خداوند کی دو فصلی لائقوں کو دوا دینوں

سے باندھ کر دو طرف چلا دیا۔ اور اس کی بیوی کی شرمگاہ میں نیزہ مار کر اس کے سامنے قتل کیا۔ اور ان کے لڑکے کو بھی سخت ایذا پہنچی دی۔ اس دوران میں انہیں بار بار کہا جاتا تھا کہ محمد رسول اللہ کا انکار کر دیں تو جھوٹا دے جائیں گے۔ مگر مایا بیوی مرتے مرتے ہر گز پر صداقت کا دامن ہاتھ سے دھوڑا۔ یہ آزادوں کا سردار نام خدا و غلام کی بھی انہی غلاموں میں سے تھا جن کے متعلق یہ اہتمام لگایا جاتا تھا کہ وہ محمد رسول اللہ کو سکھاتے ہیں۔ کیا کوئی انسان مان سکتا ہے کہ خود ہی قرآن بنا کر دے والے محمد رسول اللہ کے نام پر ایسے ایسے عذاب اٹھا کر جانیں قربان کر دے۔

مکہ کے کافروہ قبی پوشش میں اندھے ہو رہے تھے کیا آج کل کی عیسائی دنیا میں بھی کوئی دیکھنے والی آنکھ نہیں؟ کوئی بولنے والی زبان نہیں جو اس بار بار دہرائے جانے والے کلام کو دیکھتے ہوئے اعتراض کے خلاف آواز اٹھائے؟

اعتراض کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ کیا وہ کلام بن غلاموں کو سکھایا ہوا ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب بھی دیا ہے کہ جنہیں تم قتل کہتے ہو وہ قصے ہیں ہی نہیں۔ بلکہ سب کوئی ہیں۔ ان کا اتارنے والا تو آسمان اور زمین کے خمبوں کا جاننے والا خدا ہے۔ یعنی ان میں آئندہ کے حالات بیان کئے گئے ہیں کہ پرانے واقعات۔ اور انسان آئندہ کے حالات نہیں جان سکتا۔ اور نہ بتا سکتا ہے۔ اب دیکھو تو یہ جواب کیسا دامن

اور مجمع ہے

غرض سورہ نمل میں یہ اعتراض نہیں کہ دوسرا کوئی شخص اسے مضمون لکھاتا ہے۔ وہ اعتراض فرقان میں بیان ہوا کہ اور اس کا ایسا دندان شکن جواب دیا گیا ہے کہ شریف آدمی اسے سن کر پھر اس اعتراض کو نہیں دہرا سکتا۔ اور سورۃ نمل میں وہ اعتراض نہیں بلکہ یہ اعتراض بیان ہوا ہے کہ فلاں غلام قرآن سکھاتا ہے۔ حالانکہ وہ غلام عربی نہیں جانتا تھا۔ صرف کچھ آیات انجیل کی غالباً یونانی زبان میں ہو سکتی کام کرتے وقت پڑھا کرتا تھا۔ محمد رسول اللہ اس کے جوش کو

تاریخ سے ثابت نہیں کہ وہ عبرانی جانتا تھا اور یونانی کو
واقعہ کا تو تاریخ میں میرے علم میں کوئی ذکر ہی نہیں آتا۔
جہانگیر میر کا حقیقی ہے اس وقت تک عربی زبان میں تو آتا
اور انجیل کے تراجم نہیں ہوئے تھے۔ اور جب ان کتب
کے تراجم نہیں ہوئے تو طحاوی و غیرہ جو یہودی و ایرانی
کی کتب میں ان کے تراجم کس نے کئے تھے میرے سخیل
کی تائید مندرجہ ذیل دلائل سے ہوتی ہے:-

(۱) اس وقت تک انجیل کے تراجم کا مدلل ہی نہ تھا۔
تراجم کا رواج تیرہویں و چودھویں صدی سے شروع ہوا تو
ابھی وجہ ہے کہ پہلے مصر میں جنوں نے تفسیر میں مدلیے
کے لئے قرسم کے علوم پڑھائے تھے جب تو رات لومانیل
کے حوالے دیئے جیسے ہیں تو بالکل بے ثبوت کمائیاں
انکی طرف منسوب کر دیتے ہیں جن کا نام و فتاویٰ انجیل
میں نہیں ہے جن کی وجہ یہ ہے کہ انکو عربی کی انجیل میتر
دتی، اگر عربی میں تو رات اور انجیل ہوتی تو کیا یونان کا
فلسفہ اور حکمت پڑھنے والے ان کتب کو نہ پہنتے؟

(۲) اسلامی روایات سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس
وقت انجیل یونانی یا عبرانی زبان میں ہی تھیں۔ بخاری باب
پردہ الوجہ میں وبقین وقل کے متعلق لکھا ہے۔ قَدْ تَقَرَّرَ
فِي الْإِسْلَامِ وَهَيْئَةً وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ بِالْعِبْرَانِ
فَيَكْتُبُ بِنِ الْاَرْمَنِیَّةِ بِالْعِبْرَانِیَّةِ مَا
شَاءَ اللَّهُ اَنْ يَكْتُبَ۔ یعنی در ترجمہ عبرانی
زبان میں انجیل لکھا کرتے تھے۔

بعض روایات میں مجھے عبرانی کے عربی کا لفظ بھی
ہے مگر ہم اس روایت کو ترجیح دیتے ہیں کہ چونکہ اگر
عربی میں تو رات و انجیل ہوتی تو بہت سے لوگ اس کے پڑھنے
والے نکلتے۔ بلکہ میرے نزدیک تو یہ بھی ممکن ہے کہ عبرانی میں بھی
کی غلطی سے لکھا گیا ہو۔ کیونکہ اس وقت یونانی میں ہی مردی نہیں
اور عبرانی انجیل قریباً مفقود ہو چکی تھی۔

(۳) تیسرا ثبوت اس امر کا تو رات کا ترجمہ عربی میں

دیکھ کہ اس کے پاس تینے کے لئے پھیر جاتے تھے کہ کوئی بات
اس کے کان میں پڑ جائے تو شاید کسی وقت ہدایت کا موجب
ہو جاتا تھی اسے خود افکار کیا ہے کہ یہ جیسے سمجھتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتا ہے کہ اسے تو عربی بولنی اس قدر
نہیں آتی کہ کوئی علمی مضمون بیان کر سکے۔ یہاں ہی مدکر
سکتا ہے کہ انجیل کی عبارتیں عبرانی یا یونانی زبان میں آپ
کو یاد کر دے لیکن اگر ایسا ہوتا تو قرآن کا ایک حصہ
عبرانی یا یونانی ہوتا مگر قرآن کو سارا عربی میں ہے۔ پھر
جسکے ترجمانی وہ غلام کر نہیں سکتا اور عبرانی یونانی کی عبارتیں
قرآن میں موجود نہیں تو سمجھا یا کس نے او کی سمجھا کس نے؟
اس سے زبردست جواب اور کیا ہو سکتا ہے اور اسے بودا
کہنے والے کو سوائے مستحب یا سوئی عقل والے کے اور کیا
کہہ سکتے ہیں۔

یہ بھی یاد رہے کہ روایت میں دو غلاموں کا ذکر آتا
ہے لیکن میں نے ایک غلام کا ذکر کیا ہے۔ اس کی دو وجہیں
ایہ ایک یہ کہ قرآن کریم کی آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر ایک
غلام کے متعلق احقر اسے لکھا کرتے تھے۔ دوسرے ایک روایت
جس میں فرمے کہ اس شخص سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا تو
محمد (صلی) کو سمجھتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ اس میں
بھی ایک ہی آدمی کا ذکر ہے۔ پس خواہ دو غلام ہی ہوں گے اسنے
کام کرتے ہوں پر شبہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی کے متعلق کیا
جا سکتا تھا۔

اس جگہ ایک اور سوال بھی خود طلب ہے جو اس مسئلہ
کے متعلق ہماری عجیب و غرائی کر سکتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ کیا
اس وقت تو رات اور انجیل کے عربی تراجم ہو چکے تھے اور وہ
استعداد رکھتے تھے کہ غلام بھی انکو کام کے وقت پڑھا کرتے
تھے؟ کیونکہ اگر یہ صورت نہ ہو تو عبرانی اور یونانی کتب
کی عبارتوں سے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فائدہ
اٹھا سکتے تھے اور نہ وہ غلام خود ہی فائدہ اٹھا سکتے تھے
کیونکہ عبد اللہ بن سلام کے سوا کسی ایک مسلمان کے متعلق بھی

انجیل کے ترجمہ
کا لفظ جو کس
میں دیکھتے ہیں

انجیل کے ترجمہ
کا لفظ جو کس
میں دیکھتے ہیں

انجیل کے ترجمہ
کا لفظ جو کس
میں دیکھتے ہیں

انجیل کے ترجمہ
کا لفظ جو کس
میں دیکھتے ہیں

"THE TEXT & CANNON OF THE NEW TESTAMENT."

BY DR. ALEXANDER SOUTER
M.A. L.L.D. PAGE 74

انجیل کے
معارف کے
معارف کے
معارف کے

انجیل کے عربی تراجم کے عنوان کے نیچے لکھے ہیں :-
"ان تراجم کے کچھ ٹکڑے تو باہر مامت یونانی سے ہوئے کچھ

ٹکڑے سریانی زبان سے ترجمہ ہوئے اور کچھ قبطی زبان سے۔
مثلاً صلحہ بھی انجیل کے متعلق صرف یہی مسموت دکھتے تھے۔
پہلے سے پرانا ترجمہ عربی کا آٹھویں صدی سے اوپر نہیں جاتا۔
(رسول کریم صلحہ چھٹی صدی میں پیدا ہوئے تھے)۔"

پھر لکھتے ہیں کہ بیان کیا جاتا ہے اور ترجمہ عربی کے تیرہویں
صدی میں سکندریہ کے مقام پر لکھے گئے تھے۔

ان دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ انجیل کا عربی ترجمہ اس
دقت سے ہوا تھا اور جن لوگوں نے انجیل پڑھنی ہوئی تھی وہ عربی میں صرف
یونانی میں پڑھا کرتے تھے۔

نصف میں
یونانی یا عربی

پس یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ جبر عربی زبان
میں قورات اور انجیل پڑھتا تھا اور آپ اس کے سیکھ لیتے تھے۔

وہ عربی یونانی زبان کے الفاظ جو اسے رے ہوئے ہوں گے
پڑا کرنا ہو گا۔ پس آپ زیادہ سے زیادہ دیکھ سکتے تھے کہ اس کا
ہوئے ہوئے غلطوں کو یاد کریں مگر اس سے آپ کو کیا فائدہ ہو
سکتا تھا؟

آخر میں ایک باریک اشارہ کو بھی واضح کر دیتا چاہتا ہوں
جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ جس اعتراض کا ذکر کیا گیا ہے
وہ جبر کے متعلق تھا۔ اور وہ اشارہ یہ ہے کہ اس اعتراض کی
تفصیلات کے بعد جو سب سے پہلی آیت ہے اس میں خدا
کا ذکر ہے اور جبر کی زندگی کے ایک اہم واقعہ کا متعلق بھی ایک
مرتد سے ہے تفصیل اس کی ہے کہ جبر تلے مسلمان ہو گئے

تھے مگر ظاہر نہ کرتے تھے۔ رسول کریم صلحہ جب مدینہ تشریف

لے گئے تو ایک شخص کو کا تب دینی مقرر کیا جس کا نام عبداللہ تھا۔ انھیں کسی
اپنی سوجھ بوجھ۔ یہ وہاں قرآن کریم ہی کے متعلق ایک مشتبہ میں تھا۔ اور ان کا ذکر
پڑا کر زندہ ہو گیا۔ اور جب کہ میں آیا تو لوگوں کو جبر کے مسلمان اور ان کی وجہ

نہ ہوا تھا یہ ہے کہ یہودیوں کے بعض قبائل مدینہ میں آکر بس گئے
تھے ان کے پاس یہی قورات کا عربی ترجمہ نہ تھا۔ چنانچہ اگر کبھی
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی حوالہ کی ضرورت ہوتی۔ تو
عبداللہ بن سلام سے آپ کو مدینہ پر پڑتی تھی جو عبرانی جانتے
تھے۔

(۴) احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عربی
پڑھنی شروع کی تھی تاکہ وہ قورات و انجیل کو پڑھ سکیں
(محکمۃ المسابیح کتابہ بیان باب اول مقام بالکتاب والسنہ)
(۵) پورے ثبوت کے طور پر ہیں ایک سیسی مضمون نویس کی
مشہادت پیش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر اگر نڈرسون ڈی ایم لے آئی۔
ایل۔ ڈی۔ اپنی کتاب دی نیکیٹ اینڈ کیٹن آف دی نیو ٹیسٹمنٹ
کے صفحہ ۱۰۰ پر لکھتے ہیں :-

"ARABIC VERSIONS:
THESE COME PARTLY DIRECT-
LY FROM GREEK PARTLY THRO-
UGH SYRIAC AND PARTLY
THROUGH CAPTIC.

MUHAMMAD HIMSELF KNEW
THE GOSPEL STORY ONLY
ORALLY. THE OLDEST MANU-
SCRIPT GOES NO FURTHER
BACK THAN 8TH CENTURY...
....TWO VERSIONS OF THE
ARABIC ARE REPORTED TO
HAVE TAKEN PLACE AT
ALAXANDRIA IN THE 13TH
CENTURY.

لے پہلے یہ کتاب ۱۹۱۵ء میں شاہ ہوئی۔ اب دوبارہ ۱۹۲۵ء میں
ناشر ہوئی۔ یہ صفحہ ۱۰۰ پر لکھا گیا ہے۔

لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ

اللہ (تعالیٰ) کے نشانوں پر ایمان نہیں لیتے انہیں اللہ (تعالیٰ) ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لئے مردناک

عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ

مذاب (مقدس) ہے۔ ۵۵۰ جوٹ دی ہوئی باندھا کرتے ہیں جو اللہ (تعالیٰ)

لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ۝

کے نشانوں پر ایمان نہیں رکھتے اور یہی لوگ جوٹ بولنے میں کامل ہوتے ہیں ۵۵۱

ہونے کی اطلاع دے دی جس کی وجہ سے سالہا سال تک انکو سخت تکلیف دی گئیں۔ پس اس اعتراض کے معاذ بعد آیت اعتماد دیکھ کر ایک بار یہ کہ اس طرف کیا گیا ہے کہ اس قسم غلام پر ایک زمانہ میں ایک مرتد کی طرف سے بھی

آنحضرت پر کسی کے ہاتھ کے آڑے ہونے کے جواب میں چار ظلم ٹوٹے والے ہیں۔

مذکورہ بالا اعتراضات کے بارہ میں بعض اور امور بھی بیان کر دیتا ہوں تا حسب ضرورت کام آئیں۔ ۱) قرآن کریم نے کسی ایک فرقہ کو نہیں لیا، بلکہ سب سے اختلاف کیا ہے وہ کس فرقہ کا آدمی تھا جو اس کام میں آپ کی مدد کرتا تھا؟ کیا وہ خود اپنے مذہب کے خلاف تعلیم بھی آپ کو سکھاتا تھا؟

۲) قرآن کریم نے بائبل کے غلط واقعات کی اصلاح کی ہے یہ اصلاح کس غلام کی مدد سے آپ کر سکے تھے جیسے شکار کا ذکر نہ کرنا اور داؤد و سلیمان و نوح کی پاکیزگی ثابت کرنا یہ ایسے واقعات ہیں کہ آج تیرہ سو سال کے بعد یورپین کبھی مصنف ان کے بارہ میں قرآن کریم کی تائید پر مجبور ہو رہے ہیں ۳) آپ نے بائبل کے واقعات کے متعلق بعض نئے باتیں بیان کی ہیں جن کا اس وقت کسی یہودی اور عیسائی فرقہ کو بھی علم تھا لیکن وہ آج بھی ثابت ہو رہی ہیں۔ جیسے فرعون کی لاش کا محفوظ رہنا اور آخول جانا۔

الغالب الایم

(۴) روایات سے ثابت ہو کہ آنحضرت صلیم چوتھے یا پانچویں

سال بعد ہجرت سے اس غلام کے پاس کھڑے ہوا کرتے تھے کیونکہ وہاں میرا آتا ہو کہ جب آنحضرت صلیم کا بائیکاٹ ہوا تو اس وقت اس کا پاس کھڑے ہوا کرتے تھے لیکن قرآن کریم کی بعض باتوں میں اس واقعہ کو پہلے ان کی مجلس اور انہیں عیسائیوں کا ذکر موجود تھا جیسے سورہ طہ۔ سورہ فرقان کہف مریم وغیرہ جہاں آنحضرت ابن مسعودؓ کے پاس ابتدائی زمانہ میں اسلام لانے والے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل کہف سورہ طہ سورہ مریم سورہ انبیاء میں من الغنم الاولیٰ وھنّ من حلالہنّ رضی اللہ عنہما کتاب التفسیر یہ قرآن کریم کی ابتدائی تصدیق میں سے ہیں اور میرا پرانا مال ہیں میں میں نے ابتدا و ابتدا میں یہ قریم کی یاد کی تھیں۔ ان سورہوں میں کثرت سے یہودیوں اور عیسائیوں کے واقعات آتے ہیں ۵

۵۵۱ حل لغات۔ الغناب کے معنی کے لئے دیکھو جملہ ۱) الْآلِیْمُ : الْمُتَوَجِّعُ دکھ دینے والا۔ (اقرہ)۔ تفسیر یعنی جو بھوکے لوگ ایسی زبردست آیتوں اور نشانوں کے ہوتے ہوئے بھی ایسے یہود و اعراض کرتے ہیں اور ایسی اعلیٰ درجہ کی تعظیم پر مجبور ایمان لانے کے اس پر ہنسنا کرتے ہیں۔ اس لئے یہ لوگ ضرور مزا پائیں گے ۵۵۲ تفسیر۔ انجیل رسول کریم صلیم کی زندگی کو بطور نمونہ کے پیش کیا ہے۔ اور کہا ہے کہ خدا تعالیٰ پر جوٹ تو وہی شخص بنا سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کی طاقت پر ایمان ہو

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَ

جو لوگ ایمان لائے کے بعد اللہ (تعالیٰ) کا انکار کریں مگر وہ نہیں جنہیں کفر پہ مجبور کیا گیا ہو مصلحت اور

قَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَنْ شَرَحَ

دل کا دل ایمان پر مطمئن ہو بلکہ وہ جنہوں نے (اپنا) سینہ کفر کے لئے

بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ

کھول دیا ہو ان پر اللہ (تعالیٰ) کا (دہشت) بڑا غضب (نازل) ہوگا اور ان کے لئے

عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ

بڑا (بھاری) عذاب (مقرر) ہے اس لئے کہ وہ ایسا اسباب سے ہو گا کہ انہوں نے اس دنیوی زندگی سے جنت کے

عالم میں سے جمع کے لئے بھی آتا ہے اور مغفوک کے لئے بھی۔ اور
چونکہ یہ لفظ صمد ہے یعنی وہ جس کے بعد مغفوک کے معنی آتا
ہوتے ہیں مگر صمد دینے ہوتا ہے۔ ایسا ہی یہاں ہوا ہے۔ اس لئے
مغفل کے مطابق اس میں مغفوک کی جگہ جمع کے صیغے استعمال
کئے گئے ہیں۔ ورنہ ترجمہ غلط ہو جاتا۔

قَلْبٌ : الْقَلْبُ ذُو دَل۔ وَقَدْ يُطَقُّ عَلَى قَلْبٍ

الْقَلْبُ : اور کبھی طلبہ لفظ عقل کے لئے استعمال ہوتا ہے تاکہ
اس کی مع قلوب تک آتی ہے۔

مُطْمَئِنٌّ : رَاحَتِمْ سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ مطمین

اسراطمین کے معنوں کے لئے دیکھو رعد شہ۔

الْغَضَبُ : ثَوْرَانِ دَمِ الْقَلْبِ لِاَزَادَةِ
الْاِدْنِ تَقَام۔ مزادینہ کے فرض سے دل کے خون کے

جوش واسے کا نام غضب ہے۔ وَارَا ذَا وَصَفَ اللّٰهُ

تعالیٰ یہ فَا لَمْ يَرَا ذٰلِكَ الْاِدْنِ تَقَام دُونَ
خَيْرِمْ۔ اور جب غضب کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال

ہوتا ہے تو اس کے معنی صرف مزادینہ کے ہوتے ہیں۔
جوش وغیرہ کے معنی اس میں نہیں پائے جاتے۔ (مفردات)
تفسیر۔ اس معنی اعتراض کا جواب دے کر کہ جب

مگر محمد رسول اللہ کو دیکھو کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی صلت دنیا
میں قائم کر رہے ہیں اور نہ صرف خود بلکہ لوگوں کو بھی ایسی
تعلیم دے رہے ہیں کہ اس کی تعلیم کرو۔ اس لئے ایسے شخص
پر اعتراض کرنا کسی سپاہ دل کا ہی کام ہے۔ دوسرے یہ
کام ایک عادی چھوٹے شخص کے سوا وہ شخص نہیں کر سکتا
اور محمد رسول اللہ کی بھائی کے گواہ تو تم بھی ہو۔

محل محل لغات۔ اُكْرِهَ : اُكْرِهَ سے مجبور
کا صیغہ ہے۔ اور اُكْرِهَ عَلَى الْاِيْمَانِ کے معنی ہیں۔

حَتّٰى قَلْبُهٗ قَهْرًا : کسی کو کسی کام پر زبردستی قنادر
کیا۔ اُكْرِهَ فَلَاكَ : حَتّٰى عَلَى اَمْرِ يَكْرِهُهُ

اس کو کسی ایسے کام پر آمادہ کیا جس کو وہ ناپسند کرتا تھا۔ وَ
قَسَبَ عَلَى الْاَمْرِ لَا يَرْضٰهُ طَبْعًا اَوْ شَرَعًا۔

اٹھ چکے ہیں اُكْرِهَ قَهْرًا کے معنی ہیں کہ اس
نے اسے ایسے کام پر آمادہ کیا جس کو طبعاً یا شرعاً ناپسند

کرتا تھا۔ اس سے اسم فاعل مُكْرِهَ اور اسم مفعول مُكْرِهًا
آتا ہے۔ (اقرب)۔

سے پہلے صمد اسم کے صیغے استعمال ہوئے ہیں لیکن ان
پہلے کا عذاب نازل ہوگا سے جمع کے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ

الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

۱۔ آخرت پر مقدم کر لیا اور (نیز اسوجہ سے) کہ اللہ (تعالیٰ) کفر اختیار کرنے والے لوگوں کو ہدایت

الْكَافِرِينَ ۝ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ

نہیں دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن (کے کفر کے بعد) ان کے دلوں اور ان کے

متردد کیا گیا تھا۔ پھر اس میں اشارت دیا کہ اللہ دینی باتوں کو اسی قسم کے قرآن کریم کے الہامی ہونے کے بارے میں شبہ ہو گا۔ اس لئے اس کی حکمت اور بھی زیادہ جاتی ہے۔

یہ جو آئے فرمایا ہے کہ جو مجھوڑا ارتداد کرے اس پر اتنا عذاب نہیں شاید یا تا وجہی کی طرف جو اس وقت تک کہ عذاب کا جسے وہ دلیری سے اسلام کا انبار نہ کر سکے ہوں۔ مگر بعض روایات میں عذاب کے متعلق اس کو چھپایا گیا جاتا ہے مگر مضمون کی ترتیب کو دیکھتے ہوئے جبر پر یہ واقعہ زیادہ چھپانے سے ہے۔

سبب سے اس آیت پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نہ دینی کی تعلیم دیتا ہے اور ظلم کے موقع پر ارتداد کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن یہ اعتراض بھی ان کے دوسرے اعتراضوں کی طرح غلط ہے۔ کیونکہ اس عکس پر ہرگز نہیں نکلتا کہ اللہ تعالیٰ اس فعل کو معاف کر دے گا۔ اس عکس کو صرف یہ کہا ہے کہ اگر لاق من اُكْفِرَةٍ وَتَلْبَكُ الْمُظْلِمِ وَلَمْ يَخْلُقْ اس آیت میں حکم نہیں بیان کیا گیا اور نہ اسے مستثنیٰ نہیں بتایا گیا۔ بلکہ اس گردہ کو علیحدہ قرار دے کر یہ کہا ہے کہ اس کا ذکر بعد میں کیا جائیگا۔

حل لغات: اسْتَحَبُّوا: اسْتَحَبَّتْ سے جس کا صیغہ ہے اور اسْتَحَبَّتْ کے معنی احبہ اس سے محبت کی۔ اسْتَحَبَّتْ: اس کو پسند کیا۔

اسْتَحَبَّتِ الْكُفْرَ عَلَى الْإِسْلَامِ: کفر کو ایمان پر ترجیح دی۔ (اقرب) پس اسْتَحَبُّوا التَّوْبَةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ کے معنی ہوں گے کہ انہوں نے اس دنیا کی

انہیں آئندہ دنیا کی ترقیات کی پیشگوئیوں کی طرف توجہ دینی جاتی ہے اور دلائل سے بتایا جاتا ہے کہ اس قسم کے روحانی حشر ہمیشہ دنیا میں ہوتے آئے ہیں تو کفار اس بات سے فائدہ اٹھا کر آئندہ کی پیشگوئیاں گنہگار بنیاد کے واقعات کے پردہ میں بیان کی گئی ہیں جھٹ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی جانتے ہیں کہ یہ قرآنی کسی دوسرے شخص کا سکھایا ہو کہ ہے۔ وہ دوسری کتب کی باتیں ان کو سکھایا ہے۔ اب پھر ترقیات کے ذکر کی طرف بات کو پھرایا

گیا ہے اعداد ہر توجہ دینی ہے کہ ترقیات کے ساتھ امن ہی حاصل نہیں ہوتا بلکہ بعض قسم کے فتنے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ محافل میں بھی مخالفت کا زیادہ جو شش پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے اس زمانہ میں اپنے ایمانوں کا خاص لحاظ رکھنا

آنت شہدائے کلمنا اور بتایا ہے کہ جو شخص کسی دنیوی غرض کی وجہ سے مرتد ہو گا وہ بڑے عذاب میں مبتلا کیا جائیگا۔

میسرے نزدیک اس آیت میں علیحدہ بینائی سرچ کے ارتداد کی پیشگوئی ہے۔ اور پہلی آیات سے اس آیت کا جو ربط میں پہلے بیان کر چکا ہوں اس کے علاوہ اسے یہ بھی ربط حاصل ہے کہ جبر کی وجہ سے جو اعتراض ہوا تھا اس میں بھی قرآن کریم کے انسانی کلام ثابت کرنے کی کوشش کا ذکر تھا۔ اور یہ مرتد جس کا بیان ذکر ہے اس نے بھی ارتداد کی دلیل پر کیا تھا کہ قرآن خدا کی کام نہیں۔ انسانوں کا بنایا ہوا کلام ہے۔

یہ پیشگوئی ایک زبردست پیشگوئی ہے۔ اور جو لوگ کہیں کی گئی اور ان حالات میں گئی کہ اللہ کو ابھی کا تباہی

آنت شہدائے کلمنا
بن ابی صبر
کلمنا اول
بجھن

وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغٰفِلُونَ ۝

کاؤں اور انکی آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے اور یہ لوگ ہی ہیں جو کچھ غفل ہیں

لَا جَزْمَ لَنَاهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُونَ ۝ ثُمَّ إِنَّ

(اور) اسیں کوئی تنگ نہیں کہ وہی آخرت میں (سب سے) زیادہ نقصان اٹھائیوالے ہو گئے ہیں اور تیرا

رَبِّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فِتْنُوْا ثُمَّ

رب یقیناً ان لوگوں کے لئے جو مکہ میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کر گئے ہجرت کرنے والے

جَاهِدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ

نے جہاد کیا اور دلپے صبر کیا (ثابت قدم ہے) تیرا رب یقیناً اس (شر کا کوپرا کرنے) کے بعد (انکے لئے) بخشنے والا

رَحِيمٌ ۝ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تَجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا

والا (اور) ہر ایک کو کرشمہ والا (ثابت) ہوگا (اس جہاد کا طور خصوصیت اس میں ہوگا) جس دن ہر شخص اپنے جان کے شوق

سے محبت کر کے اسے آخرت پر ترجیح دی۔

تفسیر۔ اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ اسلام چونکہ پہلے کی طرف سے نازل شدہ ایک صداقت ہے۔ اس سے بیزار ہو کر کوئی مرتد نہیں ہو سکتا۔ جو ہوگا دنیوی اغراض سے ہوگا۔ اور ایسا آدمی خدا تعالیٰ سے کسی نیک لوگ کا کب امیدوار ہو سکتا ہے۔

اس آیت سے خدا تعالیٰ کے اس دھڑی کو رد کیا ہے۔ کہ میں یہ دیکھ کر کہ قرآن انسانی کلام ہے مرتد ہوا ہوں۔ اور بتایا ہے کہ یہ شخص ظاہر کو دیکھ کر دنیا کے اسل و اسل و دنیا کی لالچ ہو گیا ہے۔

تفسیر۔ یعنی جو لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو کر دین کو نہیں چھوڑتے بلکہ دوسری غرض کے ماتحت ایسا کرتے ہیں انکی آنکھوں کا توں اور دلوں پر مہر لگاتی ہے کیونکہ وہ بدترین نمونہ اخلاق کا پیش کرتے ہیں۔ اور ایک بڑی

نعمت کو محض چھوٹے بڑے فائدے کے لئے قربان کر دیتے ہیں۔ لہذا جو آدمی اپنے نفس کو ہم اس دنیا میں فوٹل بنوا کر کسی کریم کے تو اس میں کوئی شبہ رہتا ہی نہیں کہ وہ آخرت میں کے لئے ہی جہاد پائیں گے کیونکہ ایسے گناہوں کی سزا اس مقام دہی ہے۔

حَلِّ لُغَاتٍ . فِتْنُوا : فِتْنَةٌ سے

جھول کا مینہ ہے۔ اور فِتْنٌ (فِتْنًا و فِتْنُونًا)

ذیند عُمُر کے معنی ہیں اَوْقَعَهُ فِي

الْفِتْنَةِ فَفَتَنَ هُوَ اَي وَقَعَ فِيهَا اس کو فتنہ

میں ڈالا اور فتنہ میں پڑ گیا۔ (لازم اور متعدی دونوں میں

استعمال ہوتا ہے)۔

فِتْنَةٌ کے معنی ہیں اَجْتَبَاهُ . وہ اسکو پسند آیا۔

اَلنَّاسُ النَّاسُ رَاسِبًا لِّهَمٍّ . مال نے لوگوں کو اپنی

طرف مائل کر لیا۔ فِتْنَةٌ فِتْنَةٌ خَبَرٌ اَسْكُوْا زَايَا .

فُلَانًا اَصْلَهُ اس کو گمراہ کیا۔ فَنَنْ فُلَانًا عَنْ زَايَا

وَتُوفِّي كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهَمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

جنگلات ہوا آجنگ اور ہر شخص نے جو کچھ کیا ہوگا (اسکا اجر) اسے پورا پورا دیا جائیگا اور انہیں (کوئی گنہگار نہیں) ظلم نہ کیا جائیگا ۝

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ أَمْنَةً مَّطْمَئِنَّةً

اللہ (تعالیٰ) نے انہیں بھیجا کیے لئے (ایک بستی کا حال بیان کیا ہے جسے (ہر طرح سے) امن حاصل ہوا اور اطمینان کا مضبوط

کرنے کو مل میں ملش ہو تو اس کے لئے یہ حکم ہے کہ اولاً وہ امنیہ
کو چھوڑ دے جہاں اُسے لوگوں سے دُشمن کرنا دیکھنا پڑا۔

(۲) دوسرے دن کی اشاعت میں لگ جائے اور اپنے
آپ کو دین کے لئے گویا وقت کر دے۔

(۳) تیسرے یہ مجاہدہ بند نہ کرے بلکہ استقلال سے اس
پر قائم رہے۔ اور اپنے ظاہری انتہا کے بدلہ میں دوسرے
لوگوں کو ہدایت دینے کی کوشش کرے۔

(۴) آئندہ اس سے پھر ایسی خطا ہر نہ ہو۔ اگر وہ ان لوگوں
پر عمل کرے تو فرماتا ہے کہ ان سب کاموں کے کر لینے کے بعد
تیرا وہ اس شخص کو محاف فرمادے گا

ان قربانیوں کے بعد تو یہ قبول کرنے کا حکم ہوتا ہے
میں معذور کا یہ لکھنا کہ اسلام نے ظلم کے وقت ظاہری
انکار کی اجازت دی ہے ان ظالم میں سے ایک ظلم ہے جو سبھی
بادی اسلام پر کرتے چلے آتے ہیں۔

لَا تَلْعَلُ لُغَاتٍ - تَجَادُلُ : جَادَلْ سے واحد
مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ اور جَادَلْہُ (مُجَادَلْہُ کَ وَ
جَادَلْہَا) کے معنی ہیں خاصۃً شِدِّیدًا اس
نے اس سے سخت جھگڑا کیا۔ (اقرب)

پس یَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ بِجُودِ عَسَى
نَفْسُہَا کے معنی ہوں گے جس دن ہر شخص اپنی جان کے متعلق
جنگلات ہوا آجنگ

تُوفِّي : وَفَّی (بائنیل) سے مضارع واحد مؤنث
غائب کا صیغہ ہے۔ اور وَفَّی کے لئے دیکھو یونس ۱۱۱

صَدَّةٌ : اس کو اس کی رائے سے روکنا۔ فَتَنَ الصَّائِغِ
الذَّهَبِ وَ النِّصَّةِ - اَذَابَہُ وَ اَخْرَقَہُ
بِالنَّارِ لِیُصِیْبَ الْجَنَّةَ مِنَ السَّرْدِ وَ یُعَلِّمَ
اَنَّهُ خَالِعٌ اَوْ مَسْخُوبٌ مِنْہُ سَوَیْ کَوَالٍ
میں مل کر چھلایا تاکہ اس کے گھر سے اور کھوئے کو معلوم کرے
اور فُتِنَ السَّرْجُلُ فی دُنِیَہِ کے معنی ہیں
مَا لَ عَمَنَہُ اپنے دین سے علیحدہ ہو گیا۔ فُتِنَ فُلَانٌ
اَصَابَتْہُ فِتْنَةٌ فَذَہَبَ سَاکَہُ اَوْ عَقَلُہُ
اس پر مصیبت نازل ہوئی اور اس کی وجہ سے اس کا دل یا
عقل جاتی رہی۔ وَ کَذَٰلِکَ اِذَا اخْتَلَفَہُ اَوْ رَجَبَ
کسی کا امتحان لیا جائے تو فُتِنَ صَیْغَہُ جہول اس کے لئے
استعمال ہوتا ہے۔ (اقرب) پس فُتِنُوا کے ایک معنی
ہوں گے کہ ہمیں دکھ میں ڈال دیا۔

جَاهِدُوا : جَاهَدَ سے جمع کا صیغہ ہے۔ اور
جَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ (مُجَاهَدَةٌ وَ جِهَادٌ)
کے معنی ہیں بَذَلْ وَ نُسْعَہُ اللہ کے دین کے لئے انتہائی
کوشش کی۔ جَاهِدَ الْعَدُوَّ - قَاتَلْہُ : دُشمن سے لڑا۔
(اقرب)

پس جَاهِدُوا کے معنی ہوں گے (۱) انہوں نے
جہاد کیا۔ (۲) انہوں نے اللہ کے دین کے لئے کوشش کی۔

تفسیر۔ اس آیت میں ان لوگوں کا حکم بتایا گیا ہے جن کو
پہلے (اَلْمَنَ اَکْبَرُہُ وَ قَدِیْسَہُ مُطْمَئِنِّ بِالْاَرْبَابِ
کے الفاظ سے متفق بتایا گیا تھا ان کا حکم یہ بتاتا ہے کہ اگر کسی سے
ایسی غلطی ہو جائے کہ وہ ظلم کی برواشت نہ کر کے ظاہر ارتداد

الامن اگر کسی
وقت تو یہ جہول
کے لئے چاروں طرف

جَاهِدُوا
تَجَادُلُ

تُوفِّي

يَا تَيْهًا رِزْقَهَا سَاعِدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ

ہر طرف سے اس کا رزق اسے با فراغت پہنچ رہا ہے۔ پھر (بھلا) اس نے

بِأَنعَمِ اللَّهُ فَإِذَا ذَاقَهَا اللَّهُ لَبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ

اللہ (دیکھئے) کی نعمتوں کی ناشکری کی جو بس (کی اس ناشکری) پر اللہ (تعالیٰ) نے اس (کے باشندوں) پر ان کے

بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ۝ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ

اپنی (گھنٹوں) میں کیونکہ وہ لوگ اور خوف کا لہر سنا نزل کیا اور اس کا مزہ چکھایا ۱۵۵ اور یقیناً ان کے پاس انہی میں سے

تفسیر۔ یَوْمَ۔ غَفُورًا رَّحِيمًا کافر

ہے مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب ہر شخص اپنے انجام کی آیت
بجھ کر پورا زور لگائے گا کہ کسی طرح میں گرفتاری سے بچ جاؤں
اسوقت اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جو کمزوری دکھا کر جہد میں
ساری عمر اصلاح اور قربانی وغیرہ میں لگے رہیں گے غفور
رحیم کا سلوک کرے گا۔

ہو لوگ آیت ارمہ سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس میں
بزدلی کی تعلیم دی گئی ہو ان آیت پر غور کریں کہ کتنی بڑی قربانی
ایسے لوگوں سے چاہی گئی ہے۔ جو شخص اس قربانی کی اہمیت
کو سمجھ لے گا وہ امتحان کے وقت پر بزدلی دکھائیگا ہی کیوں نہ ہو
بزدل آدمی اس قدر قربانی کرنے کی طاقت کماں رکھتا ہے
کہ ترک وطن کرے۔ جہاد فی سبیل اللہ کرے اور اپنی نفس
کو ساری عمر اس کام میں لگائے رکھے۔ ان کاموں کی توفیق
تو دہی پائیگا جن سے کسی عارضی غفلت کی وجہ سے غلطی
ہو گئی ہو یا جو بعد میں سچی توبہ کر چکا ہو۔

حضرت عمرؓ کے زمانہ میں ایک مرتبہ مدنی فوت ہو گیا
مسلمان ہوا۔ اس سے جو آپ نے سلوک کیا وہ گویا اس آیت
کی تفسیر ہے۔ اس شخص کا نام طلحہ ابن خویلد اسدی تھا۔ یہ مسلمانوں
کے خلاف بعض جنگوں میں شامل ہوا تھا۔ کچھ عرصہ کے بعد
اس نے اسلام میں داخل ہو گیا۔ مگر حضرت عمرؓ نے اس
کو معاف نہ کیا۔ ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ ایک صحابی

شرحیل بن حسنہ (جو بظاہر بہت لمبے پتے اور کمزور
تھے مگر فتنہ جنگ کے بڑے ماہر تھے) ایک لڑائی میں ایک
کافر سردار کے ساتھ لڑے تھے کہ اس سردار نے یہ دیکھ کر کہ
تلوار کی جنگ میں میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جلدی سے
آگے بڑھ کر ان کو کمرے پکڑ دیا اور پیچہ گرا کر چھاتی پر چڑھ

گیا۔ قریب تھا کہ وہ آپ کو قتل کر دیتا کہ طلحہ بن خویلد جو دل
سے مسلمان ہو چکا تھا اس نے حضرت عمرؓ کے توبہ قبول نہ
کرنے کے اب تک کفار ہی میں شامل تھا۔ اس نظارہ کو دیکھ کر اس نے
اپنے ایمان کو چھپانہ سکا اور آگے بڑھ کر اس کا فرسوار پر

تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کا سر تن سے جدا ہو گیا اور حضرت
شرحیلؓ کی جان بچ گئی۔ اس واقعے سے باقی مسلمان بہت
متاثر ہوئے۔ اور انہوں نے حضرت عمرؓ کے پاس گزارش
کی کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ اس پر حضرت عمرؓ نے
فرمایا۔ کہ میں اس شخص پر معاف کرتا ہوں کہ یہ شخص
اپنی ساری بقیہ زندگی جہاد میں گزارا اور اسلامی مملکت

کی سہولتوں پر زندگی بسر کرے۔ چنانچہ وہ ہمیشہ سردار
ہی رہتے تھے اور کفار سے لڑائی کرتے رہتے تھے آخر اسی حالت
میں وفات پانے لگو اس شخص نے جان بوجھ کر امتداد کیا تھا مگر
معلوم ہوتا ہے حضرت عمرؓ نے اسی آیت سے استدلال کر کے
اس کے مشاہیر حکم اسکو دیدیا ۱۵۶

۱۵۶ حل لغات۔ ضَرْبَ اللَّهِ مَثَلًا کے معنی
اللہ مثلاً

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ

(محل) ایک رسول آپکا ہے مگر انہوں نے اسے جھٹلایا جس پر اس حالت میں مجھ کو ظلم کر رہے تھے (جہلمی) مذاہبے انتہی پہنچا

فَكُلُوا مِنَّمَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَاشْكُرُوا

۵۵ - پس جو حلال (حلال طیب لیل) اللہ (قلی) نے تمہیں دیا ہے تم اس میں شکر کرو اور اللہ (قائلے) کی

نِعْمَتِ اللَّهِ إِنَّ كُثْرَمَاتٍ لَا تَعْبُدُونَ ۚ إِنَّمَا حَرَّمَ

نعمت کا اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو مگر کہہ کر ۵۵ - میں نے تم پر صرف

کے لئے دیکھو اور ایم ۵۵ -

اجل بہتیں فضل اللہ سے محروم کر رہے ہیں۔

یہ دونوں عذاب، ہجرت کے بعد مکہ والوں پر آئے۔ پھر
تو جنگوں کا لائن تھا۔ یہ جھوک کا عذاب بھی آیا جبکہ ان کے
کچھ قافلے مسلمانوں کے ہاتھ پڑے اور ان کی ضرورتوں کے سہا
جھنگل میں ان کے ہاتھوں سے چھین لئے گئے۔

اس کا لفظ اس امر کے بتانے کے لئے استعمال فرمایا ہو کہ وہ
عذاب سخت ہوں گے اور ان کے بدلے پر ان کے آٹھ گنا ہونے
لیں گے۔ دُوبے ہو جائیں گے درد پڑ جائیں گے۔ گویا جھوک اور خوف
کے اثرات ان کے جسم کو اس طرح ڈانپ لینگے کہ ان کو ہر قسم کا ہونا
۵۵ - تفسیر اس آیت میں اور وضاحت کر دی ہو کہ یہاں اس کو کہ
والے ہی مراد ہیں فرمایا اس سستی والوں پر رحمت پوری ہو گئی
انہیں بھیانک ہوئے رسول آیا پھر وہ رحل بھی انہیں کی تھا باہر سے

تھا کہ کہہ دے ہم اس کے حالات سے واقف نہیں اسکے بچ اور عیون
کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ مگر باوجود اسکی خبر خواہی کے اور اس کے
اخلاق کبیرہ کے معلوم ہونے کے، انہوں نے اس کی تکذیب کی جس کے نتیجے میں
اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کرنا فیصلہ کر دیا۔ یہاں دو امور ان پر
لگائے ہیں، ایک یہ کہ خدا کے رسول کا انکار کیا۔ دوسرے اپنے منہ کا
انکار کیا کہ باوجود رسول کو یہ صراحت ہو، واقف ہو چکے آپ کے
دعوے کے سہہ ہو گئے۔ قَطْمٌ ظَلُمُونَ میں بتا رہے کہ عذاب ان کے ظلم
ہی کی حالت میں انکو پہنچا یعنی یوں نہ ہو کہ ان کا حال کے بدلے
انکی اولادوں سے نہ جائیں بلکہ ان کے اعمال کی سزا ظالم خود ہی بھگتیں گے۔

۵۵ - تفسیر پہلی آیت میں کفار کے لئے جھوک اور

رَعَدًا ۚ رَعَدٌ مَوَاشٍ رَعَدًا ۚ رَعَدًا ۚ
میں طاب و اتساع اس کو زمیں پر شکار کا
ہو گیا و حیثیتہ رَعَدًا ۚ رَعَدًا ۚ و اسے
طیبہ آسودہ زمیں کی۔ (اقرب)

اَذَاقَهُمُ اللَّهُ لِبَاسٍ الْجُوعِ ۚ اَذَاقَهُ
ذَاقَ سَ بَلَبَ ۚ اَذَاقَ الْعَذَابِ وَالْمَكْرُوهِ
کے معنی میں شُرک یہ فقاساۃ اس پر مصیبت نازل
ہوئی اور اس نے بھی۔ اَذَاقَهُ ۚ صَرَ ۚ کَ یَذُوقُ
اسے چکھایا۔ (اقرب) پس اَذَاقَهُمُ اللَّهُ لِبَاسِ
الجُوعِ کے معنی ہوں گے۔ اللہ نے اس پر جھوک کا عذاب
نازل کیا اور اس کو اس کا مزہ چکھایا۔

تفسیر اس آیت میں مکہ کے متعلق چٹوٹی فرمائی ہو
اس سے پہلے کفار اور اسلام کا مقابلہ کیا تھا۔ مگر کفار
کے دل میں یہ خیال ہو سکتا تھا کہ شاید مکہ بوجہ اس
قدس کے جو اسے حاصل ہے مغلوب ہونے سے محفوظ رہے
کیونکہ قریبہ نامہیں امیر تہ کے لشکر کی شکست کے ذریعہ
وہ مکہ کی حفاظت کا نظارہ دیکھ چکے تھے ان کے اس
جھوٹے اطمینان کو بھی اس آیت میں ذکر دیا گیا ہے فرمایا
ہے کہ مکہ بھی ایسے مجرموں کو نہیں بچا سکتا۔ مکہ کا امن بھی
خوف اور قہر سے جاتا رہے گا۔ کیونکہ اس کی تین مکہ کے

معدنہ

اذاق

مذائق
پس نہ ذکر
اس کے کہ

عَلَيْكُمْ الْمَيِّتَةَ وَالْذَّمَّ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أَهْلُ

مردار کو اور خون کو اور سُورے گشت کو اور (ہر) اس چیز کو حرام کیا ہے جس پر اللہ

لَا يَغْفِرُ اللَّهُ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ

(تعالیٰ) کے سوا کسی دکان نام یا لیا ہو اور جو شخص دائیں کے کسی چیز کے کھانے پر مجبور کیا جائے البتہ وہ بغی ہو اور دھوکے

فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ

کہہ رہے والا جو تو (یا حدیث کہ) اللہ تعالیٰ یقیناً بت ہی بخشنے والا (ہو) بار بار دہم کر رہا ہے ۵۵ اور نئی زبانوں کے

خوف سے عذاب کی خبر دی تھی اب اس آیت میں موتوں کے لئے فراخی رزق اور مغفرت یاں کی خبر دی۔ اور فرمایا۔ کتنا کا رزق چھین جائیگا۔ مسلمانوں کا۔ زبانی جائیگا۔ کراہیگے بھی ہوگا کہ کفار تو جائز تا جائز سب ذرائع سے مال کما رہے تھے۔ مسلمانوں کو حلال رزق ملیگا جو طیب بھی ہوگا یعنی معصوموں کو بچھا کرنے والا ہوگا۔ اس میں خوف کی بھی نئی کنی کیونکہ کچھ کم کو تیس فائدہ پہنچاتا ہے جب غم اور خوف نہ ہو پس طیب رزق یعنی جسم اور دماغ اور دل کو تقویت و صحت بخشنے والے کھانے سے اس طرف اشارہ ہے کہ ان کے دل کو غم اور خوف سے اللہ تعالیٰ نجات دے دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر کرو کے الفاظ میں بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ تم کو باضافت کھانا اور مطمئن دل عطا فرمائے ہیں پس اس ظاہری باطنی نعمت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ بعض لوگ شکر پر اعتراض کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو کسی کے شکر کی کیا احتیاج ہے؟

۵۵ حل لغات۔ اُھْلٌ : اَھْلٌ سے جموں کا معنی ہے اور اَھْلُ الْقَوْمِ الْوَحْلَانُ کے معنی ہیں فقرا اَصْنَاءُ اَتَمُّ عَنْهُمْ رُؤُوسُهُمْ۔ لوگوں نے چاند کو دیکھ کر اپنا آواز نہ کرنا کہہ دیا۔ اَھْلُ الْعَبْقَرُ : رَفَعُ صَوْتَهُ بِاَبْصَحَاءُ۔ بچے نے روتے ہوئے آواز بلند کرنا۔ اَھْلُ فَلَانٍ : رَفَعُ كَبْرُ اللّٰهِ : رَفَعُ صَوْتَهُ : يَهْ عَنْهُ نِعْمَةٌ اَوْ رُؤْيَا شَيْءٍ يَفْجَبُهُ : کسی نعمت کے لئے پر یا کچھ شکر کی چیز کے دیکھنے پر اللہ تعالیٰ کا نام اونچی آواز سے لیا۔ اَھْلٌ بِالشُّجْبَةِ عَلَى الذَّيْبَةِ اَيَ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ : باز کر کے ذکر کرتے وقت اللہ کا نام لیا۔ مَا اُھْلٌ بِه لِغَيْرِ اللّٰهِ اَيَ لَوْ فَوَّيْ عَلَيْهِ بِغَيْرِ اسْمِ اللّٰهِ عَنْهُمْ دَنِيحُ۔ جانور کو ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دکان نام لیا۔ (اقترباً)

۵۵ اول تو یہ اعتراض فضول ہے کیونکہ شکر ایک طبی اظہار ہے جو براہِ حسن کے بعد شریف آدمی کا دل اپنی ممنونیت جاننے کے لئے کرتا ہے۔ اس کے پیدا ہونے میں ضرورت یا عدم ضرورت کا کوئی۔ وال ہی نہیں۔

۵۵ دوسرے جیسے کہ اس آیت میں بتایا گیا ہے شکر سے توحید کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے جس طرح ظاہر جسم کو ایک ہی قسم کا

نہر اُھْلٌ کے معنی ہیں فقرا اور اَھْلُ الْقَوْمِ الْوَحْلَانُ کے معنی ہیں فقرا

نہر اُھْلٌ کے معنی ہیں فقرا

فَصَاحُطَةً۔ اس کو اس کا محتاج بنا کر اس کی طرف جانے کے لئے لے جا دیا اور وہ اس کی طرف لا چا رہا رہا ہو کر گیا۔ (اقرّب)۔

تفسیر۔ پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ اسے سلاؤں تم کو اللہ تعالیٰ رزق کی فراخی دے گا ہے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے یہی سیکھ لو کہ حلال امشیا کا استعمال جو طیب بھی ہوں تم کو جائز ہوگا۔

یاد رہے کہ مال کی ملت ذریعہ کسب کے صحیح ہونے پر مبنی ہوتی ہے مگر خوردنی امشیا کے لئے اس کے علاوہ ایک اور شرط بھی ہے اور وہ یہ کہ وہ اس قسم میں شامل نہ ہوں جو حرام کیا گیا ہے۔ پس اس سوال کو کہ کونسی امشیا حلال ہے اور کونسی حرام اس آیت میں حل کیا گیا ہے۔

الحفاظ قرآنہ جاتے ہیں کہ امشیا کی حلت و حرمت کی بیان شدہ میں اصل حلت ہے اور حرمت ایک قید کے طور پر ہے بعض مرتبہ چار چیزیں لوگوں کا خیال ہے کہ ہر شے حرام ہے سوائے اس کے جسے خدا تعالیٰ نے جائز کر دیا ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ مالک ہے اور مالک کی اجازت کے بغیر کسی چیز کا استعمال جائز نہیں ہوتا۔ لیکن یہ درست نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے کہ ہم نے ہر چیز انسان کے لئے پیدا کی ہے اور اس کے لئے سخر کر دی ہے پس اس عام حکم سے ہر چیز انسان کے لئے جائز ہو گئی سوائے اس کے جس سے نقایا اشارہ روک دیا گیا ہو۔

اس آیت میں جو لَحْمُ الْخَنَازِيرِ فرمایا اس کے متعلق فقہاء میں اختلاف ہے کہ لحم میں چربی بھی شامل ہے یا نہیں۔ جہاں تک انت کا سوال ہے متحکم یعنی حیدری کو لحکم سے الگ قسم کا خیال کیا جاتا ہے لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ لحم کے نام میں لحم شامل ہے۔ گو مفسرین کی دلیل دوقی

لحم خنزیر ہے اور لغت الاولیٰ کی بات اس سلسلہ میں زیادہ قابل اعتبار ہے۔ مگر اسی کے باوجود میرے نزدیک سور کی لحم یعنی چربی کے متعلق حرام نہیں۔ اور اس کی دلیل میرے پاس یہ ہے کہ نبی کو مسلم کا اختلاف نے فرمایا ہے کہ مرد و جانور کی چربی حرام ہے۔ اور سور کی

حرمت اور مردہ کی حرمت ایک ہی آیت میں اور ایک ہی الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔ پس دونوں کا حکم ایک قسم کا سمجھا جائیگا لیکن سور کی جلد کا استعمال جائز ہوگا کیونکہ اسے کھائی نہیں جاتی۔

احادیث میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ام سلمیٰ رضی اللہ عنہا کی ایک بھئی مر گئی۔ چند آدمی اس کو اٹھا کر باہر لے جا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم اس کا چمڑا کیوں نہیں اتار لیتے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو میت ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اسے کھانا ہے۔

پس معلوم ہوا کہ جس کا گوشت حرام ہو اس کے چمڑے کے استعمال میں کوئی حرج نہیں۔ ان سور کے بالوں کے پتے ہونے پر بشوں کو مکروہ کہا جائیگا۔ کیونکہ انکو منہ میں ڈالنا جائز ہے جو کھانے کا دروازہ ہے۔

اس آیت کے متعلق ایک بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسیں چار چیزوں کی حرمت بیان فرمائی گئی ہے۔ کیا یہی چار چیزیں حرام ہیں اور ان کے سوا اور کوئی چیز حرام نہیں بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں پر جو صریح یا جاتا ہے یہ صریح اضافی ہے۔ یعنی کفار کے حرام کو حلفظ رکھ کر اضافی طور پر ان چیزوں کو حرام کیا گیا ہے۔ چونکہ وہ سائبہ وغیرہ کو حرام کہا کرتے تھے خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حرام نہیں حرام تو یہ اشیاء ہیں جو ہم گنوار ہے ہیں۔ اس صورت بیان میں تصریح خدا کو نہیں ہوا کرتا بلکہ قاصد کا ہوا کرتا ہے۔ پس آیت کا مقصود یہ ہوگا کہ ان قسم کی چیزیں ہم نہیں جوتہ کہتے ہو۔ بلکہ اس قسم کی چیزیں حرام ہیں جو ہم بتاتے ہیں۔ اور حرمت کی نفی قید، شائبہ کے متعلق نہیں سمجھی جائے گی بلکہ ان امشیا کے متعلق سمجھی جائے گی کہ ان کا حرام ہونا کفار بیان کرتے تھے۔

بعض نے کہا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت تک یہی چار چیزیں حرام تھیں باقی بعد میں ہوئیں۔ یہ جواب واقعات کے لحاظ سے بھی غلط ہے اور اس لئے بھی کہ اس سے آیت کے لفظ لا تَحْمِلُوا کو آئندہ کے لئے منوع بنت

کی بیان شدہ
مرتبہ چار چیزیں
ہی حرام ہیں

لحم خنزیر ہے
چربی کے
شامل ہونے
کے متعلق
کا اختلاف

پڑتا ہے مگر قرآن کریم کا کوئی لفظ مسخ نہیں بعض نے مجبور ہو کر کہہ دیا ہے کہ یہی چار چیزیں حرام ہیں۔ ان کے سوا اور کوئی شے حرام نہیں۔

میرے نزدیک حصر اضافی بعض صورتوں میں جائز ہو کر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں بھی حرمت کا ذکر کیا گیا ہے وہاں پر حصر انہی چار چیزوں پر کیا گیا ہے۔ یہ ذکر چار صورتوں میں ہے۔ سورۃ نحل۔ بقرہ۔ انعام۔ مادہ بقرہ نحل اور انعام میں تو اس سے پہلے یہ ذکر موجود ہے کہ کفار اپنی مرضی سے مختلف اشیاء کو حلال و حرام کر لیتے تھے مگر سورۃ مادہ اور بقرہ میں یہ ذکر بالکل نہیں۔ سورۃ بقرہ میں تو اجمالِ خیر کے مسئلہ میں اس مسئلہ کو بیان کیا ہے اور سورۃ مادہ میں کفار کے حلال و حرام کو ذکر کئے بغیر حلال و حرام کی ایک مستقل بحث کی گئی ہے اور اس جگہ حرام اشیاء کو بھی لکھا گیا ہے پس چونکہ دو صورتوں میں حصر تو موجود ہے مگر نہ کفار کے حلال و حرام کرنے کا کوئی ذکر نہیں۔ اس لئے اس حصر کو اضافی قرار دینا ٹھیک معلوم نہیں ہوتا۔ جنہوں نے کہا ہے کہ حصر زانی لحاظ سے ہے ان کا قائل بھی درست معلوم نہیں ہوتا کیونکہ مکہ کے زمانہ تک تو یہ صحیح درست ہو سکتی تھی مگر یہی آیات سورۃ بقرہ میں بھی نازل ہوئی ہیں جس کا زمانہ ہجرت کے تیسرے سال تک پہنچتا ہے۔ اور مادہ میں بھی نازل ہوئی ہے جو سب سے آخری سورۃ توفیر شمار کیجاتی ہے پس جبکہ یہی آیت بعینہ مدنی صورتوں میں بھی ہے جس زمانہ میں کئی دوسری چیزوں کے استعمال سے دکان چلی تھا تو یہ تاویل بھی درست نہیں ہو سکتی۔

اب رہا ان لوگوں کا قول جنہوں نے کہہ دیا کہ یہی چیزیں حرام ہیں کوئی اور چیز حرام نہیں۔ سو میرے نزدیک ان کی بات درست ہے کیونکہ اس کے سوا اور کوئی شے نہیں بن سکتے۔ جن لوگوں کا یہ مذہب ہے ان میں سے ایک ابن عباسؓ ہیں۔ ان کی تفسیر بخاری میں ہے ابن عباسؓ سے ایک روایت آتی ہے کہ ان کا یہی مذہب تھا کہ یہی چار چیزیں حرام ہیں جو جس آیت میں

ہیں۔ (مجموع بخاری جلد ۳ روح المعانی جلد ۸)۔

اور ابو داؤد کی روایت ہے کہ ابن عمرؓ کا بھی یہی مذہب تھا۔ ہمیں آتا ہے کہ اَنَّهُ سَمِعَ عَنْ اَبِيهِ النَّعْمَانِ قَوْلَهُ قُلْ لَا اَجِدُ فِي مَا اَوْحِيَ اِلَيَّ اَقْوِيَةً (سنن ابو داؤد ج ۱ ص ۱۸۱) حصر اضافی

اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی ابن ابی عامر نے اور بعض اور لوگوں نے سند صحیح سے بیان کیا ہے کہ اِنَّهَا كَانَتْ اِذَا سَمِعَتْ عَنْ اَبِي كُرَيْبٍ قُلْتُ يَا اَبِي مِنَ التَّبَاغِ وَخَلْبٍ مِنَ الطَّيْبِ قَالَتْ قُلْ لَا اَجِدُ فِي مَا اَوْحِيَ اِلَيَّ اَقْوِيَةً (روح المعانی جلد ۸)۔

اس طرح ابن ابی عامر نے ابن عباسؓ سے بھی روایت کی ہے کہ قَالَ لَيْسَ مِنَ السَّوَابِ شَيْءٌ حَرَامٌ اِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ قُلْ لَا اَجِدُ اِلَّا مَا نَهَى اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ (روح المعانی جلد ۸)۔

اب سوال ہے کہ کیا باقی سب چیزوں کا کھانا جائز ہے بعض ائمہ کا یہ مذہب ہے کہ ان کے سوا باقی سب اشیاء کا کھانا جائز ہے مگر میرے نزدیک باوجود اس کے بعض اشیاء کا کھانا ناجائز ہے مگر ہم انہیں شریعت کی اصطلاح میں حرام نہیں کہہ سکتے چنانچہ ابن ماجہ میں سلمانؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا اَلْحَلَالُ مَا اَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ (ابن کثیر ملہ اول ذرات سورۃ بقرہ) اس سے میں یہ نتیجہ نکالتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے جن اشیاء کو حلال کیا ہے انہی کو ہم حلال کہہ سکتے ہیں اور جن کو حرام کہا

ہے انہی کو ہم حرام کہہ سکتے ہیں۔ باقی جو درمیانی چیزیں ہیں ان کے متعلق حکم حلال اور حرام کے تابع ہوگا۔ دلالتِ اخص کے طور پر نہ ہوگا۔ سورۃ مادہ میں بھی غارۃ اسی صداقت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہاں فرمایا ہے۔ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا نَعَامُهَا اِلَّا مَا يَمِشُّ لِحَالِہِمْ (بخاری ج ۱ ص ۱۸۱) حصر اضافی

منہ میں
حصر اضافی

آیت میں
زمانہ درست
معلوم نہیں
ہوتا

جو زمانہ
حرام میں
دہی حرام
نہاں کے
ہیں

ان کے جہاں ذکر حراموں میں کیا گیا ہے۔

انعام کی کئی قسمیں ہیں۔ اونٹ، بکری، مینڈک، وغیرہ

کائے۔ یہ حلال ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ حرام مش

عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخُزْزِيرِ

وَمَا أَهْلَ الْبَيْتِ يَتْلُو بَيْنَهُنَّ اِنَّ مَلَائِكَةً

مقابل پر کچھ حرام بھی ہیں۔ اقل مردہ خواہ حلال جانور کا ہو۔

۳۰ سورہ فرقہ وہ بھی خواہ حلال جانور کا ہو سرے سرے خنزیر

کا گوشت۔ جو کچھ جس پر خدا تعالیٰ کے سوا دوسرے پروردگار

کا نام بلند کیا گیا ہو خواہ وہ جانور حلال ہی کیوں نہ ہوں

پھر مردہ اور خون کی مرہ تشریح کی گئی اور فرمایا ہے۔ کہ

نَظِيئَةً مَّقْذُودَةً وَغَيْرُ حَرَامٍ هِيَ۔ یہ لٹی حرام نہیں

بلکہ مینہ اور دھ کے تشریح ہے۔ یہ سب کچھ میان کر کے

پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ يَسْتَكُونَتْ مَا ذَا اُحِلَّ

لَكُمْ كَرْمَلَانِ لَا يَحْتَمِلُ حَرْمَهُ عَلَيْكُمْ

حلال کی گئی ہیں؟ اب اگر لاش کا حرم نہ ہو

میں یہ ہوتے کہ ان کے سوا باقی سب چیزیں کھانی جائز ہیں

تو جب قرآن کریم نے ان چار چیزوں کو اس سوال کو پہلے

بیان کر دیا تھا۔ یہ سوال وہ بارہ کیوں کیا جاتا؟

حرام اور حلال چیزوں کے بیان کرنے کے بعد پھر اس

سوال کو بیان کرنا اور اس کا جواب دینا بتاتا ہے کہ پہلی

حلال چیزوں کی تشریح میں کچھ اخلاق ابھی باقی تھیں جس کے

متعلق صحابہ نے سوال کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے سوال

کا یہ جواب نہیں دیا کہ ابھی تو ہم بتا چکے ہیں پھر کیوں پوچھتے

ہو۔ بلکہ سوال کی ضرورت تسلیم کر کے اس کا جواب دیا ہے۔

اور وہ جواب یہ دیا ہے کہ اُحِلَّ لَكُمْ الْطَيِّبَاتُ

کہ باقی اشیاء میں سے جو طہیبات ہیں وہ حلال ہیں اور جو طہیبات

نہیں وہ حلال نہیں۔ کہیں سے معلوم ہوا کہ سب حلال چیزیں

طہیبات ہیں۔ جو طہیبات ہیں فحش کا کھانا جائز ہے باقی کا

نہیں ہے۔ کھانا جائز نہیں لیکن ان کا نام حرام نہیں رکھ سکتے۔ بول

کہ خنزیر حرام نہیں۔ علیہ وسلم نے بھی ایسی قسم کا مضمون بیان فرمایا

ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ يَانَ الْحَلَالَ يَتَيْنِ

لَفَحْرَامٍ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَهُمَا اُمُورٌ مُّشْتَبِهَاتٌ

لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ رِّىَ الشَّارِبِ۔ (بخاری جلد ۱۰ ص ۱۰۰)

البیہود۔ باب الحلال بین والحرام بین)۔

یعنی حلال بھی میان ہو چکے ہیں اور حرام بھی۔ پھر ان

دووں کے درمیان مشتبہ امور ہوتے ہیں۔ جن کو اکثر لوگ

نہیں جانتے۔ لہذا ان کے بارہ میں قیاس اور علم طلب اور

محررہ وغیرہ سے کام لیکر فیصلہ کیا جائیگا۔

پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو

ہر بادشاہ کی رکھ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رکھ اس کی محرمات

ہیں جس طرح ہوشیار چرواہا رکھ کے پاس نہیں چراتا۔

تساویا نہ کہ محرمات میں اس کے جانور اس میں چلے جائیں اور

وہ سر کا سستی ہو جائے۔ اسی طرح مومن محرمات کے ساتھ

کے علاقہ میں اپنے نفس کو نہیں چراتا تا جبکہ انہیں جانے۔

اس روایت سے استنباط ہو سکتا ہے کہ حرام اشیاء سے

طہی جتنی اشیاء کو بھی گوارا نہیں کہہ سکتے گرام سے بچنا

تقویٰ کے لئے ضروری ہے۔

اس اصول کے مطابق جو نئی نئی اشیاء دنیا میں نکلی ہیں

ہیں ان کے متعلق پہلے حکم ہو گا کہ ہم ان کا قیاس حرام اور حلال

پر کریں۔ اگر حلال سے ان کی مشابہت زیادہ ہے تو انہیں

استعمال کریں۔ اگر حرام سے مشابہت زیادہ ہے تو ان کو

اجتناب کریں۔ چنانچہ تازہ مثال اس قسم کی چیزوں کی

مثال کو ہے۔ حضرت سرخ سعود علیہ السلام باقی سلسلہ احمدیہ

سے اس کے بارہ میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ چیز بعد

میں نکلی ہے بلکہ اس کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں

کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس کا رواج ہوتا تو حضور

اس سے ضرور منع فرماتے۔

اصل بات یہ ہے کہ کھانے کی چیزوں کے متعلق اسلام

نے کسی درجہ بتائے ہیں۔ حرام، مجزوع، حلال، طہیبات۔

حرام وہ جسے قرآن نے حرام کیا۔ مجزوع ہے۔ قرآن کی قسم

حلال سے متعلق
پھر حرام اشیاء

نئی اشیاء کے
حرام و حلال کے
پر کئے کا ذریعہ

طہیبات کے
نہیں ہونے کا
ذریعہ ہے

اَلَيْسَ لَكُمْ الْكَذِبُ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا

جھوٹے بیان کے سبب سے (دستِ حق کو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے (تایا نہ ہو) کہ تم

جتائے ہوئے مہول کے مطابق رسول کریم صلعم نے منع فرمایا
بعد کی معلوم شدہ چیز جس کے متعلق تحقیقات کر کے مسلمان
اسے ناپسندیدہ قرار دے دیں۔
حلال۔ وہ جو اپنی اصل وضع کے لحاظ سے طیب ہو۔
طیب۔ وہ جو اپنی موجودہ حالت میں بھی طیب ہو۔
یعنی ہر وہ چیز جس کو کسی صورت میں بھی کھانا جائز ہے
اس کو حلال کہیں گے۔ جیسے بکرا حلال ہے مگر چونکہ کچھ
گوشت کی صورت میں کھایا نہیں جاسکتا ہے اس لئے اس
صورت میں طیب مس ہوا۔ لیکن اس کو بکال کے کھانا
طیب ہو گا۔

کرنے والے کیڑوں کو کھانا ہو تو گوشت کے لحاظ سے اس
کا گوشت حلال بھی ہو گا اور طیب بھی۔ مگر پھر بھی بنی نوع
انسان کا عام فائدہ دیکھتے ہوئے اس کا گوشت طیب
نہ رہے گا۔ کیونکہ اس کے کھانے کی وجہ سے انسان بعض
اور فائدہ سے محروم رہ جائیں گے۔

مجھے یقین ہی میں یہ سبق سکھایا گیا تھا۔ میں بچہ
ایک دفعہ ایک طوطا شکار کر کے لایا حضرت
علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسے دیکھ کر کہا محسود
کا گوشت حرام تو نہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ہر جانور
کھانے کے لئے ہی پیدا نہیں کیا۔ بعض خوبصورت جانور
دیکھنے کے لئے ہیں کہ انہیں دیکھ کر انھیں راحت پائیں۔
بعض جانوروں کو عمدہ آواز دی ہے کہ ان کی آواز سن
کر کان لفت حاصل کریں۔ پس اللہ تعالیٰ نے انسان کا
ہر جس کے لئے نعمتیں پیدا کی ہیں وہ سب کی سب ہمیں کر
زبان ہی کو نہ دے دینی چاہئیں۔ دیکھو یہ طوطا کیسا خوبصورت
جانور ہے۔ درخت پر بیٹھا ہوا دیکھنے والوں کو کیسا بھلا
معلوم ہوتا ہو گا۔

بہترین غذا طیب ہے۔ اگر حلال ہے۔ اس کے
بعد اور اشیاء ہیں جو ممنوع ہیں۔ ان کا کھانا درست نہیں۔
مثلاً ڈاکٹر ہیضہ کے دلوں میں کھیرے کا کھانا منع کر دے
تو گو کھیرا عام دلوں میں حلال اور طیب ہے مگر ان دلوں
میں حلال تو رہے گا طیب نہ رہے گا۔ جو چیزیں ہر کچھ ہیں
یعنی ممنوع ہیں ان کے متعلق ابھی ہم کہیں گے کہ ان کا کھانا
درست نہیں یعنی ان کے کھانے سے انسان نقصان
اٹھائے گا۔

غرض طیب کیلئے جہاں صحت کے لحاظ سے اچھا ہونا
شرط ہے وہاں اس کے کھانے میں یہ بھی شرط ہے کہ اس
چیز کے کھانے سے انسان کے دوسرے خواص یا دوسرے
بنی نوع انسان یا دوسری مخلوق کا حق نہ مارا جائے۔ بلکہ
دوسروں کے جذبات کو مد نظر رکھنا بھی ضروری چیز ہے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا أَشَدَّ حَبِئَتَهُ
اَلْعَرَبُ فَهَوَّ حَرَامٌ رُّوحُ الْمَعَانِیْ جَدِّ ۲ زید آیت کریم
سورۃ نعام یعنی جسے عرب خمراب کھانا سمجھیں وہ
حرام ہے۔ یہاں حرام کے معنی یہ نہیں کہ خدا تعالیٰ
کے نزدیک اس کا کھانے والا گنہگار ہوتا ہے۔ بلکہ مطلب

یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جانور
مختلف کاموں کے لئے پیدا کئے ہیں۔ کوئی خوبصورت
کے لئے کہ دیکھنے میں خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ کوئی
آواز کے لئے کہ اس کی آواز بہت عمدہ ہے۔ کوئی کھانے
کے لئے کہ اس کا گوشت اچھا ہے۔ کوئی دوائی کے لئے کہ
اس کے گوشت میں کسی مرض سے صحت دینے کی طاقت
ہے۔ صرف جانور اور حلال دیکھ کر اسے نہیں کھانا چاہیے۔
ہو سکتا ہے کہ ایک جانور کا گوشت صحت کے لئے مضر
ہو مگر وہ مثلاً بعض فساد یا اس میں یا اس میں

طیب میں یہ بھی
شرط ہے۔ کہ
دوسری مخلوق کا
حق نہ مارا جائے۔

عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى

اللہ (تعالیٰ) پر جھوٹ باندھنے والے ہیں ہاڑ۔ جو لوگ اللہ (تعالیٰ) پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ

اللَّهُ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ۚ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ

ہرگز کامیابی نہیں ہوتی۔ (یہ دنیا، مقولہ) سا دنیوی سامان ہے۔ اور اس کے

عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا مَّا

نیکی میں) ان کے لئے دردناک عذاب ہے مثلاً اور جن لوگوں نے یہودی مذہب اختیار کیا تھا۔ ان پر بھی، ہم نے اس سے

قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ

پہلے وہ (تمام) چیزیں حرام کی تھیں۔ بلکہ ذکر ہم نے تجھ سے کیا ہے۔ اور ہم نے ان پر یہ احکام (ذکر) ظلم نہیں کیا تھا

مصدقہ یہ ہے کہ عربوں کے سامنے اسے نہیں کھانا چاہیے کیونکہ اس طرح آپس کے تعلقات کشیدہ ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ہندوستان میں گائے کا گوشت بھی ایسا ہی ہے جو مسلمانوں کو احتیاط چاہیے کہ گائے کا گوشت ہندوؤں کے سامنے نہ کھایا کریں اور اس کا ذکر بھی ان کے سامنے نہ کیا کریں۔ کیونکہ اس سے انہیں تکلیف ہوتی ہے ۛ

۱۱۶ حل لغات۔ تَصَفَّ : وَصَفَ تَصَنَّفَ سے مضارع و امر مؤنث قَامَتْ کا صیغہ ہے۔ اور وَصَفَ کے لئے دیکھو محل ۱۱۵

یَنْتَعِلُونَ يُفْلِحُونَ ۚ اَفْلَحَ الْمَرْجُلُ ۚ مَا زَكَا وَظَهَرَ سِيمَا طَلَبَ ۚ وَهُوَ اَبْنُ مَطْلُوبٍ كَمَا حَصَلَ كَرْنِ مِیْنِ كَامِیَابِ ہو گیا۔ اَفْلَحَ رَمِيَتْ ۚ مَتَّحَ فِي سَعْيِهِ ۚ وَاصَابَ فِي حَمَلِهِ ۚ اِیْنِ كَوْشَشِ تَعَدَّدَ اِیْنِ كَامِیَابِ ہو گیا۔ اور حسبِ خواہش مطلوب کو پایا نام مانت ہے۔ (اقرِب) پس لَا يُفْلِحُونَ کے معنی ہوں گے وہ کامیاب نہیں ہوتے ۛ

تَصَفَّ : وَصَفَ تَصَنَّفَ سے مضارع جمع مذكر تَعَدَّدَ ہو گیا۔ اور حسبِ خواہش مطلوب کو پایا نام مانت ہے۔ (اقرِب) پس لَا يُفْلِحُونَ کے معنی ہوں گے وہ کامیاب نہیں ہوتے ۛ

۱۱۷ تفسیر۔ یعنی چند دن تک اگر عذاب سے

تفسیر۔ لَمَّا تَصَفَّ اَلَيْسَتْ كَذِبًا یَا قَوْمَا

كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ

بلکہ وہ (ان احکام کو توڑ کر) اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے ۱۱۱۱ پھر زیادہ رکھو کہ جن لوگوں نے پیغمبر کی حالت میں

نیک جانیں تو وہ ربات ہے مگر لمبی عمر نہیں پاتے یعنی اتنا عرصہ اہم شائع کرنے کے بعد نہیں پاتے جتنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ۱۱۱۱

۱۱۱۱ حل لغات - قَصَصْنَا قَصَّ سے جمع مشکم کا مینہ ہے۔ اور قَصَّ کے لئے دیکھو یوسف علیہ السلام اس آیت میں بتایا ہے کہ کفار کی طرح

بیہودیوں نے بھی ایسا کیا تھا جس کے بدلے میں ان کو سزا ملی تھی۔ اگر تم بھی کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا رَمَن قَبْلُ کے متعلق مفسرین میں بہت اختلاف

ہوا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ بعضوں نے رَمَن قَبْلُ سے مراد سورۃ انعام لی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے سورۃ انعام میں ان حرمت کا ذکر آچکا ہے۔ اسی

کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے لیکن یہ قطعاً ہے۔ وہاں بھی یہ الفاظ ہیں۔ قُلْ لَا آجِدُ زَيْبًا اَوْ رَحِي اِلٰی مُحَرَّرًا مَّا عَلٰی طَاعِي يَطْعَمُهُ (انعام ۱۱۱)

یعنی کفار سے کدے کے میں تو اپنے اوپر نازل ہونے والی وحی میں سوائے فلاں فلاں چیز کے اور کوئی چیز حرام نہیں پاتا۔ ان الفاظ سے ظاہر ہے کہ سورۃ انعام

کے بھی پہلے یہ حکم نازل ہو چکا تھا۔ اس مشکل پر پیش آتی ہے کہ ان چار حرام چیزوں کا ذکر صرف چار سورتوں میں ہے۔ بقرہ میں جو مدینہ میں نازل ہوئی۔ مائدہ میں جو نہ صرف مدینہ

میں نازل ہوئی بلکہ اس کے آخری ایام میں نازل ہوئی تھی۔ نکل میں کہ جہاں کسا ہے کہ یہ حکم رَمَن قَبْلُ نازل ہو چکا ہے۔ اور انعام میں کہ وہاں بھی اشارہ کیا

گیا ہو کہ اس سے پہلے یہ حکم نازل ہو چکا ہے پس آپس میں ایک دوسری کی طرف اشارہ سمجھا نہیں جاسکتا کیونکہ

وہ لوں سورتیں ایک دوسرے سے پہلے نہیں ہو سکتیں اور ان دونوں کے علاوہ کسی اور کی سورۃ میں یہ ذکر ہے نہیں۔

قصصنا

مفسرین نے یا تو اس عقدہ کو مل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی یا اکثر ایسے جواب دئے ہیں جو معقول نہیں

مطلقاً بعض نے سورۃ مائدہ کی طرف اشارہ قرار دیا ہے۔ جو درست نہیں۔ کیونکہ سورۃ مائدہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ رازی نے یہ جواب دیا ہے کہ سورۃ انعام بھی سب

سے پہلی سورۃ ہے جس میں یہ ذکر ہے۔ اور اس کی آیت قَدْ فَتَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلٰی كُمْ اس کے بعد آنے والی آیت قُلْ لَا آجِدُ فِي مَّا اَوْحٰی مَآیَٰ مُحَرَّرًا کی طرف اشارہ ہے۔ اور

اتنے تھوڑے فاصلہ کی بنا پر اگلی آیات کی طرف اشارہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

امام رازی کا یہ جواب ہرگز درست نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ قَدْ فَتَّلَ لَكُمْ سے بعد کی آیت کی طرف تو اشارہ ہوا نہ ہو مگر جس آیت کی طرف وہ اشارہ کرتے

ہیں وہ بھی تو یہی کہتی ہے کہ قُلْ لَا آجِدُ فِيمَا اَوْحٰی اِلٰیَّ جس کے معنی یہ ہیں کہ اس آیت سے بھی پہلے کوئی اور آیت موجود ہے جس میں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے پس

یہ جواب بھی مشکل کو حل نہیں کرتا۔ مصنف فتح الباری نے اس کا ایک عجیب جواب دیا ہے جو میرے نزدیک قابل قند ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں

پار حرام

چیزوں کا ذکر

یا سورتوں

ہوں کہ اگر اس مشکل کا کوئی اور حل موجود نہ ہوتا تو یقیناً یہی جواب صحیح ہوتا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس کی اس سورۃ مائدہ کی طرف ہے اور گو مائدہ نزول کے لحاظ سے انعام

سے بعد کی ہے لیکن چونکہ علم الہی میں سورۃ مائدہ کو آخری

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ

یہاں ہم یقیناً ہر راک، غیر کا جامع۔ اللہ (تعالیٰ) کیلئے مثال اختیار کر لیا اور اس پر ہمیشہ خدا کی کامل فرمانبرداری کرنے والا تھا۔

يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ شَاكِرًا إِلَّا نِعْمَةً اجْتَبَاهُ وَ

اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ ۱۲۱۵ (وہ) اس کے انعاموں کا شکر گزار تھا۔ اس کے وہ اپنے اسے برگزیدہ

هَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۚ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا

کیا۔ اور ایک سچی راہ کی طرف اس کی راہنمائی کی۔ ۱۲۱۶ (ہم نے اسے دنیا میں (بھی بڑی کامیابی بخشی تھی۔

۱۲۱۵ حل لغات۔ اَلْأُمَّةُ کے معنی ہیں۔ الامام۔
۱۲۱۶ حل لغات۔ اَلصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ ایسا آدھی جس کا کوئی نظیر نہ ہو۔ محلہ الخیر: نیکی کی تعلیم دینے والا نیز الجائع الخیر: خیر کا جامع۔ ۱۲۱۷ (وہ) اس کے انعاموں کا شکر گزار تھا۔ اس کے وہ اپنے اسے برگزیدہ

۱۲۱۵ حل لغات۔ اَلْأُمَّةُ کے معنی ہیں۔ الامام۔
۱۲۱۶ حل لغات۔ اَلصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ ایسا آدھی جس کا کوئی نظیر نہ ہو۔ محلہ الخیر: نیکی کی تعلیم دینے والا نیز الجائع الخیر: خیر کا جامع۔ ۱۲۱۷ (وہ) اس کے انعاموں کا شکر گزار تھا۔ اس کے وہ اپنے اسے برگزیدہ

۱۲۱۵ حل لغات۔ اَلْأُمَّةُ کے معنی ہیں۔ الامام۔
۱۲۱۶ حل لغات۔ اَلصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ ایسا آدھی جس کا کوئی نظیر نہ ہو۔ محلہ الخیر: نیکی کی تعلیم دینے والا نیز الجائع الخیر: خیر کا جامع۔ ۱۲۱۷ (وہ) اس کے انعاموں کا شکر گزار تھا۔ اس کے وہ اپنے اسے برگزیدہ

۱۲۱۵ حل لغات۔ اَلْأُمَّةُ کے معنی ہیں۔ الامام۔
۱۲۱۶ حل لغات۔ اَلصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ ایسا آدھی جس کا کوئی نظیر نہ ہو۔ محلہ الخیر: نیکی کی تعلیم دینے والا نیز الجائع الخیر: خیر کا جامع۔ ۱۲۱۷ (وہ) اس کے انعاموں کا شکر گزار تھا۔ اس کے وہ اپنے اسے برگزیدہ

۱۲۱۵ حل لغات۔ اَلْأُمَّةُ کے معنی ہیں۔ الامام۔

۱۲۱۶ حل لغات۔ اَلصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ ایسا آدھی جس کا کوئی نظیر نہ ہو۔ محلہ الخیر: نیکی کی تعلیم دینے والا نیز الجائع الخیر: خیر کا جامع۔ ۱۲۱۷ (وہ) اس کے انعاموں کا شکر گزار تھا۔ اس کے وہ اپنے اسے برگزیدہ

۱۲۱۵ حل لغات۔ اَلْأُمَّةُ کے معنی ہیں۔ الامام۔

۱۲۱۶ حل لغات۔ اَلصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ ایسا آدھی جس کا کوئی نظیر نہ ہو۔ محلہ الخیر: نیکی کی تعلیم دینے والا نیز الجائع الخیر: خیر کا جامع۔ ۱۲۱۷ (وہ) اس کے انعاموں کا شکر گزار تھا۔ اس کے وہ اپنے اسے برگزیدہ

حَسَنَةً ۚ وَرَأَتْهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ۝ ثُمَّ

اور ۱۱ آخرت میں (بھی) نصیب

صلاح فکوں میں سے ہوگا۔

۱۱۳۲

اصطفیاء اس کو بھی ملے گا اور برگزیدہ کیا۔ (اقریب)

تفسیر۔ یعنی وہ اپنی ہر ایک خوبی کو نعمت الہی سمجھتا تھا اور

وہ ان تمام صفات کو فضائل کا دیا ہوا خزانہ قرار دیتا تھا۔ پس

چونکہ وہ تمام نعمتوں کو خدا ہی کی عطا سمجھتا تھا۔ اس لئے جس قدر

زیادہ اس کی خوبیاں نکھرتی تھیں اسی قدر وہ پہنے سٹ کر اللہ

تبارک والہ اللہ میں بڑھتا تھا۔

جب انسان میں یہ باتیں ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت

ہے کہ اس کو اپنے فضل کے لئے چن لینے سے چنانچہ فرمایا تب

ان نیکوں کے بدلے میں میں نے اس کو پسند کر لیا اور اس کو

ہر خوبی سے مستحق پاکر اپنا برگزیدہ بنالیا تھا اور اس کو ایسے

راہ پر ڈال دیا جو مستقیم تھی یعنی خدا تک پہنچانے والی تھی۔

مستقیم کے لفظ میں اس طرف اشارہ ہے۔ کہ وہ

خدا تعالیٰ تک پہنچنے والی راہ تھی کیونکہ مستقیم راستہ ہی ہوتا

ہے جو دائرہ نقطوں کے درمیان ہو، اور دین کے معاملہ میں ایک

نقطہ انسان ہے اور دوسرا نقطہ خدا ہے۔ پس جو راستہ

خدا تعالیٰ تک پہنچائے وہی صراط مستقیم ہوگا۔ اور جو

راہ خدا تعالیٰ تک نہیں پہنچاتا وہ مستقیم کہلا ہی نہیں سکتا کیونکہ

اس کا رخ اس نقطہ سے ہٹ گیا جس کی طرف پہنچنا مقصود تھا۔

اس آیت کا تعلق پہلی آیات سے یہ ہے کہ پہلے بتایا جا چکا

ہے کہ تم کو کسی انجام میں گم نہ کرے والوں کی طرح نہ بن جانا جنہوں نے

شریعت ہی کا انکار کر دیا۔ اور اپنے لئے خود ساختہ قانون کافی

سمجھا۔ اور تم یہود کی طرح بھی نہ بننا جنہوں نے خدا کی شریعت

میں اختلافات شروع کر دیئے۔ اور اس کی خلاف ورزی

کرنے لگ گئے۔

اب بتاتا ہے کہ تم کیسے بننا۔ فرمایا تم ابراہیمؑ

کی طرح بننا۔ جو اوصاف اس کے ہیں، وہ اپنے

انند پسند کرنا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو سلوک

ہم نے ابراہیمؑ کے ساتھ کیا تھا وہی تمہارے ساتھ

کریں گے۔ وہ سلوک کیا تھا؟ اگلی آیت میں بیان

کیا گیا ہے۔

۱۱۳۲ تفسیر۔ ان صفات کی وجہ سے ہم نے

ابراہیمؑ کو دنیا میں بھی بڑی ترقیات دی تھیں۔ اور

اس کو دنیا میں آرام کی زندگی عطا کی تھی اور آخرت میں

بھی وہ صاحبین میں سے ہوگا۔

من الصالحین سے مراد جیسا کہ میں پہلے بتا چکا

ہوں (نمل لکھا ۱۳) یہ ہے کہ اس کی طاقتیں مرنے کے بعد

انگے جہان کی اعلیٰ ترقیات سے کامل مناسبت رکھنے والی

ہوں گی۔ یعنی وہ اعلیٰ سے اعلیٰ انعامات پائے اور ان سے

فائدہ اٹھانے کی قابلیت رکھتا ہوگا۔

اس آیت میں جہاں یہ بتایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام

کو یہ انعامات ہم نے دیئے تھے۔ وہاں اس سے یہ ظاہر

کرنا بھی مقصود ہے کہ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابراہیمؑ

کے لئے تو جو بڑے کام موقوف ہی نہ تھا۔ کیونکہ وہ دنیاوی

ترقیات سے محروم تھا۔ فرماتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے۔

تو یہ غلط ہوگا۔ ہم نے اسے دنیاوی ترقیات بھی دی

تھیں (چنانچہ بائبل سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ باوجود

دوسرے ملک سے ہجرت کر کے آنے کے حضرت

ابراہیمؑ کی مالی حالت بھی بہت اعلیٰ ہو گئی تھی اور حکومت

بھی حاصل ہو گئی تھی۔ پیدائش ۲۷ آیت ۱۶۱)

مگر باوجود اس کے وہ خدا تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ

رہے۔ پس اے مسلمانو! جب تم کو باوجود شہرت ملے

تو ابراہیمؑ کی طرح تمام ترقیات کو خدا تعالیٰ کی دی

ہوئی نعمتیں اور انہیں سمجھنا۔ اور مغرور نہ

ہو جانا۔

من الصالحین
کا مطلبحضرت ابراہیم
علیہ السلام کی
دنیاوی زندگی

اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَنْ اَتَّبِعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيفًا ۚ وَ

(لے رسول) ہم نے تجھے وحی کئے بغیر کو حکم دیا ہے کہ تمہاری کمال فرمانبرداری پر ہمیشہ قائم رہنے والے ابراہیمؑ کے طریق کی پیروی

مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ اِنَّمَا جَعَلَ السَّبْتُ

کر: اور (لے کر) وہ (جو) جانتے ہو کہ ۝ مشرکوں میں کو نہیں تھا ۱۳۲ سبت کا (وال) انہی لوگوں پر ڈالا گیا تھا۔

عَلَى الَّذِيْنَ اٰخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۚ وَ اِنَّ رَّبَّكَ لَيَحْكُمُ

جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ اور تیرا رب اس امر کے متعلق جس میں ۱۱

بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَيُنَازِلُ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝

اختلاف کرنے تھے۔ یقیناً قیامت کے دن فیصلہ کرے گا ۱۳۳

پہلے بھی جو لوگ خدا رسیدہ تھے انہی صفات کے حامل تھے

لہذا ابراہیمؑ بھی۔ ابراہیمؑ کا نام خصوصاً اس لئے لیا ہے۔

کہ منکر کے لوگ ان کو اپنا باپ کہتے تھے اور باپ کی مثال دے

کر غیرت دلانا اصلاح کا بہترین طریق ہے۔

سرورِ مہدور اس آیت پر لکھتا ہے کہ محمدؐ صاحب پر

اس رحمت کے راز میں یہ علم نکتشف ہو گیا تھا کہ خدا تعالیٰ

کدسات اور نبوت تمام قوموں میں مسلسل طور پر جاری ہے۔

(اللہ تعالیٰ بعض دفعہ دشمن کے منہ سے بھی حق کہلوایا ہے)

۱۳۲ حل لغات۔ السَّبْتُ : یہ سَبْتُ

(سَبْتُ) کا مصدر ہے اور سَبْتُ الزَّجَل کے معنی

ہیں استراحہ اس نے آرام کیا۔ نیز اس کے معنی میں

ہفتہ کا روز (زاقرب)

تفسیر:۔ اس جگہ مفسرین بہت حیران ہوئے ہیں کہ

سورۃ النحل کی ہے اس میں سبت کے ذکر کا کیا تعلق تھا

اگر مفسرین نے ایک مشکوٰۃ جہول ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہو د کا ذکر اس آیت سے

پہلے تھا: مگر وہ آیت قرآن سے ضائع ہو گئی ہے اور یہ

آیت رہ گئی ہے جس کی ۱۱ جسے عبارت کا ربط جملہ باہے

۱۳۲ حل لغات۔ مِلَّةٌ : کے معنوں کے لئے

دیکھو ابراہیمؑ ۱۳۳

تفسیر:۔ اس آیت میں گویا اس مضمون کو چوں

ہو کہ میں خود اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان فرمادیا کہ

اور مسلمانوں کو توجہ دلائی ہے کہ تم ابراہیمؑ کے طریق پر چلنا۔

اور پھر ماسکان من العشا کیجیے کہ وہاں اس طرف اشارہ

کیا ہے کہ تم بھی تربیات کے موقع پر خدا تعالیٰ کا توکل اور

اس پر ایمان نہ چھوڑنا۔

السَّبْتُ اس آیت سے بعض یہی یہ غلط استدلال کرتے ہیں

کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم ابراہیمؑ کی ہی کے تابع تھے۔ حالانکہ اس آیت کا

یہ مطلب ہرگز نہیں۔ بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ جیسے

سبت کے ذکر اس نے کمال پیدا کیا اور شکر گزار ہو کھائی ۱۱ جیسے ہی تم

مفسرین کی بھی کرو یعنی تفصیلات میں اطاعت مراد نہیں بلکہ ان امور

میں نقش قدم پر چلنے کی ہدایت دی گئی ہے جن کا اوپر کی آیت

میں ذکر ہے۔ اور اس میں کیا شبہ ہے کہ ان امور پر چلنے کی

ہر شخص کو ضرورت ہے اور آدم سے لے کر آخری انسان

تک کوئی ان صفات سے مستثنیٰ نہیں ہو سکتا۔ ابراہیمؑ سے

نہایت کے متفرق
توکل اور ایمان
رکھنے کی نصیحت

السَّبْتُ

سبت کے ذکر
مفسرین کی بھی
جزئی

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ

(اور اے رسول! تو لوگوں کو حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے اپنے رب کی راہ کی طرف بلا۔ اور اس طریق سے

الْحَسَنَةَ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ

جو سب سے اچھا ہے ان سے (ان کے اختلافات کے متعلق) بحث کر تیرا رب ان کو (بھی)

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ چونکہ مسلمانوں کو بھی نیکیوں کا حکم دیا گیا تھا، اس لئے ایک نیکی کے حکم اور ایک خلافِ حدی کے انجام کا ذکر کر کے مسلمانوں کو ڈرایا ہے تا وہ احتیاط رکھیں بعض نے سبت کے لفظ سے سبت کے توڑنے کا عذاب مراد لیا ہے۔ یعنی وہ عذاب ان کے لئے تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔

ایک مجدد مفسر نے اس جگہ سبت کے معنی قطع کے بھی کئے ہیں، مگر ایسے موقعوں پر ان معنوں میں عرب لوگ ہرگز اس لفظ کو استعمال نہیں کرتے۔

میرے نزدیک سبت کے وبال کے معنی ہی ٹھیک ہیں، قرآن مجید میں بھی اور عربی زبان میں بھی اس بات کی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ مضاف حذف کر کے مضاف الیہ کو اس کا قائم مقام بنا دیتے ہیں۔ پس جُعِلَ السَّبْتُ کے یہ معنی ہیں کہ سبت کا اثر ضرور لوگوں پر ہوا تھا۔ (اور وہ یقیناً بڑا اثر تھا، جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ سورہ بقرہ میں بھی ذکر ہو چکا ہے کہ سبت کی حرمت کو توڑنے کی وجہ سے یہود کو سزا ملی تھی۔

اب یہ سوال پیش کیا جاتا ہے کہ سبت کی ذکر کا پسلی آیات سے کیا ربط ہوگا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہود میں نزولِ قرآن سے پہلے بھی یہ خیال تھا، اور آج تک ہے کہ ہماری ساری تباہی اور بربادی صرف سبت کے توڑنے کی وجہ سے ہے۔ اور یہ کہ انہیں ہرگز ترقی نہ مل سکی جب تک وہ پھر سبت کی عزت کو قائم نہ کریں گے۔ آج جیوں صدی ہیں بھی جبکہ مسلمان جمہور کی حرمت کو توڑ رہے ہیں۔ اور عیسائی

اتوار کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہودیوں میں ایسی سوسائٹیاں بن رہی ہیں جو سبت کی حرمت کو قائم کرنے کی تبلیغ کر رہی ہیں۔ فلسطین میں انہوں نے کئی گاؤں میں اس کو جبراً قائم کرنا چاہا، جس کی وجہ سے وہاں کئی فسادات بھی ہو چکے ہیں۔ پس جب یہود کو کہا گیا کہ اب تمہاری ترقی اسلام سے وابستہ ہے (دیکھو پچھلی آیات) تو

ان کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ جس چیز یعنی سبت کے قائم کرنے پر ہماری عزت کا انحصار ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ ملنے سے تو ہم اس سے اور بھی دور جا پڑتے ہیں۔ کیونکہ مسلمانوں میں جمہور کی عزت کی جاتی ہے، اور ہمارے لئے جنت کے دن کی عزت کتنا

واجب ہے۔ اور اس سوال کا جواب دینا ضروری تھا چنانچہ

اس آیت میں اس سوال کا جواب دیا ہے اور بتایا ہے کہ تباہی خدا کے کام کی نافرمانی سے آتی ہے۔ سبت کے توڑنے پر تباہی بھی اسی وجہ سے آتی تھی۔ کہ خدا نے

اس کی عزت کا حکم دیا تھا۔ اور اب جبکہ خدا کا یہ حکم ہے۔ کہ اسلام کے ذریعہ جو نیا عہد قائم کیا گیا ہے۔ اس میں داخل ہو جاؤ تو اب تباہی اس حکم کی خلاف ورزی سے آئے گی۔ اس لئے اب تم سبت کی حرمت کو قائم کر کے بھی عزت حاصل نہیں کر سکتے۔ اب عزت صرف اسلام میں داخل ہونے اور اس کی اتباع کرنے ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔

سبت کے ذکر
پر مشتمل مختلف
مفسرین کا خیال

سبت کے
معنی دہائی کے

سبت کے ذکر
کا پسلی آیات سے
کیا ربط ہے

هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ

جو اس کی راہ سے بھٹک گئے ہوں۔ (سب سے) بہتر جانتا ہے۔ اور وہ

بِالْمُهْتَدِينَ ۝ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ

ہدایت پانیا لوں کو (وہی سب سے) بہتر جانتا ہے مثلاً اگر تم (لوگ زیادتی کرنے والوں کو) سزا دو تو جتنی

جیسا یوں کہ آج تک ان کی وجہ سے اسلام پر حملہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ دوسرے یہ فرمایا کہ جنت باتیں بیان کرو۔ کوئی بات بھی کہی نہ ہو۔ بعض دفعہ انسان تاثری دلائل کو مستقل دلائل کی صورت میں پیش کر دیتا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دشمن انہی کو پکڑا کر بیٹھ جاتا ہے۔ فرمایا۔ پہلے ہر دلیل کو اچھی طرح سے جانچ لو، جو پختہ اور مضبوط ہو ہی کو پیش کرو۔ عدل کے معنی کے رو سے یہ ہدایت فرمائی کہ کسی پر ایسا اعتراض نہ کرو جو تم پر بھی پڑتا ہو۔ کیونکہ اہل تو یہ انصاف سے بعید ہے۔ دوسرے دشمن موقعہ پا کر بحث میں اس بات کو پیش کر دیتا ہے اور پھر شرع و سنہ کی اٹھائی پڑتی ہے۔

آج کل آریہ اور عیسائی اسلام کے خلاف اسی جیسے کام لے رہے ہیں۔ یعنی وہ ایسے اعتراض اسلام پر کرتے ہیں جو ان کے مذہب پر زیادہ پڑتے ہیں۔ حالانکہ وہ باتیں جن پر وہ اعتراض کرتے ہیں۔ اگر عیب ہیں تو پھر وہ اپنے مذہب کو کیوں ملتے ہیں۔ اسلام ایسے اعتراضوں سے منع کرتا ہے۔ مگر انفسوس کہ اس زمانہ کے مسلمان اس نصیحت سے بالکل غافل ہیں۔ اور اچھے جماعت کے بانی کے خلاف ایسے امور کو اعتراض کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ جو سب انبیاء میں پائے جاتے ہیں۔ اگر وہ امور قابل اعتراض ہیں تو ان کی وجہ سے سب ہی نبیوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔

حکمت کے معنی علم کے بھی ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کے ساتھ اور عقل سے کام لینے ہوئے بات کیا کرو۔ کیونکہ

۱۲۳ صل لغات - الحکمة - کے معنی ہیں

الحکمة العدل - عدل - العلم - علم - الحلم - بردباری - النبوة - نبوت - قیل ما یمنع من الجھل - جو جہالت سے روکے۔ وقیل کل کلاہ موافق الحق ہر وہ بات جو حق کے موافق ہو۔ وقیل وضع الشیء فی موضعیہ - دھوا ب الامر وسدادہ اور بعض نے کہلے کہ عدل کے معنی کسی چیز کو محل رکھنا اور کسی معاملہ کا درست اور صحیح ہونا حکمت کہلاتا ہے۔ (اقرب)

تفسیر - چونکہ دین کی اشاعت اب وسیع ہوئی تھی۔

اور یہود اور نصاریٰ میں جن کے پاس الہی کتابیں تھیں

اسلام کی منادی ہونے والی تھی۔ اس لئے فرمایا کہ ان کے

مقابلہ میں زیادہ مضبوطی کی ضرورت ہے۔ مشرکوں کے مقابلہ

میں یہ آسانی تھی کہ شرک کا رد کر دینے سے ہی سب ٹھیک

آریہ اور عیسائی کا فیصلہ ہو جاتا تھا۔ مگر یہود و نصاریٰ کے مقابلہ میں شریعت

صاحبان کا اس کی تفصیل بحثوں میں جی پڑنا لازمی تھا۔ اس لئے پہلے

کے خلاف یہ باتیں کر دی گئیں کہ دعوت باحکمتہ ہو۔ حکمت کے معنی کئی ہیں۔

مثلاً علم، پختگی، عدل، نبوت، علم اور بردباری جو چیز

جہالت سے روکے۔ جو کلام حق کے موافق ہو۔ محل وقوع

کے مناسب حال بات۔ یہ سب معنی یہاں چسپاں ہوتے

ہیں۔ فرمایا حکمت کے ساتھ بلاؤ۔ یعنی علمی باتوں کو بیان

کرو۔ یعنی پہلے نبیوں کے صحیفوں پر مسائل کی بنیاد

رکھ کر بات کرو۔ انفسوس کہ مسلمان مفسرین نے اس حکم کی

طرف توجہ نہیں کی۔ اور لوگوں سے سن سن کر بائبل کے

متعلق ایسے حوالے اپنی کتب میں لکھ دیے ہیں کہ یہود اور

الحکمة

العدل

العلم

الحلم

النبوة

العدل

العدل

العدل

العدل

العدل

العدل

العدل

العدل

العدل

العدل

العدل

العدل

العدل

العدل

العدل

العدل

جو شخص ایسا نہیں کرتا بلکہ جلد تیز ہو گئے اور خوش میں آجاتا ہے ۱۱ دوسرے کو ہرگز سمجھا نہیں سکتا۔

نوٹ کے معنوں کی رو سے یہ مطلب ہو گا کہ اپنی کلام کی مدد سے لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ۔ جو دلائل خود قرآن کریم نے دیئے ہیں۔ انہی کو پیش کرو۔ اپنے پاس سے ڈھکونسلے نہ پیش کیا کرو۔ آہ! اگر اس گرو کو مسلمان سمجھتے تو یہودیت اور عیسائیت کو کھا جلتے۔ ہمارا ہتھیار قرآن کریم ہی ہے جسکی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ (قرآن ۲) اس قرآن کی تلوار سے کہ دنیا سے جہاد کے لئے نکل کھڑا ہو پرفسوس کہ آج دنیا کی ہر چیز مسلمان کے ہاتھ میں ہے لیکن اگر نہیں تو یہی تلوار جس کو لے کر نکل کھڑے ہو نیکا حکم تھا۔

ما یتبع من الجھل کی رو سے آیت کا یہ مطلب بنے گا کہ تم ایسے طریق سے کلام کیا کرو جس کو دوسرا سمجھ سکے۔ اور اس سے اسکی غلط فہمی دور ہو سکے۔ یعنی وہ بات ہونی چاہیے جو حقائق کا قطع کرے۔ اور مخاطب کے فہم کے مطابق ہو۔ چنانچہ حدیث میں بھی آتا ہے۔ ”أَمَرَ نَارِ سَوَّلِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكَلِّمَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عَقُولِهِمْ“ دینی حکیم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ لوگوں سے ان کے فہم اور ادراک کے مطابق کلام کیا کرو۔ بعض لوگ لیکچر دیتے ہیں تو موٹے موٹے لفظ اور اصطلاحیں استعمال کر کے رعب ڈالنا چاہتے ہیں۔ ان تقریروں سے جاہلوں پر رعب تو ضرور پڑ جاتا ہو گا۔ مگر فائدہ ان کی تفسیر سے کوئی نہیں اٹھاتا۔

مواخات الحق کلام کو بھی حکمت کہتے ہیں۔ ان معنوں کے رو سے آیت کا مطلب یہ ہو گا کہ ایسی بات کیا کرو۔ جو سچی اور واقعات کے مطابق ہو۔ بعض لوگ یہ سمجھ کر کہ ہم سچے دین کی طرف ہی بلا رہے ہیں۔ بعض غلط باتوں کو بھی بیان کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ طریق غلط ہے۔ دشمن کے مقابلہ میں جو بات کہو سچی کہو۔ دوسروں کو ہدایت دیتے

دیتے خود ہی گمراہ نہ ہو جاؤ۔ جیسے کہ فرمایا۔ لَا يَكُونُ لَكُمْ عِنْدَ مَقَلِّ إِذَا أَهْتَدَيْتُمْ دَانِدَهُ عَاجِرُ تَمَّ هِدَايَتِ بِرِ قَاتِمُ سَهْتِ بِرِ تَوَاسِ كِ بِرِ وَاهِ نَ كِرُو۔ کہ دوسرا گمراہ ہوتا ہے۔ یعنی کوئی ایسی بات جو گمراہ ہو۔ اس خیال سے نہ کرو کہ اس کے ذریعہ سے میں دوسرے کو ہدایت دوں گا۔ جب تمہاری ہدایت اور دوسرے کی ہدایت ٹکرا جائے تو اس وقت تم اپنی ہدایت کی فکر کرو۔ اور دوسرے کی ہدایت کو مدد پر چھوڑ دو۔ کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتا کہ مومن کا فر ہو جائے اور کافر مومن۔ وہ تو دوسروں کو ہدایت دینا چاہتا ہے۔

حکمت مجمل و موقع کے مناسب کلام کو بھی کہتے ہیں۔ ان معنوں کے رو سے مطلب آیت کا یہ ہو گا کہ تبلیغ میں بر محل بات کرنی چاہیے۔ اگر بعض دلائل سے دشمن کے برا گنجھ ہوئے کا اندیشہ ہو، اور خطرہ ہو کہ وہ اس طرح سے تمہاری بات نہ سمجھ سکے۔ تو یہ مناسب نہیں کہ بلاوجہ اس کو چڑاؤ۔ تم اس کے سامنے دوسرے دلائل بیان کرو جن کو وہ ٹھنڈے دل سے سن سکے۔ گویا بات کرتے وقت پہلے مزاج شناسی کرو۔ اگر تم ان کو خواہ مخواہ بھڑکاؤ گے، تو کوئی فائدہ نہ ہو گا۔

اللہ اللہ کیا مختصر الفاظ میں تبلیغ کے سب گربیان کر دیئے ہیں۔ جو شخص بھی ان پر عمل کرے گا کسی اپنے مقصد میں ناکام نہیں رہیگا۔

الموعظة الحسنة۔ موعظہ حسنہ کے معنی پہلے گزر چکے ہیں۔ (یعنی وہ کلام جو دلوں کو نرم کر دیتا ہو، اعلان پر گمراہ ڈالنا ہو) اس نصیحت سے مسلمانوں کو ادھر تو جہ دلائل کہ خشک دلیلوں ہی سے کام نہ چلا لیکرو۔ بلکہ جذبات کو بھارتے والی بات بھی کیا کرو۔ اور حکمت کے ساتھ موعظہ حسنہ کو بھی شامل رکھا کرو۔ حسنہ کا لفظ رکھ کر بتانا کہ جھوٹی غیرتیں نہ دلاؤ۔ جیسا کہ آج کل کے جاہل علماء و لوگوں بلاوجہ راستبازوں کے خلاف بھڑکاتے ہیں۔

۲۱
حکمت کے مختلف
معنوں کے ہوا
ہے آیت کے
معنی

۲
الموعظة الحسنة

لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا

اور تو ان (لوگوں کی حالت) پر غم نہ کھا۔ اور جو تدبیریں وہ کرتے ہیں۔ ان کی وجہ سے تکلیف محسوس نہ کر

يَمْكُرُونَ ۝ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ

۲۷۵ اور یاد رکھ کر اشد (تھائی) یقیناً ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جنہوں نے تقویٰ کا طریق اختیار کیا ہو۔

سے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ جب سزا دو، جرم کے بعد دو
بمثل ما عوقبتهم کے الفاظ سے یہ ہدایت کی ہے کہ
سزا دینی ہی بڑے توجہی پر خیال رہے کہ جتنی تم کو تکلیف پہنچائی
گئی ہے۔ اس سے زیادہ نہ ہو۔

لکن صبر تو میں صبر کی ترغیب دی ہے اور بتا رہا ہے
کہ صبر نے نتیجہ کے لحاظ سے نہایت ہی اعلیٰ ہوتا ہے۔

جنگ اہم میں حضرت حمزہ (ؑ) حضرت مصیٰ اللہ علیہ آلبہ
وسلم کے چچا اور شہداء اہم کے ساتھ کفار نے یہ سلوک کیا
کہ ان کے ناک اور کان بھی کاٹ دیئے (یعنی مشک کیا مگر آنحضرت
مصیٰ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کیا۔ اور موقعہ پانے پر بھی اس
قیح اور رنگ انسانیت رسم کی اجازت نہ دی۔

بعض اوقات کفار معاہدات توڑتے تھے۔ مگر آپ صبری
فرماتے تھے۔ صبر کا نتیجہ بہتر ہوتا ہے۔ بدلہ لینے سے صرف
انسان کا غصہ دور ہو جاتا ہے۔ مگر صبر کرنے کی صورت
میں اس کی روحانیت ترقی کر جاتی ہے۔

۲۷۵ حل لغات۔ ضَيِّقٌ ضَيِّقٌ ضَيِّقٌ ضَيِّقٌ

معد رہے اور ضَيِّقٌ الضَّيْقُ کے معنی ہیں ضَدُّ الشَّيْءِ
کوئی چیز تنگ ہوگئی۔ ضَيِّقٌ الرَّجُلُ اس نے بخل سے کام
لیا۔ نَزَّ الضَّيْقُ کے معنی ہیں الشَّدُّ فِي الْقَلْبِ دل میں
شک ہونا۔ مَا ضَيَّقَ عَنْهُ ضَدُّكَ جس سے دل تنگ
پڑے۔ اور تکلیف ہو (اثر) میں لَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا
يَمْكُرُونَ کے معنی ہیں گے کہ جو تدبیریں وہ کرتے ہیں
ان سے تکلیف محسوس نہ کر۔

تفسیر۔ اس آیت میں صبر کا لفظ دوسرے معنوں میں

استعمال ہوتا ہے اور معنوں میں ٹکرا نہیں ہے۔ اس جگہ صبر کا
مفہوم یہ ہے کہ جب کفار کے ساتھ جنگ کی اجازت ملی تو
آنحضرت مصیٰ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سمجھ لیا کہ اب کفار پر
غضب آئیوا لا ہے۔ اس لئے آپ پر یہ حکم نہایت شاق گذر
اور آپ کا دل بھرا آیا۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے
رسول اللہ کا یہی فیصلہ ہے تم صبر کرو۔ گویا اللہ تعالیٰ
آنحضرت مصیٰ اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے صدمہ میں
ہمدردی کا اظہار فرماتا ہے۔

اس آیت سے آپ کے اخلاق کا کمال ظاہر ہے کہ وہ
لوگ جو دن رات تنگ کرتے تھے اور حضور کی جان کے درپے
رہتے تھے انکی تباہی کی خبر پا کر بھی آپ بے چین ہو گئے تھے کہ
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ کہ تجھے اتنا
لڑنے سے کہ ہم ہی تجھے توفیق دیں تو تو صبر کر سیکھلا۔ وہ نہ غم
بہت زیادہ ہے۔

اس جملہ کے یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ تو صبر کرو کہ

تیرا صبر کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم کا تحت ہے۔ اور ایسا صبری
اعلیٰ اخلاق میں سے ہوتا ہے۔ جو صبر کمزوری اور ضعف کی
وجہ سے ہوتا ہے وہ بیچارگی ہے اعلیٰ اخلاق میں سے نہیں۔
طاقت رکھتے ہوئے خاموش رہنا ہی اعلیٰ اخلاق کو ظاہر کرتا
ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ سے اوپر کے معنوں کی تائید
ہو جاتی ہے۔ حَزَنٌ عَلَيْهِمْ دوسروں کی تکلیف پر غم کرنے
پر بولا جاتا ہے۔ پس ان الفاظ کی موجودگی میں اس آیت
میں صبر کے معنی ذاتی تکلیف پر صبر کے کرنا بالکل بے چوڑ
بات ہے۔ ان الفاظ سے ثابت ہوتا ہے کہ اس آیت میں

لکن صبر تو
میں صبر کی

تکلیف کے
اخلاق کا کمال

ضیق

هَمْ مُحْسِنُونَ

اور جو نیکو کار ہوں۔

میں خشیت خدا نظر آرہی ہو۔ جو کوئی کام ہی نہیں کرتا۔ اس میں خشیت کہاں سے پیدا ہوگی۔ متقی کا تو لفظ ہی بتاتا ہے۔ کہ وہ خطرات میں پڑتا ہے۔ مگر خدا اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پس متقی وہ ہے، جو دنیا کے کاموں میں پڑے مگر اس کے بد اثر سے محفوظ رہے۔

محسن کے متعلق بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے معنی مسرف کے نہیں ہوتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ کہ تو اگر اپنے وارثوں کے لئے مال چھوڑ جاتے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تو انہیں اس حالت میں چھوڑ جائے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔

محسن کے یہ معنی بھی ہیں کہ وہ ایسے کام نہ کرے جو اچھا جن سے دنیا میں حسن پیدا ہو۔ جس نے اپنا گھر ہی اجاڑ دیا۔ اس نے حسن کیا پیدا کرنا ہے۔ پس محسن وہ ہے جو اپنا گھر محفوظ رکھتا ہے۔ اور پھر دنیا کی خبر گیری کرتا ہے۔ مگر اس کے یہ معنی بھی نہیں کہ خود تو عیاشیوں میں پڑا ہے لیکن جب خرچ کرنے کا موقع آئے تو کہے کہ میرے پاس کچھ نہیں۔

اسی طرح محسن وہ ہے جس کے فعل کا نتیجہ اچھا نکلے۔ پس جس کے اتفاق سے بد نتیجہ نکلے خواہ اخلاقی یا مذہبی وہ محسن نہیں ہے۔

اس آیت میں یہود و نصاریٰ سے جنگ کا نتیجہ بھی بتا دیا ہے۔ اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا ساتھ دے گا۔ اور ظالم ہے۔ کہ جس کے ساتھ خدا ہو، اس پر ون فسخ پاسکتا ہے +

صبر سے مراد دشمن کی تباہی پر غم نہ کرنا ہے۔
وَلَا تَلْكُ فِي صَنِيعِي بَعْدَ مَا يَمْكُرُونَ۔ ان الفاظ کے یہ معنی نہیں کہ ان کی شرارتوں پر غصے نہ ہو۔ بلکہ اس جگہ یہ الفاظ اسی کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں جو بعض دفعہ ماں کے دل میں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس کی اولاد شرارت کر کے کسی عذاب میں مبتلا ہوتی ہے جس سے وہ ان کو بچا نہیں سکتی۔ اس وقت وہ ان کو خوب کوستی ہے۔ محسن کے یہ معنی ہیں کہ اس کا ہوتا ہے۔ اور اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ نہ تم ایسے کام کرتے اور نہ تم کو یہ دکھ پہنچتا۔ اور نہ تمہارے ساتھ میں دکھ پائی۔ محمد رسول اللہ کے ایسے ہی جذبات کی اس جگہ ترجمانی کی گئی ہے۔

۱۳۱ تفسیر متقی انسان وہ ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ سے اپنا متعلق مضبوط کر لے۔ اور اتنا بڑھالے کہ خدا تعالیٰ کی سپر میں جائے۔ اور اس کا محافظ ہو جائے اور محسن وہ ہے جو خود حفاظت میں آجائے کہ بعد دنیا کو بھی خدا کی حفاظت میں لانے کی کوشش کرے۔ پس محسن کا درجہ متقی سے اعلیٰ ہے۔

بعض لوگ خود بہت نیک ہوتے ہیں مگر دوسروں کو بچانے کی فکر نہیں کرتے! اور بعض دوسروں کی فکر تو کرتے ہیں مگر اپنی ذاتی مصلحت کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کامل معیت حاصل کرنے کے لئے دونوں باتیں ضروری ہیں یعنی متقی ہو اور محسن بھی۔

اس جگہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ کہ متقی کے یہ معنی نہیں ہے دنیا کی ہوشیاری نہ ہو۔ قرآن میں ایسے شخص کا نام جاہل آیا ہے۔ متقی تو وہ ہوتا ہے جس کے ہر کام

متقی کا قرین

سُورَةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ

سورة بنی اسرائیل ۱۱۱ سورۃ بنکی ہے

وَمَعَ الْبَيْتِ مَا وَاشْتَعَتْهُ آيَةُ وَاشْتَعَتْهُ كَوْمًا

اور بسم اللہ سمیت اسکی ایک سو بارہ آیات ہیں اور بارہ رکوع ہیں

دہتر

۱۔ اس سورۃ کا نام بنی اسرائیل اسلئے رکھا گیا ہے کہ اس میں

وہ واقعات بیان کئے گئے ہیں جو بنی اسرائیل کو پیش آئے تھے اور

مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ ان میں بھی یہ واقعات پیش آئیں گے

کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی موعی قرار دیکر مسلمانوں

کو بنی اسرائیل قرار دیا گیا تھا پس اس مشابہت کی وجہ سے

مسلمانوں سے بھی یہود سے ملنے چلتے واقعات کا پیش آنا

ضروری تھا اور اس کی طرف اس صورت میں توجہ دلائی گئی

ہے۔ اور بنی اسرائیل کی تاریخ کے دو حصوں میں سے پہلے حصہ

یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لیکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کا زمانہ

کے مسلمانوں کی اس سے مشابہت بتائی گئی ہے۔ اس صورت کا

دوسرا نام امراء بھی ہے۔ کیونکہ اسے اسراء کے ذکر سے شروع

کیا گیا ہے۔ اور اس نے بھی کہ اسراء اس کا اہم مضمون ہے۔

یہ سورۃ بعض کے نزدیک باجماع کی ہے (بحر محیط) مگر

بعض نے اختلاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ دو سے آٹھ تک

آیات مدنی ہیں۔ ابن عباسؓ اور زبیرؓ سے ابن مردودہؒ نے روایت

کی ہے کہ یہ سورت کی ہے اور نہایت ابتدا میں نازل ہوئی ہو

سورتوں میں سے ہے یعنی ہشت کے تیسرے چوتھے سال نازل

ہوئی ہے۔

بخاری میں ابن مسعودؓ سے روایت ہے۔ قَالَ فِي بَنِي

إِسْرَائِيلَ وَكَانَ كَيْفَ وَمَرْيَمَ أَهْلَ مَنْ عَسَا ق

الْأُولَى وَهِيَ مِنْ مَلَائِكَةِ رُبُّكَ وَجَدْنَا ثَلَاثَ كِتَابٍ

تَقْدِيرَ الْقُرْآنِ (یعنی عبد اللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں تھا اسرائیل

اور کہف اور مریمؓ میں نازل ہونے والی سورتوں میں

بھی پہلے حصہ میں اور میرے پڑنے والے میں سے ہیں یعنی

بن سورتوں کو میں نے شروع میں یاد کیا ہے ان میں سے یہ

سورتیں بھی ہیں۔

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری کی ساری

سورۃ یا اس کا کچھ حصہ ابتدا میں نازل ہوا تھا مگر یہ واضح

نہیں کہ ابتدا سے انکی کیا مراد تھی۔ یعنی عبد اللہ بن مسعودؓ کے

ذہن میں ابتدا کی سالوں کی کیا تعبیر تھی۔

میرے نزدیک یہ سورۃ بالکل ابتدائی سالوں کی نہیں ہے

بلکہ چوتھے سال سے شروع ہوئی اس کا نزول دسویں گیارہویں

سال تک جا کر ختم ہوا ہے بشرطیکہ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ

کے حافظ نے غلطی نہ کی ہو۔ اگر ایسا ہو تو یہ ساری سورۃ غائب

دسویں اور گیارہویں سال میں نازل ہوئی ہے بلکہ ہو سکتا ہے

کہ گیارہویں یا دسویں سال میں نازل ہوئی ہو سبھی مندرجہ قرآن نے

بھی اس سورۃ کا زمانہ نزول سترہ بعد نبوت سے لیکر سترہ

بعد نبوت بتایا ہے۔ (ویری) یہ ابھی تصرف ہے کہ ان لوگوں

کے منہ سے یہ صداقت نکلی ورنہ کھانا فائدہ ایسے تھا کہ وہ اسے

بعد ہجرت بتاتے۔

پہلی سورۃ سے اس سورۃ کا یہ تعلق ہے کہ پہلی

سورۃ میں مسلمانوں کی نعتی کی خبر دی تھی اور بتایا تھا کہ ان میں

بڑی بڑی حکومتیں ملیں گی اور ساتھ ہی ہوشیار بھی کر دیا تھا

کہ یہود نے ان نعمتوں کی قدر نہ کی اور ترقی کے ایام میں خدا

کی عبادت کو بھول گئے (اس امر کی طرف اشارہ سبت کے لفظ

سے کیا گیا تھا۔ دیکھو سورۃ نمل ع ۱۶) اے مسلمانو! تم نہ

بھولنا۔ بلکہ اس زمانہ میں پہلے سے زیادہ عبادت میں مشغول ہونا۔

اس سورۃ میں اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ مسلمانوں

کو ان ممالک کا بادشاہ بنادیا جائیگا جن پر یہودی حکومت تھی۔

اس سورۃ کی ابتدا کو پہلی سورۃ کی انتہا سے تعلق ہے

اس کی پہلی سورۃ

کہ پہلی سورۃ کے آخر میں یہ پیشگوئی تھی کہ اب عترتِ نبی را
مقابلہ اہل کتاب سے شروع ہوگا اور وہ بھی تم کو کفار کی طرح
دکھ دیں گے لیکن ان کے مقابلہ پر بھی اس وقت تک صبر کرو کہ تم
لینا جب تک کہ مجبور نہ ہو۔ اور یاد رکھنا کہ ان کے مقابلہ پر
اللہ تعالیٰ حکم کو اسی طرح فتح دیگا جس طرح کفار کو فتح دینے
کے لئے پہلے وعدہ ہے۔ اب سورۃ اسراء میں اس مقابلہ کی طرف
سورۃ النبی کی اشارہ فرمایا کہ وہ مقابلہ مدینہ میں جا کر شروع ہوگا اور یہ کہ
اس مقابلہ کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کے مقدس مقامات پر مسلمانوں کو
قبضہ اور حکومت حاصل ہو جائے گی۔

یہودیوں کی
دو تہا ہوں گے
نکڑے سلاخوں کے
کے مقابلہ اور
کے چیلنگ اور دونوں
دفعہ ہی وہ خطرناک عذاب میں گرفتار ہوئے۔

نہایت ہی اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ مسلمانوں پر بھی ایسی
تباہی کے دو زمانے آنے والے ہیں مگر ساتھ ہی امید بھی
دلا دی کہ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اس
سلسلہ میں وہ پہلا نبی ہیں جس کا بعد
کرنے میں شک و شبہ نہ ہوگا بلکہ ان ابتداء کے بعد
کے لئے ایک سلسلہ میں وہ پہلے نبی ہیں۔

پہلی سورۃ میں جو بعض باتیں اشارۃً فرمائی تھیں اس
سورۃ میں انکو واضح کیا گیا ہے مثلاً پہلی سورۃ میں شہد کے متعلق
فرمایا تھا کہ ”فَإِنْ شَفَعَاءُ قَدَّتْ“ اور اس سے اشارہ کیا تھا
کہ کلامِ انبی میں بھی شفاعت ہے۔ اس سورۃ میں اس مضمون کو پورے
بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ وَتُزَكَّىٰ مِنْ الْقُرْآنِ مَا
هُوَ شَفَاعَةٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (۹۷)

یہ سورۃ نزول میں سورۃ نمل سے پہلے ہے مگر مضمون
ترتیبِ نزول کی ترتیب کے لحاظ سے بعد میں رکھے جانے کے قابل ہے۔ اس سے
جمع قرآن کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ
کے حکم سے اس سورۃ اُنزل کی بعد رکھا۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ
موروثوں کے نزول کی ترتیب اور بھی لیکن جمع قرآن کے وقت
دوسرے اس ترتیب کو بدل دیا گیا کیونکہ سارے قرآن کو کم کر پڑھتے ہوئے
اور بعد میں انبیاءوں کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسری

ترتیب کی ضرورت تھی۔ اور یہ امر قرآن کریم کے زبردست
معجزات میں سے ہے۔ اسکی ہر سورۃ الگ الگ مضمون پر مشتمل
ہے اور ساتھ ہی اس کے اسکی صورتوں میں زبردست اتصال
بھی پایا جاتا ہے۔ جب نزول قرآن کے وقت الگ الگ سورتیں
نازل ہو رہی تھیں اور اس وقت کی ضرورت کو مد نظر رکھا جاتا
تھا تب بھی پڑھنے والوں کو کوئی مشکل پیش نہ آتی تھی کیونکہ
ہر سورۃ کا مضمون مکمل تھا کہ جب بعد میں اللہ تعالیٰ کے
حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دوسری
ترتیب سے مرتب کیا تو پھر علاوہ اس مضمون کے جو الگ الگ
سورتوں سے نکلتا تھا ایک آدھ سلسلہ مضمون پیدا ہو گیا جس نے
قرآنی مضامین کو اور زیادہ دست ویدی۔ فَتُبَيِّنَ اللَّهُ
أَحْسَنُ الْخَاتَمِينَ۔

اسرا کے ذکر سے اسکو یہ بتانے کے لئے شروع کیا گیا ہے کہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موعیٰ علیہ السلام کا ہاشمیں مقرر
کیا گیا ہے۔ اس لئے ان مقامات پر بھی آپ کو قبضہ دیا جائیگا جن کا
حضرت موسیٰؑ اور ان کے اتباع سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اور یہ بتانے
کے لئے کہ موسیٰ کی طرح آپ کو بھی ہجرت کرنی پڑے گی اور وہ ہجرت
آپ کی قوم کی ترقی کا موجب ہوگی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰؑ کا ذکر
شروع کیا کہ کس طرح موسیٰؑ کو بھیجا اور انکی قوم کو انکے ذریعہ
ترقی دی۔ کس طرح انہیں تنبیہ کیا کہ ترقی کے زمانہ میں غافل نہ ہونا
مگر انہوں نے اس نصیحت سے فائدہ نہ اٹھایا اور سخت سزا
پائی۔ پھر فرماتا ہے کہ اس قرآن کو ہم نے تورات سے بھی زیادہ
مؤثر بنایا ہے اس کے ذریعہ سے اس سے بھی بڑھ کر تبدیلی ہوگی
گراس کے راستہ میں سچ و سچ ضرور ہے کہ جب دولت آجائے گی
تو فسق و فجور بھی آجائے گا۔

دنیا کا کمنا تو برائیاں ہیں مگر اس کے ساتھ خدا کا بھی خیال
رکھنا چاہیے اور نیکی کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ پھر نیکی کے اصول
بتائے ہیں۔ پھر فرماتا ہے کہ منکرین قرآن جب ان اصول کو
سنیں تو بے جا غور کرنے کے اعراض اور تکبر سے کام لیتے
ہیں اور اپنے انجام کا خیال نہیں کرتے۔ اگر انہیں ہم کی طرف توجہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

(ہیں) اللہ تعالیٰ اکا نام لے کر (شروع کرتا ہوں) جو بیکریم بکھینوالا (اور) بار بار رحم کر نیوالا ہے۔

سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ

پاک (فات اور پاک صفات) ہے ۱۱۱ خدا ۱۱ جورات کی وقت اپنے بندہ کو (اس) حرمت والی مسجد سے (اس) دور والی

الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ

مسجد تک جس کے ارد گرد کو (بھی) ہم نے برکت دی ہے (اس لئے) گیا کہ تاہم اسے اپنے بعض نشان و کلمات میں

لِنُرِيَهُ مِنْ أَيْنَأَنَّ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ○

یقیناً وہاں خدا ہے جو اپنے بند کی پکار کو ۱۱ خوب سننے والا ۱۱ اور انکی حالتوں کو ۱۱ خوب دیکھنے والا ہے ۱۱

الْعَبْدُ : الْعَبْدُ دِيَّةً اِظْهَارُ الشَّدَائِلِ وَالْعَبْدُ
الْعِبَادَةُ اَبْلَغُ مِنْهَا لَا شَيْءَ غَايَةَ الشَّدَائِلِ
عِبَادَتِ كَيْفَ مَعْنَى عَاجِزِي كَيْفَ اَعْلَامُ كَيْفَ
عِبَادَةُ اس مَعْنَى كَوْنِ كَيْفَ اَعْلَامُ كَيْفَ
عِبَادَةُ اس كَيْفَ اَعْلَامُ كَيْفَ اَعْلَامُ كَيْفَ
وَلَا يَسْتَحِقُّهَا اِلَّا مَنْ لَهُ غَايَةُ الْاِفْضَالِ
ذَهَبَ اللَّهُ تَعَالَى - اور انتہائی عَاجِزِي اسی کے
سائے کجا سکتی ہے جس کے انعام و اکرام بہت زیادہ
ہوں - اور ایسی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔
الْعِبَادَةُ خَيْرُ بَانَ - عِبَادَةُ بِالْاَسْمَاءِ وَبِالْاَسْمَاءِ
بِالْاَسْمَاءِ وَبِالْاَسْمَاءِ - اور عبادت کی دو اقسام ہیں ۱۱ ایک چیز
کا بار بار دعا و عبادت یعنی اسکا اللہ تعالیٰ کے لئے عَاجِزِي کرنا۔
(۲) اختیار عبادت اور یہ انسانوں کے ساتھ خاص
ہے۔

وَالْعَبْدُ يَقَالُ عَلَى اَرْبَعَةِ اضْرِبٍ - اور عَاجِزِي
كَالْفَرْطِ طَرَحٍ طَرَحٍ طَرَحٍ طَرَحٍ
(۱) عِبَادَةُ بِحُكْمِ الشَّرْعِ - شریعت کے رو سے عَاجِزِي۔
جس کا بچنا اور خریدنا جائز ہو - ان معنوں کے اعتباراً

دلائل بھی جائے تو پروا نہیں کرتے لیکن قرآن کریم کے خلاف خواہ
بیرونی ہوں یا اندرونی سخت سزا پائیں گے۔ چنانچہ قرب قیامت
میں یعنی زمانہ مسیح موعود میں ایک سخت عذاب دنیا پر نازل ہوگا۔
قرآن کی وجہ سے نازل ہوگا اور اس وقت پھر ایک جنگ خدا کے
فرشتوں اور ایمان کے درمیان ہوگی۔ اس جنگ میں آدم کے
متبعین کو غلبہ دیا جائیگا۔

لوگ چاہتے ہیں کہ تجھے تباہ کر دیں مگر ہم نے تو تیرے
لئے ایک عظیم نشان مقصد کو یاد کر رکھا ہے۔ ہم تیرے نام
کو آخر زمانہ تک اور دنیا کے کناروں تک پھیلائیں گے اور
تیری قابلیت کو دنیا پر ظاہر کیا جائیگا۔ ہم نے اس قرآن کو
ایسا بتایا ہے کہ وہ ابد الابد تک کام آئیگا اور روحانی خزانہ
اس کے ذریعے آج کل کے ساتھ دنیا پر ظاہر کئے جائیں گے
کیونکہ اللہ تعالیٰ تجھ سے نہیں ہے۔ پھر آخر میں آخری زمانہ کی
علامت بیان فرمائی گئی ہے۔ اور اس کے شر سے بچنے کا

ذریعہ دکھا دیا ہے۔
لَعَلَّ لُغَاتٍ - سُبْحَنَ کے معنی کے لئے دیکھو ۱۱
آسری بہ کے معنی ہیں۔ اسکورات کے وقت لے
گیا۔ مزید تشریح کے لئے دیکھو جہ ۱۱

کے لفظ عبد کی جمع عبيد ہوگی۔ (۲) عَبْدًا بِالْأَرْجَادِ
فَإِنَّكَ لَكَيْسٌ لَا يَلْتَوِيهِمْ بَدَايَةُ مَا بَعَثَ عَلَيْهِمْ لَفْظَ
استعمال کیا جاتا ہے اور اس لحاظ سے عبد کی اضافت
اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہوگی۔ کیونکہ صرف خالق وہی ذات
ہے۔ (۳) عَبْدًا بِالْعِبَادَةِ وَالْخِدْمَةِ - عبادت
اور خدمت کے باعث عبد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔
اس لحاظ سے لوگ دو حصوں میں منقسم ہو جائیں گے جو بعض
اللہ تعالیٰ کے لئے عبادت کرنے والے ہیں۔ یعنی عابد
ان معقول کے لحاظ سے الکی جمع عباد آتی ہے۔ (۴) دنیا کے
غلام اور دنیا دار۔ (مفردات)

الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ : الْكَعْبَةِ - مسجد حرام کعبہ کو کہتے ہیں
الْأَقْصَى - أقصى کبریاں تفکیک ارضی (مقصود قصبہ یعنی)
الْمَسْجِدُ الْاَقْصَى کے لئے ہے جس میں کعبہ کو دور ہوگا۔ اور اقصی کے لئے
ہیں اقصیٰ بہت دور۔ اس کی جمع اقصیٰ آتی ہے اقرب ہیں
الْمَسْجِدُ الْاَقْصَى کے لئے ہے۔ دور والی مسجد
تفسیر - یہ آیت اُن معرکہ الآراء آیتوں میں سے
آیت ہے جن کے متعلق مفسرین میں بہت اختلاف رہا ہے۔ اس
میں اختلاف آیت کے متعلق قرین سابق نصف مفسرین اور نیز اس
زمانہ کے مفسر کہتے ہیں کہ اس میں معراج کا واقعہ بیان کیا گیا ہے
گو معراج کی تفصیل میں شدید اختلاف ہے۔

یہ مسئلہ بوجہ اختلاف آیات اس قدر پیچیدہ
ہو گیا ہے کہ مجھے اس کے سمجھانے کے لئے اس کے کئی حصے
کرنے پڑیں گے۔ سب سے پہلے میں اس امر کو لیتا ہوں کہ
اس آیت کے سوا قرآن کریم میں معراج کا واقعہ ایک اور جگہ
سورج کا ذکر بھی بیان ہوا ہے اور وہ سورہ نجم ہے۔ اس جگہ پر اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے۔

إِنَّ هُوَ لَا يُصَوِّرُ شَيْئًا إِلَّا عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ
ذُو مِرَّةٍ ۖ فَاسْتَوَىٰ ۖ هُوَ بِالْأَعْلَىٰ شَمْسٍ
ذَاتَا قُدْرَةٍ ۖ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۚ فَأَذْهَبَ
إِلَىٰ حَبِيبِهِ مَا أَوْحَىٰ ۖ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ۚ
أَفَتُسْمَرُونَ عَلَىٰ مَا يَكْفُرُونَ ۚ وَلَقَدْ زَاكَّرْتُمُوهَ

عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ۖ عِنْدَ هَاجِنَةِ الْمَأْوَىٰ ۚ
إِذْ يُغَشَّى السِّدْرَةَ مَا يُغَشَّى ۚ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا
طَفَىٰ ۚ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ۚ (الججج)
یعنی قرآن کریم ایک وحی الہی ہے اللہ تعالیٰ نے جو بڑی
طاقتوں والا ہے محمد رسول اللہ کو یہ علم سکھایا۔ وہ بڑی طاقت
ظاہر کرنے والا اور حکومت کرنیوالا خدا ہے۔ اور اس وقت
اس نے یہ کلام نازل کیا جبکہ وہ (یعنی محمد رسول اللہ صلیم)
أَفْخُ أَعْلَىٰ پر تھے (یعنی سب سے اعلیٰ مقام پر) محمد صلی اللہ
خدا کے اور قریب ہوئے اور قریب ہو کر پھر نیچے کی طرف
آئے یعنی بنی نوع انسان کے قریب ہوئے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ
کے درمیان کی تینوں کی طرح ہو گئے بلکہ اس سے بھی قریب۔
یعنی دو مشترک تینوں کی جگہ ایک ہی وتر ہو گیا۔ اس موقع
پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ پر وحی نازل کی جو اس قرآن
میں موجود ہے۔ دل نے جو کچھ دیکھا تھا اس نے غلطی نہیں
کی (بلکہ فی الواقع اس نے ایسا ہی دیکھا تھا) کیا تم لوگ اس
بادہ میں اس سے جھگڑتے ہو جو اس نے دیکھا۔ حالانکہ اس
نے یہ بات ایک وقت نہیں بلکہ دو دفعہ دیکھی ہے۔ اور اس
نظارہ کا مقام سدرۃ المنتہیٰ ہے۔ اس سدرۃ المنتہیٰ کے
پس ہی جنت کا مقام ہے۔ اس نے اس وقت اس نظارہ
کو دیکھا تھا جبکہ سدرہ کو ایک عجیب پُر شوکت جلوئے
دعا تک لیا تھا نظر نے بھی اس وقت غلطی نہیں کی۔
تو کوئی بات کم دیکھی اور نہ زیادہ۔ بلکہ جو کچھ دیکھا ٹھیک دیکھا
اس وقت (محمد رسول اللہ صلیم) اس (یعنی اللہ تعالیٰ)
کے بہت بڑی آیات دیکھیں۔

یہ آیات معراج کے واقعہ کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔
اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ان آیات میں جن امور کا ذکر ہے
سب معراج سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلاً (۱) سدرۃ المنتہیٰ تک
آپ کا جانا۔ (۲) اس وقت سدرۃ المنتہیٰ پر کسی چیز کا نازل
ہونا۔ (۳) اس کے پاس جنت کا دیکھنا۔ (۴) قاب قوسین
کی حالت کا پیدا ہونا۔ (۵) اللہ تعالیٰ کا دیکھنا۔ (۶) کھڑکی

کا ہاں نکل ہونا یہ سب امور وہ ہیں کہ جو کراچی کے محدثوں میں آتا ہے۔ چنانچہ سیدۃ المنتہی کا معراج میں دیکھنا حضرت ابوہریرہؓ کی روایت میں آتا ہے جسے ابن جریر۔ ابن ابی حاتم۔ ابن مردیہ۔ الزہری۔ ابو یعلیٰ اور بیہقی یہ سب معین حدیث نے اپنی اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ اس کے یہ الفاظ ہیں کہ **ثُمَّ اَنْتَهَى رَأَى السَّدْرَةِ**۔ پھر آپ معراج کی آسمان پر جلنے اور انبیاء سے ملنے کے بعد آگے بڑھے۔ تو سیدۃ المنتہی تک پہنچے (الخصائص الکبریٰ جلد اول ص ۱۶۸) اسی طرح ابن جریر۔ ابن المنذر۔ ابن ابی حاتم۔ ابن مردیہ۔ البیہقی اور ابن عساکر نے ابوسعید خدریؓ سے معراج کے بارے میں روایت کی ہے۔ اس میں بھی آسمان پر جانے اور نبیوں سے ملنے کے بعد سیدۃ المنتہی تک جا کر ذکر ہے۔ (الخصائص الکبریٰ جلد اول ص ۱۶۸)

اسی طرح سند احمد بن حنبل۔ بخاری۔ مسلم اور ابن جریر میں مالک ابن معصم کی روایت معراج کے متعلق صریح ہے۔ اس میں بھی لکھا ہے کہ **ثُمَّ رَفَعَتْ اِلَى سَدْرَةِ الْمُنْتَهَى** یعنی نبیوں سے مختلف آسمانوں پر ملنے کے بعد مجھے اٹھا کر سیدۃ المنتہی تک بجا یا گیا (الخصائص الکبریٰ جلد اول ص ۱۶۸)

یزید بخاری نے اس سے روایت کی ہے اس میں بھی آسمان پر جانے اور نبیوں سے ملاقات کے بعد سیدۃ المنتہی تک جا کر ذکر ہے۔ (بخاری جلد دوم کتاب بدر الخلق باب المعراج۔ نیز الخصائص الکبریٰ جلد اول ص ۱۵۸)

دوسرا امر آیات قرآنیہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدۃ المنتہی تک پہنچے ہیں اس وقت اسے کسی چیز نے ڈھانچا ہے۔ جیسے کہ الفاظ **لَا يَخْشَى السَّدْرَةَ مَا يَخْشَى** (الغلم ص ۱) سے ظاہر ہے اس کا ذکر بھی احادیث صحیحہ میں آتا ہے چنانچہ حضرت ابوہریرہؓ کی روایت میں جس کا ذکر اوپر آچکا ہے بیان ہوا ہے کہ جب آپ سیدۃ المنتہی تک پہنچے تو **فَخَشِيَهَا فَوْدُ الْخَلَّاقِ عَزَّ وَجَلَّ** (الخصائص الکبریٰ

جلد اول ص ۱۶۸) یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ کے نور سے سدا کو ڈھانچا۔ نیز مسلم نے اس سے جو معراج کے متعلق روایت کی ہے اس کے یہ الفاظ ہیں۔ **فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا غَشَى** اور معراج **تَغَيَّرَتْ فَمَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْتَهِلَهَا** یعنی **مِنْ حُسْنِهَا**۔ یعنی جب آپ سیدۃ المنتہی تک پہنچے تو اللہ کے ایک خاص فضل نے سیدہ کو ڈھانچ لیا اور اس میں ایسا تغیر ہوا کہ کوئی شخص اس کے حسن کی تعریف نہیں کر سکا (الخصائص الکبریٰ جلد اول ص ۱۶۸)

تیسری بات آیات قرآنیہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ سیدہ کے پاس جنت بھی آپ نے دیکھی۔ اس کا ذکر بھی معراج کی احادیث میں آتا ہے۔ چنانچہ نبیوں کی ملاقات کے بعد آتا ہے کہ **ثُمَّ رَأَيْتُ رُفِعَتْ اِلَى الْجَنَّةِ** پھر مجھے جنت تک بجا یا گیا۔ اور پھر اس کے بعد ہے کہ **ثُمَّ رَأَيْتُ رُفِعَتْ اِلَى سَدْرَةِ الْمُنْتَهَى** یعنی جنت کے بعد مجھے سیدۃ المنتہی تک بجا یا گیا۔ یہ روایت ابوسعید خدریؓ کی ہے اور ابن جریر نے نقل کی ہے (ابن جریر جلد ۱۵ ص ۱۸۱) اور ان کے علاوہ اور کتب حدیث میں بھی آتی ہے۔

سورہ نجم میں چوتھی بات یہ بیان کی ہے کہ ان نجاؤں کو وقت میں ایک حالت پیدا ہوئی جس کا نام **فُكَّانٌ قَابٌ**

قَوْسَيْنِ اَوْ اَذَىٰ رُكَّاهِیْہِ معراج کی روایات میں اس معراج میں کا ذکر بھی ہے۔ چنانچہ حضرت ابوسعیدؓ کی مذکورہ بالا روایت **قَابٌ قَوْسَيْنِ** میں سیدۃ المنتہی کے ذکر کے بعد یہ الفاظ ہیں کہ **فَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ قَابٌ قَوْسَيْنِ** اَوْ اَذَىٰ یعنی میرے اور اس کے درمیان صرف قاب قوسین یا اس سے بھی کم فرق رہ گیا۔ (عبرانی لفظ احادیث کے الفاظ کی تشریح نہیں کرتا کہ اس کا کیا مطلب ہے صرف یہ بتاتا ہوں کہ حدیث معراج میں ہی حالات بیان ہوئے ہیں جو سورہ نجم میں آئے ہیں)۔

پانچویں بات سورہ نجم کی آیات میں یہ بتائی گئی ہے کہ **۲** میں موقوف پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو معراج میں دیکھا جیسا کہ **مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ** میں اشارہ

کلام اور سدرۃ المنتہی کے دیکھنے کا ذکر ہے۔ معراج کا یہ واقعہ ہے۔ آپ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سورہ نجم بالا اتفاق شد بعد نبوت میں یا اس سے پہلے نازل ہوئی ہے اور اس کے نزول کے ساتھ ایک ایسے عظیم الشان واقعہ کا تعلق ہے کہ اس کے نزول کے متعلق کوئی شبہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اور وہ واقعہ یوں ہے۔

شع بعد نبوت میں رجب کے مہینہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کو جنتہ کی طرف ہجرت کر نیکا مشورہ دیا اور فرمایا کہ تم میں ظلم انتہا کو پہنچ گیا ہے اور مغرب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس طرف ایک ملک ہے جس میں کسی ظلم نہیں ہوتا تم وہاں چلے جاؤ۔ آپ کے حکم پر بعض لوگ مذکورہ بالا مینہ اور مذکورہ بالا سال

میں مکہ سے جنتہ کی طرف روانہ ہوئے۔ انہیں آپ کے داماد حضرت عثمانؓ اور آپ کی صاحبزادی قتیہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ (ازدقانی شرح مواہب جلد اول ص ۱۷۷)۔

گفار کو جب ان لوگوں کی ہجرت کا علم ہوا تو انہوں نے ان کا پیچھا کیا لیکن وہ انکو پکڑ نہ سکے اور ان کے پیچھے سے پہلے یہ لوگ شیتوں میں سوار ہو کر جنتہ کو روانہ ہو گئے۔

اور وہاں امن سے رہنے لگے۔ گفار کو جب یہ خبر ملی تو انہوں نے عمر بن ماضیؓ اور عبداللہ بن ربیعہ کو وفد بنا کر نجاشی کے پاس بھیجا کہ وہ انکو لوٹا دے مگر اس نے انکی بات نہ مانی اور یہ وفد ناکام لوٹا۔ اس وفد کی واپسی کے بعد ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار آئے اور قرآن کریم سننے کے لئے کہا۔ آپ نے سورہ نجم پڑھ کر انہیں سنائی۔ اس میں سجدہ

آتا ہے۔ آپ نے اس پر سجدہ کیا اور سب گفار نے بھی ساتھ ہی سجدہ کیا اور مشہور ہو گیا کہ مکہ کے سب لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ یا مکہ سے کم کر کے عابدین مسلمان ہو گئے ہیں۔ گفار نے بعد میں یہ توجیہ کی کہ اس سورہ کو پڑھتے وقت رحل کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکے میووں کی بھی تعریف کی تھی۔

اس لئے انہوں نے سجدہ کیا تھا۔ مسلمان کہتے ہیں کہ شیطان نے

کیا گیا ہے۔ معراج کی احادیث میں بھی یہ امر کئی روایات میں بیان ہوا ہے چنانچہ ایک روایت حضرت اسماء بنت ابی بکرؓ کی ابن مردودہ نے نقل کی ہے۔ اس میں آتا ہے کہ آپ سدرۃ المنتہی کا ذکر فرما رہے تھے کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ! آپ نے وہاں کیا دیکھا۔ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا۔

میں نے وہاں کچھ دیکھا۔ حضرت اسماءؓ فرماتی ہیں آپ کی مراد یہ تھی کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ (خصائص جلد

سورہ نجم اول ص ۱۷۷) حضرت ابن عباسؓ کی روایت سلم نے نقل کی ہے اس میں اور دہائی آیت کا ذکر کے بیان کیا ہے کہ زَاكَا يَفْقُوَادِهٖ مَرَّتَيْنِ رسول کریم معلوم نے اپنے دل کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کو دو دفعہ دیکھا۔ (سلم جلد اول

کتاب لابان باب منہ وَلَعَدَّ زَاكَا نَزَلَ لَهٗ اٰخِرٰی)

بعض بات سورہ نجم کی آیات میں یہ بیان کی گئی ہے کہ شب معراج سدرۃ المنتہی کے قریب اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ کھلا دیا۔ جیسا کہ فَاَوْحٰی اِلٰی عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰی کے الفاظ سے ظاہر ہے۔ معراج کی احادیث میں اس امر کا بھی ذکر آتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث جو اوپر لکھی جا چکی ہے اس میں ذکر ہے کہ جب آپ سدرۃ المنتہی کے پاس پہنچے تو فَكَلَّمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰی عِنْدَ ذٰلِكَ۔ اللہ تعالیٰ نے سدرۃ کے پاس آپ سے کلام کیا۔ (خصائص جلد اول

ص ۱۷۷) اسی طرح ابن ابی حاتم نے انس بن مالکؓ سے روایت کی ہے۔ اور انہیں بھی یہ الفاظ ہیں کہ جب میں اس سدرہ کے پاس پہنچا تو قَالَ اللّٰهُ لِيْ يَا مُحَمَّدُ اللّٰهُ تَعَالٰی نے مجھ سے کلام کیا اور فرمایا کہ اے محمد!

(آگے لمبی بات بیان ہے)۔ (خصائص جلد اول ص ۱۷۷)۔ مذکورہ بالا مشائخوں سے جو سورہ نجم کی آیات اور واقعہ معراج میں پائی جاتی ہیں یہ امر قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ سورہ نجم میں معراج ہی کا ذکر کیا گیا ہے۔

یہ ثابت کرنے کے بعد کہ سورہ نجم معراج کی روایت اور

تعداد سورہ مجراؤں کی حقیقت

یہ ثابت کرنے کے بعد کہ سورہ نجم معراج کی روایت اور

اس وقت یہ کلمات بلند آواز سے کہہ رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہے۔ (میری تحقیق یہ ہے۔ کہ کھارنے مسلمانوں کے واپس لانے کی کوشش میں ناکام ہو کر جہنم میں یہ جمہور فی جہنم پناہ دی کہ مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں تاکہ مسلمان خود واپس آجائیں۔ جب بعض مسلمان واپس آگئے تو اس خوف سے کہ مکہ کے قریب پہنچ کر جب ان کو اس خبر کا جھوٹ ہونا معلوم ہو گا وہ واپس چلے جائیں گے۔ انہوں نے یہ تدبیر کی کہ آپ کی مجلس میں آکر قرآن سننے کی خواہش کی اور مجبور کیا تاکہ لوگوں میں یہ خبر شہور ہو جائے اور مسلمان واپس نہ لڑیں۔ اور جب یہ فائدہ اٹھا لیا تو بعد میں اپنے اتباع کے سامنے شرمندگی سے بچنے کے لئے یہ جھوٹ بولا کہ چونکہ رسول کریم مسلم نے مشرک نہ کلمات کہہ دئے تھے اس لئے ہم نے نجدہ کیا تھا۔ بہر حال اس کی تفصیل کا یہ مقام نہیں۔ یہ مضمون سورۃ حج اور سورۃ نجم میں انشاء اللہ بیان کیا جائیگا۔) بہر حال پہلی ہجرت پر ابھی تین ماہ بھی نہ گزرے تھے کہ بعض مسلمان مکہ کے لوگوں کے مسلمان ہونے کی خبر سن کر جہنم سے مکہ واپس آگئے۔ اس واقعہ سے جو تمام کتب تاریخ اور احادیث میں مذکور ہے۔

ثابت ہے کہ سورۃ نجم شوال شہد بعد نبوت سے یقیناً پہلے نازل ہو چکی تھی اور اس میں چونکہ معراج کا واقعہ درج اسٹے معراج کا واقعہ بھی یقیناً شوال شہد بعد نبوت سے پہلے ہو چکا تھا۔

معراج کے واقعہ کی تاریخ بتانے کے بعد اب میں اس واقعہ کو لیتا ہوں جس کا ذکر سورۃ بنی اسرائیل میں ہے۔ اور جس کے متعلق میں یہ نوٹ لکھ رہا ہوں۔ اس واقعہ کی نسبت ذوقانی شرح مواہب میں لکھا، کہ مکہ کے بعد نبوت ربیع الاول یا ربیع الثانی یا رجب یا شعبان میں ہوا ہے (ذوقانی جلد اول ص ۲۱)

سیحون بن زین نے اسے مارہویوں سال بعد نبوت میں تسلیم کیا ہے۔ (میورلائف آف محمد ص ۱۱۰)

احادیث میں اس کے متعلق جو روایات آتی ہیں وہ بھی اس زمانہ کی تصدیق کرتی ہیں۔ چنانچہ ابن مردویہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کی ہے کہ قَالَ أُمِّي يَا نَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ سَبْعَةِ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ قَبْلَ الْهَجْرَةِ بِسَبْعَةٍ۔

(خصائص مدارل ص ۱۴)۔ یعنی عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسرا کا واقعہ ہجرت سے ایک سال پہلے سترہ ربیع الاول کو پیش آیا۔ اسی طرح بیہقی نے ابن شہاب سے روایت کی ہے کہ مدینہ تشریف لجانے سے ایک سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ نیز بیہقی نے سدی سے روایت کی ہے کہ ہجرت سے کوئی چھ ماہ پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ (دو نوں دایا خصائص جلد اول کے صفحہ ۱۶۲ پر مذکور ہیں) نیز ابن سعد نے حضرت ام سلمہ سے روایت کی ہے کہ یہ واقعہ ایک سال ہجرت سے پہلے سترہ ربیع الاول کو پیش آیا تھا۔

ان سب روایات سے یہ امر یقین کے مرتبہ ثابت ہوتا ہے کہ اسرا کا واقعہ ہجرت سے چھ ماہ یا ایک سال پہلے گزرا ہے

اس کے علاوہ اور ثبوت بھی اس امر کی تائید میں ہیں کہ یہ واقعہ شعب ابی طالب سے نکلنے کے بعد کا ہے اور شعب ابی طالب میں آپ اور آپ کے ساتھی ساتویں سال بعد نبوت میں داخل ہوئے تھے اور دسویں سال میں وہاں سے نکلے تھے۔ اور وہ ثبوت یہ ہے کہ حدیث اسرا کے متعلق ایک ہی موقعہ کا گواہ ہے۔ اور وہ ام ہانیؓ کی ایک چچی زاد بہن ہیں جو ابوطالب کی بیٹی تھیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ جس رات یہ واقعہ ہوا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے۔ اور بہت سے صحابہؓ نے بھی یہی بیان کیا ہے کہ آپ اس رات ام ہانی کے مکان پر تھے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ

اسناد صحیحہ
در حدیث صحیحہ
میں ہے۔

کیا گیا ہے کہ سورہ نجم میں جس معراج کا ذکر ہے وہ دوسرا معراج ہے۔ ورنہ ایک معراج نبوت کے ملتے وقت یا اس کے ساتھ ہی ہوا تھا اور نمازیں اس میں مندرج ہو گئی تھیں۔ چنانچہ بخاری نے اس سے روایت کیا اور ابن جریر نے بھی اپنی تفسیر میں اس روایت کو بیان کیا ہے کہ جَاءَهُ ثَلَاثَةٌ نَفَرَ قَبْلَ أَنْ يُؤْتِيَ آيَةً - ائمہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تین فرشتے آئے۔ (بخاری جلد ۴ کتاب التوحید باب کلم اللہ صلی تکلیماً۔ ابن جریر جلد ۱۵ ص ۱۷۱) اور یہ واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے۔ آگے وہی معراج کا واقعہ مذکور ہے۔ اور اس میں بیت المقدس کی طرف جانے کا ذکر نہیں بلکہ سیدھا آسمان پر جانیکا ذکر ہے۔ اور آخر میں نمازوں کے فرض ہونیکا ذکر ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ معراج کا واقعہ کم سے کم ایک دفعہ نبوت کے سننے سے عین پہلے یا عین اس وقت ہوا ہے۔ اور یہی بات درست ہے۔ کیونکہ نمازیں فرض شریعہ اسلام سے ہیں اور ایک سال بھی نبوت کے بعد ایسا نہیں گذرا جس میں نمازیں فرض نہوں (اکثر محققین اس طرف گئے ہیں کہ نبوت سے پہلے کا نہیں) اس وقت کا ہے۔ دوسری کو زمانہ کے قرب کی وجہ سے غلط فہمی ہوئی ہے۔ اور میرزا ویک بھی یہی صحیح ہے۔ کیونکہ نبوت سے پہلے نمازوں کا فرض ہونا عقل کے خلاف ہے۔

خلاصہ یہ کہ معراج اور اسرار دو الگ الگ واقعات ہیں اور جیسا کہ سورہ نجم کی آیات سے ظاہر ہے معراج دو ہیں۔ اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک معراج نبوت کے ابتدائی ایام میں ہوا ہے۔ بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ اسی معراج میں شرعی نبوت کی بنیاد پڑی ہے اور نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ اور دوسرا معراج مسند نبوت میں ہوا ہے۔ یا یہ کہ وہ بھی اس سے پہلے ہو چکا تھا صرف اسکا ذکر سورہ نجم میں کیا گیا ہے۔ اور اسرار

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی یا ابوطالب کی زندگی میں آپ ام مانی کے گھریلو سکتے تھے پس ام مانی کے گھر میں آپ کا ان ایام میں رہنا بھی بتاتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت خدیجہ اور ابوطالب کی وفات کے بعد کا ہے۔ اور ان دونوں کی وفات بھی مسئلہ بعد نبوت میں ہوئی ہے پس اس شہادت سے بھی یہی استنباط ہوتا ہے کہ یہ واقعہ گیارہویں یا دسویں سال بعد نبوت کا ہے۔

خلاصہ یہ کہ تاریخ احادیث اور عقلی استدلال سب اس امر کی تائید میں ہیں کہ اسرار کا واقعہ گیارہویں یا دسویں سال بعد نبوت کا ہے۔ اور پہلے میں یہ ثابت کر چکا ہوں کہ معراج کا واقعہ پانچویں سال بعد نبوت سے پہلے کا ہے پس جب ان دونوں واقعات کی تاریخوں میں چھ سات سال کا فرق ہے تو انہیں ایک واقعہ کہنا کسی طرح درست نہیں ہو سکتا۔ اور حق یہی ہے کہ معراج کا واقعہ اور ہے اور بیت المقدس کی طرف جانیکا واقعہ بالکل اور ہے۔

علاوہ تاریخی شواہد کے ایک اور امر بھی میرے اس استدلال کی تائید میں ہے اور وہ یہ ہے کہ حدیث معراج سے ثابت ہے کہ پانچ نمازوں کی فرضیت معراج کے واقعہ میں ہوئی ہے۔ اب اگر ان دونوں واقعات کو ایک سمجھا جائے تو ماننا پڑے گا کہ پانچوں نمازیں گیارہویں یا دسویں سال بعد نبوت میں فرض ہوئی ہیں اور آگے جو بالبداهت غلط ہے۔ پانچوں نمازوں کے فرض ہونے کا زمانہ شروع زمانہ نبوی سے ثابت ہے اور سب مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے۔ پس اس امر سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ معراج نبوی نبوت کے ابتدائی ایام میں ہوا ہے جبکہ اسرار کا واقعہ گیارہویں یا دسویں سال میں ہوا ہے۔

بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ قرآن کریم میں جو دو معراج کا ثبوت ملتا ہے۔ اس کا ذکر اس امر کے بتانے کے لئے

واقعہ معراج
نبوت کے
پانچویں سال
کے ہے

معراج اور
اسرار دو
الگ الگ
واقعات ہیں

کا واقعہ بالکل جدا ہے اور گیارہویں بارہویں سال بعد نبوت ظہور میں آیا ہے جبکہ حضرت خدیجہؓ فوت ہو چکی تھیں اور آپ ام ہانیؓ کے مکان میں رہتے تھے جیسا کہ متواتر احادیث اور روایات تاریخیہ سے ثابت ہو سکتا ہے۔ تاہم یہی شہادت کے درج کرنے کے بعد اب میں واقعاتی شواہد سے ثابت کرتا ہوں کہ یہ دونوں واقعات الگ الگ ہیں۔

(۱) پہلی گواہی اس بارہ میں خود قرآن کریم کی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ نجم میں معراج کے واقعہ کو بیان کیا گیا ہے اور ایسے کوئی ذکر بیت المقدس کی طرف جانیکا نہیں۔ اس کے مقابل پر سورہ اسرائیل میں بیت المقدس تک جانیکا ذکر ہے اور آسمان پر جانے کا کوئی اشارہ تک نہیں ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دونوں واقعات الگ الگ ہیں۔ اس لئے انکے اکٹھا بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ ورنہ یہ نہایت قابل تعجب امر ہے کہ ایک ہی واقعہ کا آخری حصہ چھ سال پہلے قرآن کریم میں بیان کیا گیا۔ اور اسکا پہلا حصہ چھ سال بعد بیان کیا گیا۔

(۲) دوسرا گواہ واقعات میں سے ان دونوں امور کے الگ الگ ہونے کا یہ ہے کہ اس واقعہ کا موقعہ کا گواہ صرف ایک ہے اور وہ ام ہانیؓ ہیں۔ آپ اس رات جب یہ واقعہ پیش آیا ہے ام ہانیؓ کے ہاں ہی سوئے تھے۔ وہ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرائیلی بیت المقدس کا واقعہ سنایا تھا اور صبح کے وقت وہ سب لوگوں سے ذکر کرنے سے پہلے سنایا تھا۔ اور میں نے اس خیال سے کہ لوگ اس واقعہ کے عجیب ہونے کے سبب اس کا انکار کریں گے اور مخالفت میں ترقی کر جائیں گے آپکو لوگوں کے سامنے سکے بیٹھنے سے باز رکھنے کی بھی کوشش کی تھی مگر آپ نے میری یہ بات نہ مانی۔ یہ گواہ جو موقعہ کا گواہ ہے اور جس سے آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ واقعہ بیان کیا ہے اس سے کم سے کم سات محدثین نے اپنی اپنی کتب میں اس واقعہ کے متعلق روایت کی ہے۔ اور چار مختلف نادلوں کے ذریعہ روایت نقل کی ہے۔ مگر ان چاروں روایتوں میں صرف اتنا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بیت المقدس تک جا کر راتوں رات واپس آ گیا ہوں۔ اگر آپ آسمان پر جانے کا ذکر بھی اس وقت فرماتے تو ام ہانیؓ جو سب سے پہلی گواہیں وہ کسی نہ کسی موقعہ پر تو بیت المقدس سے آسمان پر جانے کا ذکر کرتیں۔ مگر وہ جب ذکر کرتی ہیں اور جس کے پاس فکر کرتی ہیں یہی کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بیت المقدس تک جا کر واپس آیا ہوں جس سے بھی صاف ظاہر ہے کہ بیت المقدس تک جانیکا واقعہ اور ہے اور معراج الی السماء کا واقعہ ہے۔

(۳) تیسری مشہدات واقعات سے ہے کہ وہ اسی جنہوں نے اس واقعہ کو بیان کیا ہے انہیں سے بعض تو وہ ہیں کہ جنہوں نے سید ہا آسمان پر جانیکا ذکر کیا ہے بیت المقدس تک جانیکا ذکر نہیں کیا۔ اور بعض وہ ہیں کہ جنہوں نے بیت المقدس تک جا کر پھر آسمان پر جانیکا ذکر کیا ہے۔ بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے بیت المقدس تک جانیکا ذکر کیا ہے آگے آسمان تک جانیکا کوئی ذکر نہیں کیا۔ لیکن ایک خاص تعداد ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے صاف کہا ہے کہ آپ بیت المقدس سے قاصد ہو کر مکہ واپس تشریف لے آئے۔

یہ ظاہر ہے کہ جنہوں نے سید ہا آسمان پر جانے کا ذکر کیا ہے انکی مشہدات بھی یہی ہے کہ معراج کا واقعہ ایک الگ واقعہ ہے۔ مگر چونکہ اگر آپ گھر سے سیدھے آسمان کی طرف لیجائے گئے تھے تو بیت المقدس اسے میں پڑ ہی نہیں سکتا۔ یہ راوی انس۔ مالک بن معصود اور ابو ذر ہیں۔ ابو ذر ان صحابہ میں سے ہیں۔ ۷۰

اساتذہ شریفہ
کرمہ اللہ
اسراء الی
انک روایت
ہیں۔

شب ہمدرد
آنحضرت ام ہانی
کے گھر تھے۔

ابتدائی ایام میں اسلام لائے تھے اور اس واقعہ کے شروع کے سننے والوں میں سے تھے۔

اسی طرح جنہوں نے بیت المقدس تک ہی جانیگا ذکر شب اسرار میں کیا ہے آگے آسمان پر جانے کا ذکر نہیں کیا۔ انکی شہادت سے بھی ایسی ثابت ہوتا ہے کہ بیت المقدس کی طرف جب اسرا ہو اسے اسوقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر تشریف نہیں لے گئے۔

ورنہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ اسرا کا واقعہ تو وہ لوگ بیان کرتے لیکن اس کے اہم ترین جزو کو جیسے آسمان پر جانے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے اور اس کا دیدار کرنے کے حصہ کو چھوڑ دیتے۔ اس قسم کی روایت کرنا والے انس بن مالک اور عبد اللہ بن مسعود ہیں۔ اور عبد اللہ بن مسعود بھی ان صحابہ میں سے ہیں جو شروع میں اسلام لائے اور ہر وقت آپ کے ساتھ رہے۔

تیسری قسم کی روایتیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ صرف بیت المقدس تک گئے اور پھر واپس آئے۔ وہ تو ظاہر ہی ہے کہ اس امر کی بین دلیل ہیں کہ بیت المقدس کے اسرا کے ساتھ آسمان کا مومن نہیں ہوا۔ بلکہ اس بار آپ صرف بیت المقدس تک بجائے گئے تھے۔ ان احادیث کے راوی عبد اللہ بن مسعود ابن عباس بن شداد بن اسد بن امی بن ہانی بن حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ ہیں انہیں سے عبد اللہ بن مسعود کا ذکر میں نے اوپر کر دیا ہے۔ عبد اللہ بن عباس بن شداد بن مسعود کے لئے ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ اور ابو جاسم کے کہ یہ واقعہ گھر میں پیش آیا تھا انکو اس کے صحیح حالات جاننے کا سب سے بہتر موقع تھا۔ حضرت عائشہ بنہ اور ام سلمہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں اور اس واقعہ کی بہترین شاہد ہو گئی ہیں۔ پھر ام ہانی بنہ ہیں جن کے گھر میں یہ واقعہ گذرا۔ اور جن کے سامنے سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کا ذکر کیا۔ اس بارہ میں سب راویوں کی روایات درج کرنا تو

مشکل ہے بعض روایات بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت اُمّ ہانی نہ کہتی ہیں کہ اسرا کی صبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا۔ ام ہانی میں نے عشا کی نماز تم لوگوں کے ساتھ پڑھی۔ پھر میں بیت المقدس گیا اور وہاں نماز پڑھی۔ اور پھر اب تم لوگوں کے ساتھ صبح کی نماز پڑھ رہا ہوں۔

حضرت عائشہ کی روایت یہ ہے کہ جب اسرا کا واقعہ ہوا۔ لوگ دوڑے دوڑے حضرت ابو بکر بنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے آپ کا دوست کیا کہتا ہے۔ انہوں نے کہا کیا کہتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ وہ کہتا ہے کہ میں رات بیت المقدس تک ہو کر آیا ہوں اگر معراج کا ذکر ساتھ ہی آپ نے کیا ہوتا تو کفار اس حصہ پر زیادہ شکر کرتے مگر انہوں نے صرف یہ کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ات کو بیت المقدس تک گیا تھا۔ پھر جب حضرت ابو بکر بنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ تو لوگوں نے کہا کیا آپ اس خلاف عقل بات کو بھی مان لیں گے۔ تو حضرت ابو بکر بنہ نے کہا کہ میں تو اسکی یہ بات بھی مان لیتا ہوں کہ صبح وشام اس پر آسمان سے کلام اترتا ہے۔ اس جواب سے بھی صاف ظاہر ہے کہ اس واقعہ کے ساتھ آسمان پر جانیگا کوئی ذکر نہ تھا۔ ورنہ اس پر خود آئے جانے سے کلام کا آنا جانا کسی صورت میں بھی زیادہ عجیب نہیں کہلا سکتا۔ اور اس صورت میں حضرت ابو بکر بنہ کیسی بھی وہ دلیل نہ دے سکتے تھے جو انہوں نے دی۔ اور نہ اس جواب کو سنکر معترض خاموش ہو سکتے تھے۔ وہ ضرور جواب دیتے کہ تمہارے آقا تو خود آسمان پر جانے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور تم آسمان سے الہام آنے کا اس خبر سے مقابلہ کر رہے ہو۔ مگر انہوں نے بھی آگے سے ایسا نہیں کہا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسوقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بیت المقدس تک جانیگا ذکر کیا تھا۔ آسمان پر جانیگا اس واقعہ کی

کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔

عبداللہ بن مسعود کی روایت میں بیت المقدس میں انبیاء کو نماز پڑھانے کے ذکر کے بعد یہ الفاظ ہیں
ثُمَّ انْصَرَفْنَا فَاقْبَلْتُمْ - پھر ہم وہاں سے آگئے۔
اور مکہ کی طرف چل پڑے۔ (خصائص ص ۱۶۲ جلد اول)
جو تھا شاہد واقعات سے اس امر کا کہ واقعہ اسرار
الک واقعہ ہے یہ ہے کہ بعض روایتوں میں جنس بیت المقدس
جانے کے بعد آسمان پر جانی کا ذکر کیا گیا ہے وہاں سے
واپسی کے وقت بھی بیت المقدس میں اترنے کا ذکر آتا
ہے اور وہاں سے پھر مکہ واپس آنے کا ذکر ہے۔ (آخری)
ابن ابی حاتم عن انس منقول از خصائص الکبریٰ۔
جلد اول ص ۱۵۸۔

اب ہر عقلمند سمجھ سکتا ہے کہ بیت المقدس ہوتے
ہوئے آسمان پر جانا تو عقل میں آ بھی سکتا تھا کیونکہ
اس میں یہ مفید غرض تھی کہ آپ اس مقام پر نماز پڑھ
لیں جہاں نبیوں کی ایک بڑی جماعت نے خدا تعالیٰ
کا پیغام پہنچایا تھا مگر جب آپ اس سے فارغ ہو گئے
اور آسمان پر تشریف لے گئے تو پھر وہاں سے واپسی
کیوں بیت المقدس کو ہوئی اور کیوں بیت المقدس
لا کر آپ کو واپس منہ پہنچایا گیا۔ اگر واپسی کے وقت بھی
کوئی ایسا کام بتایا جاتا جو آپ نے بیت المقدس میں کیا
تب تو بات سمجھ میں آ سکتی تھی کہ وہ کام رہ گیا تھا۔
اس لئے آپ کو پھر بیت المقدس لایا گیا لیکن کسی ایک
روایت میں بھی آسمان سے واپسی پر بیت المقدس
میں آپ کے کسی کام کے کرنا کا ذکر موجود نہیں۔ پھر کس
تکلیف دہی کی غرض کیا تھی۔ اگر تو یہ تسلیم کیا جائے
کہ آسمان کو راستہ ہی بیت المقدس سے جاتا ہے اور
وہاں کوئی میز ہی لگی ہوئی ہے تب تو یہ سمجھ میں آ سکتا
تھا کہ مجبوراً آپ کو وہاں اتارنا پڑا لیکن اگر یہ بات نہیں
ہے اور ہر مسلمان کا عقیدہ یہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کیونکہ

آسمان کی طرف مسعود میز میوں کا محتاج نہیں ہے تو پھر آپ
کے وقت بغیر کام کے بیت المقدس میں آپ کو اتارنا اور پھر
مکہ کی طرف لانا بالکل خلاف عقل ہے۔ میرے نزدیک
اس کی ایک ہی تاویل ہو سکتی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ
معرج کا اور اسرار الی بیت المقدس کا واقعہ سنایا کہ
راویوں میں سے کسی راوی کے ذہن میں دونوں مضمونوں
کا خلط ہو کر ایک واقعہ بن گیا۔ ادھر اسے اچھی طرح یاد
تھا کہ اسرار کی روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ بیت المقدس
جانے کا بھی اور وہاں سے آنے کا بھی ذکر کیا تھا۔ اس وجہ سے اس
نے عجیبو ذیہ سمجھا کہ معراج میں آسمان سے واپسی کے وقت آپ
بیت المقدس ہی میں اترے تھے اور وہاں سے پھر مکہ تشریف
لے گئے تھے۔

اس جگہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس عقیدہ خلط ہوا کیونکہ؟

اس کا جواب یہ ہے کہ عربی زبان میں خواہ آسمان پر جانے کا ذکر

ہو یا زمین پر سفر کرنے کا اگر رات کو کوئی سفر ہو تو اسے اسرار
کہیں گے۔ اس وجہ سے معراج کے متعلق بھی اسرار کا لفظ بولا جاتا
تھا اور بیت المقدس کی طرف جانے کے واقعہ کے متعلق بھی اسرار
کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا کیونکہ یہ دونوں واقعات رات کے
وقت ہوئے تھے۔ اب ادھر دونوں کے لئے اسرار کا لفظ بولا
جاتا تھا اور ادھر ان دونوں نظاروں کی کئی باتیں آپس میں ملتی
جاتی تھیں مثلاً یہی کہ آپس میں بھی براق کا ذکر آتا ہے اور آپس
میں۔ اسرار بیت المقدس میں بھی انبیاء سے ملنے کا ذکر آتا
ہے اور معراج میں بھی۔ اسرار بیت المقدس میں بھی نماز پڑھنے
کا ذکر آتا ہے اور معراج میں بھی۔ اسرار کی بعض روایتوں میں بھی
دوزخ جنت کے بعض نظارے دیکھنے کا ذکر آتا ہے اور معراج کے
واقعہ میں بھی غرض نام اور کام کی تفصیلات میں ایک حد تک
اشترک پایا جاتا تھا اور روحانی عالم کے عجیب و غریب نظاروں
کا ذکر تھا۔ اس لئے بعض راویوں کے ذہنوں میں خلط ہو گیا اور
انہوں نے دونوں واقعات کو ایک ہی سمجھ ہی لیا کہ ملا کر بیان کرنا
شروع کر دیا۔ لیکن جن کا حافظہ زیادہ مضبوط تھا انہوں نے

آسمان سے
واپسی کا لفظ
بولا جاتا تھا
میں بھی

اگر معراج کا واقعہ صحابی سے مستاتھا تو روایت شروع ہی اس طرح کی کہ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے اٹھ کر آسمان کی طرف لیجا یا گیا۔ اور اگر انہوں نے صحابی کو اسرا بیت المقدس کا واقعہ مستاتھا تو انہوں نے بیت المقدس تک کا واقعہ بیان کیا۔ آگے آسمان پر جانے کا ذکر نہیں کیا۔

اس کا ثبوت کہ دونوں واقعات کو صحابہ میں اسراء کے نام سے لکھا جاتا تھا۔ احادیث سے مل جاتا ہے۔ مسند احمد بن حنبل۔ بخاری مسلم اور ابن جریر میں مالک بن معصم سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا۔ اَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُمْ عَنْ نَسِيلَةٍ أُسْرَى بِهِ۔ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا فِي الْخَطِيمِ وَرَبِّمَا قَالَ قَتَادَةُ فِي الْحَجَرِ مُضْطَجِعًا إِذَا تَأَنَّى أَنْتَ فَجَعَلَ يَقُولُ لَصَاحِبِهِ الْأَوْسَطُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ فَأَتَانِي فَشَقَّ مَا بَيْنَ هَذِهِ

وَهَذِهِ بَيْنِي مِنْ ثَغْرَةٍ غَيْرِهِ إِلَى شَعْرَتِهِ فَاسْتَخْرَجَ قَلْبِي فَأَرَيْتُ بِطَنَتِي مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوءَةٍ رَيْنَانًا وَجِئْتُهُ فَعَسَلَ قَلْبِي شَمَّ حَتَّى شَمَّ أَعْيَدَ شَمَّ أُنَيْتُ بِهِ آتِيَةً دُونَ الْبُعْذِ وَفَوْقَ الْجُمَارِ يَقَعُ خَطْوُهُ عِنْدَ أَقْصَى طَرَفِهِ فَجِئْتُ عَلَيْهِ فَأَنْطَلَقْتُ فِي حَبِيرِي حَتَّى أَتَيْتُ بَنِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا۔ (مسند محمد بن جریر ج ۱ ص ۱۵۷)

یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واقعہ ایک دفعہ نہیں سنایا۔ آپ نے فرمایا ایک دفعہ میں حطیم میں سورہا تھا (خاندن کعبہ کا وہ حصہ جو عمارت سے باہر پھوڑا ہوا ہے مگر طواف کے وقت اسے بھی طواف میں شامل رکھا جاتا ہے)۔ قتادہ جو تیسرے راوی ہیں ان سے لکھا راوی کہتا ہے کہ اب مجھے یہ یاد نہیں کہ قتادہ نے حطیم کا لفظ بولا تھا یا حجر کا (یہ بھی اسی کا نام ہے) غیر تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہاں وہ آدمیوں کے ساتھ سورہا تھا کہ میرے پاس ایک کھسکا ہوا پتھر ایک ساتھ تھے کہیں لٹاکر

ان تین سونے والوں میں سے جو درمیان میں سورہا ہے وہ ہے۔ اس پر وہ آگے بڑھا اور میرے اس حصہ بدن سے اس حصہ بدن تک اس نے ایک شکاف دیا۔ آپ نے اس کے ساتھ جگہ بتلنے کے لئے دونوں ہنسیوں کے درمیان کی نرم جگہ سے لیکر ناف کے نیچے تک ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اس حد تک انہوں نے شکاف دیا۔ پھر فرمایا کہ شکاف دے کہ اس نے میرے دل کو باہر نکالا۔ پھر ایک سونے کی سیئی لائی گئی جس میں علم اور حکمت بھرے ہوئے تھے۔ پھر اس شخص نے میرا دل دھویا پھر میرے اندر وہ نور بھر دیا پھر ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر رکھ دی گئی۔ پھر ایک چوپایہ لایا گیا جو گدھے سے اونچا اور نیچے چھوٹا تھا۔ اس کے قدم اکی مد نظر تک جا کر پڑتے تھے۔ مجھے اس جانور پر سوار کیا گیا اور جریر بن ایل مجھے لیر پلے۔ یہاں تک کہ ہم پہلے آسمان پر پہنچ گئے۔

اسی قسم کی روایت بخاری جریر بن ایل سے بھی انس سے بیان کی گئی ہے۔ اس میں بھی کہا گیا ہے کہ اسراء کی رات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ سے سیدھے آسمان کی طرف پہنچے گئے۔ (خصائص جلد اول ص ۱۵۷)

اس روایت میں صرف یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ اسراء ہم سے بیان کیا۔ لیکن آگے بیت المقدس کا کوئی ذکر نہیں بلکہ سیدہ آسمان تک جانے کا ذکر ہے اور ساری حدیث میں معراج آسمانی ہی کا ذکر ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کھسکا پتھر اسراء کا لفظ بولتے تھے اور انکی مراد صرف معراج ہوتی تھی۔ اس کے برخلاف اسکا بھی ثبوت ملتا ہے کہ اسراء کا لفظ وہ صرف بیت المقدس کی طرف جانے کے لئے بولتے تھے۔ چنانچہ حدیث جابر رضی عنہ جو بخاری اور مسلم میں مرقی ہے اسراء کا لفظ صرف بیت المقدس تک جانے کے لئے استعمال ہوا ہے (خصائص جلد اول ص ۱۵۷)

اسی طرح شدا بن اوس کی روایت میں جو طبرانی۔

یہ بھی اور کئی کتب حدیث نے بیان کی ہے یہ لفظ صرف بیت المقدس تک جانے اور وہاں سے مکہ واپس آنے کے متعلق بولا گیا ہے۔ (تحدیث جلد اول ص ۱۵۹)۔ ان دونوں قسم کی روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ میں اسرا کا لفظ دونوں واقعات کی نسبت مستعمل تھا پس اس لفظ کے استعمال اور بعض تفصیلات کے اشتراک کی وجہ سے بعض اولیٰ کو یہ دھوکا آسانی سے لگ سکتا تھا کہ یہ دونوں واقعات ایک ہی ہیں اور اسکی وجہ سے انہوں نے دونوں قسم کی روایات کو ملا کر بیان کر دیا اور اس پر بعد میں انیوالے لوگوں کو یہ دھوکا لگ گیا کہ شاید یہ ایک ہی واقعہ کی تفصیل ہیں۔

علامہ ازہری روایات پر تنقیدی نگاہ ڈالنے سے بھی یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ انہیں غلط ہو گیا ہے۔ کیونکہ جن روایات میں پہلے بیت المقدس جانے اور وہاں سے آسمان پر پہنچا ذکر ہے انہی میں یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ بیت المقدس میں آپ کو دوسرے انبیاء سے ملایا گیا ان میں آدم بھی تھے اور حضرت موسیٰ بھی اور حضرت عیسیٰ بھی اور حضرت ابراہیم بھی لیکن آسمان پر جانے کے بعد پھر بیان ہوا ہے کہ مختلف آسمانوں پر آپ نے انہی انبیاء کو دیکھا اور پہچانا نہیں۔ اگر ایک ہی وقت میں یہ دونوں واقعات ہوئے تھے تو اول تو آسمان پر یہ انبیاء رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کس طرح پہنچے۔ اور دوسرے انکو تھوڑی دیر پہلے دیکھنے کے بعد آپ نے کیوں نہ پہچانا۔ دو مختلف وقتوں کی روایتوں میں تو یہ امر سمجھ میں آ سکتا ہے کہ ایک نظارہ دوسرے سے مختلف ہو۔ لیکن ایک ہی وقت میں دونوں نظاروں کی صورت میں یہ بات بعید از قیاس ہے پس یہ اندرونی مشاہدات بھی اس بات کی دلیل ہے کہ دو الگ الگ واقعات کے بارہ میں دونوں کے ذہن میں غلط ہو گیا میرٹن خیال کرتا ہے کہ بعض پرانے زمانہ کے آثار سے بھی ہوتی ہے چنانچہ خاص کر کبریٰ جلد اول کے صفحہ ۱۲۷ پر لکھا ہے کہ ابو نضر قیس بن ارمیہ اور بہت کمال کا خیال ہے کہ امرہ و دفر ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے اس

میں اختلاف ہو گیا ہے۔ ہر وقت تک میں یہ ثابت کر چکا ہوں کہ واقعی شہادت کے جسے دونوں واقعات مختلف زمانوں کے ثابت ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی شہادت کہیں مہراج کا واقعہ الگ اور عالی بیت المقدس تک جانیکا واقعہ الگ بیان کیا گیا ہے۔ اور احادیث کی اندرونی شہادتوں سے یہ امر ثابت ہے کہ یہ دونوں واقعات الگ الگ ہیں اور نام اور تفصیل کے اشتراک کی وجہ سے دھوکا کھار بعض اولیٰ ان حدیث نے انکو ایک واقعہ سمجھ لیا ہے۔ اب میں اس اسرا کا کسی قدر تفصیل سے ذکر کرتا ہوں جس کا اس سورہ میں ذکر کیا گیا ہے۔

میرے نزدیک اسرا بیت المقدس کا واقعہ اپنی تفصیل کے ساتھ حدیث انس میں جو ابن جریر نے اپنی تفسیر میں نقل کی ہے نہایت صحیح طور پر بیان ہوا ہے اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا جَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْبُرَاقِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَمَا ضَرَبَتْ يَدَهُمَا فَقَالَ لَهَا جِبْرِيلُ بَيْتُ اللَّهِ يَا بُرَاقُ فَوَاللَّهِ إِنْ وَكَبْتُكَ مِثْلَهُ فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ بِعُجُوزٍ نَابِغِينَ الطَّرِيقِ أَيْ عَلَى جَنْبِ الطَّرِيقِ فَقَالَ مَا هَذِهِ يَا جِبْرِيلُ قَالَ سِرِّيَا مُحَمَّدٌ فَسَارَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسِيرَ فَإِذَا هُوَ بِمَدِينَةٍ مُسْتَحْيَا عَنِ الطَّرِيقِ يَقُولُ هَلُمَّ يَا مُحَمَّدُ قَالَ جِبْرِيلُ سِرِّيَا مُحَمَّدٌ فَسَارَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسِيرَ قَالَ ثُمَّ لَقِيَهُ خَلْقٌ مِنَ الْخَلَائِقِ فَقَالَ أَحَدُهُمُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَوَّلَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا آخِرَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَاشِرَ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ أَرُدُّوهُ السَّلَامَ يَا مُحَمَّدُ قَالَ فَوَدَّ السَّلَامَ ثُمَّ لَقِيَهُ الصَّخَّافِيُّ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَقَالَةِ الْإِنَّمَا وَلَئِنْ حَتَّى اسْتَقْبَلْتَنِي إِلَى بَيْتِ الْمَقْدَسِ فَعُرِضَ عَلَيْهِ الْمَاءُ وَالْمَلْبَنُ وَ

اسرا اور
سری کے
واقعہ کا
تاریخ

الْمَعْمُورُ فَتَنَا وَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
 مَدِينَةٍ فَقَالَ لَهُ حَبْرُ يَسِيلُ أَصَبْتَ يَا مُحَمَّدُ الْفِطْرَةَ
 وَلَوْ شِئْتَ السَّاءَ لَعَرَفْتَ وَعَرَفْتَ امْتَنَكَ
 وَلَوْ شِئْتَ الْخَيْرَ لَعَرَفْتَ وَعَرَفْتَ امْتَنَكَ
 ثُمَّ بَعَثَ لَهُ آدَمَ فَمَنْ دُونَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ
 فَأَمَّهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ
 اسرار میں ہاں نہم قَالَ لَهُ حَبْرُ يَسِيلُ أَمَا الْعَجُوزُ الَّذِي
 رَأَيْتَ عَلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ فَلَمْ يَتَّقِ مِنْ
 الدُّنْيَا إِلَّا بَقْدَرِ مَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِ تِلْكَ
 الْعَجُوزِ وَأَمَّا الَّذِي أَرَادَ أَنْ تَسْمِيَ إِلَيْهِ
 هَذَا عَدُوًّا فَاللهُ لَا يُلَاقِي رَأْفَةً تَسْمِي إِلَيْهِ
 وَأَمَّا الَّذِينَ سَلَّمُوا عَلَيْكَ فَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ
 وَمُوسَى وَعِيسَى. (ابن جریر جلد ۱۵ ص ۱۰۰)

ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس روایت کو نقل کر کے
 لکھا ہے کہ وہ کذا امر واه الحافظ البیہقی
 فی دلائل النبوة من حدیث ابن وہب
 وَفِي بَعْضِ النُّسخِ مَكَارَةً وَعَرَابَةً
 طَرِيقُ أَخْرَاسٍ مِنْ أَنْسَابِ مَالِكٍ وَفِيهَا
 عَرَابَةٌ وَنَسَارَةٌ جَدُّ أَوْحَى فِي مَسْنَنِ
 النَّسَائِيِّ الْمَعْجَنِيِّ وَلَمْ أَرَهُ فِي الْكَبِيرِ -
 (مشہور جلد ششم)

یعنی ابن جریر اس بن مالک سے روایت کرتے
 ہیں کہ انہوں نے کہا۔ جب جبرائیلؑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے پاس براق لائے تو اس نے اپنی دم ٹانگی
 یعنی کچھ انکار کیا۔ تو اسے جبرائیلؑ نے کہا آرام سے
 کھڑا رہ۔ اسے براق خدا کی قسم تجھ پر ایسا سوار کبھی
 نہیں بیٹھا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر
 چڑھ کر روانہ ہوئے۔ تو راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ
 ایک بڑھیا راستہ کی ایک جانب کھڑی ہے۔ تو اپنے
 کہا اسے جبرائیلؑ یہ کون ہے۔ تو جبرائیلؑ نے کہا۔ چلئے

چلئے اے محمدؐ! زمین مومن کی طرح سوال کرنے سے منع
 کیا۔ راوی کہتا ہے پھر آپ چلے جتنا کہ اللہ تعالیٰ کا
 مشاوار تھا۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص راستہ کی ایک
 جانب سے آپکو بلا رہا ہے اور کہتا ہے کہ ادھر آئیے
 اے محمدؐ! اس پر جبرائیلؑ نے پھر آپکو بلانے سے منع
 کیا اور کہا کہ اے محمدؐ چلئے چلئے اور کچھ جواب نہ دیجئے
 پھر آپ آگے چلے جتنا کہ خدا کی مرضی تھی۔ راوی کہتا ہے
 کہ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کچھ لوگ ملے۔ تو
 انہوں نے کہا۔ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَوَّلَ السَّلَامِ
 عَلَيْكَ يَا آخِرَ السَّلَامِ عَلَيْكَ يَا سِرَّ السَّلَامِ
 نَعَمْ اے محمدؐ انکو سلام کا جواب دیجئے۔ تو آپ
 نے انکو سلام کا جواب دیا۔ پھر آپکو ایسی ہی ایک اور جماعت ملی
 اسے بھی پہلی جماعت کے الفاظ میں آپکو سلام کہا۔ (پھر
 آپ آگے چلے) یہاں تک کہ آپ بیت المقدس المقدس
 تو آپکے سامنے حضرت جبرائیلؑ نے مین پیلے پیش کیے
 ایک پانی کا۔ ایک دودھ کا اور ایک شراب کا۔ آپ نے
 دودھ لے کر پی لیا۔ تو آپکو جبرائیلؑ نے کہا آپ نے
 فطرت میری کو پیا لیا۔ اگر آپ پانی پی لیتے تو آپ بھی عرق
 ہوتے اور آپ کی امت بھی عرق ہوتی۔ اور اگر آپ شراب
 پی لیتے تو آپ بھی گمراہ ہوتے اور آپ کی امت بھی گمراہ
 ہوتی۔ پھر آپ کے سامنے آدم اور دوجا نبیاء لائے گئے
 اور اس رات انکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نما
 پڑھائی پھر آپکو جبرائیلؑ نے کہا کہ جو بڑھیا آپ نے رستہ
 کے ایک جانب دیکھی تھی وہ دنیا بھی۔ اور اسکی عمر سے
 اس بقدر باقی ہے جو کہ اس بڑھیا کی عمر سے باقی ہے۔
 اور جو شخص رستہ سے ہٹ کر آپکو بلاتا تھا۔ تا آپ اس
 کی طرف مائل ہوں وہ خدا کا دشمن امیلس تھا۔ اور وہ
 لوگ جنہوں نے آپکو السَّلَامُ عَلَيْكَ کہا وہ ابراہیم
 موسیٰ عیسیٰ وغیرہم تھے۔
 یہاں تک ابن جریر کی روایت ختم ہوئی۔ اس کے بعد

بعد شراب کا اور اس کے بعد دودھ کا۔

اس حدیث میں پانی کے بعد شراب اور اس کے بعد دودھ کے پیش ہونے کو بالجموم بیان کیا گیا ہے۔ پس اس حدیث کی بناء پر اور ابن کثیر نے اس کی تائید کو جن الفاظ میں نقل کیا ہے۔ انکی بناء پر یقین ہو گیا جاسکتا ہے کہ اس روایت میں بھی پہلے پانی۔ پھر شراب پھر دودھ کا ذکر ہے مگر بعض نسخوں میں الٹ لکھا گیا ہے۔ پس میں اس روایت کے جو معانی بیان کروں گا۔ بروایت ابن کثیر انہیں اس امر کو مد نظر رکھوں گا کہ اس روایت میں بھی پہلے پانی۔ پھر شراب اور پھر دودھ کا ذکر ہے اور اس کے الٹ جو لکھا گیا ہے وہ کسی نسخہ میں کتابت کی غلطی کی وجہ سے ہوا لکھا گیا ہے۔

ابن کثیر کی تصدیق حدیثوں سے بھی ہوتی ہے۔ اس میں بھی اس روایت کو بیان کرتے ہوئے پہلے پانی پھر شراب پھر دودھ کے پیش کئے جانے کا ذکر ہے جیسا کہ میں نے اوپر بیان کیا ہے یہ روایت نہایت صحیح ہے اور اس کے صحیح ہونے کی اندوہنا متبادات موجود ہے۔ اور وہ شہادت یہ ہے کہ اس میں ذکر ہے کہ پہلے آپ نے ایک بڑھیا کو پھر شیطان دیکھا پھر انبیاء کی جماعتوں کو دیکھا اس کے بعد بیت المقدس پہنچے۔ پھر پانی اور شراب اور دودھ تین چیزیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ رسول اللہ نے پانی اور شراب کے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور دودھ کو لے لیا۔ اس پر جبرائیل نے کہا آپ نے صحیح کی تصدیق فطرت کو پال لیا۔ اگر آپ پانی پیتے تو غرق ہو جاتے اور اگر شراب پیتے تو آپ کی امت بھی غرق ہو جاتی۔ اگر آپ کی امت بھی گمراہ ہو جاتی۔ اور آپ نے جو دودھ لیا ہے گویا آپ فطرت صحیحہ کے راستہ پر چل پڑے۔ پھر وہ ان نظاروں کی تعبیر کرتے ہیں جو پہلے دیکھے تھے اور کہتے ہیں کہ وہ عورت دنیا متھی جس نے آپ کو بلایا۔ اس کے بعد راستے سے ہٹ کر

ابن کثیر کے حوالے سے جو عبارت لکھی گئی ہے اس کا یہ ترجمہ ہے کہ حافظ بیہقی نے بھی دلائل النبوت میں ابن کثیر سے یہی روایت بیان کی ہے مگر اس میں بعض الفاظ قابل اعتراض ہیں اور دوسرے اسناد سے انکی تصدیق نہیں ہوتی اور ایک اور سند کے ساتھ انہوں نے انس بن مالک سے بھی روایت کی ہے مگر اس میں ایسی باتیں بیان کی ہیں جن کی دوسری احادیث سے تصدیق نہیں ہوتی۔ اور یہ روایت سنن نسائی کی ایک خلاصہ میں بھی میں نے دیکھی ہے مگر بڑی سنن نسائی میں وہ حدیث نہیں ملی۔

یہ وہ حدیث ہے جو ہمارے لئے معیار کے طور پر ہے کیونکہ میرے نزدیک یہ سب سے زیادہ صحیح اور سچی ہے۔ اور اس میں صرف ایک غلطی ہے۔ اور وہ یہ کہ جہاں پیالے پیش کرنے کا ذکر ہے وہاں پانی کے بعد دودھ اور پھر شراب کا ذکر کیا ہے مگر ابن کثیر نے اس روایت کو اپنی کتاب کی جلد ششم ص ۹۰ پر جس طرح نقل کیا ہے اس میں پانی کے بعد شراب اور پھر دودھ کا ذکر کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض نسخوں میں اسی ترتیب پیالوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ اس معمولی تغیر کی اصلاح کیوں ضروری ہے اس وقت صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بعض دوسری روایات میں زور سے اس امر کو بیان کیا گیا ہے کہ پہلے پانی کا پیالہ اور پھر شراب کا پیالہ اور پھر دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا تھا۔ چنانچہ الطبرانی اور ابن مردودہ نے مہیب بن سنان کے وقت کی ہے جس کے یہ الفاظ ہیں :-

قَالَ لَمَّا عَرَضَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَبَلَةٌ أَسْرَى بِهِ الْمَاءُ شَمَّ الْخَمْرُ شَمَّ اللَّبَنَ أَخَذَ اللَّبَنَ (خصائص الكبرى جلد اول ص ۱۵۰)۔ یعنی مہیب روایت کرتے ہیں کہ جس ات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء ہوا تھا۔ آپ کے سامنے تین پیالے پیش کئے گئے تھے۔ پہلے پانی کا اس کے

حدیث ابن کثیر
روایت ابن کثیر
بحور معیار

حدیث ابن کثیر
کی تصدیق
دیگر روایات سے

کھڑا ہوا شخص جس نے آپکو بلا یا ابلیس تھا۔ اس کے بعد جنہوں نے سلام کیا وہ خدا تعالیٰ کے نبی تھے۔

ان تبیروں کو دیکھو کہ کیسی صحیح ہیں اور قرآن کریم کے مطابق ہیں پانی دنیا کا قائم مقام ہے کیونکہ پانی سے حیات ہوتی ہے جیسے فرمایا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ (انبیاء ع ۳۰) پانی جب لین کے مقابل میں آئے تو اس سے مراد دنیا کی مال و دولت ہوتی ہے۔ اور شراب شیطانی کاموں پر دلالت کرتی ہے۔ جیسے فرمایا۔ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْآزَالَةُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ (مائہ ع ۱۲)۔ دودھ ماں کی چھاتی سے بنتا ہے اس میں کسی خیر چیز کی طوفی نہیں ہوتی اس کی جگہ تبیر نے وہ فطرت صحیحہ پر دلالت کرتا ہے۔

اب دیکھو ہمیں کیسی ترتیب نظر آتی ہے۔ پھر تبیر نہایت عفاف اور صحیح ہے۔ پہلے آپ نے عورت کو دیکھا تھا۔ اور اس کی تبیر جبرائیل علیہ السلام نے دینا بتائی تھی اس کے مقابل پر پہلے پانی کا پالہ پیش کیا گیا۔ اور اس کی تبیر بھی دینا ہی کی گئی۔ قرآن کریم میں بھی پانی کو دنیا سے تشبیہ دی گئی ہے۔ فَرَاتَ بِهِ۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا الْخَيْوَةَ الَّتِي كَسَا فِيهَا آتَزَلْنَاهُ (کہن ع ۶) انہیں دنیوی زندگی کی مثال سنا کہ وہ پانی کی طرح ہے جسے ہم اُتارتے ہیں۔ عورت کے بعد آپ نے شیطان کو دیکھا تھا۔ اسی ترتیب سے پانی کے بعد شراب کا پالہ پیش کیا گیا اور بتایا گیا کہ جس طرح شیطان غادی ہے اسی طرح شراب بھی غادی

اس میں پانی ہے۔ اس کے بعد کشف کے پسے صمد میں انبیاء کی جماعت دودھ اور شراب کو دیکھا تھا اور انہوں نے سلام کیا تھا یعنی سلامتی کے پہلے گزیر کی دعا کی تھی۔ اس کے مقابل پر پیالوں میں سے دودھ کا پیالہ کبیر پر پیش کیا گیا جس میں اس طرف اشارہ تھا کہ آپ کی امت علومِ انبیاء سے ہمیشہ صمد لیتی رہے گی۔ اور بتا رہی ہے سچی رہے گی پس یہ ترتیب اور تبیر بتاتی

ہیں کہ یہ خبر یقیناً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی گئی ہے۔

اب میں اسرار کے واقعہ کے متعلق جو کچھ قرآن کریم اور علومِ روحانیہ سے سمجھتا ہوں بیان کرتا ہوں۔ میرے ذہن میں اسرار بیت المقدس ایک لطیف کشف تھا اور اس کے ثبوت مسند جہ ذیل ہیں :-

اول۔ وہی حدیث انسؓ کی جسے میں نے سب روایتوں میں سے تفصیل کے لحاظ سے بہتر قرار دیا ہے۔

اس میں لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک عورت کو دیکھا اور پھر ایک شخص کو دیکھا اور پانی شراب اور دودھ کے پہلے دیکھے اور انہیں سے دودھ کا پالہ پیا۔ ان تمام امور کی حضرت جبرائیلؑ تبیر کرتے ہیں۔ اگر یہ کشف نہ تھا تو تبیر کا کیا مطلب؟ اگر آپ کا سفر مادی جسم کے ساتھ تھا تو اقلیٰ آپ نے دنیا کو عورت کی شکل میں کیونکر دیکھا؟ کیا قرآن و حدیث سے پتہ نہ ہوتا ہے کہ دنیا اصل میں ایک عورت سے دنیا کو عورت کی شکل میں دیکھنا عفاف بتاتا ہے کہ یہ ایک لطیف کشف تھا۔ اگر وہ کشف نہ ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جبرائیلؑ سے کہتے کہ اے جبرائیلؑ کس بات کی تبیر کرتے ہو۔ اس عورت کو میں نے ابھی ابھی جسمانی آنکھوں سے دیکھا ہے جسمانی آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز کی تم تبیر کس طرح کرتے ہو مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ بھی اسے کشف ہی سمجھتے تھے۔ پانی کو رد کرنے پر جبرائیلؑ کا خوشی کا اظہار کرنا بھی اسی امر کی تائید کرتا ہے۔ کیونکہ جاگے ہوئے

تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پانی پیتے تھے مگر آپ جبرائیلؑ میں وہاں گئے تھے تو پانی پینے سے آپ کی امت کیوں عرق ہوتی؟

دنیوی زندگی میں آپ نے ہزاروں دفعہ پانی پیا تھا۔ اگر اس عمل سے امت نے عرق ہونا تھا تو پھر اس کے بچاؤ کی کیا صورت رہ جاتی ہے۔

(۲) دوسرا ثبوت اسکا یہ ہے کہ قرآن کریم نے بھی اسکا ہم روایا ہی رکھا ہے۔ جیسے اسی سورۃ کے چھٹے رکوع میں فرمایا۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الْبَاطِلَ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُذَكِّرُوا الْبَشَرَ نَفْسًا مِّنْ رُّؤْيَاهُمْ إِنَّ الْإِنشَاءَ لَشَدِيدٌ۔ اس آیت کیوجہ سے کئی صحابہ اور سابق علماء نے بھی اسے روایا ہی قرار دیا ہے۔ چنانچہ ابن اسحاق اور ابن جریر نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اِذَا سَبَقَ عَنْ مَسْرِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتْ رُؤْيَا مِنْ اللَّهِ صَادِقَةً۔ (درمنثور جلد ۲ ص ۱۹۷)۔

یعنی جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے اس روایت کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ انسانی کی طرف سے ایک روایت تھی جو پوری ہو گئی۔ حضرت عائشہ کا بھی یہی بتایا جاتا ہے۔ (ابن ہشام ذکر انصار اور زاد المعاد جز اول)

(۳) تیسرا ثبوت اسکا یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات لوگوں کو سنائی۔ تو لوگوں نے کہا کہ اگر آپ بیت المقدس سے ہوئے ہیں تو اسکا نقشہ بتائیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں بالکل بیت المقدس کو نہ جانتا تھا۔ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فی الحقیقت ظاہری طور پر بیت المقدس میں گئے تھے تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ نقشہ بتا دیتے۔ یہ نوٹ فرماتے کہ میں نہ جانتا تھا۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انکے سوال کرنے کے بعد پھر مجھ پر کشف کی حالت طاری ہوئی اور کشف میں بیت المقدس کا نقشہ سامنے کر دیا گیا۔ تو میں اسکو دیکھتا جاتا تھا اور پھر لوگوں کو بتاتا جاتا تھا۔ چنانچہ جابر بن عبد اللہ کی روایت ہے آپ نے فرمایا۔ فَجَنَى اللَّهُ لِي الْبَيْتَ الْمَقْدَسَ فَنَظَرْتُ فِيهِ خَيْرُهُمْ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا۔ میں اسکو دیکھتا اور لوگوں کو بتاتا جاتا تھا۔ (ابن کثیر جلد ۶ ص ۱۵۸)

اس حدیث سے ظاہر ہے کہ چونکہ وہ کشف تھا آپ

بجھتے تھے کہ ممکن ہے جو میں نے دیکھا ہے اس طرح ظاہری طور پر نہ ہو۔ پس آپ نے اس کے بیان کرنے سے بچکچا ہٹ کر بلکہ چونکہ اس واقعہ کے بیان کرنے سے لوگوں میں مخالفت اور استہزا کا مہمان پیدا ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لو آپ ہم تم کو اصل صورت میں بیت المقدس دکھا دیتے ہیں۔ چنانچہ دوبارہ کشف ہوا اور آپ نے اس کے مطابق لوگوں کو بیت المقدس کا نقشہ بتا دیا۔ جس کی کفار میں سے واقف کار لوگوں نے تصدیق کی۔

مقتضبہ یہی مصنف اس موقع پر لکھتے ہیں کہ بیت المقدس کے نقشے اس وقت بن چکے تھے۔ ممکن ہے یہ درست ہو مگر ذرا یہ مصنف کسا ایسے شہر کے متعلق نقشہ دیکھ کر جو انہر سوال کے جائیں ان کا جواب تو دے کر دیکھیں۔

ابھی کہ یہ امر یاد رکھنے کے قابل ہے کہ گو قرآن کریم میں اس کے متعلق روایا کا لفظ آیا ہے مگر اس لفظ سے صحت کا کھاکر اسے عام خوابوں کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیونکہ عربی میں روایا کا مفہوم آور ہے اور اردو میں آور۔

اردو میں تو روایا اس نفاہ کو کہتے ہیں جو انسان سوئے ہوئے دیکھتا ہے۔ لیکن عربی میں کشف اور رؤیا کشف خواب دونوں کے لئے روایا کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اور عام روایا سے مختلف ہوتا ہے۔ وہ سوئے میں نہیں دیکھا جاتا بلکہ بین النائم والیقظہ کی حالت میں دیکھا جاتا ہے یعنی جبکہ ایک ریلوے کی کسی حالت تو انسان پر طاری ہوتی ہے مگر وہ سو نہیں رہا ہوتا۔ بلکہ اس کے ظاہری حواس بھی اس وقت اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ بعض دفعہ دوسرے سے باتیں کرتے کرتے ایک نظارہ نظر آ جاتا ہے انبیاء کا کشف دوسرے لوگوں کے کشف سے زیادہ لطیف ہوتا ہے اور وہ کشفی نگاہ سے دور دور کے مادی امور کو بعینہ معائنہ کر لیتے ہیں۔

قرآن کریم میں بیت المقدس کی طرف جانے کا نام روایا ہی رکھا ہے۔

کشف اور رؤیا کی تفریق

کشف کا بھی تین قسمیں ہوتی ہیں :-
کشف حقین
انعام

(۱) ایسا کشف جس میں دکھائی جانے والے نکلے ایسی شکل پر دکھائے جاتے ہیں جس شکل پر وہ دینی یا مادی امور پر کشف ہوتا ہے۔
(۲) ایسا کشف جس کا کچھ حصہ تو ایسا ہوتا ہے جو اپنے بیان ہو رہا ہے۔ اور کچھ حصہ تعبیر طلب ہوتا ہے۔
(۳) ایسا کشف جو سارا کا سارا تعبیر طلب ہوتا ہے۔

سید کو دیکھنے کا تعبیر

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کشف دوسری قسم کا تھا یعنی بعض حصے تو اسی طرح دکھائے گئے تھے جس طرح کہ مادی دنیا میں واقعہ ہو رہا تھا۔ اور بعض حصے تعبیر طلب تھے۔ تعبیر طلب حصوں کا ذکر تو میں اوپر کر آیا ہوں۔ ظاہری شکل میں دکھائے جانے والے حصے کے بارہ میں احادیث میں آتا ہے کہ واپسی کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک قافلہ مکہ کی طرف آرہا ہے اور اس قافلہ والوں کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے جس کی وہ تلاش کر رہے ہیں۔ اور چند دن بعد معلوم ہوا کہ بعینہ یہ واقعہ مکہ کے ایک قافلہ سے پیش آیا تھا۔ چنانچہ جب وہ قافلہ مکہ پہنچا تو انہوں نے اس امر کو تسلیم کیا۔ (المفہمات الکبریٰ جلد اول)۔
(۱۵۹۱)

کشف کے مشق ذاتی تجربہ سے لکھ رہا ہوں۔

اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں کشف کے متعلق نود صاحب تجربہ ہوں۔ اور یہ امور اپنے مشاہدہ کی تصدیق سے لکھ رہا ہوں۔
اب میں یہ بتاتا ہوں کہ اس کشف کا مقصد کیا تھا؟ میرے نزدیک اس کشف میں ہجرت مدینہ کی خبر دی گئی تھی۔ اور بیت المقدس جو آپ کو دکھایا گیا اس سے مراد مسجد نبویؐ کی تعمیر تھی۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بیت المقدس سے بھی زیادہ عزت دی جانے والی تھی اور یہ جو دکھایا گیا کہ آپؐ سبب نبی کی امانت کرائی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ آپؐ کا سلسلہ عربوں سے مکمل کر

اسرائیل سے کشف سے فرض ہجرت تھی

دوسری اقوام میں پھیلنے والا ہے اور سب انبیاء کی امتیں اسلام میں داخل ہو گئی۔ اور یہ اشاعت مدینہ میں جانے کے بعد ہو گئی۔ اور اس میں اس طرف بھی اشارہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کے علاقہ کی حکومت دی جائے گی۔ چنانچہ تعبیر الروایہ کی کتب میں لکھا ہے کہ تَدُلُّ رُؤْيَا عَلَى مَسْجِدٍ عَلَى جَعْتِهِ وَ الشُّجَّةِ اَلَيْسَ كَالْمَسْجِدِ اَلَا قُصُوًّا الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدٍ مَشْنَقٍ وَمَسْجِدٍ مَحْضَرٍ وَمَا شَأْنُ كُلِّ ذَلِكَ زَكَاةٌ دَلَّتْ عَلَى عِلْمَاءٍ جَعَلُوا قَبْلَهُمْ اَوْ مَلَكُوا قَبْلَهُمْ اَوْ تَوَابَ مَلَكُوْهُمْ (تفسير الانام زیر لفظ مسجد۔ جلد دوم)۔
یعنی روایہ میں مسجد دیکھنے سے مراد کبھی وہ جہت ہوتی ہے اور اس طرف جانامراد ہوتا ہے۔ جیسے مسجد اقصیٰ کو دیکھنا یا مسجد حرام کو دیکھنا یا مسجد دمشق یا مسجد مصر کو دیکھنا۔ اور ایسے ہی اور مساجد کو دیکھنا اور کبھی مسجد سے مراد وہاں کے علاو یا بادشاہ یا گورنر ہوتے ہیں۔

اب میں ایک ایک کر کے ان معنوں کو لیتا ہوں کہ کو کس طرح اور کس دلیل سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں پورے ہوئے :-

پہلی تعبیر میں نے یہ لکھی تھی کہ مسجد اقصیٰ سے مراد مسجد نبویؐ ہے۔ اور یہ و شلم سے مراد مدینہ ہے۔ اور اذہر جاتے سے مراد آپ کی ہجرت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سُبْحٰنَ کہہ کر اس روایہ کا ذکر کیا ہے جس سے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ ہجرت اللہ تعالیٰ کی سُبُوْحِیَّت کا اظہار کرنے والی ہوگی۔ یہ سبحان کا لفظ بھی بتاتا ہے کہ اس نظام میں ایک پیشگوئی تھی کیونکہ ظاہر میں بیت المقدس کو دیکھنے سے سُبُوْحِیَّت ثابت نہیں ہوتی لیکن مدینہ میں جا کر اسلامی حکومت کا قیام چونکہ بہت سی ان پیشگوئیوں کو پورا کرنے والا تھا جو قرآن کریم میں ان

ہو چکی تھیں۔ اس واقعہ سے بیشک اللہ تعالیٰ کی سُبُوحِیَّتِ ظاہر ہوئی تھی اور اب تک پوری ہے۔

غرض سُبْحَنُ الذِّی آسَری کہہ کر فرمایا کہ پاک ہے وہ جو لیجائے گا اپنے بندہ کو راتوں رات مسجد اقصیٰ یعنی اسی کے مشابہ ایک مسجد کی طرف تاکہ وہ پیشگوئی پوری ہو جن کے لئے ہجرت مکی ضروری ہے! اور اللہ تعالیٰ دنیا کو دکھائے کہ کس طرح اسکی بات پوری ہوا کرتی ہے۔ مثلاً جنگ و جہاد وغیرہ کی خبریں جو ہجرت کے ساتھ تعلق رکھتی تھیں۔ پھر کسلائی حکومت کی خبر وغیرہ وغیرہ۔

لَعَلَّیْکُمْ مِنْ اٰیٰتِنَا جی اسی امر پر دلالت کرتا ہے کہ یہ کوئی ایسا سفر ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے خاص نشان ظاہر ہوں گے۔ اور ہجرت ہی کا سفر تھا جس نے اسلام کا مستقبل جو دنیا کی نگاہ سے پوشیدہ تھا۔ ایسے شاندار طور پر ظاہر کر دیا۔

اِنَّهُ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ میں بھی اسی مضمون کی تائید ہوتی ہے کہ چونکہ بیت المقدس کو محض کشف میں دیکھ لینا خدا تعالیٰ کے سمیع و بصیر ہونے کا ثبوت پیش نہیں کرتا لیکن مدینہ کی ہجرت ان دونوں صفات کا ثبوت پیش کرتی ہے۔ سَمِیْعٌ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں کی دعائیں سننے والا ہے اور بَصِیْرُ اس طرح کہ جن کامیابیوں کی ہجرت کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضروری گئی تھی وہ بعینہ پوری ہو گئیں۔ نیز اس طرح کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جس طرح نگہداشت کی وہ ایک بغیر کے جو کی بین شہادت تھی۔

ادھر جو مسجد نبویؐ کو مسجد اقصیٰ کہا گیا اور مدینہ کو یروشلم کی شکل پر دکھایا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو برکات اس شہر کے در اس مسجد کو ملی تھیں۔ وہی مسجد نبویؐ اور مدینہ منورہ کو ملنے والی تھیں۔

اگر کہا جائے کہ رسول مسجد نبویؐ کو مسجد حرام سے تشبیہ نہ دی گئی اور مسجد اقصیٰ سے دی گئی؟ تو اسکا جواب یہ ہو کہ

اول تو مسجد حرام کو بعض اہل خصوصیات محل میں جو امکان حج سے محروم تھے ہیں۔ اور یہ خصوصیات بیت المقدس یا مسجد نبویؐ کو مل نہیں دے سکتی۔ بیت المقدس کو کثیفین کھانے سے بھی بچانا مقصود تھا کہ آج امت ان علاقوں پر قابض ہو جائیگی۔ اور یمنون بدرگاہ دکھانے سے ظاہر ہوتا تھا جس پر کچھ بھی یعنی یہاں جو کہ بنا ہوا دت نہ آیا تھا کہ اصل نام ظاہر کیا جاتا ہے۔ یمنون مسجد نبویؐ کا نام مسجد اقصیٰ رکھ دیا۔ اور مدینہ کو یروشلم کی شکل میں دکھایا۔ یہ پیشگوئی جس رنگ میں پوری ہو گئی وہ ذیل کی روایت سے ظاہر ہے۔

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ عَنِ النَّبِیِّ ﷺ قَالَ لَا تَشْهَدُ الرِّحَالُ اِلَّا اِنِیْ ثَلَاثَةٌ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ وَالْمَسْجِدِ الْاَقْصَى۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواری پر چڑھ کر کسی مسجد کی طرف نہ جانا چاہیے۔ سوائے تین مساجد کے۔ ایک مسجد حرام۔ دوسری مسجد اقصیٰ اور تیسری مسجد نبویؐ (بخاری ص ۱۰۰) باب فَضْلِ الْعِلْوَةِ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ وَالْمَدِیْنَةِ۔

اچانکہ مسجد نبویؐ اور مسجد اقصیٰ کو آپس میں مشابہت دی ہے پس مسجد نبویؐ کی بنیاد سے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کی پیشگوئی پوری ہو گئی۔ اس مسجد کی طرف جہت کے علاوہ اس آیت میں ایک اور بات بھی بتائی گئی تھی۔ اور وہ یہ کہ مسجد اقصیٰ وہ جگہ ہے جس کے ارد گرد کو بھی برکت دی گئی ہے۔ یعنی جس شہر میں وہ ہے اسے بھی معزز و مکرم بنا دیا گیا ہے۔ اس خبر کے مطابق نہ صرف مسجد نبویؐ کی برکت دی گئی بلکہ اس کے ارد گرد کے علاقہ یعنی مدینہ کو بھی برکت دی گئی۔ اس کے مندرجہ ذیل ثبوت ہیں :-

(۱) بخاری میں روایت ہے کہ عَنْ اَنَسِیْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِیْنَةِ رِیْضًا یَضَعُ مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَکَةِ۔ (کتاب الحج) یعنی حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ مدینہ سلم نے دعائی کہ اے اللہ مکہ میں جو تو نے برکت رکھی ہے

لَعَلَّیْکُمْ مِنْ اٰیٰتِنَا جی اسی امر پر دلالت کرتا ہے کہ یہ کوئی ایسا سفر ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے خاص نشان ظاہر ہوں گے۔ اور ہجرت ہی کا سفر تھا جس نے اسلام کا مستقبل جو دنیا کی نگاہ سے پوشیدہ تھا۔ ایسے شاندار طور پر ظاہر کر دیا۔

مسجد نبویؐ اور مسجد اقصیٰ میں مشابہت

اس سے بڑھ کر مدینہ میں برکت دکھائے۔

(۲) اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَحَبِّبْتَ لَنَا مَكَّةَ اَوْ اَشْدَّ اَللّٰهُمَّ يَا رِثْ لَنَا فِي صَاعِنَا اسری کے وَفِي مَدِيْنَتَا۔ (بخاری کتاب الحج جلد اول)۔ یعنی لفظ میں بھی حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں۔ رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے دعا کی کہ اپنی قوم مدینہ بھی ہیں ایسا ہی پیارا بنا دے جس طرح انہیں مکہ پیارا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ آگے اللہ اس کے صانع اور مد میں برکت ڈال دے۔ یعنی اہل مدینہ کے گناہوں کے لئے انکی ذراعت اور تجارت میں برکت دے۔

(۲) عَنْ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ اَنَّ اِبْرَاهِيْمَ حَزَمَ مَكَّةَ دَعَا لَا هِلَهَا وَلَا بَقِي حَزَمَتْ الْمَدِيْنَةَ كَمَا حَزَمَ اِبْرَاهِيْمُ مَكَّةَ وَبَقِيَ دَعَا فِي صَاعِيهَا وَمَدِيْنَتُهَا فَيَمُوتُ مَا دَعَا اِبْرَاهِيْمُ مدینہ کے لیے بے شکستہ۔ (مسلم باب فضل المدینة)۔ یعنی اہل مدینہ کی زبان پر یہ ہے کہ مدینہ کو رسول کریم صلی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیمؑ نے مکہ کو محفوظ مقام قرار دیا تھا اور اس کے باشندوں کے لئے دعا کی تھی۔ اور میں نے مدینہ کو محفوظ مقام قرار دیا ہے اور میں نے دعا کی ہے کہ مدینہ کے صانع اور مد میں اس سے کوئی برکت دے جتنی کہ ابراہیمؑ نے مکہ کے لئے طلب کی تھی۔ (اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ کی فضیلت کے لئے جو دعا ہے وہ دینی ترقی کے لئے ہے ورنہ آسمانی برکت کے لحاظ سے مکہ ہی سب دنیا کے مشہوروں سے افضل ہے۔) ان روایات سے ظاہر ہے کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد اس ہی عکس کا علاقہ بھی بابرکت کیا گیا۔ اس سے مراد وہ یا نہیں حقیقت مدینہ کو مرکز مسجد نبویؐ تھی۔ اور ہر عقلمند سوچ سکتا ہے کہ مدینہ کو جو برکت ملی ہے کیا اسکا دواوی حصہ بھی یروشلم کو نصیب ہوئی ہے؟

یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ آنسریؒ بتا رہے ہیں کہ مدینہ کو چلانے والا کوئی دوسرا تھا۔ اور آئیں چلیں

والے کا اپنا اختیار نہ تھا۔ ہجرت کا واقعہ بھی اسی طرح ہوا کہ آپ رات ہی کو نکلے۔ اور یہ نکلنا اپنی مرضی سے نہ تھا بلکہ اس وقت مجبور ہو کر آپ نکلے جبکہ کفار نے آپ کے قتل کرنے کے لئے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا پس اس سفر میں آپ کی مرضی کا دخل نہ تھا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت نے آپ کو مجبور کیا۔ پھر جس طرح روایا میں جبریل بیت المقدس کے سفر میں آپ کے ساتھ تھے۔ ہجرت میں ابو بکرؓ آپ کے ساتھ تھے جو گویا اسی طرح آپ کے تابع تھے جس طرح جبریلؑ خدا تعالیٰ کے کلام کو رسالے اور جبریل کے صفے خدا تعالیٰ کے پہلوؤں کے ہوتے ہیں حضرت ابو بکرؓ بھی اللہ تعالیٰ کے خاص بندے تھے اور دین کے لئے ایک نذر پہلوؤں کی حیثیت رکھتے تھے۔

مدینہ کو جو برکت دی گئی، اس کی ایک ظاہری صورت بھی تھی۔ اس کی حقیقت حضرت عائشہؓ کی ایک روایت سے ظاہر ہوتی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ مدینہ میں آپ کی آمد سے پہلے بخار کی وبا سخت پھیل کر تھی جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو آپ کی دعا کے طفیل سے وہ وبا دور ہو گئی۔ اسی وبا کی وجہ سے پہلے مدینہ کا نام یثرب تھا۔ کیونکہ یثرب کے معنی روانا یا بیٹنا ہے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے وہ وبا دور ہو گئی اور آئندہ یثرب کی بجائے آپ نے اس کا نام مدینہ رکھا پھر کشف میں جو یہ دکھایا گیا تھا کہ مسجد اقصیٰ میں جا کر آپ نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی۔ یہ خبر بھی مدینہ میں جا کر پوری ہوئی اور اس مقام سے ہی اسلام کی اشاعت ساری دنیا میں ہوئی بلکہ اس امر کو دیکھ کر حضرت اُتی ہے کہ جب مدینہ سے اسلامی دار الخلافہ کو بدل دیا گیا، اسی وقت سے اسلام کی ترقی رک گئی۔ تیس سال کے عرصہ میں جس میں مدینہ اسلامی دار الخلافہ تھا اس قدر اسلام کی ترقی ہوئی اور اس قدر اس کی اشاعت ہوئی کہ اس کے بعد تیرہ سو سال میں اس قدر نہیں ہوئی۔

اگر کہو کہ یہ برکات تو خود رسول کریم صلی علیہ وسلم نے دی تھیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس قسم کی برکات کوئی انسان نہیں دے سکتا انسان میں کہاں طاقت ہے کہ ایسی پیشگوئی کرے اور

اس کو پورا کر دکھائے۔ آپ نے جو دعائی وہ اللہ تعالیٰ کی اس پیشگوئی کی تائید میں تھی۔

(۲) دوسری صورت میں نے یہ بتائی تھی کہ مسجد اقصیٰ سے مراد نبی اکرمؐ کی دینی مسجد اقصیٰ بھی ہے۔ اس صورت میں یہ تعبیر ہوگی کہ آپ کو اس ملک پر قبضہ دیا جائے گا۔ چنانچہ یہ تعبیر بھی پوری ہوئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے خلیفہ کے وقت میں اس جگہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اور تیرہ صدیوں تک قبضہ رہا۔ اب عارضی طور پر یہ علاقہ عیسائیوں کے قبضہ میں چلا گیا ہے۔ مگر یہ بھی ایک پیشگوئی کے ماتحت ہے۔ اس کا زمانہ ختم ہونے پر پھر یہ ملک واپس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کے ہاتھ میں آجائے گا۔ خواہ بہت جلد خواہ کچھ وقفہ کے بعد اس صورت میں راتوں رات وہاں جانے کے یہ معنی لئے جائیں گے کہ بیت المقدس کی فتح ظاہری جنگوں کے سبب سے نہ ہوگی بلکہ اس رات کے دیکھے ہوئے نظارہ کی وجہ سے ہوگی۔ چنانچہ واقعہ بھی یہی ہے درنہ عربوں کا ایک چھوٹا سا لشکر قیصر جیسے بڑے بادشاہ کا مقابلہ کب کر سکتا تھا۔ یہ تو ابھی کلام جو سورہ اسراءِ والی رات میں نازل ہوا تھا۔ اسی کا اثر تھا کہ بے سرو سامان عربوں کے سامنے قیصر کا سامان اور فوجوں حرب کی تعلیم پایا ہوا لشکر اس طرح بھاگتا جاتا تھا جیسے شیر کے سامنے ہوں۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ یہ ملک تو حضرت عمرؓ کے زمانہ میں فتح ہوا تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کے اتباع پر جنگوں میں اسی کے وجود میں شامل سمجھے جاتے ہیں اور اس کی مثالیں کثرت نے اسلام اور پہلے انبیاء کے لشکر میں پائی جاتی ہیں۔

(۳) چوتھی بات تعبیر الروایہ کے مطابق میں نے یہ بتائی تھی کہ علاوہ کہ علامہ بھی مسجد کی شکل میں دکھائے جاتے ہیں اس تعبیر کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک پر نہ صرف سیاسی قبضہ مسلمانوں کو حاصل ہوا بلکہ مذہباً بھی اکثر حصہ ملک کا مسلمان ہو گیا اور تیرہ سو سال میں یہ وہ اسلام کا مرکز بنا رہا

ہے۔ یہ تعبیر پیدا کرنا بھی کسی انسان کی طاقت میں نہ تھا اللہ تعالیٰ ہی ایسا کر سکتا تھا۔

یہ عجیب بات ہے کہ موسیٰ کو بھی ایک نظارہ دکھایا اور اس پر یہاں لکھا گیا تھا اور اس کے متعلق جو الفاظ آتے ہیں وہ بھی اس کے ملک شام واقعہ کے الفاظ سے ملتے جلتے ہیں حضرت موسیٰ ایک سفر پر کی پیشگوئی تھے کہ انہوں نے ایک جگہ آگ دیکھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا **يُورِثُ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوَّهَا وَمَنْ أَمَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ** (نمل ۲۵) کہ جو اس آگ میں پڑے گا وہ بھی بابرکت اور جو اس کے گرد آکر بیٹھے گا وہ بھی بابرکت ہوگا اور وہ آگ محبت الہی کی آگ تھی اور پھر جس طرح وہاں سبحان کا لفظ آیا تھا اسی طرح اس جگہ سبحان بھی آیا ہے۔ اور جس طرح وہاں حولہ آیا ہے اسی طرح یہاں بھی بادگنا حولہ فرمایا ہے بعض نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آگ سے مراد اللہ تعالیٰ ہے مگر یہ غلط ہے۔ کیونکہ آیت کے الفاظ یہ ہیں کہ جو آگ میں ہے اسے برکت دی گئی ہے۔ پس آگ سے مراد اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ محبت الہی ہے اور یہ بتایا ہے کہ جو محبت الہی کی آگ میں اپنے آپ کو ڈالے اور اللہ کے فضل سے اسے برکت دی جاتی ہے محبت کو دنیا کی کل باتوں میں آگ موسیٰ کے سفر سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ جس جگہ اللہ تعالیٰ اپنا جلال دکھاتا ہے اس کو برکت دیتا ہے اور وہاں سے اس کی سیاحت کا ظہور ہوتا ہے۔ اور ان دونوں نظاروں میں یعنی اس میں جو موسیٰ نے دیکھا اور اس میں جو آنحضرتؐ نے دیکھا ان دونوں باتوں کی طرف اشارہ ہے حضرت کوکب کا ایک اھو واقعہ بھی اس واقعہ سے ملتا ہے اور وہ وہ وقت ہے جو انکی سورہ کہف میں بیان ہوا ہے۔ انکی اس واقعہ جو مشابہت ہے اس جگہ بریانی کی جائے گی۔

میرے نزدیک اس کشف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک روحانی سفر کی طرف بھی اشارہ ہے اھم بتایا اور رسول اللہ کی طرف اشارہ ہے کہ جب اسلام پر تائیدی کا زمانہ آئے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے تابع و جوہر کے واسطے سے پھر دنیا کی ہدایت کے لئے مقرر کرے گا۔ اور اس نتائج

اتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي

ہم نے موسیٰ کو (بھی) کتاب دی تھی اور اس (کتاب) کو ہم نے بنی اسرائیل کے لئے ہدایت (کا ذریعہ)

إِسْرَاءَ يَلْ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ

بنایا تھا (اور اس میں انہیں حکم دیا تھا) کہ تم میرے سوا کسی کو (اپنا) کارساز نہ ٹھہراؤ (اور)

مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا وَ

ہمیں کما تھا کہ (اے) ان لوگوں کی نسل جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ (کشتی پر) سوار کیا تھا وہ یقیناً (ہمارا) نذیب نکر اور بندہ تھا

کیا اللہ کو کچھ ہیں۔ دُؤن کے معنی میں ہوا۔ قرآن شریف کے لئے
دیکھو نخل عیسٰی وکیل کے معنی کے لئے دیکھو یونس ص ۵۸

تفسیر اس آیت سے حضرت موسیٰ اور انبی کی قوم کا ذکر شروع
کیا ہے ان آیات کا گذشتہ آیت اور پہلی سورہ کے پہلے تعلق ہے

(پہلی آیت میں رسول کی صلہ اور آپ کے اتباع کو بیت المقدس
لینے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ شہر اور اس کے گرد ملک پہلا ہی وعدہ کے

مطابق حضرت موسیٰ اور انبی کی قوم کو ملتا تھا۔ مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے
احکام کی پروا نہ کی۔ ان کے لئے کھودیا۔ پس ان کے واقف کو یاد کر کے مسلمانوں

کو توجہ دلانی ہے کہ وہ سوئی قوم کی جیسی برکت تم کو دی جا رہی ہے مگر
ہو شیاد منہ ایسا نہ ہو۔ جیسی میراث بھی لے لو اور تباہ ہو جاؤ۔

(۲) سورہ نخل کے آخر میں یہود سے تعلق پیدا ہونے کی پیش گوئی
کی گئی تھی۔ اور ہدایت کی تھی کہ ان سے علمہ رنگ میں بحث کرنا یعنی

وہ ایک اہل کتاب قوم ہے ان سے سلمہ اصول کے مطابق اور ان
دلائل کے مطابق جو ان کی کتب میں مذکور ہیں بحث کرنا۔ اب یہ طریق

بحث کی مثال پیش کر رہا ہے۔ یعنی ان کی کتاب سے ہی وہ پیش گوئی یا
پیش کر رہا ہے جس سے ان کے بگڑ جانے کی خبر اور عذاب الہی میں

جسٹلا ہونے کی خبر ملتی ہے۔ اور بتا رہا ہے کہ ان حالات میں یہود کے
لئے بہترین راستہ یہ ہے کہ وہ اس نئے عہد کو قبول کر کے اس

عذاب کو دور کریں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور
اگر ارض مقدس کی شہادت یہود ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے تو یحییٰ

مسلمان وہ اس میں بیکر داخل ہو جائیں اس کے سوا ان کے
لئے اور کوئی ترقی کی راہ نہیں ہے۔

۳۵ حل لغات - ذر کے لئے دیکھو یونس ص ۵۸
شکور - شکور سے منہ کا صیغہ ہے۔ اور شکور کے معنی کے

دُؤن کے واسطے وہی برکات مسلمانوں کو یہ طے لگی جو انبیاء
بنی اسرائیل اور ان کے اتباع کو ملتی تھیں اسی کی طرف سورہ

جمع میں بھی اشارہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ يَتْلُو

بَعَثْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ

أَتَيْنَاهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ

كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَيَمُوتُنَّ فِي سُبُلٍ مِّنْهُمْ وَتَقَاتِلَ أَفْئِدَتُهُمْ

بَيْنَهُمْ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْفِكْرَةَ (جمع غا)
یعنی خدا ہی ہے جس نے ان میں سے ہی رسول بھیجا

ہے جو ان سے اللہ تعالیٰ کے نشانات بیان کرتا ہے اور
کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے حالانکہ

اس سے پہلے وہ کھلم کھلا ہی میں مبتلا تھے۔ اسی طرح حکمت
صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جماعت کو بھی دین سکھائیں گے

جو اب تک ان مسلمانوں سے نہیں ملی بلکہ آئندہ زمانہ میں
ظاہر ہوگی اور یہ بات اللہ تعالیٰ سے بعید نہیں کیونکہ خدا تعالیٰ

غالب ہے اور وہ حکمت والا ہے یعنی یہ نہیں برداشت کر سکتا
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تباہ ہو اور وہ رسول کریم

صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی جنت کر کے اس کی اصلاح نہ کرے۔
۳۵ حل لغات - ہدی - ہدی کا مصدر ہے

اور ہدی کے لئے دیکھو عدہ ۲۸
بنی اسرائیل - اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب
ہے (پیدائش باب ۳۲ - آیت ۲۸) اور بنو اسرائیل حضرت یعقوب

دُؤن کے

اسرائیل بنی اسرائیل اور ان کے اتباع کو ملتی تھیں اسی کی طرف سورہ

جمع میں بھی اشارہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ يَتْلُو

بَعَثْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ

أَتَيْنَاهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ

كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَيَمُوتُنَّ فِي سُبُلٍ مِّنْهُمْ وَتَقَاتِلَ أَفْئِدَتُهُمْ

بَيْنَهُمْ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْفِكْرَةَ (جمع غا)

یعنی خدا ہی ہے جس نے ان میں سے ہی رسول بھیجا

ہے جو ان سے اللہ تعالیٰ کے نشانات بیان کرتا ہے اور

کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے حالانکہ

اس سے پہلے وہ کھلم کھلا ہی میں مبتلا تھے۔ اسی طرح حکمت

صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جماعت کو بھی دین سکھائیں گے

جو اب تک ان مسلمانوں سے نہیں ملی بلکہ آئندہ زمانہ میں

ظاہر ہوگی اور یہ بات اللہ تعالیٰ سے بعید نہیں کیونکہ خدا تعالیٰ

غالب ہے اور وہ حکمت والا ہے یعنی یہ نہیں برداشت کر سکتا

کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تباہ ہو اور وہ رسول کریم

صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی جنت کر کے اس کی اصلاح نہ کرے۔

۳۵ حل لغات - ہدی - ہدی کا مصدر ہے

اور ہدی کے لئے دیکھو عدہ ۲۸

بنی اسرائیل - اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب

ہے (پیدائش باب ۳۲ - آیت ۲۸) اور بنو اسرائیل حضرت یعقوب

کا ذکر

قَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ

اور ہم نے اس کتاب میں بنی اسرائیل کو یہ بات (کھول کر) پہنچادی تھی کہ تم یقیناً

فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ۝ فَاِذَا

اس ملک میں دوبار فساد کرو گے۔ اور یقیناً تم بہت بڑی سرکشی (اختیار) کرو گے ۵۵ اور جب

لئے دیکھو ابراہیم ؑ

تفسیر یعنی اس کتاب کے نزول کے بعد ہم نے ان سے کہا کہ اے نوح کے ساتھیوں کی حریت تمہارا واسطو تو بڑا شکر گزار بندہ تھا یعنی تم بھی اپنے باپ کے پیوت بننا اور شکر گزار بننے کی کوشش کرنا۔

بعض نے اس قول کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پر محمول کیا ہے۔ مگر میرے نزدیک یہ موسیٰ کی قوم ہی کے متعلق ہے کیونکہ اس آیت کے بعد بھی پھر موسیٰ کی قوم کا ذکر شروع ہو چکا۔ ان الفاظ میں بنی اسرائیل کو اس طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ جس طرح نوح کو ہم نے طوفان سے بچایا تھا تم کو ہم نے سے نجات دی ہے پس نوح اور ان کے ساتھیوں کی طرح تم بھی شکر گزار بنو۔

اس آیت میں مسلمانوں کو بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ ایک مخالفت کے طوفان سے ہم تم کو نجات دینے والے ہیں۔ تم بھی اس کی قدر کر نہ سکتے محکم اور موسوی میں یہ فرق ہے کہ موسیٰ کی امت نے شکر گزار ہی سے کام نہ لیا لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع نے شکر گزاری کا بے نظیر نمونہ دکھایا جو کچھ عرصہ بعد میں مسلمانوں نے بھی ناشکری کا نمونہ دکھایا اور اسی کی طرف درحقیقت ان آیات میں توجہ دلائی گئی ہے۔

۵۵ حل لغات - قَضَيْنَا: قضی (یقیناً)

سے جمع منکلم کا صیغہ ہے۔ اور قضی الشیء کے معنی ہیں اعلیٰ و یکتا کسی چیز کو قوب کھول کر بتایا۔ (اقرب) پس قَضَيْنَا کے معنی ہونگے۔ اعلیٰ و احدیونا۔ ہم نے یہ بات کھول کر

بتادی۔ قضی کی مزید تشریح کے لئے دیکھو سورہ ۵۵ ولتعلنن :- علا (بھلو) سے مضارع کا صیغہ ہے۔ اور علا الشیء کے معنی ہیں الرفع کوئی چیز بلند ہوئی۔ علا فلان فی الارض: تنکبد و تہتجب اس تنکبر اور سرکشی کی۔ علا فلاناً علیہ وقہر کسی پر غالب آیا۔ علا فلاناً بالسيف :- ضرابہ اسے تلوار ماری۔ علا المكان: صدقہ کسی جگہ پر چڑھا۔ علا فی المکادم: شرف۔ خوبوں میں ممتاز ہوا (اقرب) پس ولتعلنن کے معنی ہونگے کہ تم سرکشی کرو گے۔

تفسیر فرمایا کہ تمہارا نبی مثیل موسیٰ قرار دیا گیا ہے اہل اس مشابہت کو پورا کرنے کے لئے اسے بیت المقدس اور اس کے گرد کا علاقہ دیا جائے والا ہے۔ پس تم کو اس

مرض اختیار کرنی چاہیے کہ جو کچھ بنی اسرائیل سے بعد میں معاملہ ہوا وہ تم سے نہ ہوا اور وہ واقعہ یہ بیان فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل کے متعلق ہم نے خبر دی تھی کہ وہ خود تو دنیا میں عظیم الشان فساد کے مرتکب ہو گئے۔ اور آخرت ظالم کرو گے اور تم کو اس میں تباہ کر دیا جائے گا مگر دینے کا یہاں لفظاً ذکر نہیں کیا گیا لیکن اگلی آیت سے یہ معنی ظاہر ہے۔

اس آیت سے مندرجہ ذیل امور نکلتے ہیں (۱) اس میں

قَضَيْنَا فِي الْكِتَابِ کے الفاظ ہیں جن سے مراد حضرت نوحؑ کی کتاب ہے (۲) اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے دو دفعہ باغی ہو کر الہی عذاب میں مبتلا ہونے کی خبر اس کتاب میں پہلے سے دی گئی تھی۔ نئے اور پرانے تفسیریں اس آیت

۱۷

۱۷

۱۷

۱۷

۱۷

۱۷

۱۷

۱۷

۱۷

۱۷

۱۷

کے تعبیریں دو غلطیاں کی ہیں۔ اول تو یہ کہ بنی اسرائیل کی تباہی اس آیت کے بعض واقعات تو درج کر دئے ہیں لیکن قرآنی الفاظ کی صداقت کے اظہار کے لئے وہ پیش گوئی صحت نہیں کی جس کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے۔ دوم جنہوں نے پیش گوئی بیان کرنے کی قرآن و ہدیٰ ہے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ پیش گوئی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں بیان کی گئی تھی۔ یعنی ان دونوں امور کو مد نظر رکھا ہے اور موسیٰ کی کتب سے پیش گوئی بیان کی ہیں اور واقعات تاریخی جمع کر کے لکھے ہیں۔

علائے سنی علامہ یحییٰ ظلم ہے یعنی تم لوگوں کے اوپر ظلم کرو گے جب کہ نے لگ جاؤ گے اور تکبر کرو گے اور ظلم سے کام لو گے کیونکہ علّا (یُشَلُّوْا عُلُوًّا فَلَنَكُنَّ سَمٰی ہوتے ہیں تکبر و تجبر یعنی تکبر کیا اور ظلم سے کام لیا۔ وَلَا تَكُنَّا بِالْيَقِیْفِ غُوبًا مَّا تَكُنَّا بِرَافِیِ الْكُتُبِ۔ لیکن یہ بتایا ہے کہ اس کا ذکر موسیٰ کی کتاب میں ہے۔ چنانچہ موسیٰ کی کتاب میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے

استثناء باب ۲۸-۲۹ آیت ۱۵ میں لکھا ہے ”لیکن اگر تو خداوند اپنے خدا کی آواز کا شنوائے ہو گا کہ اس کے سارے

شرعوں اور حکموں پر جو تجھے بتاتا ہوں ایمان رکھ کے عمل کرے تو ایسا ہو گا کہ یہ ساری نعمتیں تجھے بڑائی اور بزرگوں تک پہنچیں گی۔“ اس کے بعد ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے جو نافرمانی کی وجہ سے ان پر آ رہی تھی۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ ”خداوند تجھ کو اور تیرے بادشاہ کو چھوٹے تو اپنے اوپر قائم کرے گا ایک

گروہ کے درمیان جس سے تو اور تیرے باپ دادا سے وقعت نہ تھے جائے گا۔“ آیت ۳۶۔ پھر لکھا ہے ”خداوند ایک گروہ دوسرے زمین کی انتہائے ایما جلد بلکہ جیسا تھا

اڑتا ہے تجھ پر چڑھا لائے گا وہ ایک گروہ ہوگی جسکی زبان تو نہ سمجھے گا وہ ترش رو گروہ ہوگی جو نہ بولے گا ادب نہ جانے کریم کرے گی اور وہ تیری موافقی کا بھل ہو تیری زمین کا بھل کھا جائے گی یہاں تک کہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ اس لئے کہ غلے اور تیل اور تیری گائے بیل کی بھتی اور بھیڑ بکری کے غلوں سے تیرے لئے کچھ نہ چھوڑے گی یہاں تک کہ وہ تجھے

فنا کر دے گی اور وہ تجھے تیرے سب بھائیوں میں اگھیرے گی یہاں تک کہ تیری اونچی اور محکم دیواریں جن کا تجھے اپنے سارے ملک میں بھروسہ تھا گر جائیگی اور وہ تجھے اس ساری زمین میں جسے خداوند تیرے خدا نے تجھے دیا ہے ہر ایک شہر کے سب بھائیوں میں اگھیرے گی اور تو اپنے ہی بدن کا پھل یا اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کا گوشت جنہیں خداوند تیرے خدا نے بخشا تھا اس کا حصہ کرے گا اور اس تنگی میں جو میرے بیروں کے سب سے تجھ پر ہوگی کھائے گا وہ شخص جو تم میں نرم دل اور بہت ناز پروردہ ہوگا اسکی بھی نظر نہ بھائی کی طرف اور اپنی ہنگامہ جو رو کی طرف اور اپنے باقی لوگوں کی طرف جنہیں اس نے چھوڑ دیا ہوگا بڑی ہوگی یہاں تک کہ وہ اپنے بچوں کے گوشت میں سے حصہ دے کھائے گا انہیں ان میں سے کسی کو کچھ نہ دے گا کیونکہ اس کا حصہ اس تنگی میں جو تیرے دشمنوں کے باعث ہے تیرے سارے بھائیوں میں تجھ پر ہوگی اس کے لئے کچھ نہ باقی رہے گا وہ عورت بھی جو تمہارے درمیان نرم دل اور نہایت نازنین ہوگی ایسی کہ نہ نذات اور نرمی سے اپنے پاؤں کا توازن پر لگانے کی جرأت نہیں رکھتی اسکی نظر اپنے ہنگامہ شوہر کی طرف اور اپنے بیٹوں کی طرف اور اپنی بیٹی کی طرف بڑی ہوگی۔“ آیت ۴۹ تا ۵۶۔ پھر لکھا ہے۔

”اور یوں ہو گا کہ جس طرح خداوند نے تم سے خوش ہو کر تمہارے ساتھ نیکی کی اور تمہیں بہت کر دیا اسی طرح خداوند تمہاری بابت خوش ہو گا کہ تمہیں ہلاک کرے اور نیست و نابود کر ڈالے اور تو اس سرزمین سے جس کا تو مالک ہوئے جاتا ہے جڑھ سے اکھاڑ ڈالا جائیگا اور خداوند تجھ کو سب قوموں کے درمیان زمین کے اس سرے سے اس سرے تک بتر بتر کرے گا اور وہاں تو غیر معبودوں کی چوکیاں اور ستھر ہیں جس سے نہ تو نہ تیرے باپ دادا سے واقف تھے پرستش کریگا“ آیت ۵۳ تا ۵۶۔ ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ اگر وہ احکام الہی کو توڑ دینگے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک غیر قوم دوسرے ان پر چڑھ

یہودی کتابی
سورہ کہ انہیں
میں

جَاءَ وَعْدُ أُولَهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا نَزَّلْنَا أُولَىٰ

ان دونوں (بائیں کے فسادوں) میں سے پہلی (یار) کا وعدہ (پورا ہونے کا وقت) آیا۔ تو تم نے اپنے بعض ایسے بندوں کو

بِأَسْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا

(تمہاری سرکوبی کے لئے) تم پر (مستولی کر کے) کھڑا کرو یا جو سخت جنگ ہو گئے۔ اور وہ (تمہارے) گھروں کے اندر داخل ہو گئے اور یہ

مَفْعُولًا ۝ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَ

پہر حال (پورا ہو کر کہنے والا وعدہ تھا) جب پھر ہم نے تمہاری طرف (وہ سختی پر) دوبارہ حملہ کی طاقت کو لوٹا دیا وہ ہم نے تم

آسنے لگی۔ اور ان کا محاصرہ کر کے لگی۔ محاصرہ کے وقت قحط اور
وہاں پڑیں گے۔ آخر ان کے شہروں کی فصیلیں توڑ دی جائیں گی
بادشاہ قید کر کے لے جایا جائے گا۔ اور قوم جلاوطن کر کے دور
علاقوں میں بھیج دی جائے گی۔ یہ پیشگوئی ان دو فسادوں میں سے
جوں کا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے پہلے فساد کی نسبت ہے۔

یہ جو فرمایا قَفْضِنَا اِلَیْهِ سَبْعَ اَشْهُارٍ اُنْزِلِ اِس کے یہودی
ہیں کہ ہم نے ایک وحی کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو آئندہ آنے
والی اس مصیبت سے خبر دے دی تھی مگر انھوں نے کہ وہ پھر
بھی ہوشیار نہ ہوئے۔

در اصل پہلے بتانے سے غرض ہوشیار کرنا ہی ہوتا ہے
اور ہوشیار کرنے کے دو مقصد ہوتے ہیں۔ (۱) انسان
کو تشکر سے اور (۲) اگر نہ بچے تو اس پر سخت
پوری ہو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کے متعلق
فرمایا ہے لَتَقْبَحَنَّ سَخْنٌ مِّنْ کَانَ قَبْلَکُمْ (بخاری جلد
رابع کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة) کہ تم پہلے لوگوں
کے طریقہ پر عمل کرو گے۔ اور بعض احادیث میں ہے کہ یہود و
نصارٰی کے نقش قدم پر چلے مگر انھوں نے کہ باوجود ہوشیار کر دینے
نے مسلمان بھی اس آفت سے نہ بچے۔

صلوات لغات۔ اولیٰ بائیں۔ ۱۔ اولو جمع ہے
جس کے معنی ذوق کے ہیں (یعنی فلاں صفت والے) اس کا نفوذ

نہیں آتا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ اک جمع ہے۔ اللہ اس کا نفوذ
ذو ہے جسے غم اہم جمع ہے۔ اور شاید اس کا نفوذ ہے
(اقرب) البائس۔ العذاب۔ عذاب۔ الشدة فی الحرب
گھمسان کی لڑائی (اقرب) مزید تشدیع کے لئے دیکھو سورۃ
نمل آیت میں اولیٰ بائیں کے معنی ہونگے۔ جنگ۔

جاسوا۔ جاس (یعنی جاسوس جو ما) الشئی کے
معنی ہیں۔ طلبہ بالانستقصاء کسی چیز کو حاصل کرنے میں
انتہائی محنت و کاوش سے کام لیا۔ اور جاسوا خلیل
الذیاد کے معنی ہیں۔ دائرہ افہام بالعدیۃ الفسادی
علاقوں میں فساد اور تباہی مچانے ہوئے گھس گئے وقتاً
الجوہری بقولہ ای تَخْلَنُوا فِطْبَنُوا مَا فِیْہَا مِمَّا

بجھوس کر تھیل (اخبار) ای یطلبہا۔ اور جوہری
نے جاسوا خلیل الذیاد کے معنی یہ کہتے ہیں۔ وہ علاقوں
میں گھس گئے۔ اور مال و دولت کو حاصل کرنا چاہا۔ (اقرب)

ذیاد۔ داد کی جمع ہے۔ اور داد کے معنی الملح مکان
والعصۃ۔ محن میلان۔ البلد شہر ملک۔ علاقہ (اقرب)
خلیل الذیاد۔ ماحولی حدود و ماہا و ماہین بیوتہ
ملکوں کی حدوں اور ماہان کے گھروں کے درمیان (اقرب)

تفسیر۔ اب اس پیشگوئی کے پورا ہونے کا حال
بتاتا ہے اور فرماتا ہے کہ جب پہلے وعدہ کا وقت آ گیا تو
اے بنی اسرائیل ہم نے تم پر ایسے لوگ غالب کر دیئے جو سخت

فساد کے معنی

انسان کو ہشیار
کرنے سے دو
مقصد

آنحضرت کو
اپنی امت کو
ہوشیار کرنا

جنگ کرنے والے تھے۔ وہ آئے اور تمہارے گھروں میں گھس گھس کر انہوں نے تم کو ہلاک کر دیا۔

وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا۔ وہ وعدہ ہمارا پورا ہو کر رہنے والا تھا۔ یا یہ کہ ہمارا وعدہ پورا ہو ہی گیا ہے۔

جن دو عذابوں کے متعلق اس آیت میں خبر دی گئی ہے

اس کا ذکر قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ یوں کیا گیا ہے

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبَيْتِ الْمَسْكُونِ الَّذِي كَانَتْ تُدْعَىٰ فِيهِ السَّاعَةُ

لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ (مائدہ ۷) اس

آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت داؤد کے بعد

عذاب آیا اور ایک دفعہ حضرت عیسیٰ کے بعد آیا۔

پچھلے عذاب کا حال بائبل سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہوذا

حضرت موسیٰ کے بعد طاقتور ہو گئے تھے۔ حتیٰ کہ حضرت داؤد

کے زمانہ میں ایک زبردست حکومت کی بنیاد پڑ گئی جو ان کے

بعد بھی ایک عرصہ تک قائم رہی اور آخر آہستہ آہستہ کمزور

ہوتی گئی اور آخری زمانہ میں بابل کے حمل کے علاوہ میں نے

والی آشوری قوموں نے ان کو شکست دی یہ قوم نینوا کی

باؤشاہ تھی۔ انہوں نے یہود کو اپنا باجگزار بنالیا۔ اس کے

بعد ”نیکو“ ایک مصر کا شہزادہ تھا۔ اس نے اسوریوں کو

شکست دی اور وہ نینوا کی بجائے مصریوں کے باجگزار

ہو گئے۔ ۶۰ سال قبل مسیح کے قریب اور حضرت داؤد

سے قریب ۴۰۰ سال بعد یرمیاہ نبی کی معرفت ان کو اپنی فراریوں

پر اند نکلنے کے پھر تنبیہ کیا۔ اور ان کے گناہوں پر انہیں

پھر تنبیہ کی اور فرمایا کہ اگر اب بھی توبہ نہ کرو تو وہ جو تمہارے

لئے جلا وطنی کی پیشگوئی تھی ملا دی جائے گی مگر وہ باز نہ

آئے (یرمیاہ باب ۲)

آخر اللہ تعالیٰ نے بابلیوں کو ان کے عذاب کے

لئے مسلط کیا۔ یہ واقعہ بائبل کی کتاب ۲ سلطین باب ۲

میں یوں لکھا ہے ”شاہ بابل نوکد نصر نے اور اسکی ماری

فوج نے یروشلم پر چڑھائی کی۔“ آیت ۱۔ اور اس کا نچلا

کر یا یہ کا صحرہ بیت دبر تک رہا۔ اس وقت یروشلم کا بادشاہ

صدقیہ تھا جب محاصرے میں پڑا تو شہر کے اندر غلام ہو گیا

لکھا ہے ”شہر ٹوٹا“ آیت ۴ یعنی بابل کی فوج نے فصیل

توڑ دی۔ آخر لوگ ایک طرف کا دروازہ کھول کر پھلے

صدقیہ بادشاہ بھی بھاگ کر پکڑا گیا اس کی آنکھیں نکالی

گئیں اور آنکھیں نکالنے سے پہلے اس کے بیٹوں کو اس کے

سائے ہلاک کر دیا گیا پھر اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر

اسے بابل لے گئے آیت ۴ تا ۷۔ اس کے بعد شاہ بابل نے

اپنے ایک افسر بنوزردان کو یروشلم بھجوا دیا۔ اس نے آکر مذابو

کا گھر اور بادشاہ کا قصر (محل) اور پورے شہر کے گھر اس کی

گھر چھ دیا۔ اور اس کے پاؤں کے سائے لٹکے جو دروازوں کے سائے

ان پر لٹکے پر پورے شہر کے گھر لٹکے گرا دیا اور باقی لوگوں کو جو شہر میں

چھوڑے گئے تھے اور ان کو جنہوں نے انہوں کو چھوڑ کے

شاہ بابل کی پناہ لی تھی تمام جانت کے بقیہ کے ساتھ بنوزردان

جلو وادوں کا سردار پکڑ کر لے گیا۔“ آیت ۹ تا ۱۱۔

نحمیاہ نبی کی کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ اس تباہی کا ایک

بڑا باعث سبت کی بے حرمتی تھی۔ چنانچہ لکھا ہے ”تب کیے

یہودا کے شریف لوگوں نے مکرار کر کے کہا کہ یہ کیا بڑا کام

ہے جو تم کرتے ہو کہ سبت کے دن کو مقدس نہیں جانتے

جو کیا تمہارے باپ داداؤں نے ایسا نہیں کیا اعد ہمارا خدا

ہم پر اور اس شہر پر یہ سب آفتیں نہیں لایا؟ تب بھی تم

سبت کے دن کو پاک نہ مان گے اسرائیل پر یہ یاد دہ غصہ

بھڑکانے ہو؟“ باب ۱۳۔ آیت ۱۷ تا ۱۸۔

اسی طرح حزقیل نبی نے بھی اس وقت یہود کو ڈرایا

تھا۔ انہوں نے منان کے بہت سے گناہوں کا ذکر کرتے ہوئے

ان میں سے ایک گناہ یہ گناہ ہے کہ ”تو نے میرے مقدسوں کو

نا چیز جانا ہے اور میرے سبتوں کو ذلیل کیا ہے“ حزقیل

باب ۲۲ آیت ۸۔ پھر باب ۲ آیت ۸ میں ہے ”اس کے سوا

انہوں نے مجھ سے یہ کیا ہے کہ اسی دن انہوں نے میرے مقدس

کو ناپاک کیا اور میرے سبتوں کو حرمت نہ دی“

یعنی سبت کی بے حرمتی کے حوالے اس لئے دیئے ہیں کہ اس

آیت میں یہود پر دو عذابوں کا ذکر

یہود پر پہلے عذاب کا ذکر بائبل میں

أَمَدَ دُنُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَ

قسم کے مالوں اور (بہنیں) بیٹوں کے ذریعہ سے تمہاری مدد کی۔ اور تم نے تمہیں جسے کے لحاظ سے بھی پہلے سے زیادہ

نَفِيرًا ۱۰ اِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لَا تَفْسُدْكُمْ قَدَو

کر دیا ہے (اب) اگر تم نیکو کار بنو گے تو نیکو کار بن کر اپنی جانوں کو ہی فائدہ پہنچاؤ گے۔ اور

یہود پر تباہی
سب سے پہلے
کی دوسری آل

جگہ صرف سخت عذاب کی خبر بتائی گئی ہے مگر درحقیقت اس
سورہ نکل کی آیات کی طرف سے جن میں کہا گیا تھا کہ اِنَّمَا جَعَلِ
الْقَبْطُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ (نکل ع ۱۶) یعنی
سبت کا عذاب ان لوگوں پر نازل کیا گیا تھا جنہوں نے اپنی
کلام میں اختلاف کر کے دین کو نقصان پہنچایا تھا قرآن کریم کے
مضامین کی ترتیب کی اس آیت میں ایک زبردست شہادت
ہے کہ سورہ نکل جو بعد میں آتری ہے اس میں سبت کا ذکر ہے
سورہ بنی اسرائیل اس سے پہلے کی نازل شدہ ہے اور اس کے
مضامین سورہ نکل سے اس طرح چسپاں ہو جاتے ہیں گویا
سورہ نکل پہلے کی ہے اور اسرائیل بعد کی۔ اور اس میں سورہ نکل
کے مضامین کے جواب دیئے گئے ہیں اور ان کی تکمیل کی گئی ہے۔

تاریخ سے بابلیوں کی اس چڑھائی کی وجہ یہ معلوم ہوتی
ہے کہ جب یہود مکرور ہو گئے تو اسوریوں نے فلسطین کو فتح
کر کے بنائے کر لیا۔ لیکن اس کے بعد ایک مصری بادشاہ
فرعون نیکو (PHARAOH NECHO) نامی نے
اسورین حکومت کو تباہ کر دیا۔ اور فلسطین اسوریوں کی
حکومت نے نکل کر مصر کی حکومت تنے آ گیا۔ فرعون مہرنے
یوسیاہ کے بیٹے الیایم (اس کا نام یہو یقیم
کر دیا گیا) ELIAKIM کو
داں کا بادشاہ بنادیا۔ لیکن اس دوران میں اسوریوں
حکومت کی تباہی کو دیکھ کر اس کے ہمسایہ کلدانی
(CHALDEAN) بادشاہ نے اپنے بیٹے
نبوکدنضر (NEBUCHADNEZZAR)
کو نیکو کے مقابلہ کے لئے بھیجا۔ اور نبوکدنضر نے مصر کو

کے حل لغات سالکۃ:۔ گتہ افلاکۃ انکرتۃ
کڑا کے معنی ہیں قتل الجولان ثمر عاد للقتال شہسوا
نے پھل میدان جنگ میں چکر لگایا۔ پھر لڑنے کے لئے لوٹا۔
انکرتۃ کے معنی ہیں۔ المدة۔ باری۔ دفعہ۔ المعملۃ فی
الحرب۔ لڑائی میں حملہ (اقرّب) پس ثمر دقتۃ ناکلکۃ
انکرتۃ کے معنی ہیں۔ تمہاری طرف دوبارہ حملہ کی طاقت کو
لوٹا دیا۔ نغیر:۔ النغیر لما دون العشرۃ من الوجہ۔ نغیر

إِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْؤُوا

اگر تم بڑا کرکے تو بھی ان (ہی) کے لئے (بڑا کرکے) پھر دوسری بار وعدہ (پورا ہونے کا وقت) آگیا مگر وہ (یعنی تمہارے دشمن) تمہارے

وَجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ

معرزہ لوگوں سے تالبدار ہو کر داخل کریں اور (اسی طرح) مسجد میں داخل ہوں جس طرح وہ اس میں پہلے بار داخل ہوئے تھے۔ اور جس چیز پر

مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتَّبِرًا ○ عَسَىٰ رَبُّكُمْ

غیبہ پائیں۔ اے باطل تباہ (دہر) باد کر دیں۔ ۵۷ (اب بھی) کچھ بعید نہیں کہ تمہارا رب

آسمان کی اس انتہا تک بھگا یا گیا ہوگا تو خداوند تبارک و تعالیٰ وہاں سے تجھے جمع کرے گا اور وہاں سے تجھے پھیر لائے گا۔ اور خداوند تبارک و تعالیٰ کو اس زمین میں پر تیرے باپ دادے قابض ہوئے ہونے لگا اور تو اس کا مالک ہوگا۔ اور وہ تجھے سے نیکی کرے گا اور تیرے باپ دادے سے زیادہ تجھے بڑھائے گا۔ استثناء رب رب آیت ۵۵۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے پہلی تباہی کے بعد نئی اسرائیل کی دوبارہ بحالی کی خبر دی تھی اور اسی کی طرف ان آیات میں اشارہ ہے اور اس بحالی کا حال یہ ہے کہ ۲۵ قبل مسیح میں فارس کے بادشاہ نے جس نے بابل فتح کر لیا تھا اس صلہ میں کہ یہود نے اسکی مدد کی تھی ان کو واپس یہوشلم جاسکی اجازت دے دی۔ یہوئے کے ایک نبی خمیاہ کو دوبارہ آباد کرنے کے لئے بھیجا گیا تھا وہ یہوشلم اور دوسرے یہودی مقامات کو دوبارہ آباد کریں اس بادشاہ کا نام قورس تھا اور انگریزی میں اسے سائرس لکھتے ہیں۔ اس نے نہ صرف یہود کو ان کے وطن میں واپس جانے کی اجازت دی بلکہ وہ سامان جو وہاں سے نکل کر بیرون لے گیا تھا وہ بھی ان کو واپس دے دیا (عزرا باب ۱۰ ص ۳۲ و ۳۷) (یہ عزرا وہی عزیر میں جن کا قرآن کریم میں ذکر آتا ہے کہ یہود انہیں خدا کا بیٹا سمجھتے تھے)

صلوات - یسوع - سادے مضامین ذکر غائب کا صفحہ ہے۔ اور سادہ (یسوعہ سوعہ) کے

وہ سے کم لوگوں پر نصیر کا لفظ ہوتے ہیں۔ المقوم بنفرد معك ويتناخرون في القتال۔ وہ لوگ جو لڑائی کے لئے گھروں سے اٹھ نکلیں و قیل ہما لجماعة يتفقون فی الامر۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نصیر لوگوں کی اس حالت کو کہتے ہیں جو کسی کام میں پیش قدمی کرے (اقرب) تفسیر یعنی اس تباہی کے بعد پھر خدا تعالیٰ نے تم کو نجات دی اور طاقت عطا کی اور یہ اس طرح ہونا یہودی اس تباہی کے بعد میرا اور فارس کا بادشاہ بابل پر چڑھ آیا اور بنی اسرائیل اپنے ایک نبی کے حکم کے ماتحت اس کے ساتھ مل گئے اور اس نے ان کو قید سے آزاد کر دیا۔ اس کا تفصیل ذکر سورہ بقرہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعوں میں گذر چکا ہے اس واقعہ کی نسبت حضرت موسیٰ نے ان الفاظ میں فرمایا کہ تمہاری قیدی اور یوں ہوگا کہ جب یہ سب کچھ پر گذر گیا رکرت اور نعت جنہیں میں نے تیرے آگے رکھا اور تو ان سب کو دلوں میں جہاں خداوند تبارک و تعالیٰ کو بھگائے انہیں یاد کریگا اور تو خداوند اپنے خدا کی طرف پھرے گا۔ اور ان لوگوں کے موافق جو آج میں نے تجھے کہے تو اپنے بال بچوں سمیت اپنے ملک دل اور ناپائے سادے جی سے اسکی آواز کو سن لے گا۔ تب خداوند تبارک و تعالیٰ اسیری کو بدلے گا۔ اور تجھ پر رحم کرے گا۔ پھر کچھ کو ان سب گروہوں میں سے جن میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے تجھے تشریف کیا تھا تجھے جمع کرے گا۔ اگر تجھ میں سے کوئی

یہودی پہلی تباہی کے بعد نجات کی خبر پائیں

یسوعہ

أَنْ يَرْحَمَكُمۡ ۖ وَإِنْ عُذُّكُمْ عَدُنَا ۖ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ

تم پر رحم کرنے اور اگر تم (پھر اپنے اسی رویہ کی طرف) لوٹے تو ہم بھی راہی اسی سنت کی طرف) لوٹیں گے اور (یاد رکھو کہ) جہنم کو

بنے ہیں۔ فعل نہ مایک ہا او احزنہ۔ اس سے ایسا
معا کیا جس کو وہ: چند کرتا تھا یا اس کو ٹنگیں کیا (اقرّب)
وَجُودًا: وجہ کی جمع ہے۔ اور الوجهہ کے معنی نفس
الشہی: کسی چیز کی ذات۔ سبب القوم: قوم کا سردار الجاہ
عزت (اقرّب)

وَلِيَتَّبِعُوا: تَبَّعَ سے مضارع مذکر غائب کا صیغہ
سے۔ اور تَبَّعَ کے معنی ہیں۔ اہلک و دمر کا۔ اس کو
ہلاک و تباہ کر دیا۔ تَبَّعَ كُلَّ شَيْءٍ: کتبہ و فتنہ کی
چیز کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔
انتبازا الهلاك: ہلاکت (اقرّب) وَلِيَتَّبِعُوا
کے معنی ہوں گے۔ کہ وہ ہلاک کر دیں۔

تفسیر: اس آیت میں یہود کے دوسرے فساد کی
خبر دی گئی ہے اور پھر اس کی سزا کا ذکر کیا گیا ہے۔ فساد
انہ حضرت عیسیٰ کو دکھ دینا تھا۔ اور سزا ان کا رومیوں کے
ہاتھوں سے تباہ ہونا تھا یہ واقعہ صلیب کے واقعہ کے
سال بعد کا ہے۔ گویا حضرت عیسیٰ کی زندگی میں ہی یہ واقعہ
ہوا کیونکہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی عمر ۳۰ سال
تھی۔ اور تینیس سال کی عمر میں وہ صلیب پر لٹکائے گئے تھے

اس عذاب کی تفصیل یہ ہے۔ کہ دسیس نامی ایک
رومی جنرل تھا اسے بادشاہ روم نے یہود کی سرکشیوں کی
وجہ سے ان کی سرکوبی کا حکم دیا تھا۔ جب یہ اس حکم کے بجائے
میں مشغول تھا۔ اسے ایک کشت نظر آیا جس کی تعبیر اس نے
یہ کہ مجھے روم واپس جانا چاہیئے کیونکہ وہاں سے فسادات
کی خبریں آ رہی تھیں۔ اس کے واپس لوٹنے پر وہاں کچھ ایسے
حالات پیدا ہوئے کہ اسے بادشاہ بنا دیا گیا اور اس نے
اپنے بیٹے ٹائٹس کو فلسطینی ہم کا افسر مقرر کر دیا جس نے
یروشلم کو ستھ بعد مسیح فتح کر کے اس کے گرائے جانے کا

حکم دیا۔ اور شہر کی دیواروں اور مسجد کو گرا دیا گیا اور یہودی کو
کا خاتمہ ہو گیا۔ گو کہ ۳۷۰ء میں یونانی پھر ایک ناکام بغاوت کی
مگر وہ صرف چراغ بجھنے کے آخری شعلہ کی سی حیثیت رکھتی
تھی۔ (انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا زیر لفظ جیو اور سٹورٹیز
ہسٹری آف دی ورلڈ)

اس واقعہ کی نسبت بائبل میں ان الفاظ میں حضرت
موسیٰ کی پیش گوئی درج ہے: ”انہوں نے انہی ہی معبودوں کے
سبب اُسے غیرت دلائی۔ اور وہ اُسے نفرتی کاموں سے غصے
میں لائے۔ انہوں نے شیطانوں کے لئے قربانیاں گزرنی
نہ خدا کے لئے۔ بلکہ ایسے معبودوں کے لئے جنکو آگے وے
نہ پہچانتے تھے۔ جو نئے تھے اور حال میں معلوم ہوئے اور ان

کے تیرے باپ دادا سے نہ ڈرتے تھے۔ تو اس چٹان سے
جس نے مجھے پیدا کیا غافل ہوا۔ اور اس خدا کو جس نے
مجھے صورت بخشی بھول گیا۔ اور جب خداوند نے یہ دیکھا
تو ان سے نفرت کی اس لئے کہ اس کے بیٹوں اور اس کی بیٹیوں
نے اسے غصہ دلایا۔ اور اس نے یہ فرمایا کہ میں ان سے اپنا
منہ چھپاؤں گا۔ تاکہ میں دیکھوں کہ انجام کیا ہوگا اس لئے کہ
وہ کج فعل ہیں۔ ایسے (لڑکے جن میں امانت نہیں۔ انہوں نے

اس کے سبب سے جو خدا نے مجھے غیرت دلائی اور اپنی دہشت
باتوں سے مجھے غصہ دلایا سو میں بھی انہیں اس سے جو گرو نہیں
غیرت میں ڈالوں گا اور ایک بے عقل قوم سے انہیں خاک کا
کیونکہ میرے غصے سے ایک آگ بھڑکی ہے جو اسفل جہنم تک
چلے گی اور زمین کو اس کے پیداوار سمیت کھا جائے گی اور پہاڑوں
کی تیرا دوں کو جلا دیں گی۔ میں ان کی بلاؤں کو ان کے اوپر بڑھاؤں گا
اور ان پر اپنے تیروں کو خرچ کروں گا۔ وہ مجھ سے جل جائیں
اور نہ زندہ گریں اور کڑی ہلاکت کے لئے ہونگے۔ میں ان پر
درندوں کے دانتوں اور زمین کے زہر دار سانپوں کو

وَلِيَتَّبِعُوا
یہود کا دوسرا
نار اور اس کی

بائبل میں یہودی
کی دوسری تباہی

لِّلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ۚ إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِينَ

کافروں کے لئے قید خانہ بتایا ہے ۹۹ یہ قرآن یقیناً اس (راہ کی) طرف رہنما کرتا ہے جو سب سے

هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ

زیادہ درست ہے اور مومنوں کو جو مناسب حال کام کرتے ہیں بشارت دیتا ہے

مستقبل ہودیت کے لٹھیا کی نہیں میں جب خود انکی کتب انکی ہلاکت کا فتویٰ دے چکی ہیں تو ان کو اس مستوک راستہ کو چھوڑنے میں جسے خدا تعالیٰ چھڑوا چکا ہے عذر نہیں ہونا چاہیئے اور اسلام کو قبول کر کے دینی و دنیوی انعامات حاصل کرنے چاہئیں۔ اس لئے راستہ کے متعلق بھی بائبل میں خبر موجود ہے۔ استثناء باب ۱۸ آیت ۲۵ میں فرماتا ہے ”اور یہ وہ برکت ہے جو نبی مرقد خدا نے اپنے مرنے سے آگے نبی اسرائیل کو بخشی اور اس نے کہا کہ خداوند سینا سے آیا اور شہیر سے ان پر طلوع ہوا۔ فاران ہی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا۔ دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ آیا اور اس کے دانے ہاتھ ایک آتش فریعت ان کے لئے تھی۔ ہاں وہ اس قوم کی بڑی محبت رکھتا ہے۔ اس کے سارے مقدس تیرے ہاتھ میں ہیں اور وہ تیرے قدموں کے نزدیک نزدیک بیٹھے ہیں اور تیری باتوں کو مانیں گے“ یعنی اللہ تعالیٰ فاران سے جلوہ گر ہونے والے نبی کے ذریعے پھر یہود کی برکت کا سامان پیدا کرے گا۔ اگر وہ چاہیں تو ہدایت پا کر ترقی کر سکتے ہیں۔ یہ پیش گوئی تباہی کی خبر کے مقابلہ دوسرے باب میں بیان ہوئی ہے۔

یاد رکھنا چاہیئے کہ آیات مذکورہ بالا جہاں یہ بتا رہی ہیں کہ یہود کا مستقبل خود ان کی کتب کے رُوسے بالکل تاریک ہے وہاں مسلمانوں کو بھی توجہ دلائی ہے کہ مسلمانوں پر بھی اسی طرح دوبارہ انکی بد اعمالیوں کی وجہ سے عذاب آنے کا چناچہ عذاب خلافت عباسیہ کے خاتمہ پر آیا۔ اس کا موجب یہ ہے کہ نبی بھی جو بائبل نے یہود کی تباہی کا موجب بتایا ہے

چھوڑ دیا گیا ہے تلوار اور اندک کے مکانوں سے خوف جو ان کو اور کنواری کو بھی شیر خوار کو اور سرسبز کو بھی ہلاک کرے“ استثناء باب ۱۸ آیت ۲۵۔ یہ پیش گوئی پہلی پیش گوئی کے بعد بلکہ اس پیش گوئی کے بعد کہ پہلے فساد کے بعد اللہ تعالیٰ نبی اسرائیل کو واپس یروشلم میں لے آئے گا۔ بیان ہوئی ہے جس سے ظاہر ہے کہ اس سے پہلے عذاب کے بعد ایک دوسرے عذاب کی خبر دی گئی ہے۔ اور یہ عذاب وہ دوسرا عذاب ہے جس کا ذکر قرآن کریم نے تَلْفِيسُ دَنِّ فِي الْاَدْنٰى مَرَّتَيْنِ کے الفاظ میں کیا ہے۔

۹۹ ص ل ف ا ت - الحَصِيرُ - التَّجَنُّ قِيدَ خَانَةٍ (اَقْرَب)

تفسیر یہی اسرائیل کی کامل تباہی کی خبر دینے کے بعد اب قرآن کریم انہیں امید کا پہلو دکھاتا ہے اور فرماتا ہے کہ بائبل کا جہاں تک تعلق ہے تم ہمیشہ کے لئے ہلاک کر دیئے گئے ہو مگر موسوی مذہب سے باہر ہو کر تمہاری ترقی کی راہ ابھی کھلی ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے دوبارہ ترقی کرنے کا تمہاری قوم کو موقع دیا ہے اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث ہو جاؤ لیکن اگر تم نے اس موقع سے بھی فائدہ نہ اٹھایا تو اللہ تعالیٰ کی سزائیں دوبارہ تم کو آگھیریں گی اور تم بالکل تباہ ہو جاؤ گے۔

دیکھو ان آیات میں یہودی قوم کو سمجھانے کے لئے کیسا احسن طریق اختیار کیا ہے خود انکی کتب سے انکی تباہی کی خبر دی ہے اور بتایا ہے کہ خود یہودی کتب کے مطابق اب کوئی

آمنعت کے متعلق پیش گوئی بائبل میں

الحَصِيرُ (اَقْرَب)

نبی اسرائیل کے لئے کامل تباہی کے بعد ترقی کی امید قرآن کریم کے ذریعے

مسلمانوں پر وہ فتویٰ تباہی کے لئے کی پیش گوئی

الصَّلَاحِ أَنْ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۝ وَأَنَّ الَّذِينَ

کے لئے (بہت) بڑا اجر (مقدّر) ہے اللہ اور یہ کہ جو لوگ
لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لئے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ سلا

یعنی فرغانہ کی فتح کے بعد مسلمانوں نے کثرت سے وہاں کی توہمتوں
ازکیوں سے شادیاں کر لیں۔ یہ علاقہ بہت مشرک تھا۔ ان
عورتوں کے اثر سے مسلمانوں میں بھی مشرکانہ عقائد پیدا
ہونے لگے۔ اور اسلامی غیرت کمزور ہونے لگ گئی تاخرا یک
وحشی قوم نے بغداد پر حملہ کر دیا جو بنی وحشت اور حبشیت
کے لحاظ سے اسلامی ممالک اور انکی تہذیب سے ویسی ہی بیگانہ
تھی جیسی کہ بابل کی قوم جس نے فلسطین پر حملہ کیا تھا اٹھار
لاکھ مسلمان صوف بغداد اور اس کے گرد و نواح میں قتل
کیا گیا۔ شاہی خاندان کے تمام لوگوں کو انکی قبرتیں بنوا کر
اور تلاش کر کے قتل کیا گیا کہتے ہیں کہ صرف ایک شخص بھاگ
پنچ سکا اور اسی کی نسل سے بہاؤلوہ کے والیان۔ یا سمت ہیں
ان کے علاوہ کوئی بھی خاندان ایسا نہیں جو اپنے آپ کو عباس
کی طرف منسوب کرے (اس نوٹ لکھنے کے بعد مجھے معلوم
ہوئے کہ یوپی میں عباسی خاندان کی بعض شاخیں موجود ہیں
ان میں سے ایک نے مجھے اپنا شجرہ نسب بھی سکھایا ہے)۔
دوسری تباہی آخری زمانہ کے وقت مقدّر تھی جس کے
آثار اب نمودار ہو رہے ہیں عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُرَحِّمَكُمْ
وَأَنْ تُعَذِّبَكُمْ عَذَابًا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَرِيقًا
العباد یا اللہ

۱۱ تفسیر۔ اس آیت میں اس مضمون
کی طرف توجہ کی آیت میں اشارہ بیان ہوا تھا واضح کیا گیا
ہے اور فرماتا ہے کہ جو قوم بھی اپنے انجام سے غافل ہو جائے
آخر عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے۔

آخرت کے معنی بعد میں آنے والی چیز کے ہوتے ہیں
قرآن کریم میں چونکہ یوم آخرت کا بار بار ذکر ہے لوگوں کے
ذہن پر یہ امر تسلط ہو گیا ہے کہ آخرت کے معنی صرف
یوم آخرت کے ہیں حالانکہ یہ درست نہیں۔ آخرت کے اصل معنی آخرت کے معنی
بعد میں آنے والی شے کے ہیں پس جس موقع پر اس لفظ کا
استعمال ہوا اسی کے مطابق اس کے معنی کئے جانے چاہئیں
اس جگہ موقع کے لحاظ سے قوموں کے انجام کے معنی نہایت مناسب
ہیں اور معنی یہ ہیں کہ جو قوم اس امر کو بھلا دیتی ہیں کہ ہر حال
راز والے۔ اور اپنے انجام کی صلاح سے غافل ہو جاتی ہیں
وہ پستی و اربوں کی ادائیگی میں بھی شست ہو جاتی ہیں
اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مستحق ہو جاتی ہیں پس ہر قوم کو اپنے
انجام کو زیر نظر رکھنا چاہیے اور ہر خدائی کے موقع پر اپنی قوم کی
اصلاح کر لینی چاہئے تاکہ اسے نئی زندگی ملتی ہے اور خدا تعالیٰ
کے عذاب سے مدد بخ جائے۔

۱۲ تفسیر۔ یہ قرآن کریم بقیۃ اس مقصد کی طرف
ہدایت کرتا ہے جو پہلے لوگوں کے مقاصد سے بہت اعلیٰ ہے
اس لئے ضروری ہے کہ اس کے نتائج بھی ان کتابوں سے اعلیٰ
ہی نکلیں اور انجام جو اس کے نتیجہ میں ملیں گے وہ روحانی
بھی ہونگے اور جسمانی بھی۔ پس اس پر عمل کرو۔ اور انجام حاصل

اس آیت سے پہلے جو وادعاطفہ ہے وہ انہی مصوں پر

وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ

اور جس طرح انسان بھلائی کو بھی طرف بلاتا ہے اسی طرح وہ بُرائی کو بھی اپنی طرف بلاتا ہے۔ اور

الْإِنْسَانُ عَجُولٌ ۚ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ

انسان بڑا جلد باز (واقع ہوا) ہے رات اور دن (کے) دو نشان بنائے ہیں

کے معنی ہیں۔ المشرق۔ محقق۔ الکثیر العجلۃ۔ جلد باز (اقرب) ۱۷ قرآنی الفاظ میں انسان کا لفظ

بُرائی کو پکارنے کے ساتھ استعمال ہوا ہے اور وہ کی خبر بھلائی کو پکارنے کے فقرہ میں استعمال ہوئی ہے لیکن اردو میں جو کہ بھلائی کا ذکر پہلے ہے اور بُرائی کا بعد میں کرنا پڑا۔ اس لئے انسان کا لفظ محبوب و بھلائی کے ساتھ اردو کی تعمیر بُرائی کے ساتھ لگائی پڑی۔

تفسیر۔ یہ آیت ان معنوں کی تصدیق کرتی ہے جو نیچے اوپر کی آیت کے کئے ہیں۔ کیونکہ اس میں اسی معنوں کی تشریح کی گئی ہے۔ قیامت کا ذکر نہیں کیا گیا۔ بلکہ اگلی آیت میں بھی وہی معنوں بیان ہوئے۔

اس سے پہلے کہیں اس آیت کا مفہوم بتاؤں۔ میں اس آیت کا ترجمہ سمجھا دیتا ہوں۔ دعا کے معنی اے پکارنے اس کی طرف توجہ کرنے اور اس سے مدد مانگنے کے ہوتے ہیں لیکن دعا بہ کے معنی اے اپنے پاس آنے کی دعوت دینے کے ہوتے ہیں پس اس آیت کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ جبکہ انسان ظاہری طور پر خیر کو بلاتا ہوتا ہے وہ حقیقت میں شر کو بلاتا ہوتا ہے یا یہ نکلتا ہے کہ خیر کو بلانے کا جو حق ہے کسی مانند وہ شر کو بلاتا ہے۔ ان دونوں معنوں کے دو سے آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب قوموں کو ترقی ملتی ہے وہ اس امر کو محسوس جاتی ہیں کہ یہ ترقی انہیں اس لئے ملی ہے کہ تا وہ دین و دیانت کو قائم کر لیں وہ بنی نوع انسان کے لئے امن اور ترقی کے سامان پیدا کر کے خدا کے فضلوں کو حاصل کریں۔ اور وہ دنیاوی نعمتوں کو جمع کرنے میں مشغول ہو جاتی ہیں۔ اور لوگوں کے حقوق کو نظر انداز کر دیتی ہیں۔ اور دنیوی عیش و آرام کے سامان جمع کر کے بیعتی

ولات کرتی ہے کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم مسلمانوں کو ہے اور مسلمان یوم آخر پر ایمان رکھتے تھے اس کے منکر نہ تھے۔

۱۷ حل لغات۔ یَدْعُ الْإِنْسَانُ۔ ۱۷ یدعو دعو سے مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور دعاء (یَدْعُو دُعَاءً وَدُعَاً) کے معنی ہیں۔ دَعَبْتُ اَلْبَيْتَ اِطْرَافِ حُجْرَةٍ دَعَا ذِيْدًا۔ استعانة۔ زید سے مدد طلب کی۔ دعا فلاناً۔ ناداء وصاح به۔ اس کو پکارا دعا الی الامر۔ سافہ الیہ کسی کام کی طرف اسے لے گیا۔ دعا فلاناً (دعوة) طلبہ لیا کل عندہ اسے کھانے کی دعوت دی (اقرب) دعا بہ۔ استحضرة۔ اسے آنے کی دعوت دی۔ (انجیر) دخل شئ فی الامر۔ جن

اذ المحتاج الی شئ فقد دعا به۔ يقال لمن اخلفت ثيابہ فقد دعت ثیابک ای احتجت ان تلبس غیرہا۔ جب کسی طرح کسی چیز کی احتیاج دوسری چیز کی طرف معلوم ہو تو اس احتیاج کو ظاہر کرنے کے لئے بھی دعا کا فعل بلد کے صلب کے ساتھ استعمال کرتے ہیں چنانچہ کسی پرانے کپڑوں والے کو جب دَعَتْ ثِیَابَک کہیں تو اس کے معنی یہ ہونگے کہ اس کے کپڑے اس بات کی ضرورت کو ظاہر کرتے ہیں کہ ان کو اتار کر نئی جگہ اور کپڑے تبدیل کئے جائیں دعا یا الکتاب کے معنی ہیں۔ استحضرة۔ کہ کسی کتاب کو حاصل کرنے کی خواہش کی (تاج)

الخبیر کے معنوں کے لئے دیکھو یوسف ۱۷ نخل ۱۷ العجول۔ عجل سے مبالغہ کا صیغہ ہے اور العجول

یَدْعُ الْإِنْسَانُ

۱۷ یدعو دعو سے مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور دعاء (یَدْعُو دُعَاءً وَدُعَاً) کے معنی ہیں۔ دَعَبْتُ اَلْبَيْتَ اِطْرَافِ حُجْرَةٍ دَعَا ذِيْدًا۔ استعانة۔ زید سے مدد طلب کی۔ دعا فلاناً۔ ناداء وصاح به۔ اس کو پکارا دعا الی الامر۔ سافہ الیہ کسی کام کی طرف اسے لے گیا۔ دعا فلاناً (دعوة) طلبہ لیا کل عندہ اسے کھانے کی دعوت دی (اقرب) دعا بہ۔ استحضرة۔ اسے آنے کی دعوت دی۔ (انجیر) دخل شئ فی الامر۔ جن

تو ہوں کرتی دے ہے اللہ تعالیٰ کی غرض

الخبیر العجول

فَمَحَوْنَا آيَةَ الْيَلِّ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً

اس طرح پرکرات والے نشان کے اثر کو تو ہم نے مٹا دیا اور دن دالے نشان کو ہم نے جینائی بجھنے والا بنادیا۔

لِيَتَّبِعُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِيَتَّعَلَّمُوا عَدَدَ

تاک تم (آسانی سے) سالوں کی گنتی (اور) حساب

ہیں کہ وہ اپنے لئے اور اپنی اولادوں کے لئے خیر کے سامان جمع کر رہی ہیں۔ حالانکہ حقیقت میں وہ اس ذمہ داری کو بھول چکی ہیں اور ان کے کندھوں پر رکھی جاتی ہے اپنی تباہی کے سامان پیدا کر رہی ہوتی ہیں اور آخرتہ ہو جاتی ہیں۔ پس کسی قوم کو ترقی ملنے کا وقت اس کے لئے بہت نازک ہوتا ہے کیونکہ اس کے بعد اصل خیر اس کی نظر سے پوشیدہ ہو جاتی ہے اور تفرقہ کو خیر سمجھ کر وہ اپنے راستے سے جھٹک جاتی ہے و کائنات انسان کو سمجھو کہ اگر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ مومن کو جو خیر ملتی ہے وہ تو مرنے کے بعد ملتی ہے۔ اس دنیا کی فتوحات اس خیر کے حصہ کے لئے مواقع بہم پہنچانے کے لئے دی جاتی ہیں لیکن بعض لوگ جلدی کرتے ہیں اور اس دنیا کی ترقی کو اصل خیر سمجھ کر اس کے پیٹنے میں لگ جاتے ہیں۔ اور خود اپنے اعمال سے اپنی تباہی کے سامان جمع کر لیتے ہیں۔

غرض اس آیت میں اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اگر کسی قوم کو ترقی ملے مثلاً حکومت ملے، چاہے وراثت ملے تو اسے ایسے کام کرنے چاہئیں کہ وہ نعمت قائم رہے۔ اور اس کے ذریعہ سے اخروی خیر کا ذخیرہ جمع ہوتا رہے۔ نہ کہ ایسے کام جس سے وہ جلدی زبانی ہو جائے اور اخروی نعمات کے حصول کے مواقع ہاتھ سے نکل جائیں ﴿وَعَاذُكَ بِالْخَبِيرِ﴾ کے ایک معنی تو اوپر بتائے گئے ہیں۔ دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ انسان شر کو اسی طرح بلاتا ہے جس طرح وہ نیکو بلاتا رہتا ہے۔ یعنی انسان بھی غیب ہے کہ کثرت سے توحید مانگ کر ہوتا ہے یعنی توحید مانس تو ہی رکھتا ہے کہ اُسے قرشم کی خبر نہ ملے۔ مگر عمل کے لحاظ سے وہ شر کو بلاتا رہتا ہے۔ گویا کئی

نادانی سے ایک ہی وقت میں دو متضاد باتیں طلب کرتا ہے۔ منہ سے خیر اور عمل سے شر۔
ان معنوں کے واسطے اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اصل کامیابی تب ہوتی ہے جب انسان کا دل اور اس کا عمل متفق ہوں۔ یعنی اگر دل سے خیر مانگتا ہے تو اعمال سے بھی خیر ہی مانگے۔

(۳) تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کُ کا ضمیر کو انسان کی طرف پھیرا جائے۔ اور اے مفعول کی ضمیر قرار دیا جائے۔ اور دعا کا فاعل خدا تعالیٰ کو قرار دیا جائے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ انسان شر کو اسی جوش سے بلاتا ہے جس جوش سے اللہ تعالیٰ اس کو یعنی بندہ کو خیر کی طرف بلاتا رہتا ہے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ اے انسان تو بھلائی کی طرف آ۔ مگر وہ کہتا ہے اے بھلاؤ میری طرف آ۔

ان معنوں کے رُو سے اس آیت کا یہ مطلب ہو گا کہ ہم
تو انسانوں کے لئے خیر کے سامان مینا کر رہے ہیں۔ مگر ان
میں سے بعض اپنے اعمال سے شر کو بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں
اور اپنی تباہی کا سامان پیدا کر رہے ہیں۔

غیورانہ لفظ میں اس حقیقت کو ظاہر کیا کہ انسان غور و فکر سے کام نہیں لیتا۔ اگر وہ غور و فکر سے کام لے تو ضرور اسے معلوم ہو جائے کہ نبی غلطی کر رہا ہوں۔ نبی کی کم عملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصے والا انسان گمراہ ٹھہرتا ہے تو اس کا غصہ ضرور کم ہو جائے۔ اور اُسے سوچنے کا موقع ملے۔ تمام بدلوں کی وجہ جلد بازی ہی ہوتی ہے۔ اگر ایک انسان بدی

السَّانِينَ وَالْحِسَابِ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَلْنَهُ تَفْصِيلاً

معلوم کر سکو اور ہم نے ہر ایک چیز کو خوب کھول کر بیان کر دیا ہے ۳۱

وَكُلُّ رَأْسٍ الزَّمَنُ طَيْرُهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ

اور ہم نے ذمہ وار بنایا ہم ہر انسان کو (اس طرح کہ) پہنے اس کی گردن میں اس کے عمل کو باندھ دیا ہے

کیا ہوا۔ اسکی جمع اعداد آتی ہے (اقرب) پس لَتَعْلَمُوا
عَذَابَ الْمُنِينِ کے معنے ہونگے کہ تم ہاوں کی گنتی کو معلوم
کر سکو۔

تفسیر فقہونا آية الیل میں فاء تعقیب کی
نہیں یعنی یطلب نہیں کہ خدا تعالیٰ نے پہلے رات اور دن بتا
پھر ان میں سے ایک کو مٹا دیا۔ بلکہ یہ فاء تفسیری ہے۔ اور
مطلب یہ ہے کہ ہم نے رات اور دن کو اس صورت میں
بنایا ہے کہ رات تو ایک مٹا ہوا نشان ہے۔ اور دن ایک
روشن نشان ہے یعنی رات سے مخفی فائدہ پہنچتا ہے اور دن
سے ظاہر۔ اور یہ دونوں اپنی اپنی جگہ نفع بخش ہیں۔ چنانچہ دونوں
کے ذریعے تم نفع حاصل کرتے ہو۔ اور تاریخوں کا مسلم
ہن کے ذریعے حاصل کرتے ہو۔ نیز حساب کا فائدہ بھی حاصل
کرتے ہو۔ تاریخ کا فائدہ تو ظاہر ہی ہے۔ حساب کا علم اس
طرح کہ لمبی تاریخ کو یاد رکھنے سے ہی حساب پیدا ہوتا ہے
نیز اس طرح کہ سال کا وقت تجویز کرنے کا تعلق چاند اور سورج
سے ہے اور صحیح جنہری سورج کی رفتار کے علم کے بغیر نہیں
ہیں سکتی۔ اسی طرح سورج اور چاند کی گردش کا تعلق بھی حساب
سے ہے اس پر غور کرتے ہوئے انسان کو ہر ایک ہر ایک
حساب سے واسطہ پڑتا ہے۔ چنانچہ آج تک شمسی حساب
کو انسان مکمل نہیں کر سکا۔ اور شمسی سال کی تعیین میں غلطیاں
کرنا چلا آیا ہے جسے علم حساب کی ترقی کے ساتھ ساتھ دور
کیا جا رہا ہے۔

اس آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ نشان دو قسم کے ہوتے
ہیں۔ ایک ترقی کا نشان ہوتا ہے۔ اور ایک ملنے کا نشان

کے وقت نہ آتائی سے کام لے اور پہلے سورج لے کر کام میرے
لئے مفید ہے یا مضر تو یقیناً وہ اس بدی سے بچ جائے۔
۳۱ حل لغات۔ مَبْصَرٌ ۱۔ أَبْصَرَ ۲۔ أَبْصَرَ ۳۔
فائل ثنوت کا صیغہ ہے۔ اور أَبْصَرَ (متعدی) کے معنے
ہیں۔ جَعَلَهُ بَصِيرًا۔ اس کو دیکھنے والا بنا دیا۔ (یعنی
دکھایا) أَبْصَرَ ۴۔ سَرَاةً۔ اس کو دیکھا۔ اخْبَرَهُ مَا وَقَعَتْ
عینہ علیہ۔ اس کو وہ بات بتائی جس پر اس کی نظر
پڑی تھی۔ أَبْصَرَ الطَّرِيقَ (لازم) استبان ووضوح
راستہ واضح ہو گیا۔ (اقرب) پس مَبْصَرٌ کے معنے
ہوتے۔ بنیائی نختہ والی۔

مَحْوُنَا ۱۔ محی سے جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ اور محاشی
(محشو) کے معنے ہیں۔ أَزَالُهُ وَأَذْهَبُ انْزُكَةً کسی چیز
کو مٹا دیا۔ اور اس کے انز کو دور کر دیا (اقرب) والھو
السواد فی القمر۔ اور جو چاند کے بے نور حصہ کو بھی
کہتے ہیں (تاج) پس محوونا آية اللیل کے معنے ہونگے
کہ رات والے نشان کو ہم نے مٹا دیا (۲) بے نور کر دیا۔

فَضْلًا ۱۔ أَفْضَلَ (فَضَّلَ الشَّيْءُ يَفْضُلُ) کا
مصدر ہے۔ اور اس کے معنے ہیں۔ ضَدَّ النَقْصِ ۲۔ قَوَّى
فَضِيلَتِ ۱۔ الْبَقِيَّةِ ۲۔ يَفْتِيهِ (حاصل تفریق کو بھی انہی معنوں
میں فضل کہتے ہیں) ۳۔ الزيادة ۴۔ زیادتی ۵۔ الاحسان ۶۔ احسان
والفضل فی الخیر یستعمل لمطلق النفع ۷۔ نفع
(اقرب)

العدد ۱۔ سمع من عدد بمعنى الاحصاء ۲۔ یہ عدد
کا اسم ہے۔ اور اس کے معنے ہیں۔ شمار گنتی۔ المعدود شمار

مَبْصَرٌ

مَحْوُنَا

فَضْلًا

سورج اور چاند
کی گردش کا تعلق
حساب سے

العدد

لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ۝ اِقْرَأْ

اور ہم قیامت کے دن اس (کے اعمال) کی ایک کتاب نکال کر اس کے سامنے رکھ دیں گے جسے وہ (داخل) مکمل ہوئی پائے گا

تفسیر۔ اس آیت میں فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کا عمل اس کی گردن میں باندھ دیا ہے یا گردن کے ساتھ چسپان کر دیا ہے اور قیامت کے دن اُسے اس کے سامنے ایک کتاب کی صورت میں نکالیں گے جسے وہ کھلی ہوئی پائے گا یعنی اس کے مطابق اس سے سلوک ہوگا۔ کیونکہ کتا کا ترجمہ صاحب لکھنے کے لئے کھولا جاتا ہے یا صاحب چکاتے کے لئے۔

اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر انسان کو سمجھ لینا چاہئے کہ اس کا کوئی فعل ضائع نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے اس کے اعمال اس کا عمل گردن میں چسپان کر دیا ہے۔ گردن میں چسپان کرنے کے الفاظ یہ بتانے کے لئے استعمال کیے ہیں کہ اس کے ساتھ اس کا خلق دائمی ہے جب تک وہ بچے گا اس کے اعمال کا اثر بھی رہے گا۔

طاثرہ

عمل کے لئے جو طائر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس میں طرف اشارہ کیا ہے کہ جیسے طائر اڑ جاتا ہے اور نظر نہیں آتا۔ ویسے ہی انسان اپنے عمل کو بھول جاتا ہے بلکہ دوسرے لوگ بھی بھول جاتے ہیں لیکن یہ طائر وہ ہے جو ایک رسی سے انسان کی گردن سے بندھا ہوا ہے۔ اس لئے گو وہ اڑ جائے اور نظر نہ آئے مگر اس سے تعلق انسان کا نہیں ٹوٹتا۔ ایک نہ ایک دن اسکے تعلق ظاہر ہو کر ہی ہوتے ہیں۔ دوسرے یہ بتایا ہے کہ جیسے پرندے کے پاؤں میں رسی باندھ کر اُسے چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ اس رسی کی حرکت اڑ کر چلا جاتا ہے۔ اسی طرح انسانی اعمال کا حال ہے کہ بعض دفعہ وہ معمولی نظر آتے ہیں لیکن ان کا اثر دُور تک جاتا ہے اس آیت میں انسان کو بتایا ہے کہ انسان کو اپنے اعمال میں بہت ہوشیار اور محتاط رہنا چاہئے کیونکہ جب کیا جو عمل اس کے اختیار میں نہیں رہتا۔ اور اس کا اثر بھی

ہے۔ پس تم ایسے نشان طلب کرو جن کے ذریعہ سے ترقی ہو ایسا نشان نہ مانگو جس سے تم مٹ جاؤ اور ترقی اور ترقی دونوں حالتوں کو روحانی کمالات کے حصول کا ذریعہ بناؤ جس طرح رات جو تاریکی کا نشان ہے اور دن جو روشنی کا نشان ہے۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے تہذیبی جسمانی ترقی کا ذریعہ بنا دیا ہے نہ تکلیف کے وقتوں میں خدا کو بھولو نہ کامیابی کے وقتوں میں اس کو چھوڑو۔

صلوات۔ اَلْزَمْنَةُ۔ اَلْزَمْنَةُ۔ اَلْزَمْنَةُ جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ اور اَلْزَمْنَةُ الشَّيْءُ کے معنی ہیں۔ اَتَبَنَتْ وَاَدَامَتْ کسی چیز کو ہمیشہ رکھا۔ اَلْزَمْنَةُ اَلْعَمَلُ اَلْعَمَلُ اَوْجَبَتْ عَلَيْهِ۔ اس پر کسی کام کو کرنا یا کسی مال کو ادا کرنا واجب کر دیا۔ (اُقرِب)

طائر۔ اَلطَّائِرُ كُلُّ ذِي حَيَاةٍ مِنَ الْحَيَوَانَ۔ پرندہ۔ نیز اس کے معنی ہیں۔ اَلْحَقُّظُ۔ نصیب۔ رَذْفُ الْاِنْسَانِ۔ انسان کی روزی۔ عَمَلُهُ الَّذِي قَدَّهَ وَاَدَارَعَهُ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ۔ انسانی اعمال خواہ اپنے ہوں یا بُرے کہتے ہیں۔ هُوَ مِمَّنْ اَلطَّائِرُ۔ اِی مبادلہ الطَّلَعَةِ۔ وہ مبارک چہرے والا ہے نیز مسافر کو رخصت کرتے وقت دعا کے طور پر کہتے ہیں۔ سُبْحَانَ اَلطَّائِرِ الْمَقْبُولِ کہ مبارک شگون پر چل۔ اور جب ہوساکن الطائر کہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں حلیفہ ہادی کہ وہ بُرد بائگ اور بخیدہ ہے۔ (اُقرِب) پس اَلْزَمْنَةُ طَائِرُهُ فِی عَقْبِهِ کے معنی ہونگے کہ ہم نے اس کے عمل کو اس کی گردن میں باندھ دیا ہے۔

منشور۔ نَشَرَ سے اہم مفعول ہے اور نَشَرَ اَلْکِتَابُ کے معنی ہیں بسطہ۔ اس کو کھولا (اُقرِب) پس منشور کے معنی ہونگے کھولا ہوا۔

دات کی تاریکی اور دن کی روشنی انسان کی جسمانی ترقی کا ذریعہ

انسان کا کوئی فعل ضائع نہیں ہوتا۔

منشور

كِتَابِكَ ۞ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۝

(اور اے کہا جائے گا کہ) اپنی کتاب (آپ ہی) پڑھ۔ آج تیرا نفس ہی تیرا حساب لینے کے لئے کافی ہے ۞

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ

(جس نے گمراہ ہو گا) جو ہدایت کو قبول کرے گا۔ تو اس کا ہدایت پانا اسی کی ذات کے لئے ہے۔ اور جو (اے)

ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ

(تو ذکر کے) گمراہ ہو گا۔ اس کا گمراہ ہونا اسی کے خلاف پڑے گا۔ اور کوئی بوجھ اٹھائے گا کسی دوسری بوجھ کا

أُخْرَىٰ ۚ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۝

ہیں اٹھائے گی اور ہم (کسی قوم پر) ہرگز عذاب نہیں بھیجے جب تک (ان کی طرف) کوئی رسول نہ بھیجیں ۞ اور

تَزِرُ ۚ وَزَرَ ۚ غَارِغٌ غَابَ كَامِغٍ ۚ

اور وَزَرَ کے معنی ہیں حملہ۔ اس کو اٹھایا۔ وفی اللسان

حمل ما یشقل ظہرہ من الاشیاء المثلثۃ ۚ اس نے الحسیب

ہماری بوجھ اٹھایا (اقریب) کلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وَزَرَ

اُخْرَىٰ کے معنی ہونگے۔ کوئی بوجھ اٹھائے گا کسی دوسری

کا بوجھ نہیں اٹھائے گی الوزر کی تشریح کیلئے دیکھو ۞

تفسیر۔ اس آیت میں پہلی آیت کے معنوں کی وضاحت

کی گئی ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ انسان کے نیک اعمال اس

کے فائدہ کا موجب ہوتے ہیں۔ اور بد اس کے نقصان کا

پس جو کچھ انسان کرتا ہے دوسرے کے لئے نہیں کرتا۔ اپنے

لئے کرتا ہے قائل دوسرے کو نہیں۔ اپنے آپ کو قتل کرتا۔ یا رب

ظالم دوسرے پر نہیں اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ چور دوسرے

کا نہیں اپنا مال چراتا ہے۔ اسی طرح صدر کرنے والا دوسرے

کو نہیں دیتا اپنے آپ کو دیتا ہے۔ دوسرے کو تعلیم دینے والا

یا ہدایت دینے والا اسے تعلیم نہیں دیتا یا اسے ہدایت نہیں دیتا

بلکہ اپنے آپ کو تعلیم دیتا ہے اور اپنے آپ کو ہدایت

دیتا ہے۔

اس کے آگے فرماتا ہے کلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وَزَرَ

ہونے لگ جائے گی۔ وہ بیچ کی طرح نہ بے گی۔ بلکہ درخت

کی طرح پھیل جائے گی۔ اور پھیل پیدا کرنے لگے گی۔

۞ حل لغات ۚ الحسیب ۚ والمحاب

من بجا سبک ۚ الحسیب کے معنی ہیں۔ حساب لینے

والا (مفردات)

تفسیر۔ اپنی کتاب کو پڑھ کے الفاظ کا مطلب

ہے کہ اب اپنی سزا کو کھٹکتو۔ اور یہی سبق دہراتے رہو۔

کَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۚ تیرا نفس

ہی آج تجھ پر کافی حساب لینے والا ہے۔ اس سے معلوم

ہوتا ہے کہ سزا باہر سے نہ آئے گی۔ بلکہ انسان کے اندر

سے ہی پیدا ہوگی۔ دوزخ میں مبتلی چیزیں ہونگی وہ انسان

کے اعمال سے ہی منتقل ہونگی۔ اور جنت کی چیزیں بھی اسی

طرح بنکیوں سے ہی منتقل ہونگی۔ پس گویا کوئی دوسرا انسان

کسی کو سزا یا جزا نہ دے گا۔ بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو

جزا دینے والا اور خود ہی سزا دینے والا ہوگا۔

۞ حل لغات ۚ اِهْتَدَىٰ ۚ اِهْتَدَىٰ ۚ اِهْتَدَىٰ ۚ

باب افتعال ہے۔ اور ہدی کے لئے دیکھو وعدہ شدہ ضد

کے لئے دیکھو پس ۞

اُخْرَىٰ۔ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی اور جان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ عیسائی اس آیت سے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ لوگفارہ ثابت ہو گیا۔ کیونکہ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ گناہ کا گناہ کار کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ مگر چونکہ وہ دوسرے کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ پس مسیح چونکہ تھا۔ اس نے دوسرے کا بوجھ اٹھا لے اور دوسرا کوئی نیک نہیں۔ پس اور کوئی بوجھ نہیں اٹھا سکا۔

پس اس جگہ اس سوال میں نہیں پڑنا چاہتا کہ مسیح عقیدہ کے رو سے مسیح نیک تھا یا نہیں۔ نہ اس سوال میں پڑنا چاہتا ہوں کہ اسلافی عقیدہ کے رو سے مسیح کے سوا بھی کوئی نیک ہے یا نہیں۔ اسکی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ اس وقت انکے جواب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس آیت میں تو صرف یہ بتایا گیا ہے کہ گناہ انسانی اعمال پرے ہوں یا اچھے۔ خود اس کے لئے ہوتے ہیں انہیں کوئی دوسرا نہیں اٹھا سکتا۔ مطلب یہ کہ سزا

جزا کوئی بیرونی شے نہیں بلکہ ثمرہ عمل کا نام ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جس جگہ مسیح بولا گیا ہے وہیں وہ پھل دیا دوسری جگہ وہ پھل نہیں دے سکتا۔ ایک آدمی جو لاہور میں لگا ہوا پھل فروش میں پھل نہیں دے سکتا۔ پس جب جزا سزا جو عمل کرنے والے کے نفس سے پیدا ہوتی ہے تو اسے کوئی دوسرا نہیں بانٹ سکتا۔ یا اپنے ذمہ نہیں لے سکتا۔ پس اس مضمون میں تو کفارہ کا رد ہے نہ کہ اسکی تائید۔ کفارہ کی بنیاد تو اس خیال پر ہے کہ سزا ایک بیرونی بوجھ کی طرح ہے۔ پس دوسرے شخص بھی اسے اٹھا سکتا ہے۔ مگر اس آیت میں اس عقیدہ کو رد کیا گیا ہے۔

پس انہوں کا مذبح کو مادی قرار دیا ہے۔ حالانکہ یہ طاقت کی بات ہے کہ جنت تو قرار دیا جاتا ہے۔ روحانی ہو۔ اور دوزخ مادی ہو۔ یا دونوں روحانی ہونگی یا دونوں مادی۔ اگر روحانی ہونگی تو پھر کوئی شخص کسی دوسرے کی سزا نہیں اٹھا سکتا۔ کیا کوئی شخص دوسرے کی ندامت نہ لے گا غضب وغیرہ کو بانٹ سکتا ہے؟ اسی لئے ہمیں بانٹ

سکتا۔ کہ یہ چیزیں افسانہ کے اندر سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور ان کے پیدا کرنے میں خود اس کے نفس کا دخل ہوتا ہے اس قسم کی سزا اسی صورت میں مل سکتی ہے جب نفس حقیقتاً فنا ہو جائے یا معنوی طور پر فنا ہو جائے یعنی ندامت کے احساس کے ساتھ اس میں پاکیزگی پیدا ہو جائے۔ اس قسم کی فنا میں کوئی دوسرا شخص کسی طرح بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ کوئی معقول آدمی کسی دوسرے کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت شرمندہ نہ ہوں تمہاری جگہ شرمندہ ہو لیتا ہوں۔ ایک فاضل عقل ہی ایسا کہہ سکتا ہے پھر کیوں مسیح خدا کے برگزیدہ مسیح کے مُنہ سے یہ الفاظ نکلا کہ اسکی جنت کرتے ہیں۔

وَمَا لَنَا مَعْذِرَتَيْنِ حَقًّا نَبْعَثُكَ رَسُولًا. اور ہم سزا نہیں دیا کرتے یہاں تک کہ ہم ایک رسول بھیج لیں۔ اچھے متعلق قرآن کریم میں دوسری جگہ آتا ہے۔ مَلَكًا أُنْزِلَ فِيهِمَا فَوَجَّعَ سَاكِنَتَهُمَا فَتَنَّهُمَا أَكْثَرُ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ (سورہ ملک ۷) کہ جب کبھی کوئی گروہ اور قوم جہنم میں ڈالی جائے گی۔ تو ان سے دریافت کیا جائے گا کہ تمہارے پاس کوئی ڈرلنے والا آیا۔ تو وہ کہیں گے کہ ہاں بھائے پاس ہی آیا۔

اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہر قوم میں نبی آئے۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا ہے اَلْغَرِيْبَانِ تَكْفُرُ رُسُلُكُمْ فَيَكْفُرُ عَنْكُمْ يَكْفُرُونَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَلِيُنذِرْكُمْ فَيَكْفُرُوا عَنْكُمْ يَوْمَ الْاٰتِ (زمرہ ۸) کہ کیا تمہارے پاس رسول نہ آتے رہے جو تم کو اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے۔ ایک اور جگہ فرماتا ہے اَلَمْ تَعْمَلُوْا لَكُمْ اٰيٰتًا كُنْتُمْ فِيْهَا تَكْفُرُوْنَ (سورہ ابراہیم ۱۸) کہ کیا تم کو ہم نے اس قدر

عمر نہیں دی کہ سبک سمجھنے کی نیت ہوئی۔ اس میں پھر کہتا تھا اور پھر اس پر بس نہیں کی۔ بلکہ تمہارے پاس ہوشیار کرنے کے لئے رسول بھی بھیجے۔ اسی طرح قصص رکوع ۶ میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ دَرْجَتِكَ اَنْ تَكُنَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ حَتّٰى يَنْبَعِثَ بَنِيْ اٰدَمَ رُسُلًا. تیرے خدا کی شان سے خلاف ہے کہ وہ

سفرہ کار

پس انہوں کا مذبح کو مادی قرار دیا ہے۔ روحانی ہو۔ اور دوزخ مادی ہو۔ یا دونوں روحانی ہونگی یا دونوں مادی۔ اگر روحانی ہونگی تو پھر کوئی شخص کسی دوسرے کی سزا نہیں اٹھا سکتا۔ کیا کوئی شخص دوسرے کی ندامت نہ لے گا غضب وغیرہ کو بانٹ سکتا ہے؟ اسی لئے ہمیں بانٹ

إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا

جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کریں تو (پہلے) ہم اس کے خود سر لوگوں کو (کچھ) علم دیتے ہیں

فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا

جس پر وہ اس (بستی) میں نافرمانی (کی راہ) اختیار کرتے ہیں۔ تب اس (بستی) کے متعلق ہمارا کلام پورا ہو جاتا ہے۔

تَذَمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ

ادیم اور ہنکیں تباہ کر دیتے ہیں ۷ اور (اسی قانون کے مطابق) ہم نے فوج (کی قوم کو اور اس) کے بعد

اس کے مرکزی مقام میں نبی بھیجے بغیر کسی بستی کو ہلاک کرے اور پھر سورہ قصص ۵ میں فرمایا وَتَوَلَّوْا أَنْ تَصْبِرْتُمْ مُعَذِّبَةً بِمَا قَدْ مَتَّ أَيْدِيكُمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَمْرُنَا إِلَيْنَا رُسُولًا فَتَنَبَّعَ إِلَيْنَا لَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ یعنی اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ ان لوگوں کو اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی عذاب پہنچا۔ تو یہ کہہ دیتے کہ اے ہمارے رب کیوں نہ آپ نے ہماری طرف رسول بھیجا کہ ہم ذلیل و خوار ہونے سے پہلے آپ کے احکام کی تعمیل کرتے۔ تو ہم ان کو بغیر رسول بھیجے کے ہی عذاب دے دیتے مگر چونکہ یہ عذر ان کا معقول ہوتا۔ ہم نے اس عذر کو توڑ دیا ہے۔ اور ہمیشہ پہلے رسول بھیجتے ہیں۔ پھر اس کے انکار کے بعد عذاب لاتے ہیں۔

ان تمام آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ سنت الہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر رسول بھیجے کے کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا یعنی متنہ وسیع علاقہ پر جو نبی وقت کا مخاطب ہو اس وقت تک عذاب نہیں آتا۔ جب تک پہلے ایک اور نبی خواہ وہ پہلے ہی کا تابع ہی کیوں نہ ہو ظاہر ہو کر لوگوں کو ہوشیار کر دے۔

یہاں سوال ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ بن پرچیت نام نہیں ہوئی ان کا کیا حال ہو گا۔ تو اس کا جواب ہمیں حدیث میں منسل کی روایت میں ہے جو ابو ہریرہؓ نے بیان کی ہے اَنَّ النَّبِيَّ

صلی اللہ علیہ وسلم قال اربعۃ یجتمعون یوم القیامہ رجل سمع لایسمع شیئاً ورجل احمق ورجل هدم ورجل مات فی فترۃ فاما الاعم فیقول رب لقد جاء الاسلام وما اسمع شیئاً واما الاعم فیقول جلدوا الاسلام والصبيان یخذوننی بالبعی واما الاعم فیقول رب لقد جاء الاسلام وما عقل شیئاً واما الذی مات فی الفترۃ فیقول رب ما اتانی الذکر فیاخذ سبیحاً مواتیہم لیطیفہ فیرسل الیہم رسولاً ان ادخلوا النار فمن دخلها کانت علیہ بردا وسلاماً ومن لم یدخلها ساحب الیہا (روح المعانی ج ۱) یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے پاس رسول بھیجے گا پھر اس کی اطاعت کرنے والوں اور اس کو نہ ماننے والوں کی فطرت ظاہر ہو جائے گی۔ اور اس کے مطابق ان کو بدلہ ملے گا۔

۷۱۱ اصل لغات۔ مُتْرَفِیْہَا۔ المتترفون۔ متفرقینہا کے معنی ہیں۔ المتترفع لا یمنع من تنقہ عیاش الملوك یصنع ما یشاء۔ شریعت سے آزاد شخص۔ المجتار۔ خود سر (تاج) متوقفون اسکی جمع ہے۔

فسقوا۔ فسق سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ فسقوا تشریح کے لئے دیکھو یونس ۱۰۱ و قمرنا۔ قمر سے جمع متکلم کا صیغہ ہے اور دمہم (وعلیہم) کے معنی ہیں اھلکم یعنی دمہم و مہم و غیرہ

یا علیؑ کے صلہ کے ساتھ استعمال ہو۔ تو اس کے معنی ہو
ہیں کہ اس کو ہلاک کر دیا (اُقرَب) پس دھوکا کے معنی ہو گئے
ہم نے ہلاک کر دیا۔

تفسیر۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جب تو میں
خراب ہو جاتی ہیں اور ان کے عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے
تو ان کی طرف ایک رسول بھیجا جاتا ہے جو ان کو ہوشیار کرتا
ہے لیکن لوگ اسکی بات کو نہیں مانتے اور رسول کے ٹھٹھا
سنسی کرتے ہیں اور اسکی نافرمانی کرتے ہیں۔ تب خدا تعالیٰ
کا عذاب انہیں آپکرتا ہے۔

اَمْزَنَا مَشْرَقِنَا فَفَسَقُوا فِيْهَا۔ بعض مخالفین
اسلام نے اس آیت کے یہ معنی کئے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے
بڑے لوگوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ بدکار ہو جاؤ۔ اور یہ غلط
معنی کے کہ اس پر اعتراض کیا ہے کہ آپ ہی پہلے گمراہ کیا پھر
عذاب میں مبتلا کر دیا یہ تو انصاف کے خلاف ہے۔ حالانکہ
فسق کے معنی حکم نہ ماننے کے ہیں اور ان معنوں کو نہ نظر
رکھتے ہوئے جو معنی انہوں نے کئے ہیں انکی بناء پر آیت کا ترجمہ
یوں بنتا ہے کہ خدا تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے کہ تم بدکاری کرو
فَفَسَقُوا فِيْهَا تو وہ اس حکم کی نافرمانی کرنے لگ جاتے ہیں
ظاہر ہے کہ اگر آیت کا مطلب یہ ہو تو اس میں تو ان لوگوں کی
تعریف بگھٹی ہے کہ باوجود خدا تعالیٰ کے کہنے کے کہ بدکار بن جاؤ

مترتف کے معنی وہ بدکار نہیں بنتے۔ بلکہ نیک ہو جاتے ہیں اور یہ بھی بالبدلت
غلط ہیں اور اگر بیشعے کئے جائیں کہ خدا کے بدکار بنانے
پر وہ بدکار ہو جاتے ہیں تو فَسَقُوا کا لفظ درست نہیں
رہتا کیونکہ اس صورت میں وہ فرمانبردار بن جاتے ہیں
ان کو نافرمان نہیں کہا جاسکتا۔ غرض یہ معنی بالبدلت
غلط ہیں اور عربی زبان سے ناواقفیت کی وجہ سے کئے گئے
ہیں۔ اور اعتراض قرآن کریم پر نہیں پڑتا۔ بلکہ ان لوگوں کے

علم پر پڑتا ہے۔ اصل مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ ہم ان کو
حکم دیتے ہیں یہی بعض خاص امور پر چلنے کا حکم دیتے ہیں جو
حکم خدا تعالیٰ کی طرف سے ہونے کے سبب سے بہر حال نیک کا

خدا کا عذاب
تو اس کے معنی
ہونے پر آتا ہے

حکم ہوتا ہے مگر وہ نافرمان ہو جاتے ہیں یعنی اس حکم کو
نہیں مانتے غرض اس جگہ اَمْزَنَا کا مفعول ثانی محذوف ہے
کیونکہ وہ ایک ظاہر بات ہے اور ایسے مواقع پر عربی زبان
میں ایک یا دونوں مفعولوں کو محذوف کر دینا جائز ہوتا ہے۔
مفعول ثانی کا مضمون ظاہر اس طرح ہے کہ قرآن کریم نے
بار بار اس امر کو بیان کیا ہے کہ خدا تعالیٰ جب حکم دیتا ہے تو
حکم دیتا ہے چنانچہ سورہ نحلہ کوع ۱۳ میں ہی فرمایا ہے
كَرَّمَ اللّٰهُ بِأَعْمُرَ بِالنَّعْلِ وَالْأَحْسَانِ وَإِنَّا لَنَرِي
الْقَوْلِي وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
یعنی اللہ تعالیٰ عدل اور احسان اور نیک کاری میں بدلہ
کا خیال تک بھی دل میں نہیں ہوتا حکم دیتا ہے اور باطنی
بدی اور ظاہری بدی اور ظلم سے روکتا ہے۔ اسی طرح سورہ
اعراف میں ہے قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ
(اعراف ۳) تو کہہ دے اللہ تعالیٰ ہرگز بدی کا حکم نہیں
دیتا۔ پس چونکہ یہ امر واضح ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک کا
ای حکم دیتا ہے مفعول ثانی کو محذوف کر دیا گیا ہے اور مطلب
آیت کا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ
کرتا ہے تو وہ اس قوم کو ایک رسول کے ذریعے سے نیک انگا
پر چلنے کا حکم دیتا ہے مگر بجائے اس حکم سے فائدہ اٹھانے کے
وہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی میں بڑھ جاتے ہیں۔

یہ جو فرمایا ہے کہ اَمْزَنَا مَشْرَقِنَا کہ ہم اس سبکی کے
مترتف کو حکم دیتے ہیں۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ صرف مالداروں
کو خدا کا حکم ملتا ہے بلکہ مترتف کے معنی اس جگہ الذی یصنع
مایدشتاء ولا یمنع کے ہیں یعنی ایسا شخص جو اپنی مرضی پر چلتا
ہے اور نیک بات کو نہیں مانتا اور اس لفظ میں سب کے
سب وہ لوگ شامل ہیں جو بدی میں مبتلا ہوتے ہیں خواہ غریب
ہوں یا امیر۔

اس آیت کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم عام حکم دیتے
ہیں مگر مترتف یعنی باغی لوگ اس کو نہیں مانتے نیک لوگ
یعنی ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ شیطان کے بارہ میں فرمایا

نُوحٌ ۝ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبٍ عَبَادِهِ خَبِيرًا

(بکے بعد دیکھو اور) بہت سی نسلوں کو ہلاک کیا اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں پر بھی طرح آگاہی رکھنے والا ہے اور انہیں نوح

بَصِيرًا ۝ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ ۖ جَعَلْنَا لَهُ فِيهَا

دیکھتا ہے ۱۸ جو شخص (موت) دنیا کا خواہاں ہو، ہم اسے (نیکی ایسے لوگوں میں سے) جس کے سن

مَا نَشَاءُ ۖ لِمَنْ تَرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْطَلُهَا

(کچھ دینے کا) ارادہ کر لیتے ہیں اس (دنیا) میں جو کچھ چاہتے ہیں جلد (نیکی) دیدیتے ہیں پھر ہم اس کے لئے جہنم کو مخصوص

مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ۝ وَمَنْ أَسْرَأَ إِلَىٰ آخِرَةِ ۖ وَسَعَىٰ

کر دیتے ہیں جس میں وہ مذموم ہو کر (اور) دھکلا یا کر داخل ہوگا ۱۹ اور جس شخص آخرت کی خواہش کی اور اس کے

ہے کہ مامنعك اَنْ تَسْجُدَ اِذَا امْرَاَتُكَ (ص)
۱۵) کہتے کس چیز نے سجدہ سے روکا تھا جب میں نے تجھے
علم دیا تھا۔ یہاں یہ مراد نہیں کہ خاص اسے ہی علم تھا بلکہ
علم عام تھا۔ جس میں وہ بھی شامل تھا پس جب نبی آتا ہے
تو وہ عام علم لاتا ہے۔ اسنے ولے مان جاتے ہیں اور انکار
کرنے ولے انکار کرتے ہیں۔

قریب سے مراد یہاں پرستی نہیں بلکہ ام القریٰ طرڈ
یعنی جس بستی کو اس زمانہ کے لئے خدا تعالیٰ نے مرکز تجویز
کیا ہو جیسا کہ قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا ہے حَتَّىٰ يَبْعَثَ
فِيْ اَہْلِهَا نَبِيًّا سُوْرَةُ کہ ہم عذاب نازل کرنے سے پہلے
ام القریٰ میں رسول بھیج دیتے ہیں۔

۱۶ حل لغات۔ القرون کے لئے دیکھو
یونس ۳۲

تفسیر یعنی اس قسم کی مثالیں تم کو شروع سے دنیا میں
نظر آئیں گی نوح سے لے کر اس وقت تک نبی آتے رہے ہیں
سب کے زمانہ میں اسی طرح ہوتا چلا آیا ہے۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ
بِذُنُوبٍ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا کہ یہ بتایا
ہے کہ اللہ تعالیٰ جو خیر و بصیر ہے بندوں کو غلط راستہ
پر چلتے دیکھ کر کس طرح خاموش رہ سکتا ہے۔ یہ فقرہ بھی ان

معنوں کو رد کرتا ہے جو اوپر کی آیت کے بعض نادانوں نے
کئے ہیں کیونکہ اس میں بتایا ہے کہ غضب لوگ پہلے گندگا
ہوتے ہیں یہ نہیں کہ خدا تعالیٰ ان کو گندگار بناتا ہے۔
۱۹ حل لغات۔ العاجلة۔ عاجل (ہم العاجلة
فاعل عجل) سے مؤنث ہے۔ اور عجل الہاجل کے معنی
ہیں۔ اسراع۔ اس نے جلدی کی۔ نیز العاجلة کے معنی ہیں
الدنیا۔ دنیا (اقرب) قوله مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ قریب سے مراد
ای الاعراض الدنیویۃ آیت مَنْ كَانَ يُرِيدُ
العاجلة میں العاجلة سے مراد دنیوی سامان ہیں (مفرداً)
جہنم کے لئے دیکھو ص ۱۹ جہنم

مَذْمُومًا مَّدْحُورًا دَحَا (بِذُنُوبٍ عِبَادِهِ خَبِيرًا) سے
ام مفعول ہے۔ اور دَحَا کے معنی ہیں۔ طرڈ ۱۰ اس القرون
کو دھتکارا۔ بعد کا اس کو دور کیا۔ دفعۃً۔ اس کو
ہٹایا (اقرب) پس مَذْمُومًا کے معنی ہونگے (۱) دور کیا ہوا
(۲) دھتکارا ہوا۔ (۳) ہٹایا ہوا۔

تفسیر۔ اس آیت میں بتایا ہے کہ قریب کے فائدہ
کو نہ نظر نہیں رکھنا چاہئے بلکہ ایسے فائدے کو نہ نظر رکھنا
چاہئے جو بارت ہو۔ خواہ بعد میں ہی ملے۔ دوسرے یہ
بتایا ہے کہ صرف دنیوی ترقیات کو خدا کا فضل نہیں قرار

لَهَا سَخِيهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ

لئے اس کے مقابلہ کو کشش (بھی) کی تلاش کرتا در کھوکھ) ایسے ہی لوگ ہیں جنکی کو کشش کی

مَشْكُورًا ۝ كَلَّا نُسَبِّحُ هُوًّا ۝ وَهُوَ لَا عِطَاءَ

قدر کی حائمی غلہ ہم سب کو مدد دیتے ہیں۔ انکو بھی اور انکو بھی (اور یہ مدد) تیرے رب کی

رَبِّكَ ۝ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۝ أَنْظُرْ

مخلو میں ہے۔ اور تیرے رب کی عطا (کسی خاص گروہ کے لئے) محدود نہیں ہے ۱۲۷ دیکھ

جمع تکم کا صیغہ ہے۔ اور اَمَدَ کے معنی ہیں۔ اسی لئے
اسے ہمت دیا۔ اَمَدَ اَجَلَهُ :- آخر کا۔ اسکی معادلی
کہ اَمَدَ الْحَيَاةِ :- نصہرہم بجا عتہ۔ لکھ بیچ کر انکی
مدد کی۔ اَمَدَ فَلَا تَأْمَلُ :- اعطاء۔ اس کو مال دیا۔ اَمَدَ
واغاضہ۔ اَمَدَ کے ایک معنی مدد کرنے اور فریاد کی
کرنے کے ہیں (اُتْرَب) پس اَمَدَ کے ایک معنی ہونگے
ہم مدد دیتے ہیں۔

اَلْمَحْظُور :- الممنوع۔ محظور کے معنی ہیں
روکا ہوا۔ اَلْمَحْظُور وَمَنْ فِي الْقُرْآنِ مَا كَانَ عَطَاءُ
رَبِّكَ مَحْظُورًا یعنی اور محظور کے ایک معنی حرام
کئے ہوئے کے بھی ہیں۔ ۱۱۱ آیت مَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ
مَحْظُورًا میں محظور کے معنی ہی لئے گئے ہیں۔ وقیل
مَقْصُودًا اَعْلٰی طَائِفَتِهِ مِّنْ دُونِ اخْوٰی مِثْلِ
حَقِّهَا التَّعٰی اِذَا حَادَرَهُ لِنَفْسِهِ :- اور بعض نے کہا
ہے کہ چونکہ حظ کے ایک معنی کسی چیز کو اپنے نفس کے لئے
مخصوص کرنے کے ہیں۔ اس لئے محظور کے معنی یہ ہونگے
کہ ایک گروہ کے ساتھ مخصوص کی ہوئی (اُتْرَب)

تفسیر پہلی آیت سے جو شبہ پیدا ہوتا تھا کہ
شاید ہوس کے بغیر کسی کو نیک جزا نہیں ملتی۔ اس کا راز
اس آیت میں کیا گیا ہے اور بتایا ہے کہ نصرت الہی دو
قسم کی ہوتی ہے ایک وہ جو مذہب کے تعلق سے نہیں ملتی

دینا چاہیے۔ کیونکہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ بعض اقوام
کو دنیوی ترقیات دیتا ہے لیکن وہ ان پر خوش نہیں ہوتا
فصل الہی وہی ترقیات کہہ سکتی ہیں جن کے ساتھ
روحانیت میں ترقی ہو۔

۱۲۷ تفسیر سبھا میں ہاکی ضمیر آخرت کی طرف
پھرتی ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ ایسی کو کشش کرتے ہیں
جو آخرت کے حصول کے مناسب حال ہو۔ اس میں اس
طرح اشارہ کیا ہے کہ عام کو کشش مفید نہ ہوگی بلکہ وہ
کو کشش فائدہ بخش اور نتیجہ خیر ہوگی جو اخروی کامیابی
کے مناسب آلہ ہوگی۔

وَهُوَ مُؤْمِنٌ کہ یہ بتایا کہ آخرت کا مدار قلب
کی صفائی پر ہے۔ دنیوی کام بعض دفعہ بغیر ایمان کے بھی نفع
بخشتے ہیں لیکن آخرت کے لئے جو کشش ہو۔ اس میں وہ کلام
نفع دیتا ہے جس کے ساتھ ایمان بھی ہو۔

مَشْكُورًا کے معنی مقبول کے ہیں یعنی وہی خدا کے ہاں
مقبول ہوگا جس کے ساتھ ایمان شامل ہو۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ کا
کایہ مطلب نہیں کہ ہوس کے سوا کسی کی نیکی قبول نہیں۔ بلکہ یہ
نمود ہے کہ اخروی جزا پر ایمان رکھتے ہوئے ہونیک عمل کرے
نہ اسے اخروی جزا ملے گی جو اس پر ایمان لانے کے بغیر نیک
عمل کرے اس کے عمل کا بدلہ اسے اسی دنیا میں مل جائے گا۔

۱۲۸ ص ل لغات - کیمت :- اَمَدَ سے مضارع

شعیرہ کی
کار کو ہوتی ہے

مَحْظُور

سبغت الذی
سے

کیمت

كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَآ اٰخِرَةَ اَكْبَرُ

کس طرح ہم نے (دنویں سامانوں کی رو سے بھی) ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی (ہوئی) ہے۔ اور آخرت (کے زندگی تو

دَرَاجَتِ وَاَكْبَرُ تَفْضِيْلًا ۝ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ

یقیناً (اور بھی) بڑے درجہ والی اور زیادہ فضیلت والی (زندگی) ہوگی پس اللہ (تعالیٰ) کے ساتھ

اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَقَعُدَ مَذْمُوْمًا مَّخْذُوْلًا ۝ وَ قَضٰی

کوئی دوسرا معبود نہ بنائو ورنہ تو مذموم ہو کر (اور) نصرت (الہی) سے محروم ہو کر بھٹ جائیگا تیرے رب نے

سَرُبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُ وَاِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۝

(اس بات کا) تاکید یہ علم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور (بیزاری سے) ماں باپ سے اچھا سلوک نہ کرنا

اس آیت میں پہلی آیت کے مضمون کا ثبوت پیش کیا ہے۔ اور بتایا ہے کہ دیکھو! دُنیا میں ہم نے بہت سے لوگوں کو جو مومن نہیں ترقیات دی ہیں یہ انکے اعمال کے قبول ہونے کے سبب سے ہی ہے انہوں نے دُنیا کے لئے محنت کی۔ دُنیا ہم نے ان کو دی۔ مگر اس سے یہ دھوکہ نہ کھانا چاہئے کہ غیر مومن بھی اعلیٰ ترقیات حاصل کر لیتے ہیں کیونکہ یہ ترقیات اخروی ترقیات کے مقابل پر حقیر ہیں۔

اس آیت میں مومنوں کو نیکی میں بڑھنے کی تحریص بھی ملتی ہے اور بتایا ہے کہ خدا اقبال کے ہاں بڑے بڑے انعامات ہیں۔ پس نیکی کے کسی تمام پر کھڑا رہیں جو جانا چاہئے۔

۵۲۲ تفسیر اس میں یہ دلیل ہے کہ کیوں اخروی

نعماء بغیر ایمان کے نہیں ملتی۔ اور وہ دلیل یہ ہے کہ جہنم جنت میں ہے

کے ساتھ وابستہ ہوگا اسی کے ساتھ جائے گا پس جو خدا کے ساتھ وابستہ ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آگے آگے بڑھتے جائیں گے لیکن جو اللہ تعالیٰ سے وابستہ نہیں بلکہ

جھوٹے معبودوں کے ساتھ وابستہ ہیں وہ وہیں پیچھے رہیں گے جہاں ان کے معبود ہیں۔ یاد رہے کہ شرک کے ساتھ انسان

بلکہ عام ہوتی ہے۔ جو کام کوئی کرتا ہے اور جس کسی کام کے لئے کوئی کوشش کرتا ہے اس کے مطابق اس کو پھل ملتا ہے۔ اس میں ہندو مسلمان۔ عیسائی۔ موسائی وغیرہ کی کوئی قید نہیں۔ اور ایک ایسی نصرت ہوتی ہے جو مذہب کے نتیجہ میں ہوتی ہے۔ وہ صرف مومن کے شامل حال ہوتی ہے۔ اور کافر کو نہیں ملتی۔

۵۲۲ تفسیر۔ اَنْكَبُوْا دَرَجَتٍ وَّاَكْبَرُ تَفْضِيْلًا

فرمایا آخرت تو درجات اور فضیلت دینے میں بہت بڑی

ہے مسلم کی ایک حدیث ہے۔ عن ابی سعید الخدری

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم قَالَ اِنَّ اَهْلَ

الْجَنَّةِ لَیَسْتَرِءُوْنَ اَهْلَ الْغَرْحِ مِنْ فَوْقْہُمْ

کَمَا یَسْتَرِءُوْنَ الْکُوْلِبَ الدَّرَی الْعَابِرِ مِنْ

الْاَفَقِ مِنَ الْمَشْرِقِ اَوِ الْمَغْرِبِ لَتَفَاضِلُ مَا

بَیْنُہُمْ (مسلم جزاء کتاب الجنۃ وصفۃ نعيمها

واہلہا) کہ بڑے بڑے درجات والے اپنے اپنے

والے جنتیوں کو اسی طرح دیکھیں گے جیسے ہم اس ستارہ

کو دیکھتے ہو جو دُور افق میں ہوتا ہے۔ اور یہ انکے مدارج

کے فرق کی وجہ سے ہوگا۔

إِنَّمَا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا

اگر ان میں سے کسی ایک پر یا ان دونوں پر جب کہ وہ تیرے پاس ہوں بڑھاپا آ جائے

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا

تو انہیں (نکلی کسی بات پر نا پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے) اُف تک نہ کہہ اور نہ انہیں بھڑک اور ان سے شریفانہ طور پر چڑی

كَرِيمًا ۝ وَاخْفُضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ

بات کر ۝ اور (ان پر) رحم کرتے ہوئے ان کے لئے خاک رکھا کا بازو جھکا دے

اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ہدایت کے دنوں میں ان احکام کی پابندی کرنا اور ان کا خیال رکھنا تب ہی تم شرک سے بچ سکو گے۔ ورنہ ترقیات قائم نہ رہ سکیں گی۔

قرآن مجید نے سب سے مقدم حکم توحید کے قیام اور شرک کے رد کا دیا ہے۔ جب دنیا میں حکومتیں قائم ہوتی ہیں تو ساتھ ہی توہم پرستی اور شرک بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لئے جہاں ترقیات کی پیش گوئی کی وہاں آئندہ کے خطرات سے بھی بچنے کا حکم دیا۔ اور ان سے آگاہ کر دیا۔ توحید کو اس لئے مقدم رکھا ہے کیونکہ کوئی گناہ بغیر شرک کے پیدا نہیں ہوتا۔

میبے نزدیک سب گناہ دراصل شرک ہی کی شاخیں ہیں گناہ کا مرکب انسان اسی لئے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی ذات اور صفات پر کامل ایمان اور توکل نہیں رکھتا۔ توحید کا مسئلہ کیوں کے لئے بطور ایک بیج کے ہے۔ تمام مذاہب اور تمام اخلاق اسی مرکز سے گڑ چکر لگاتے ہیں۔ اگر توحید کا عقیدہ نہ اختیار کیا جائے تو قانون قدرت اور قانون شریعت دونوں کی بنیاد ہل جاتی ہے۔ قانون شریعت کا تعلق تو واضح ہی ہے مگر قانون قدرت کی تمام ترقیات اور سائنس کی تمام تربیاء بھی توحید پر ہی ہے۔ کیونکہ اگر مختلف خدا ماننے جائیں تو ان کے مختلف قانون ہونے چاہئیں یا پھر کم از کم اس میں مختلف تبدیلیاں

شرک ترقی نہیں نیچے ہی نیچے جاتا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی قوم ایسی نہ ملے گی جو شرک کو اختیار کر کے ترقی کر گئی ہو۔ شرک قوم جب ترقی کرے گی اپنے مذہب سے بیگانہ ہو کر ترقی کرے گی اس کے اصول پر پلٹے ہوئے کبھی ترقی نہ کرے گی۔

۴۴ ص لغات - قضی: علیہ عہداً
اَوْصَاةً۔ اس کو تاحیدی حکم دیا۔ قضی العهد۔ انفذہ
عہد و اقرار کو جاری کیا۔ الیہ الامور انہاء و ابلغہ
اس تک کسی امر کو پہنچایا۔ وفی الاساس قضی الیہ
امراً و عہداً و وصاۃ بہ و امرہ بم۔ اور اس اس
میں قضی الیہ امراً کے معنی یہ کہنے گئے ہیں کہ اسے
تاکیدی حکم دیا (اقرب)

اُف - نا پسندیدگی۔ بے قراری اور حقارت کے اظہار
کے لئے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے (اقرب)
لَا تَنْهَرُهُمَا۔ فقہ سے بھی مخاطب کا صیغہ ہے۔ اور کھنا
السائل کے معنی ہیں۔ نہ جرحہ۔ سائل کو جھڑکا (اقرب)
پس لَا تَنْهَرُهُمَا کے معنی ہونگے کہ انہیں نہ جھڑک۔
تقولاً کریمًا اسی سہلاً لیتنا۔ نرم پسندیدہ بات
(اقرب)

تفسیر - اب اللہ تعالیٰ وہ ترکیب بتاتا ہے جس کے ذریعے انسان اپنے نظام کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی تعلیم کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے

وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ

اور ان کے لئے دعا کرتے وقت کہہ کر کہ اے میرے رب! یہ دو بچے میرے پروردگار! میں نے ان کو بڑا

ہوتی رہی چاہیے۔ اور اگر ایسا ہو یعنی ایک اعلیٰ قانون اور ایک قائم سلسلہ قانون قدرت کا دنیا میں جاری نہ ہو تو علم کی ترقیات یکدم بند ہو جائیں گی کیونکہ سائنس کی ترقی اور ایجادات کی وسعت کی بنیاد اسی پر ہے کہ دنیا میں ایک منظم اور نہ بدلنے والا قانون جاری رہے۔ اگر انسان کو یہ خیال ہو کہ عالم میں کوئی نظام نہیں۔ یا یہ کہ نظام بدلتا رہتا ہے تو وہ کبھی بھی قانون قدرت کی بات کیوں کر دریافت کرنے کی طرف توجہ نہیں کر سکتا۔

تو حیدر یقین رکھنے کا حکم دینے کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ کیونکہ وہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف ہی توجہ دلاتے ہیں۔ وہ طبعی قانون کا ایک ایسا علم ہے جس پر قانون شریعت کی طرف سے جاتا ہے۔ کیونکہ وہ مبدی (پیدا کرنے والی ذات) پر دلالت کرتے ہیں۔ والدین کے ذریعے سے پیدا ہونے والی ہے کہ انسان اتفاقی طور پر پیدا نہیں ہو گیا۔ اس سے پہلے کوئی اور تھا۔ اور اس سے پہلے کوئی اور غرض ایک لمبا سلسلہ تھا جس سے اللہ تعالیٰ کے وجود پر شہادت ملتی ہے۔

بغیر تناسل کے اصول کے انسان کا ذہن مبدی کی طرف جاری نہیں کیا جاتا تھا۔ اگر یہ نظام نہ ہوتا تو انسان کو اس لمبی کڑی کی طرف کبھی توجہ ہی نہ ہوتی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی سلسلہ تناسل یہ بھی بناتا ہے کہ انسانی پیدائش کی غرض اور اس کا مقصد بہت بڑا ہے جس توحید کے حکم کے بعد والدین کے متعلق احسان کا حکم دیا کیونکہ ایک احسان کی قدر دوسرے احسان کی قدر کی طرف توجہ پھیلاتی ہے۔

وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس کا عطف ان پر ہے پورا جملہ یہ ہے ان احسنوا بالوالدین احساناً یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک توجہ حکم دیا ہے کہ خدا کے سوا کسی کو معبود نہ بناؤ اور

ایک یہ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اس جملہ میں کیا رنگ اختیار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا انسان بدل نہیں دے سکتا۔ اس لئے خدا تعالیٰ کے ذکر میں یہ بیان کیا کہ احسان تو تم کرتے نہیں سکتے پس ظلم سے توجہ لیکن والدین کے احسان کا بدلہ دیا جاسکتا ہے۔ اس لئے ان کے بار میں مثبت حکم دیا۔

عَنْذَكَ کے لفظ میں یہ بتایا ہے کہ اگر وہ تمہاری کفالت میں بھی ہوں تو بھی کچھ نہ کہنا کیونکہ وہ الگ رہتے ہوں۔ اور پھر بھی تمہارے ہاتھوں تکلیف پائیں۔

کفالت کی خصوصیت اس لئے فرمائی کہ ہر وقت کے پاس رہنے سے اختلافات زیادہ رونما ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی قاعدہ ہے کہ انسان جس پر خرچ کرتا ہے اس پر پانچویں بھی سمجھنے لگتا ہے۔

اُت۔ کلمہ وضع ہے یعنی ناپسندیدگی کا کلام یعنی یہ کہنا کہ مجھے یہ بات پسند نہیں اور تم ناپسندیدگی کو عملی جامہ پہنا کر کہتے ہیں۔ یعنی نہ منہ سے نہ عمل سے ان کو دکھ دو۔

اسلام نے والدین کی خدمت کے لئے خاص ہدایات دی ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

ادرك احد والدیه ثم لم تغفر له فابعد الله عنه وخیل۔ رواہ احمد (ابن کثیر جلد ۴ ص ۲۸۱) یعنی جس شخص کو اپنے والدین میں سے کسی کی خدمت کا موقع ملے

اور پھر بھی اس کے گناہ نہ معاف کئے جائیں تو خدا اس پر کڑی سزا دے گا اور وہ جہنم میں رہے گا۔ اگر وہ خدا کا فضل حاصل نہیں کر سکا۔ تو جنت تک پہنچنے کے لئے ایسے شخص کے پاس کوئی ذریعہ نہیں۔

۲۱۱ ص لفات۔ وَاخْفِضْ خَفِضْ وَخَفِضْ

سے امر کا صیغہ ہے۔ اور خفیف الشئ کے معنی ہیں

۱۔ تمہارے بچے
۲۔ حسن سلوک کے
۳۔ ذکر میں نکتہ

۱۔ ابن کثیر

۲۔ جہنم میں رہے گا
۳۔ بنا پختہ ہے

أَعْلَمُ بِمَا فِي نَفْسِكُمْ ۚ إِنْ تَكُونُوا صٰلِحِينَ فَإِنَّهُ

جو کچھ (بھی) تمہارے دلوں میں ہو اسے (سب) بہتر جانتا ہے اگر تم نیک ہو گے تو (یاد رکھو کہ وہ

كَانَ لِلَّهِ أٰبِیْنٌ غَفُوْرًا ۝ وَآتِ ذَا الْقُرْبٰی حَقَّهٗ

بار بار رجوع کرنے والوں کو بہت ہی بخشنے والا ہے ۝ اور قرابت والے کو

وَالْمَسْكِیْنَ وَابْنَ السَّبِیْلِ وَلَا تُبْذِرْ رِیْبًا ۝

اور مسکین کو اور (مسافر) راہرو کو اس کا حق دے اور اسراف کسی رنگ میں (بھی) نہ کر ۝

پوری ہو جانے۔ اے اللہ کے نیکو بندے! اگر تم نیک ہو گے تو میں ان کے لئے کچھ بھیج دوں گا۔
 اگر بڑھاپے میں ماں باپ کو ویسی ہی خدمت کی ضرورت ہو تو
 ہے جیسے کہ بچے کو بچپن میں۔
 والدین کے لئے یہ دعا اس لئے بھی سکھائی گئی ہے کہ جو اللہ
 سے دعا کرتا ہے گا اسے خود بھی اپنا فرض ادا کرنے کا خیال
 رہے گا۔

۲۷ حل لغات: آقاہین۔ آقاہ کی جمع

آقاہون آتی ہے۔ اور آقاہ آقاہ سے ماخذ کا صیغہ
 ہے۔ آقاہ الی اللہ کے لئے ہیں۔ رَجَعَ عَنْ ذَنْبِهِ وَتَابَ آخِ
 گناہ سے لوٹ کر اللہ کی طرف رجوع کیا (اقرب) پس آقاہ
 کے لئے ہونگے بار بار رجوع کرنے والا۔

تفسیر: یعنی اگر ایسی نیک نیتی اپنے دل میں پیدا کرے
 جو اوپر بیان ہوئی ہے تو پھر خدا تعالیٰ بھی اس کے عیوب پر پرو
 ڈال دیتا ہے یعنی اس کے عمل میں جو کمی رہ جائے اللہ تعالیٰ
 اسے پوری کر دیتا ہے۔ اس آیت کا مضمون اس حدیث سے بھی
 ملتا ہے جو اوپر گندہ چکی ہے اور جس کا مضمون ہے کہ والدین کی
 خدمت کا موقع پا کر بھی جسکے گناہ نہ بخشنے جائیں اس پر لعنت ہو
 کیونکہ اس آیت کا مضمون یہی بتاتا ہے کہ جو صلہ ہو گا بیٹے
 اوپر کے احکام کے مطابق عمل کرے گا تو اس سے خدا تعالیٰ
 مغفرت کا معاملہ کرے گا۔

۲۸ حل لغات: لَا تُبْذِرْ رِیْبًا ۝

ضد رفعہ۔ اس کو نیچا کیا۔ وَفِی الْقُلٰہِ۔ وَاخْفَضَ
 جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِیْنَ اِی تَوَاضَعْ لَهُمْ۔ اور قرآن مجید
 کی آیت وَاخْفَضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِیْنَ یں
 وَاخْفَضَ کے معنی تواضع کرنے کے ہیں۔ خَفَضَ مَتَوَضَّعٌ
 کے معنی ہیں۔ اَخْفَاؤُا وَغَضَّہُ۔ آواز کو نیچا کیا۔ خَفَضَ
 الصَّوْتُ لَاقٍ وَسَهْلٌ۔ آواز نرم ہو گئی (اقرب)
 الجناح۔ ما یطیر بہ الطائر۔ پرندے کا بازو۔
 ۲۷ الجناح
 آقاہین
 ۲۸ الجناح
 آقاہین
 ۲۹ الجناح
 آقاہین
 ۳۰ الجناح
 آقاہین
 ۳۱ الجناح
 آقاہین
 ۳۲ الجناح
 آقاہین
 ۳۳ الجناح
 آقاہین
 ۳۴ الجناح
 آقاہین
 ۳۵ الجناح
 آقاہین
 ۳۶ الجناح
 آقاہین
 ۳۷ الجناح
 آقاہین
 ۳۸ الجناح
 آقاہین
 ۳۹ الجناح
 آقاہین
 ۴۰ الجناح
 آقاہین
 ۴۱ الجناح
 آقاہین
 ۴۲ الجناح
 آقاہین
 ۴۳ الجناح
 آقاہین
 ۴۴ الجناح
 آقاہین
 ۴۵ الجناح
 آقاہین
 ۴۶ الجناح
 آقاہین
 ۴۷ الجناح
 آقاہین
 ۴۸ الجناح
 آقاہین
 ۴۹ الجناح
 آقاہین
 ۵۰ الجناح
 آقاہین
 ۵۱ الجناح
 آقاہین
 ۵۲ الجناح
 آقاہین
 ۵۳ الجناح
 آقاہین
 ۵۴ الجناح
 آقاہین
 ۵۵ الجناح
 آقاہین
 ۵۶ الجناح
 آقاہین
 ۵۷ الجناح
 آقاہین
 ۵۸ الجناح
 آقاہین
 ۵۹ الجناح
 آقاہین
 ۶۰ الجناح
 آقاہین
 ۶۱ الجناح
 آقاہین
 ۶۲ الجناح
 آقاہین
 ۶۳ الجناح
 آقاہین
 ۶۴ الجناح
 آقاہین
 ۶۵ الجناح
 آقاہین
 ۶۶ الجناح
 آقاہین
 ۶۷ الجناح
 آقاہین
 ۶۸ الجناح
 آقاہین
 ۶۹ الجناح
 آقاہین
 ۷۰ الجناح
 آقاہین
 ۷۱ الجناح
 آقاہین
 ۷۲ الجناح
 آقاہین
 ۷۳ الجناح
 آقاہین
 ۷۴ الجناح
 آقاہین
 ۷۵ الجناح
 آقاہین
 ۷۶ الجناح
 آقاہین
 ۷۷ الجناح
 آقاہین
 ۷۸ الجناح
 آقاہین
 ۷۹ الجناح
 آقاہین
 ۸۰ الجناح
 آقاہین
 ۸۱ الجناح
 آقاہین
 ۸۲ الجناح
 آقاہین
 ۸۳ الجناح
 آقاہین
 ۸۴ الجناح
 آقاہین
 ۸۵ الجناح
 آقاہین
 ۸۶ الجناح
 آقاہین
 ۸۷ الجناح
 آقاہین
 ۸۸ الجناح
 آقاہین
 ۸۹ الجناح
 آقاہین
 ۹۰ الجناح
 آقاہین
 ۹۱ الجناح
 آقاہین
 ۹۲ الجناح
 آقاہین
 ۹۳ الجناح
 آقاہین
 ۹۴ الجناح
 آقاہین
 ۹۵ الجناح
 آقاہین
 ۹۶ الجناح
 آقاہین
 ۹۷ الجناح
 آقاہین
 ۹۸ الجناح
 آقاہین
 ۹۹ الجناح
 آقاہین
 ۱۰۰ الجناح
 آقاہین

الذِّلُّ الذِّلُّ وَالسَّهْوَةُ ذَلٌّ کے معنی نرمی اور
 آسانی کے ہیں۔ والتواضع تواضع۔ الانقیاد فرمانبرداری
 (اقرب)
 تفسیر: اور ان کے لئے رحمت کے ساتھ اپنے انکسار
 کے بازو نیچے گلا دے۔ اور یہ دعا کرتا رہے کہ اے میرے رب تو
 ان پر رحم کر۔ کیونکہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔
 اس لطیف تشبیہ میں بتایا ہے کہ تیرا اللہ ہر وقت انکی
 خدمت میں لگا رہنا چاہیے۔

۲۷ والدین کے لئے
 ۲۸ ہمیشہ دعا کرنی
 ۲۹ بچپن میں کی تھی۔ اس لئے فرمایا کہ ہمیشہ دعا کرتے رہنا کہ
 ۳۰ اے خدا تو ان پر رحم کر۔ تاکہ جو کسر عمل میں رہ جائے دعا

مخاطب کا صیغہ ہے۔ اور بَدَّ الرَّعَالِ کے معنی ہیں مَوقِفٌ
اسلاف۔ مال کے خرچ کرنے میں فضول خرچی سے کام لیا۔
پس لا تَبْذُرْ کے معنی ہونگے۔ تو اسراف نہ کر۔

تفسیر۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ہر شخص کے
مال میں رشتہ داروں۔ مساکین اور مسافروں کا حق ہے
رشتے دار انسان کی کمائی میں کئی طرح مدد کا موجب ہوتے
ہیں۔ اس لئے اس کے مال میں ان سب کا حق ہوتا ہے مثلاً
والدین نے ایک بیٹے کو پڑھا دیا، اور وہ کئی علم پڑھ چکا
اور باقی بھائی علم سے محروم رہے تو اس عمدہ دار کے مال میں
باقی بھائیوں کا بھی حق ہے کیونکہ جس روپے سے اس کو تعلیم
دلائی گئی تھی اس میں ان سب کا حق تھا۔

مساکین اور ان اسبیل کا بھی اللہ تعالیٰ نے حق قرار
دیا ہے اور دوسری جگہ کھول کر بھی بتایا ہے وَفِيْ اَفْوَالِهِمْ
حَقٌّ لِّلْمَسْكِيْنِ وَالْمَحْجُوْرِ (ذاریات ۱) کہ انسان کے
اموال میں مساکین وغیرہ کا بھی حق ہوتا ہے۔ مساکین کا حق
قرار دینے کی ایک تو یہ وجہ ہے کہ دنیا میں امیر غریب ملتے
رہتے ہیں۔ جو آج غریب ہیں کبھی امیر بن گئے اور جو آج امیر ہیں
کبھی غریب بن گئے اور اس وقت کے امیروں نے ان سے جس
سلوک کیا تھا پس ساری دنیا کو اگر مجموعی نگاہ سے دیکھا جائے
تو کسی کا مال اس کا خالص مال نہیں بلکہ اس میں دوسروں
کے حقوق شامل ہیں۔ دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا کی سب
اشیاء اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لئے بحیثیت جماعت
پیدا کی ہیں نہ کہ زید یا بکر کے لئے۔ پس اگر زید اور بکر کی وجہ
سے زیادہ مالدار ہو گئے ہوں تو اس سے ان باقی لوگوں کا حق
باطل نہیں ہو جاتا جو دنیا کی چیزوں کی ملکیت میں زید اور بکر
کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ بیشک بوجہ خاص محنت کے
زید یا بکر کا زائد حق اسلام تسلیم کرتا ہے لیکن ان کو مالک
بلا شرکت غیر نہیں تسلیم کرتا۔

مسافروں کا حق اس طرح کہ جب یہ دوسری جگہ کی طرف
جاتا ہے تو وہ اس سے حسن سلوک کرتے ہیں پس دوسرے

مقام کے مسافر کی خدمت کرنا اس کا فرض ہے تا حق ضیاء
اذا ہوتا ہے۔ ابن اسبیل کے حق کے متعلق آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بستی میں جاؤ تو تین دن
تک کی ضیافت کا تم کو حق ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ
اگر بستی والے نہ دیں۔ فرمایا چھین کر بھی لے سکتے ہو۔ میں فرما دیا
(ابوداؤد جلد ثلث کتاب الاطعمہ باب ما جاء فی الضیافۃ) اور مساکین کے
یہ حکم اس وقت کے لئے ہے جب اسلامی تمدن جاری ہو رہا ہو۔
کیونکہ ان آیات میں دوسرے لوگ اس سے ضیافت کا حق
لے سکیں گے۔ اس حکم کو اگر دنیا میں جاری کیا جائے تو بہت سی
خرابیاں جو ہوٹلوں اور سرافوں کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں دنیا
سے دور ہو جائیں اور غرباء کے لئے بھی دنیا کا سفر چھوٹا
نزدیت کا ایک ذریعہ ہے آسان ہو جائے مگر افسوس کہ خود
مسلمانوں نے بھی اس حکم کو بھلا کر رکھا ہے۔

مسافروں سے حسن سلوک کا عام حکم دنیا سے بہت
سے فتنے مٹانے کا موجب ہے کیونکہ لڑائی جھگڑا منافرت
سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس طرح جہان نوازی کا رواج ہو
تو منافرت دور ہو جائے۔ اور گاؤں اور ملکوں کے جھگڑے
مٹ جائیں۔ وہ لوگ جو کسی دوسرے ملک کی جہان نوازی
سے فائدہ اٹھا چکے ہوں کبھی بھی جلدی سے ان کے خلاف
لڑنے پر آمادہ نہ ہونگے سوائے خبیث ارواح کے جو
نسبتاً تھوڑی ہوتی ہیں۔ نیز اس حکم سے گاؤں اور قصبوں
کے نظام کی بنیاد بھی پڑتی ہے کیونکہ جہان نوازی سے
گاؤں پر رواج کی گئی ہے۔ پس اس حکم کے پورا کرنے کے
لئے ہر گاؤں والے ایک ایسے نظام کی پابندی پر مجبور ہونگے
جس کے ماتحت سارا گاؤں جہانوں کی خدمت کر کے اور
یہ نظام ان کے دوسرے کاموں میں بھی مفید ثابت ہوگا۔

لا تَبْذُرْ۔ پھر فرمایا کہ اوپر کے احکام میں مال کو خرچ
کرنے کی جو نصیحت کی گئی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہ سمجھنا کہ مال
کو لٹا دینا چاہیئے ہم نے یہی اخراجات کا حکم دیا ہے جو ضروری
ہوئے گا وہ

لَا الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ

اسراف کرنے والے لوگ یقیناً شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں اور

الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۝ وَإِمَّا تَعْرِضْ عَنْهُمْ

شیطان اپنے رب کا بہت ہی ناشکر گزار ہے اور اگر تو اپنے رب کی طرف سے کسی

ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا

رحمت کی جستجو میں جس کی تو امید رکھتا ہو ان سے اعراض کرے۔ تو (پھر بھی) انہیں سختی سے رو نہ کر

مَيْسُورًا ۝ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ

بلکہ انہیں کوئی نرم بات کہہ دے اور تو نہ (تو بخل سے) اپنے ہاتھ کو باندھ کر اپنی گردن پر ڈال لے۔

کھلی ہدی ہے۔ اور شیطان فی فعل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے احسان کی ناکدوری ہے۔

۳۷ حل لغات۔ مَيْسُورًا کے معنی ہیں

مَا يَسْتَعْرِضُ۔ خلافت المفسور وہ موصود علی مفعول

بمعنی الیس۔ میسور اسم مفعول بھی ہے۔ اور مصدر بھی۔

اور اس کے معنی ہیں وہ چیز جو آسان کی گئی ہو۔ یا آسانی پہل

سولت۔ ومنہ فَعَلَ لَكُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ اور فَعَلَ

لَكُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا میں قول میسور کے معنی نرم بات

کے ہیں (اقرب)

تفسیر۔ اس آیت کے دو معنی ہیں: (۱) جب تم

اقرباء مساکین وغیرہ سے اعراض کرو یعنی انکی مدد نہ کر سکو۔

تو اس بات کی ضرورت نہ کر لو کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے کا تو ضرور

دوٹا۔ اور ساتھ ہی تم ان کو یہ بات نرمی سے سمجھا دو کہ توفیق

لے کر تمہاری ضرورت مدد کروں گا۔

(۲) دوسرے معنی یہ ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے فضل کی امید

میں یعنی یہ خیال کرتے ہوئے کہ میرا دنیا انکی دینی یا اخلاقی حالت

بگاڑ دے گا۔ غریب کی مدد سے اعراض کرے۔ تو تو انکو نرمی سے

سمجھا دے گا یا اعراض ابتغاء رحمة ہونا چاہئے نہ کہ بخل کی

ابن مسعود کا قول ہے التَّبَذِيرُ الْإِنْفَاقُ فِي

غَيْرِ حَقٍّ یعنی ناجائز خرچ کو تبذیر کہتے ہیں۔ پس

اس حکم میں دینی انفاق شامل نہیں۔ دین کی کسی ضرورت

کے لئے اگر کوئی اپنا سارا مال بھی خدا کی راہ میں دے دے

تو وہ مبتذّر نہ ہوگا کیونکہ اس نے بے جا خرچ نہیں کیا۔

قرآن مجید نے فضول خرچی کی دوسری جگہ تشریح

يُؤْتِ زَمَانًا ۚ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا

وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (فرقان

ع ۷۷) کہ نہ تو اسراف کرنا چاہئے اور نہ کچھ سی سے کام

لینا چاہئے مگر میانہ روی اختیار کرنی چاہئے۔

۳۸ تفسیر فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو ناشکری

ہوگی۔ ہم نے تمہیں یہ مال اسی لئے دیا ہے کہ تم انکو بخل

خرچ کرو۔ اب جو تم اس کو یوں بھینک دو گے تو اس کے یہ معنی

ہونگے کہ مال کے ساتھ جو ذمہ واریاں اللہ تعالیٰ عائد فرما

ہے ان سے بچنا چاہئے ہو۔ اور یہ ایک گناہ ہے۔

اس آیت میں کس لطیف طریق سے رہبانیت وغیرہ

کار دیکھا ہے۔ رہبانیت کیا ہے۔ ذمہ واریوں سے بچنے

کا ایک ذریعہ ہے۔ اور یہ فعل سبکی نہیں کہلا سکتا بلکہ ایک

فضول خرچی کا
تشریح

رہبانیت کا

وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

اور نہ (اگر میں پڑ کر) اسے بالکل کھول دے۔ ورنہ (یا تو) تو طاعت کا نشانہ بن کر (اور یا پھر) تھک کر بیٹھ جائیگا

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّشْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ

تیرا رب یقیناً جس کے لئے چاہتا ہے رزق کو وسیع کر دیتا ہے اور (جس کے لئے چاہتا ہے) تنگ کرتا ہے۔ وہ یقیناً

كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ

پہنچے بندوں (کے حالات) کو جاننے والا (اور) دیکھنے والا ہے اور تم مفلس کے خون سے اپنی

دراز نہ بنا کر جانے کہ تم ضرورت کے باقی خرچ کرو۔ تاہم ضرورت پر خرچ کرنا

وقت کی ایک سطح پر کرو۔ جگہ خرچ کرنا کوئی عیب ضرورت پر خرچ کرنا ہو۔

بعض وقت خرچ کرنے کے وقت نقصان بتاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو شخص

بے ضرورت خرچ کرتا ہے ضرورت کے وقت جبکہ اس کے دوسرے سامنی

خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ چن چن بھٹا رہتا ہے اور قوم اسے ملامت

کرتی ہے کہ آج ملک یا قوم کو ضرورت تھی اور آج تم خاموش بیٹے ہو

اور دوسرے نقصان یہ کہ اس طرح انسان محسوس نہیں کرتا جو جانتے ہیں

جب ضرورت کے وقت یہ کام نہیں آسکتا تو قوم پر اس کا عیب ظاہر

ہو جاتا ہے اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو قور ہے۔ اپنے مال کا نقصان

نہیں کر سکا اور یہ بھی کہ یہ دوسروں کا نقصان ہو جاتا ہے

خسار البیت نے سنے تھے میں جھاڑو دے کر اسے صاف کر دیا

کے بھی ہیں۔ پس محسور کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ تو اس حالت میں

ہو جائے کہ گویا کہ تیرے گھر میں جھاڑو مل گیا۔

تفسیر اس میں یہ بتایا کہ خدا تعالیٰ کسی کو فرائض دیتا ہے

کسی نذر میں بھی کرنا ہے تاہم دیکھو کہ جو مالدار ہیں وہ غبار کو کس طرح

مدد کو دیتے ہیں۔ پس اگر تم دنیا کے اموال کی اس نیت مخالفت کرو کہ ان کے

ذریعہ بھلائی کے ہیں کہ دنیا دہانہ کر سکو تو کیا کثرت میں بھی ہوگی۔

قرآن کریم کی کیا ہی عجز۔ انسان ہے کہ میں مسلمان مگر میں تکلیف اٹھا

رہے تھے کہ اس مسلمانوں کے لئے وہ احکام یہاں کیسے شرع کر دیئے جو ان کے

وجہ سے مثلاً کوئی پٹا کٹا آدمی سوال کرے اور جس سے سوال

کیا جائے اس نیت سے اس کے سوال کو فوراً نہ کرے کہ قوم میں

سوال کی عادت نہ پیدا ہو جائے۔ تو یہ جانتے ہو۔ مگر اس انتظار کا

باعث بھلائی اور کچھ بھی نہ ہو۔ اسی طرح مثلاً سائل مسرف ہو یا نہ

شراب افیون کی عادت میں مبتلا ہو اسکی مالی مدد سے اگر یہ

اس وجہ سے بازر متلا ہے کہ میرے اسکی انداؤ کی قوا اسکی صحت

خراب ہوگی ملک میں بدی ترقی کرے گی اور نہ دینے سے اسکی نشہ

کی عادت چھٹ جائے اور ملک کو کبھی فائدہ پہنچے گا تو یہ شخص

گناہگار نہ ہو گا بلکہ سچے کام ترک۔ حدیث میں آتا ہے بعض

ایسے سائلوں کے آنے پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش

رہتے یا انہیں بھجوا دیتے تھے

حل لغات۔ مغلولۃ۔ غل سے اسم غول

موت کا صیغہ ہے اور غل فلاں کے معنی ہیں وضع فی یدہ

أَوْعَنْقَهُ الْغُلُّ۔ اس کے ہاتھوں یا گردن میں طوق ڈالنا (قرآن)

پس لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً کے معنی ہونگے تو اپنے ہاتھوں کو

باندھ کر اپنی زبان میں نہ ڈال لے۔

محسور۔ محسور سے اسم مفعول ہے۔ ورحمۃ ربی

میں ہے کشفہ کسی چیز سے پردہ کو مٹایا محسور محسور

ہوئی کے چھلکے کو آنا۔ محسور البعیر۔ مہ قہ حی۔ غیا۔ وہ

کو آنا چلا یا کہ وہ تھک گیا۔ محسور البیت کشفہ گھر میں جھاڑو

دیا (قرآن) پس محسور کے معنی ہونگے جھاڑو یا جوان لگا گیا ہوا۔ تھکا ہوا

تفسیر۔ اس آیت میں بتایا ہے کہ خرچ کے متعلق ہر شخص کو

ملاحظہ کرنا کہ نہ باندھ کر نہ بے بندھا ہے۔ یعنی ضرورت کے وقت

بھی خرچ کرنے سے دریغ ہو اور نہ ہاتھ ہر وقت مال لانے کے لئے

خَشِيَّةَ امْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ

اولاد کو قتل مت کریں۔ انہیں (بھی) ہم ہی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی (ہم ہی) دیتے ہیں۔ یہ انہیں

قَتَلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيرًا ۝ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ

قتل کرنا یقیناً دہشت (بڑی خطا ہے) اور زنا کے قریب (بھی) نہ جاؤ۔ وہ یقیناً

امامؑ نکالتے وقت اس کا خلق خوک ہو جاتا اور غلاموں میں یہ ایک کرہ جاتی۔

۳۳۔ **عمل لغات**۔ اِملاق: اَمْلَقَ سے مصدر ہوا و اَمْلَقَ قَوْلُہ
 کے معنی یہاں نفاق کا لفظ افتقر انا مال فرچ کیا کہ پھر متاع و مفلس
 ہو گیا (اقر۱)۔ پس اصلاق کے معنی ہوں گے۔ مال ضائع ہو
 کر متاع و مفلس ہوجانا۔

الخطأ، الذنب، قصير، ما تعتمد منه - جان
جھ کر کے پھل فطری (اقرّب)

صحت اور اخلاق کی درستی کے لئے ضروری ہیں۔ ان سے کبھی دریغ نہ کیا کریں۔ اور قتل کا لفظ اس لئے استعمال کیا ہے کہ اولاد کو قتل کرنے سے انسان خطرناک نظر کرتا ہے۔ پس اس لفظ کے استعمال سے اس کی توجہ متوجہ نہیں ہوتی ہے کہ تم کسی صورت میں بھی اولاد کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنے پر تیار نہیں ہوتے۔ لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ایک اور قسم کے قتل کے تم مرتکب ہو رہے ہو۔ یعنی اولاد کی خوراک اور لباس کا خیال نہیں رکھتے اور ان کی صحتوں کو برہادر دیتے ہو۔ یا ان کی تربیت کا خیال نہیں رکھتے اور ان کے اخلاق کو برہادر دیتے ہو۔

قتل کا لفظ استعمال کرنے کی میرے نزدیک یہ بھی وجہ ہے کہ اگر صرف بچوں کو ماما کہ اولاد پر ضرور خرچ کیا کرو۔ تو ان الفاظ میں ان کا واسطہ اثرات کی طرف متاثر نہ ہوتا جو اولاد کی زندگی پر پڑتے ہیں۔ لیکن ان الفاظ کے استعمال نے تمام واسطہ تاثرات کو بھی اپنے اندر شامل کر لیا ہے۔ مثلاً بوی کی خوراک اور مناسب لباس کا خیال نہ رکھنا۔ یا دودھ پلانے یا ایم حاصل میں اس پر کام کا بہت بوجھ ڈال دینا۔ سب امور ہیں جن سے اولاد پر بُرا اثر پڑتا ہے اور یا تو بچے ضائع ہو جاتے ہیں یا ان کی صحتیں کمزور ہو جاتی ہیں۔

لَا تَقْتُلُوا کے الفاظ میں ان سب امور کی منہی آ جاتی ہے اور یہ غرض دوسرے الفاظ سے پوری نہ ہو سکتی تھی۔

اس آیت کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں جو بعض موفیاد کرتے ہیں۔ کہ اولاد کی پیدائش کو صرف اس خطرہ سے روکنا منع ہے کہ اگر اولاد زیادہ ہو جائے گی تو پھر کھائے گی کہاں سے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اولاد کی پیدائش بند کرنا قتل اولاد کے حکم میں ہے اور قتل اولاد ہر حال میں منع ہے اور مجربا ہے۔ تو صفحہ یہ ہونے کے اخلاق کی وجہ سے قتل اولاد (یعنی اس کی پیدائش

کو روکنا منع ہے۔ البتہ بعض اور صورتوں میں جائز بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً عورت بیمار ہو۔ اس وقت جائز ہوگا کہ اولاد پیدا کرنا بند کر دے۔ کیونکہ جس چیز کی وجہ سے قتل اولاد کو روکا گیا ہے وہ غیر محسوس ہے۔ اسی وجہ غلطی کے کی بناء پر اولاد کی پیدائش کو روکنا جائز ہے لیکن کسی محسوس اور مشاہد نقصان کی وجہ سے اولاد کی پیدائش کو روکنا منع نہیں۔

ملاوہ پیدائش میں روک ڈالنے کے جو سبب ہیں چکا ہو بعض حالات میں اس کا مارنا بھی جائز ہوتا ہے مثلاً کسی عاقل عورت کے متعلق زچگی کے وقت یہ مشتبہ ہو کہ اگر بچہ کو طبعی طور پر پیدا ہونے دیا گیا والدہ فوت ہو جائے گی۔ اس صورت میں بچہ کو ضائع کر دینا جائز ہے۔ کیونکہ بچہ کے متعلق نہیں کہہ سکتے کہ وہ مردہ پیدا ہوگا یا زندہ۔ یا زندہ رہے گا یا نہیں۔ مگر اس سوسائٹی کا ایک مفید وجود ہے۔ اس لئے وہی نقصان سے حقیقی نقصان کو زیادہ اہمیت دی جائے گی اور بچہ کو تلف کر دیا جائیگا۔ غرض لَا تَقْتُلُوا کے الفاظ استعمال کرنے کے بعد خشیتِ مَلَائِکَ کی شرط لگا کر قرآن کریم نے اولاد کی تربیت اس کی پرورش اس کی پرورش کی وجہ اور اس کی زندگی کی قیمت کے متعلق ایک وسیع مضمون بیان کیا ہے اور ایسے مختصر الفاظ میں کہ اس کی مثال دھرمی کتاب میں نہیں مل سکتی۔ بلکہ حق یہ ہے کہ یہ مضمون ایسا اچھوتا ہے کہ دوسری کسی مذہبی کتاب نے اسے چھوڑنا نہیں۔

اس آیت میں جو خَطَا کا لفظ استعمال کیا گیا خطا ہے۔ گو اس کا مادہ اور خَطَا کا مادہ ایک ہی ہے۔ لیکن خَطَا جو خ کی زیر کے ساتھ ہے اس کے معنوں اور خَطَا جس میں خ پر زبر ہے اس کے معنوں میں فرق کیا جاتا ہے۔ خطا کے معنی اِثْم مانعہ منہ کے ہیں۔ اور خطا کے معنی مَالِمِ یَتَعَدُّ مَنہ آؤ

الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۖ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا

نے حرام ٹھہرایا ہے اسے (شرعی) حق کے سوا قتل نہ کرو اور جو شخص مظلوم مارا جائے اس کے

فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ

وارث کو ہم نے (قصاص کی) اختیار دیا ہے۔ پس (اس کیلئے یہ ہدایت ہو کہ) وہ قاتل کو قتل کرنے میں دہرا سی مقدار (دو) حصہ

إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ۝ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا

اُنکے بڑے (راگہ) حکمران درہنگا تو یقیناً دہرا سی مقدار تک شامل حال ہوگی ۝ اور تم اس مال کے سوا جو یتیم کے حق میں (زیادہ) اچھا ہو

اول وہ چمنہ کے پاس جا کر پہنچ سکتا ہے۔ ایسے شخص کو گناہ کے مقام سے دور رہنے کی اس لئے تاکید کی کہ گویہ کوچ سکتا ہے مگر ممکن ہے کہ اس کی طرف دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اس مقام تک پہنچ جائیں۔ اور اپنی کمزوری کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو جائیں پس ایسے شخص کو لوگوں کے لئے ٹھکانہ کا موجب نہ بننا چاہئے دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو گناہ کے مواقع پیدا ہونے کی صورت میں اس سے بچ ہی نہیں سکتے۔ ان کو اس سے قریب بھی نہ جانے دینے کی محنت تو ظاہر ہی ہے۔ پس خواہ انسان گناہ کے قریب ہو کر بچ سکتا ہو۔ خواہ نہ بچ سکتا ہو۔ دونوں صورتوں میں اس کو گناہ کے قریب تک بھی نہیں جانا چاہئے۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس مقام کی طرف جانے میں کوئی خاص فائدہ مد نظر ہو اس کی طرف نہ جانا بزدلی کہلا سکتا ہے۔ مگر جس جگہ کی طرف جانا یا نہ جانا کوئی خاص فائدہ نہ رکھتا ہو اس سے الگ رہنا ہرگز بزدلی نہیں کہلا سکتا سناؤ سید بیلا۔ ان الفاظ سے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ غلامہ (غلامی) گناہ ہونے کے زنا میں اور بھی بہت سے نقصانات ہیں۔ جو انسان شادی کرتا ہے وہ ضرور احتیاط کر لیتا ہے کہ ایسی لڑکی سے شادی کرے جس کی صحت اچھی ہو۔ اُسے کوئی متعدی مرض نہ ہو۔ عادات و اخلاق اچھے ہوں۔ اسی طرح لڑکی کے

رشتہ دار لڑکے کے متعلق سوچ سمجھ لیتے ہیں۔ مگر زنا میں یہ احتیاط نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ زنا ہوتا ہی شہوانی جذبہ کے جوش میں آجانے کی صورت میں ہے۔ اور اس وقت انسان کسی قسم کی مصلحت نہیں کر سکتا جس کا نتیجہ کسی قسم کی امراض یا مالی تباہی کی صورت میں نکلتا ہے پس فرمایا شہوانی تقاضوں کے پورا کرنے کا یہ راستہ نہایت خطرناک ہے۔

یہ امر روزانہ تجربہ میں آ رہا ہے کہ گویہی سے جو تعلق خاوند پیدا کرتا ہے اسی قسم کا تعلق زانی، زانیہ سے کرتا ہے۔ لیکن باوجود اس کے زنا کے نتیجہ میں جس قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ بیوی کی صورت میں نہیں پیدا ہوتیں یا بہت کم پیدا ہوتی ہیں۔ دنیا میں جس قدر لوگ آشفتگی یا سوزاک کی مرضوں میں مبتلا ہوتے ہیں ان میں سے کسی قدر بیویوں سے اس مرض کو قبول کرتے ہیں یا شاید سو میں سے ایک بھی نہیں۔ بقیہ خانوے کی صدی یا اس سے زیادہ حصہ ان مرضوں کا زنا سے مرض کو حاصل کرتا ہے

اور جو مرض مہیاں یا بیوی کو ایک دوسرے سے ملتی ہے وہ سناؤ سید بیلا بھی درحقیقت کسی پہلے زنا کے نتیجہ میں ہوتی ہے پس نقصانات کثیر سناؤ سید بیلا کہہ کر ایک زبردست سچائی کی طرف انسان اشارہ۔

کو توجہ دلائی ہے جو ہے تو ہر ایک کے سامنے لیکن اس کی طرف توجہ بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے۔

۝ ص ل غ ا ت : سلطان : کے لئے دیکھا براہیم ۝

اختیارات جان لینے کے متعلق محدود کر دئے گئے ہیں۔
اس شرک کی وجہ سے اگر کوئی دایہ یہ کہے کہ جو بچہ
بچہ کی والدہ نے کہا تھا کہ بچہ کو مار ڈال اس لئے میں
نے مار ڈالا یا کوئی حاکم کسی کو جبراً مروادے تو وہ
جرم سے بری نہیں سمجھے جائیں گے۔ کیونکہ قتل اسی

صورت میں جائز ہے جبکہ اسی جان کو پیدا کر نولے
کی طرف سے قتل کرنے کا حق کسی کو ملتا ہوا ہو۔
وَمَنْ قَتَلَ مُطْلُومًا فَقَدْ جَبَحْنَا لَوْلِيهِ
مُطْلُومًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ - اور جو مظلوم
قتل کیا جاوے ہم نے اس کے ولی کو غلبہ یا حجت دی
ہے۔

ولی ہر وہ شخص ہے جو کسی کی وراثت کا حقدار
ہو۔ اور ایسے شخص کو بھی ولی کہتے ہیں کہ جس کو وہ خود
مقتدر کر دے۔ جیسے کہ مروی ہے کہ جب دشمن حضرت
عثمانؓ کے خلاف منصوبہ کر رہے تھے حضرت معاویہؓ
نے ان سے درخواست کی کہ آپ مجھے اپنا ولی بنا دیں
تاکہ ان لوگوں پر عرب ہو اور وہ سمجھیں کہ عثمان کے
قتل کا بدلہ لینے والا ایک شخص موجود ہے۔ تو اس
کے جواب میں حضرت عثمانؓ نے فرمایا کہ تمہارے متعلق
احتمال ہے کہ تم مسلمانوں پر سختی کرو گے میں تم کو ولی نہیں
مقرر کرتا۔ اس سے یہ متنبہ ہوتا ہے کہ ایسا ۱۱ بنا نا
جائز ہے۔

سُلْطَان سے مراد غلبہ یا حجت ہے یعنی ہم نے
اس کے ۱۱ کو اختیار دیا ہے کہ وہ گورنٹ کے پاس
خاکایت کرے اور اپنا حق لے لیوے اور پھر حاکم کے
فیصلہ کر چکنے کے بعد خواہ قاتل کو قتل کرے خواہ معاف
کرے۔ لیکن اگر گورنٹ سمجھے کہ مقتول کا ولی ضرارت
سے معافی دے رہا ہے تو پھر اسے بھی حق ہے کہ وہ قتل
کی سزا جلدی کر دے۔ کیونکہ اپنے حقوق کو جائز طور پر
ادا نہ کرنے کی صورت میں یا بوجہ خوف ادا نہ کرانے کی

فَلَا يُسْرِفُ: اَشْرَف سے نئی غائب کا صیغہ ہے
اور اَسْرَفَ فی کذا کے معنی ہیں۔ جاوڑا لحد فیہ واقراً
حد سے تجاوز کر گیا۔ راقب، پس فلا یسرف فی القتل
کے معنی ہوں گے کہ وہ قتل کرنے میں مقررہ حد سے آگے
نہ بڑھے۔

تفسیر:- اوپر کی دو آیتوں میں قتل کے دونوں
صنفی ذرائع بیان کئے تھے۔ اب کھلے قتل کے بارہ ہیں
حکم بیان فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے کہ کسی جان
کو جس کے قتل کو خدا تعالیٰ نے حرام کیا ہے قتل نہ کرنا
چاہیے۔ بالحق اس لئے فرمایا کہ نفس ہر اس چیز کو
کہتے ہیں جو سانس لیتی ہو اور اس سب جاندار اس میں

دل سمجھنے شامل ہیں۔ بلکہ آج کل کی سائنس کی تحقیق کے رو سے تو نباتات
کے بارہ میں بھی سانس کا لینا ثابت ہے۔ پس نفس کے
ساتھ مَا حَرَّمَ اللَّهُ الْفَلَاحُ رکھ دیا۔ کیونکہ دوسری
چیزوں کا قتل اپنی ذات میں حرام نہیں گو بعض وجوہات
سے حرام ہو جاتا ہے مثلاً حرم شریف میں کسی جانور کو
قتل نہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی جانور کسی دوسرے
کی ملکیت میں ہو تو اس کو بھی قتل کرنا حرام ہے۔ اسی
طرح ذبح کے طریق کے سوا جو حلال جانوروں کے لئے
جائز ہے اور بعض طریقوں سے جانوروں کا قتل بھی
نا جائز ہے۔ پس اَلَا بِالْحَقِّ کہہ کر ایک انسان کو
اس حکم کے لئے مخصوص کر دیا۔ دوسرے انسانوں میں
سے ان کو حکم سے باہر نکال دیا جن کا بعض اسباب کے
باحت مارنا جائز ہو مثلاً قاتل۔ یا جو لوگ دوسرے کو
قتل کرنے کے لئے حلاً اور ہوں وغیرہ وغیرہ۔

بالحق کے لفظ سے اس طرف بھی اشارہ کیا ہے
کہ جس وقت اللہ کی طرف سے حق ملے اس وقت قتل
جائز ہے۔ تو یہی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تہی اور
اجازت بھی اسی کی طرف سے ہونی چاہیے۔ اس شرط سے
مواقع جنگ کو محدود کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح حکومت کے

دل سمجھنے

ساتھ مَا حَرَّمَ اللَّهُ الْفَلَاحُ رکھ دیا۔ کیونکہ دوسری

سے ان کو حکم سے باہر نکال دیا جن کا بعض اسباب کے

باحت مارنا جائز ہو مثلاً قاتل۔ یا جو لوگ دوسرے کو

قتل کرنے کے لئے حلاً اور ہوں وغیرہ وغیرہ۔

بالحق کے لفظ سے اس طرف بھی اشارہ کیا ہے

کہ جس وقت اللہ کی طرف سے حق ملے اس وقت قتل

جائز ہے۔ تو یہی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تہی اور

اجازت بھی اسی کی طرف سے ہونی چاہیے۔ اس شرط سے

مواقع جنگ کو محدود کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح حکومت کے

بِالَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ حَتّٰی یَبْلُغَ اَشَدَّهُ مَوَافُؤًا

(کسی اور طور پر) یتیم کے مال کے پاس (کب بھی) نہ پہنچو یہاں تک کہ وہ اپنی منہجوں کی عمر کو پہنچ جائے۔ اور (اچھے) عہد کو

صورت میں ولایت حکومت کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ تمام قصاص کے مسائل میں یہ حکم جاری ہے اور اس کی ایک عمدہ مثال حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملتی ہے آپ نے ایک دفعہ دیکھا کہ ایک شخص نے دوسرے کو پیٹا ہے حضرت علی نے اس کو روکا اور مضروب کو کہا کہ اب تم اس کو مارو۔ مگر مضروب نے کہا کہ میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سمجھ لیا کہ ڈر کے مارے اُس نے اُسے مارنے سے انکار کیا ہے کیونکہ وہ مارنے والا بڑا جبار شخص تھا۔ اس لئے آپ نے فرمایا تم نے اپنا ذاتی حق معاف کر دیا ہے مگر میں اب قومی حق کو استعمال کرتا ہوں۔ اور اُسے اسی قدر پٹوا دیا جس قدر کہ اُس نے دوسرے کو مضروب کو پیٹا تھا۔

یہ جو فسر مایا کہ خَلَّیْتُ سَبْرًا فِی الْقَتْلِ اس میں قاتل کے حقوق کی حفاظت کی ہے۔ قصاص میں کئی قسم کی زیادتیاں ہو سکتی ہیں انہی تکلیف سے قتل کیا جاوے مثلاً کسی کو جلا دیا گیا ہو اور وہ گند آلود سے قتل کرے (۲) موقع معافی کا ہو مگر وہ زور دے کہ نہیں میں ضرور قتل ہی کر دوں گا۔ اسی طرح اور کئی طریقے اسراف کے ہو سکتے ہیں۔

لایسراف کے الفاظ سے اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ گویا جان کے بدلہ میں جان کا عام قانون ہے۔ مگر وراثت میں مقتول کو ہمیشہ قتل کے بعد قتل پہل نہیں کرنا چاہئے اور قتل کے فعل کو جہاں نہیں چاہئے یہی جہانک ہو سکے تاہم اگر کسی طرح بھی اسکی اصلاح کی امید ہو سکتی ہو۔ معاف کر دینا چاہئے اس علم سے اسلام نے ملک کے امن کی بنیاد قائم کر دی ہے۔ دنیا کا امن دو غلطیوں میں سے ایک کی وجہ سے برباد ہوتا ہے۔ یا تو جب قاتلوں کو ان کے کئے کی سزا نہیں ملتی یا جب

اندھا دھند سزا دی جاتی ہے۔ بعض دفعہ معاف کر دینا ہی اشدہ اس پیدہ کرنے کا موجب ہو سکتا ہے۔ مگر موجودہ حق کے طائر، نوی قانون وراثت میں مقتول کو ایسا کوئی اختیار نہیں دیتا اور ہر قصاصی ہتھیار قتل کے بدلہ میں قتل ہی کرتا ہے۔ اس سے ملک کا امن بڑھتا ہے اور دشمنیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ اگر اسلامی تعلیم پر عمل ہوتا تو قتل بہت کم ہو جاتا اور بغض کم ہو جاتا۔

یہ بھی یاد رکھئے کہ شہر غایہ بھی منع ہے کہ کوئی شخص آپ ہی کسی کو مجرم قرار دے کر اُسے سزا دیدے۔ اگر کوئی ایسا کرے تو یہ بھی اسراف فی القتل سمجھا جائے گا۔ ایک

حدیث میں آتا ہے کہ قال یا رسول اللہ ان وجدْتُ مم امرأتی رجلاً ۱۰ مہلہ حتی اتی باربعہ شہدا قال نعم ورنہ امد بن من یؤثر فیہم تکلیف شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر میں کسی شخص کو اپنی جوی کے پاس دیکھوں تو ۱۰ سے قتل کروں یا انتظار رکھوں اور چار گواہ لاکر ثبوت بہم پہنچاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ خافت۔ چار گواہ لاؤ۔ ایک اور حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ اگر تم خود ہی قتل کرو گے تو قتل کے مرتکب سمجھے جاؤ گے۔ اِنَّہٗ سَکَانَ منصوباً اس طرف اشارہ کیا ہے۔ کیونکہ اس کے منہ میں کہ مقتول کے ولی کو حکومت کی طرف سے حدودی جائیگی اس لئے خود ہی فیصلہ اور خود ہی اجراء نہ کرے بلکہ حکومت کے ذریعہ فیصلہ کرانے۔

اِنَّہٗ سَکَانَ مَنصُورًا کے الفاظ میں لایسراف مقتول کے قتل کے فی القتل کی دلیل بھی بیان کی گئی ہے۔ یعنی وارث کو یاد رکھنا چاہئے کہ دنیا میں امن قائم رکھنے کا فرض اس کے ذمہ بھی ہے۔ پس چاہیے کہ وہ بھی ظلم نہ کرے اور یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حقوق کی حفاظت کی ہے۔ پس اُسے بھی دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہئے

بنتی اسرائیل

بنتی اسرائیل

بِالْعَهْدِ إِنْ الْعَهْدُ كَانَ مَسْئُولًا ۝ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ

یوراکرو (دیکھو) ہر عہد کی نسبت یقیناً ایک ضابطہ (باز پیماس ہوگی) ۳۳۲ اور جب تم (کسی کو کچھ) باپ کر

اور جس حکومت نے اس کے حقوق کی حفاظت کی ہے علم کر کے اس کے نظام میں خلل نہیں ڈالنا چاہیے

العہد **۳۳۲** حل لغات - العہد کیلئے دیکھو رد ۳۳۲

تفسیر :- بچے زیادہ طویل پر اتفاقی حادثات کے نتیجہ میں قہر ہوتے ہیں جن میں قتل و بائیں وغیرہ شامل ہیں۔

پس قتل کے حکم کے تحت جس سے دو گھروں میں بچہ قہر رہ جائیگی مقتول کے گھر میں بھی اور قاتل کے گھر میں بھی جب قتل کی سزا میں قتل کیا جائے گا۔ یعنی اس کے حقوق کو بیان کیا۔

اس بارہ میں منسما ہے کہ بتائی کے مال کے قریب

بھی نہ جاؤ الا با لئیں ہی آحسن یعنی صرف ایک طریق ایک کے مال پر تصرف کرنے کا ہے کہ اس سے بہتر سے بہتر

نتیجہ پیدا کیا جائے۔ یعنی صرف یہی نہیں کہ ان کے مال کو ناجائز طور پر استعمال نہ کر بلکہ ان کو اس طرح استعمال

کر دو کہ وہ مال بڑھیں اور قہیموں کا فائدہ ہو اس آیت میں اسلامی نظام کا ایک اور ایسا حکم بیان کیا گیا ہے جس

میں اسلام دوسرے مذاہب سے ممتاز اور منفرد ہے یہیوں سے حسن سلوک کا حکم تو سب مذاہب میں ملتا ہے

لیکن یہ حکم کہ ان کے اموال کی حفاظت کر دو اور انکو بڑھانے کی کوشش کرو کسی اور مذہب میں نہیں ملتا۔ گویا اس

آیت میں ایک عام کورٹ آف وارڈز مقرر کیا گیا ہے۔ یعنی نابالغوں کی جائداد کی حفاظت کرنے والا حکم۔ آج

کل مغربی حکومتوں کے ماتحت اس حکم پر عمل ہو رہا ہے۔ مگر اس خیال کی بنیاد اسلام تھا آج سے تیرہ سو سال پہلے قائم کی

ہے۔

حتیٰ بیلغہ اشد ہ سے یہ مراد نہیں کہ جب وہ جوان ہو جائیں تو ان کے اموال کھانے جائز ہیں کیونکہ اہل کو

تیم جب بڑا ہو جائے گا تو وہ اپنا مال کھانے ہی کیون دے گا۔ دوسرے یہ خلاف عقل ہے کہ جب تک تیم

اپنے مال کو استعمال نہ کر سکتا تھا۔ اس وقت تک تو اس کے مال کو بڑھایا جائے اور جب اس کے ہستمال

کرنے کا موقع آئے تو اس کو کھانا شروع کر دیا جائے۔ اسلام کسی کا مال کھانے کی اجازت نہیں دیتا خواہ وہ تیم

ہو یا غیر تیم۔ پس اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ جب تک وہ عقل کی اس حد کو نہ پہنچ جائے کہ وہ خود اپنے مال کو

سنبھال سکے اس وقت تک حفاظت کرنی چاہیے اور درمیان میں ہی اس کی حفاظت نہ چھوڑ دینی چاہیے۔

مثلاً جب دس بارہ سال کا ہو گیا تو کہہ دیا کہ اب بڑا ہو گیا ہے خود مال سنبھال لیگا۔ غرض جوانی تک پہنچنے

کی قید اس لئے نہیں کہ اس کے بعد بے شک اس کا مال کھاؤ۔ بلکہ یہ قید اس لئے لگائی گئی ہے کہ پوری جوانی

سے پہلے جبکہ وہ مال کی حفاظت کے قابل ہو جائے۔ رشتہ داروں یا حکومت کو اس کی امداد چھوڑ نہ دینی چاہیے۔

دوسرے ان الفاظ سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جاوے اور اپنی اس عقل

کو پہنچ جاوے کہ جس میں وہ اپنے مال کی حفاظت کر سکتا ہو تو اس وقت اس کے مال کو یہ کہہ کر کہ ابھی چھوڑا

ہے دیا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ غرض حتیٰ بیلغہ اشد ہ نے دونوں صورتوں سے جو تیم کو نقصان پہنچانے والی ہیں

اس کے رشتہ داروں اور حکومت کو روک دیا ہے ایسے بہت سے نظارے دنیا میں ملتے ہیں کہ رشتہ دار ایک مدت تک یتامی کا کام کرنے کے بعد تھک کر کام چھوڑ

بیٹھتے ہیں اور یتامی کا نقصان ہو جاتا ہے یا وہ جوان ہو جاتے ہیں لیکن ان کا حق ان کو نہیں دیا جاتا۔ ریاستوں

جائے ہیں لیکن ان کا حق ان کو نہیں دیا جاتا۔ ریاستوں

إِذَا كَلَّمْتُمْ وَرَثَتَكُمْ بِأَلْقِطَاتٍ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ

دینے لگو تو ماپ پورا دیا کرو اور جب قول کرو تو (سیدھے ترازو کے ساتھ قول کرو) بات سب سے

خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ

بِتر اور انجام کے لحاظ سے سب سے اچھی ہے ۱۱ اور اسے مخاطب جس بات کا تجھے علم نہ ہو اس کی

میں ایسے نظارے بہت دیکھنے میں آتے ہیں کہ زین جان ہو جاتا ہے مگر جو افسر یا مست کے انتظام کے لئے مقرر ہوتے ہیں اپنے ذاتی اغراض کو پورا کرنے کے لئے انہیں ناہانغ یا غیر مائل ہی تیار دیتے جاتے ہیں۔

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ - اپنے عہد کو پورا کرو۔ بظاہر تو یہ فقرہ بتائی گئی ہے مگر میں نے جو معلوم ہوتا ہے کیونکہ تیم کا عہد سے کوئی خاص تعلق نظر نہیں آتا۔ لیکن حقیقت میں ایسا نہیں کیونکہ عہد کے معنی ذمہ داری کے بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں۔ فَلَاحٌ لِلَّهِ الْعَهْدُ مَعْنَى حُكْمَتِهِ ذمہ داری کا لفظ جان معنوں کے رو سے اس جملہ کے معنی ہونگے کہ بتائی گئی تھی اپنی ذمہ داری کو پورا کرو۔ جبکہ ان کے مال کے انتظام کی ذمہ داری ہے۔ انتظام کرو۔ اور جب ان کا مال انکے پکواند کا وقت تو ان کا مال انہیں دے دو دوسرے اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ یتامی کے احوال کی حفاظت کوئی احسان نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کا حکم اور اسلامی نظام کا ایک حصہ ہے اس لئے احسان سمجھ کر اس کام کو نہ کرو بلکہ فرض سمجھ کر کرو۔ (۲) چونکہ تیم اپنے مال کی کمی بیشی کے متعلق کچھ دریافت نہیں کر سکتا اس لئے خدا تعالیٰ نے تیم کے مال کو اپنے عہد میں شامل کر لیا ہے تاکہ کوئی یہ سمجھ کر مال کو کھانا نہ جاوے کہ اگر ہم کھا جائیں گے تو کون پوچھے گا۔ اس لئے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو ہم پوچھیں گے یہ ہمارا عہد ہے۔

۱۳ یہ بھی جو سکتا ہے کہ تیم کے ذکر کر کے ان لوگوں کے ذکر بھی ساتھ کر دیا جو یتامی تو نہیں ہوتے مگر یتامی سے

مشابہ ہوتے ہیں۔ مثلاً کمزور قوم جو اپنے آپ کو طاقتور قوم کی حفاظت میں دے دیتی ہیں۔ پس یتامی کے ذکر کے ساتھ ان کے حقوق کی طرف بھی توجہ دلائی کہ بعض اقوام ہنس لڑتی ہیں ہوتی ہیں اور ان کے حقوق تمہارے قبضہ میں آجاتے ہیں۔ بے شک تمہارا فرض ہے کہ اس وقت تم ان کے حقوق کی نگہداشت کرو لیکن ہمیشہ کے لئے ان پر تصرف قائم نہ کرو بلکہ جب ان میں اہمیت پیدا ہو جائے انہیں ان کے مال سپرد کر دو۔ اگر دنیا جس حکم پر عمل کرے تو یہ تو یہ منافق ہو کر پیدا ہو رہے یکدم دھڑ ہو جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض وقت ایک زبردست قوم کمزور قوم کے حقوق کی حفاظت کے لئے اس کی عزائی کا کام اپنے ہاتھ میں لینے پر مجبور ہو جاتی ہے مگر اس کا فرض ہونا چاہیے کہ اس ماتحت قوم کے اندر صحت پیدا ہو جائے پر جلد سے جلد اُسے اپنے احوال میں بہتر آیدے اور اس کی بلوغت قومی کے بعد اس کے ملک اور مال پر قبضہ نہ رکھے۔

کَلَامُ صَلَاحَاتٍ - اکیس کیلئے دیکھو یوسف علیہ السلام قسطنطس کے معنی ہیں۔ المیزان۔ ترازو۔ واقوم قسطنطس

الموازين وقيل هو ميزان العدل - سیدھا اور درست ترازو (اقرب)

تفسیر:- چونکہ پچھلی آیت میں حقوق کی واپسی کا حکم دیا تھا۔ اس لئے اس کے ساتھ ملتا ہوا حکم اس کے بعد بیان کر دیا اور فرمایا کہ جس طرح تیم کو اس مال ادا کرنے کا حکم ہے اسی طرح آپس کے کاروبار میں ایک دوسرے کا حق پورا ادا کرنے کا بھی ہم حکم دیتے ہیں۔

بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ

اتباع نہ کیا کہ دیکھو سمجھو کان اور آنکھ اور دل ان سب کے

كَانَ عَنْهُ مَسْئُولٌ ۝ وَلَا تَمِشْ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا

متعلق پہ چھا جائے گا ۝ اور زمین پر اکڑ کر مت چل۔

ذاتی باتوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیئے۔

بدظنی کے موجبات میں کان سب سے بڑا موجب ہے۔ زیادہ تر لوگوں سے باتیں سن کر لوگ بدظنی کرتے ہیں۔ اس لئے اس کا ذکر پہلے کیا۔ اس کے بعد دوسرا بڑا ذریعہ آنکھ ہے اسے دوسرے نمبر پر بیان کیا۔ اس کے بعد اتہاد کی بدظنی کرنے والا شخص وہ ہوتا ہے کہ نہ شکایت سنتا ہے نہ کوئی مشتبہ بات دیکھتا ہے بلکہ آپ ہی آپ دل میں ایک وجہ بنا کر دوسروں کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اس کو سب سے آخر میں رکھا کہ یہ موجب سب سے کم ہے۔ کیونکہ خطرناک مریض عام مریضوں میں ہمیشہ کم ہوتے ہیں۔

إِنَّ السَّمْعَ الخ۔ اس جملہ سے یہ بھی اشارہ کیا گیا گیا ہے کہ یہ مت خیال کرو کہ صرف مال و جان کے معاملہ میں ظلم میں گرفت ہوگی۔ بلکہ انسانی عزت پر حملہ کے متعلق بھی پریش کی جائے گی۔ اگر کوئی کان دوسرے کی نسبت وہ بات سننے لگا جس کے سننے کا اس کو حق نہ تھا تو اس پر بھی پریش ہوگی۔ اگر آنکھ اس بات کو دیکھنے کی کوشش کرے گی جس کے دیکھنے کا اس کو حق نہیں تو اس کے بارہ میں بھی پریش ہوگی۔ اگر کوئی دل ایسے خیالات رکھے گا جن کے رکھنے کا اُسے حق نہیں تو اس کے متعلق بھی پریش ہوگی۔ یہ ایسی اعلیٰ درجہ کی پاکیزگی کی تعلیم ہے کہ اس پر عمل کر کے کسی قسم کا گند انسان میں باقی نہیں رہ سکتا۔

اس تعلیم میں اخلاق کے متعلق نہایت اعلیٰ تعلیم

ذَلِكَ خَيْرٌ مَّا أَحْسَنَ تَأْوِيلًا کہہ کر اس

بدظنی کے متعلق طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ عمل دینی لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے اور دنیوی انجام کے لحاظ سے بھی۔ کیونکہ جس تاہجر کے متعلق لوگوں کو علم ہو جائے کہ وہ کم تولتا ہے یا جس قوم کے متعلق یہ یقین ہو جائے کہ اس کا لین دین اچھا نہیں اس کی تجارت کو آخر نقصان پہنچ جاتا ہے۔

۱۱۔ صِلْ لِحَاثٍ۔ لَا تَقْفُ: قفا سے نہی مخاطب کا صیغہ ہے۔ اور قفا: اثرہ (يَقْفُو) کے معنی ہیں۔ تبعد۔ اس کی پیروی کی۔ قفا فلا تا باہر۔ اثرہ بہ کسی چیز کے متعلق اُسے ترجیح دی (اقرب) ہیں لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ کے معنی ہوں گے اسے مخاطب تو اس کی پیروی نہ کر جس کا تجھے علم نہیں۔

تفسیر:۔ اس سے یہ مطلب نہیں کہ کوئی ناپاٹ نہ سیکو اور نئی نئی تحقیقاتیں نہ کرو۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بدظنی نہ کرو اور بغیر تحقیق کے دوسروں پر الزام نہ لگاؤ۔ چنانچہ اس کے آگے وہ اسباب جن سے بدظنی پیدا ہوتی ہے بیان کئے ہیں۔ یعنی کان آنکھ اور دل۔ بعض دفعہ انسان دوسرے کے متعلق بات سن کر اس بات کو پتے پاندہ لیتا ہے اور بغیر تحقیق و ثبوت شروع کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ ایک واقعہ دیکھتا ہے اور اس سے غلط نتیجہ نکال دیتا ہے اور یہ تحقیق نہیں کرتا کہ ممکن ہے کہ اس فعل کی کوئی جائز وجہ ہو جسے دیکھ کر اس نے برا سمجھ لیا۔ اور بعض آپ ہی آپ اپنے دل میں ایک بات پیدا کر لیتے ہیں۔ ان سب باتوں سے روکا اور شر بایا کہ

بدظنی کے متعلق

لا تَقْفُ

بدظنی کی تشریح

إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا

تو نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ پہاڑوں کی مندی کو پا سکتا ہے ۱۵

دی گئی ہے انسان کو اپنے فیصلوں کی بنیاد میں پر نہیں رکھنی چاہیے بلکہ علم پر رکھنی چاہیے۔ محض کان کی شہادت یا آنکھ کی شہادت یا دل کی شہادت کافی نہیں۔ بلکہ تمام ذرائع سے تحقیق کر کے پھر فیصلہ کرنا چاہیے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ کا ایک مشہور قول ہے کہ ”اگر کسی میں شافعی وجود کفر کے ہوں اور ایک وجہ ایمان کی تو اس کو کافر مت کہو“ اس پر حکمت ارشاد کا یہی مطلب ہے کہ اگر شافعی دلائل اس کے کفر کے ہوں اور ایک دلیل ایمان کی ہو تو بھی اُسے کافر نہ کہو یہ طلب ہرگز نہیں جیسا کہ بعض احمق خیال کرتے ہیں کہ شافعی دعوہ کفر کے ہوں تب بھی اُسے کافر نہ کہو۔ کفر کے اسباب تو ہیں ہی سات آٹھ۔ اللہ کا انکار۔ ملائکہ کا انکار۔ کتب ساویہ کا انکار۔ انبیاء کا انکار۔ دعا کا انکار۔ قضا و قدر کا انکار۔ اور حشر شہادت کا انکار۔ پس اگر اس کے یہ معنی لائے جائیں کہ شافعی اسباب کفر کے ہوں پھر بھی کافر نہ کہو تو کسی دہریہ کو بھی کافر نہیں کہا جاسکتا۔

۱۶ محل لغات - مَرْحًا، مَرْحًا، مَرْحًا

ریمرح (مَرْحًا) کے معنی ہیں۔ اشتد فرحہ و نشاط۔ حتیٰ جاوز القدر و تبختر۔ مدد و جکا خوش ہو کر متکبرانہ چال چلا۔ واختال۔ الکرکچلا داقرب پس لا تمش فی الارض مَرَحًا کے معنی ہوں گے زمین پر الکرک نہ چل۔

لَنْ تَخْرِقَ: خرق سے مضارعہ واحد مخاطب کا صیغہ ہے۔ اور خرق الثوب کے سے ہیں مَرْحًا فتمَرْقَ: پیرے کو پھاڑا تو وہ چٹ گیا۔ خَرَقَ المفاضة قَلَحَها حتی بلغ اقصاها جنگل کو طے کیا اور اس کے آخر تک پہنچا داقرب پس لن تخرق الارض کے

معنی ہوں گے۔ تو زمین کے سفر کو طے کر کے اس کے باہر نہیں نکل سکتا۔

تفسیر: پہلے اس وقت تک تو ان اخلاق کا کبھی نہیں ذکر فرمایا گیا تھا جن کا تعلق خدا تعالیٰ سے یا دوسرے انسانوں سے ہے۔ اب ان اخلاق کے متعلق ارشاد فرماتا ہے جو اس کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں۔ چنانچہ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے اندر کوئی خوبی کی بات ہو تو اس کو تکبر کا ذریعہ نہ بناؤ کیونکہ اس طرح تم نیکیوں سے محروم ہو جاؤ گے اور آئندہ ترقی کی طرف قدم نہ اٹھا سکو گے۔ کیونکہ جو متکبر ہو جاتا ہے وہ یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں نے انتہائی عروج پالیا ہے اور اس طرح وہ مزید ترقی سے محروم ہو جاتا ہے۔

دوسرے اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اے انسان تیری کامیابی آخر انسانی کامیابی ہے اس لئے اتنی ہی خوشی کر جو انسانوں کے لئے مقدر ہے اور یہ یاد رکھ کر تو اپنے کمالات کے باوجود زمین کو نہیں پھاڑ سکتا یعنی اس کے باہر نہیں جاسکتا۔ مَرْحًا عربی محاورہ ہے خرق المفاضة جنگل کو طے کر کے نکل گیا۔ یہی معنی اس جگہ لگتے ہیں اور مراد یہ ہے کہ آخر تو نے اسی دنیا میں رہنا ہے تیری ترقیاں محدود ہیں پس اپنے آپ کو ایسا نہ بنا کہ دوسرے انسانوں سے تیرا اندازہ مشکل ہو جائے۔ جن لوگوں کو متکبر لوگوں کے دیکھنے کا موقع ملا ہے وہ جانتے ہیں کہ متکبر آدمی کی تخریق زندگی سخت تلخ گذرتی ہے۔ کیونکہ ایک طرف تو وہ اپنے آپ کو کوئی عجیب چیز سمجھنے لگتا ہے دوسری طرف اُسے کامرخی زندگی اپنے ابناء و وطن کے ساتھ مل کر رہنا پڑتا ہے۔ پس عجیب متضاد جذبات میں اس کی زندگی بسر ہوتی ہے۔

كُلِّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ۝

ان میں سے ہر ایک (فعل) کی جبری صورت 'تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے'۔

ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ۝ وَلَا

یہ تعلیم اس (علمِ اہلِ عمت میں سے) ایک حصہ ہے جو تیرے رب نے وحی کے ذریعہ تیری طرف بھیجی ہے۔ اور

ہے تو یہی تو کجبر سے اپنا نقصان کرتا ہے کیونکہ اس فعل سے تو اپنے آپ کو اسی چیز سے محروم کرتا ہے جس چیز کی تیرے دل میں خواہش ہے۔ پس کجبر نہ کر اگر تیرے اندر کوئی دنیوی خوبی ہے تو اس کی مدد سے قوم کو فائدہ پہنچانا کہ تو قوم کا سردار بن جائے اور اگر کوئی دینی خوبی ہے تو اس کے ذریعہ سے قوم کو فائدہ پہنچانا کہ تو خدا تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ ہو جائے۔

کس لطیف پیر لے میں یہاں تک بکروں گا گیا ہے !
اس کی نظیر بھی دنیا کی کوئی کتاب پیش نہیں کر سکتی۔

عَلَمَ حُلُ لُغَاتِ - التَّحْقِيقُ دُكَّعَ مَعْنَى هُنَّ

اَلْقَبِيحُ - بُرَى صَوْتِ (اَقْرَب)

تفسیر :- اسی چوٹے سے فقرہ میں گویا دیا کو

کوزہ میں بند کر دیا گیا ہے۔ فرماتا ہے جس قدر احکامِ طہر بیان ہوئے ہیں ان کے بُرے پہلو بھی ہیں اور اچھے بھی۔

جو بُرے پہلو ہیں ان کو خدا تعالیٰ ناپسند کرتا ہے اچھوں کو نہیں یعنی کوئی فعل بھی دنیا کا ایسا نہیں جسے ہر حال میں بُرا کہا جاسکے۔ توحید اچھی بات ہے لیکن اگر انسان توحید کو فساد کا موجب بنالے اور دوسری اقوام کے

مسیحیوں پر آوازے لگے تو یہی توحید بُری ہو جائے گی

ماں باپ کا ادب اچھا فعل ہے لیکن ان کے کہنے پر

شرک یا ظلم کرنے لگ جائے تو یہ بُرا ہو جائے گا قتل

بُرائی ہے لیکن دفاعِ قوم سے یا ضروری قصاص سے جی

پر رائے تو یہ مجرا ہوگا کہ تیبوں کے مال کو اٹھ نہ لگانا اچھا ہے

لیکن اگر چھانڈ ڈر سے ان کے مال کی حفاظت چھوڑ دے

آج کل کا انگریزی خوان طبقہ جو اپنے آپ کو دوسرے ہندوستانیوں سے اعلیٰ سمجھتا ہے اور یو روپین اُن کو منہ نہیں لگاتے اسی عذاب میں مبتلا ہے۔ جو اُس کے ہیں وہ ان میں رہنا پسند نہیں کرتا اور جن میں وہ رہنا چاہتا ہے وہ اسے حقیر سمجھتے ہیں۔ پس سر مایا کر آخر اپنے لوگوں میں تو نے رہنا ہے پس دل کی یہی کیفیت نہ بنا کہ تیری زندگی تجھ پر وبال ہو جائے۔

لَنْ تَبْلُغَ الْجَبَانَ طُلُوكًا - جبل کے منے پہاڑ بھی ہوتے ہیں اور ستیہ القوم اور عالمِ قوم کے بھی۔ یعنی قوم کا سردار اور قوم کا عالم۔ اس جگہ

جبال سے مراد دوسرے معنے ہیں یعنی سردارانِ قوم اور علماء قوم۔ اور یہ جو سر مایا کہ تو سردارانِ قوم اور علماء

قوم کے برابر نہیں ہو سکتا اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ قوم میں بڑائی خدمت سے ملتی ہے یا علم سے اور

یہ دونوں قسم کے لوگ انکسار کا نمونہ ہوتے ہیں جیسے کہ

عرب کا محاورہ ہے سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ بھی

قوم کا سردار درحقیقت قوم کا خادم ہوتا ہے۔ اسی طرح

فرماتا ہے اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

خدا تعالیٰ سے عالمِ بنی آدم ہی ڈرتے ہیں یعنی جس قدر

انسان علم میں ترقی کرتا جاتا ہے اس کی خشیت بڑھتی

جاتی ہے پس اس جملہ سے یہ بتایا ہے کہ کجبر کر کے تو قوم کا

سردار نہیں بن سکتا نہ قوم کے علماء میں شامل ہو سکتا ہو

کیونکہ تکبر تو تجھ کو اپنی قوم سے دُور کر دیتا ہے اور اسی طرح خدا سے بھی دُور کر دیتا ہے پس اگر تو بڑائی کا ہی طالب

جبال سے مراد قوم کے سردار اور عالم السبج

عرب کے تسلیم میں المتدال کو غمزدار کہنے کی معنی ہیں۔

تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ

تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود مت بنا ورنہ تو حلاوت کا نشانہ بن کر (اور) دھنکارا جا کر۔

مَلُومًا مَّدْحُورًا ۚ أَفَأَصْفُكُمْ رَبُّكُمُ بِالْبَنِينَ

دو دغ میں ڈال دیا جائے گا (یعنی کیا تمہارے رب نے تم کو (لوگوں کی نعمت) سے مخصوص کر دیا

وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ

اور (جو وہ اس نے بعض فرشتوں کو (بٹی) لڑکیاں بنایا ہے۔ تم یقیناً (بڑی دھنکار) بات

فرمائے ہیں کہ جن کو لے کر ہم اہل کتاب سے مباحثہ کر کے
ان کو شکست دے سکتے ہیں۔

پہلے رکوع میں فرمایا تھا وَقَعْنِي رَبِّكَ الْأَخْصَبُ ۚ
وَالْأَبَاۃُ۔ اس کے بعد توحید کے عملی طور پر کیا فائدہ پہنچایا ہے۔

بتایا کہ اسلام کی توحید نے دنیا کو عملی طور پر کیا فائدہ پہنچایا ہے۔
اب توحید کا دوسرا پہلو بیان کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ صرف وہی
معبود کی عبادت ہے انسان مشرک نہیں ہوتا بلکہ اگر کوئی شخص
اپنے ذہن میں بھی کسی کو خدا کا شریک خیال کرتا ہو تو وہ بھی مشرک ہے۔

تُلْقَى فِي جَهَنَّمَ۔ اس کا صرف یہ مطلب نہیں کہ آخرت
کو جہنم میں ڈالا جائے گا بلکہ شرک کرنا خود ایک جہنم ہو کہ یہ
جب کئی ایک کو معبود بنائے گا تو کس کس کو خوش رکھے گا اور
کس کو ناراض کرے گا۔

دوسرے اس طرح بھی یہ جہنم ہو جاتا ہے کہ شرک کی کوئی دلیل
نہیں ہوتی اور شرک ہمیشہ موعودوں کے سامنے ذلیل ہوتا ہے۔ شرک ہمیشہ
آج عیسائیوں کو ہی دیکھ لو کہ ان کیلئے تثلیث کا مسئلہ ذلیل ہوتا ہے

کس طرح ایک جہنم بن رہا ہے کسی سے پوچھ کر دیکھ لو کہ کتنا
بڑا پاوری ہو۔ اکی کوئی دلیل نہ دے سکیگا۔ صرف اور صرف توحید
ہی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو مان کر انسان آرام میں آ جاتا ہے
اور اسی سے ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے۔

مَلُومًا میں بتایا کہ مشرک کے سر پر ہمیشہ حلاوت ہی رہتی
ہے۔ ایک معبود کو مانا تو دوسرے کی حلاوت سر پر اٹھ سکتا تو

تو یہ بھی بڑا چوکا۔ سودے میں دیانت اچھی چیز ہے مگر
بددیانتی سے ڈر کر کس حلال بھی چھوڑ دے تو بڑا چوکا
شہوانی تو توں کو ان کے دائرہ میں رکھنا اچھا ہے لیکن
ان کو بالکل نظر انداز کر دینا اور رہبانیت اختیار کر لینا
یا ان کو ناجائز طور پر استعمال کرنا جبراً فعل ہوگا۔ بددیانتی نہ
کرنا اچھا فعل ہے لیکن ایک پرو دارشن غلطی سے کام لیتے
ہوئے دوسروں کو اپنی حفاظت کی اشیاء کے پاس جلنے
دے تو یہ بڑا چوکا بھی بستر نہ کرنا اچھا فعل ہے لیکن بہادری
اور جرأت دکھانے کے موقع پر انکار دکھانے تو یہ بھی بڑا
چوکا پس فرمایا کہ احکام کی تکثیروں کو سمجھو اور موقع اور محل پر
ہر قوت کو استعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی قوتوں کے
استعمال سے نہیں روکتا بلکہ ان کے غلط استعمال سے روکتا
ہے۔ انسانی اعمال کی تشریح ایسی کامل ہے کہ اس کو سمجھنے
سے ہر خبر بیاں پیدا ہوتی ہیں۔ مگر کتنے لوگ ہیں جو اس
میانہ روی پر کار بند ہیں۔

۱۱۱ تفسیر:۔ سبحان اللہ! کیا عجیب ترتیب
ہے۔ پہلے سورۃ نحل میں فرمایا تھا کہ حکمت آنے والی ہے
اب اس میں بتایا کہ ان حکمت کی باتوں میں سے چند ایک ہم
نے اب پر بیان کی ہیں۔ اب لاؤ ان کتابوں کو جو اس قرآن کریم
سے پہلے تھیں اور دکھاؤ کہ ان میں ایسی تعلیم کہاں ہے۔
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے چند ایک امور ایسے بیان

قَوْلًا عَظِيمًا ۚ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ

کہتے ہو ۱۵۴ اور ہم نے اس قرآن میں ہر ایک بات کو اس لئے بار بار بیان کیا ہے

تیسرے کی علامت کا ہار گئے ہیں۔ پھر مدح و تہنیت کا ہار کر دیا کہ اصرار
ہر وقت کے دیکھ میں جتنا ہوتا ہے اوروہ علم و راحت کے سرچشمہ میں
خدا تعالیٰ سے بھی دور بین کیا جاتا ہے گو یا نہ خدا ہی ملازم و مہربان
مستم کی سی حالت اس کی ہو جاتی ہے۔
۱۵۴ **صل لغات** - اَفَاَصْفَكُمُ : اَصْفَا فَلَانَا
پکڑا کے لئے ہیں اُثر بہ واختصاص کسی چیز کے متعلق ہے
ترجیح دی۔ اور اس کو اس کیلئے خاص کیا اور قریب ہیں اَفَاَصْفَكُمُ
والجہتین کے لئے جوئے کو کیا تم کو خدا تعالیٰ نے بیٹوں کے
ساتھ مخصوص کیا۔
تفسیر :- اس آیت میں اس ذہنی کشش اور شہزادگی
کی ایک مثال بیان کی گئی ہے فرماتا ہے کہ شرکوں کے عقیدوں
کو دیکھو کیے عجیب ہیں۔ مثلاً یہ کہ بعض خدا تعالیٰ کے لئے
بنیاں تجویز کرتے ہیں اور اپنے لئے لڑکے۔ پھر ان ہی لوگوں
کی پوجا کرتے ہیں جن کو وہ دلیل قرار دیتے ہیں گویا خدا تعالیٰ
کو چھوڑ کر انہیں وہ دوسرے کے گئے جھکنا پڑتا ہے جن کو ان کے
دل دلیل سمجھتے ہیں۔
قَوْلًا عَظِيمًا سے مراد یوقونی کی بات ہے۔ عظیم بڑی چیز
کہنے آئے تو اس کے لئے بڑائی میں زیادتی کے ہوتے ہیں اور اچھے
معنوں میں آئے تو بھی بات میں بڑائی مراد ہوتی ہے۔ اس جگہ اس
لفظ سے یہ بتایا ہے کہ شرک کی عقل بھی ماری جاتی ہے وہ بھی باتیں
کرتا ہے جو کوئی سمجھنا آدمی نہیں کر سکتا۔
اس موقع پر ایک لطیف واقعہ مجھے یاد آگیا وہ شرک کی
ذہنیت کو خوب منکشف کرتا ہے۔ جوں کے ایک سابق ہمارا جہ صاحب
کے پاس استاذی المحکم حضرت مولوی نور الدین صاحب راندر تھ
انچہ مدایح بلذکرے قرون انوں نے ہی مجھے پڑھایا تھا اللہ تعالیٰ
نے اب مجھے بہت علم بخشا جو جگہ وہ خود فرماتے تھے کہ میں نے تم کو ایسے
ایسے معارف قرآن کے لئے ہیں جو مجھے معلوم تھے اور نہ پہلی کتب میں
درج ہیں لیکن اس کتاب کی چاٹ انہوں نے ہی مجھے لگائی اور اس کی
تفسیر کے متعلق میں متہ پر ڈالا اور وہ بنیاد ڈالی جس پر میں عمارت

تعمیر کر سکا۔ اس لئے دل ہمیشہ ان کیلئے و ماگور ہوتا ہے بلکہ بطیب
ملازم تھے اور شاہی طبیب کے عہدہ پر فائز تھے بعد میں حق مہاراجہ
صاحب کے فوت ہونے پر ان کے بیٹے مہاراجہ پر تاپ سنگھ صاحب نے
ان کو جوں سے اس الزام پر کھل دیا کہ موجودہ مہاراجہ صاحب کے
والد اور چچا راجہ امر سنگھ صاحب اور راجہ رام سنگھ صاحب
ان کے گھر سے تعلقات ہیں ریسان چونکہ انکی خاطر مجھے زہر دے دیں۔
اس کے بعد وہ قادیان ہجرت کر کے آئے اور آخر اپنے قونی اور علم
کی وجہ سے جہالت صحابہ کے پہلے غلط ہوئے۔ وہ ران ملازم کے
وہ قصہ سنایا کرتے تھے کہ ایک دن ہمارا جہ صاحب نے مجھ سے ملکر
مولوی صاحب آپ بھی کوئی بُت اپنے گھر رکھتے ہیں کو نہیں مرنے
تھے میں نے کہا ہمارا جہ صاحب نہیں ہم بُت نہیں رکھتے ہمارے
مذہب میں یہ منع ہے۔ اس پر کچھ حیران سے ہو کر کہنے لگے کہ ایک
نصیحت آپ کو کرتا ہوں کہ کالی دیوی کا بُت ضرور رکھ لیں یہ بڑی قوت
دیوی ہے اور بڑا نقصان پہنچا دیتی ہے۔ فرماتے تھے میں نے کہا۔
ہمارا جہ صاحب ہم تو کالی کو بھی نہیں رکھ سکتے اس پر وہ کہنے لگے
کہ پھر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ میں نے کہا نہیں ہمارا جہ
کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ سن کر وہ کچھ تردد میں پڑ گئے۔ تھوڑی
دیر فور کرنے کے بعد بولے مولوی صاحب میں کچھ گیا آپ کو میں جوں
کی ریاست میں سرزادی چاہوں تو دے سکتا ہوں لیکن آپ سیکھٹ
چلے جائیں تو پھر کچھ نہیں کر سکتا۔ یہی معاملہ یہاں ہے۔ ہم تو
کالی دیوی کو مان کر اس کے اختیار میں آگئے ہیں وہ ہمیں سزا
دے لیتی ہے لیکن آپ لوگ سرے سے انکار کر کے اس کی
حکومت سے منسلک نہیں ہیں اس لئے وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔
فرماتے تھے میں نے اس پر کہا ہمارا جہ آپ خوب سمجھے ہم ایک
خداوند کو مان کر ان جوتوں کے قبضے سے منسلک ہیں۔ اس پر
ہمارا جہ صاحب تو اپنی جگہ خوش کر دیں نے مسیح بات دریافت
کر لی اور میں اپنی جگہ خوش کہ تو حید نے ہم کو کسی کسی نوبت
سے بچا لیا ہے :-

امام مفسر

شرک کی
ذہنیت کو
خوب منکشف
کرتا ہے

تفسیر کے متعلق میں متہ پر ڈالا اور وہ بنیاد ڈالی جس پر میں عمارت

لِيَذْكُرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۝ قُلْ لَوْ

کہ وہ (اس کی) نصیحت مان لیں اور (یا وجود اس کے) وہ انہیں محب و نفرت میں بڑھا دے گا ۱۳۴ تو کہہ کر

۱۳۴ حل لغات - صَرَفْنَا: صَرَفَ

سے جن مستحکم کامیڈ ہے جو صَرَفَ سے مزید ثنائی ہے

اور صَرَفْنَا (صَرَفْنَا) کے معنے ہیں رَدَّ فَا عَنَّا

وَجْهَهُ اس کے ارادہ سے اسے پھیرا اور صَرَفَ

الْكَلَامِ کے معنے ہیں اِسْتَقْبَلَ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ

کلام کے ایک حصہ کو دوسرے سے مشق کیا - صَرَفَ

اللَّهُ الرِّيَاحَ - حَوَّلَهَا مِنْ وَجْهِ إِلَى وَجْهِ -

اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کا رخ اوہر سے اوہر پھرایا - صَرَفَ

فَلَا تَأْتِي فِي الْأَسْرِ - قَلْبُهُ فِيهِ وَفَوْضَهُ

الْيَسْرِ کسی کام میں کسی کو لگایا اور وہ کام اس کے سپرد

کیا - (اقرّب) - پس وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا

الْقُرْآنِ کے معنے ہوں گے - ہم نے قرآن مجید میں ہر بات

کو بار بار بیان کیا ہے۔

نُفُورًا: نُفُورٌ - نُفِرَ كَالْمَدْرَجِ - اور

نفرت (نُفُورٌ) النَّدَابَةُ كَذَا - کے

معنے ہیں جَزَعَتْ وَتَبَاعَدَتْ - جانور دوڑ کر دوڑھا

نَفَرَ الْقَوْمُ نَفَرًا - نَفَرًا هُوَ - لوگ پراگندہ ہو گئے

نَفَرَ الْقَوْمُ عَنْ كَذَا - اَعْرَضُوا وَصَدُّوا

لوگوں نے کسی بات سے اعراض کیا اور اس سے رُکے - نَفَرَ

الْقَوْمُ مِنْ كَذَا - اِنْفُوا وَكَبِرْهُو كُ لَوْ كُنْ لَاس

سے ناک چڑھایا اور اس کو ناپسند کیا - (اقرّب) پس

نُفُورٌ کے معنے ہوں گے دور ہونا - پراگندہ ہونا - اعراض

کرنا - ناپسند کرنا -

تفسیر - نُفُورًا کے معنے اوپر بتائے جا چکے ہیں

کہ دور ہونے پراگندہ ہونے - ناپسند کر کے - اعراض کرنے

کے ہوتے ہیں - ان معنوں کے لحاظ سے وَمَا يَزِيدُهُمْ

إِلَّا نُفُورًا کے یہ معے ہوئے کہ نہیں زیادہ کرنا انکو

مردود ہونے میں - پراگندہ ہونے میں - ناپسند کرنے میں

یا اعراض کرنے میں - یعنی ہم نے قرآن کریم میں قسم قسم کے

دلائل بیان کیے ہیں مگر لوگ اس سے فائدہ اٹھانے کا

بجائے نفرت ہی کرتے ہیں - اس سے اعراض ہی کرتے

ہیں -

بعض لوگ اعراض کرتے ہیں کہ قرآن مشریف میں قرآن کریم میں

نکدار ہے مگر دیکھو قرآن کریم نے خود ہی اس کا جواب دیا دیکھو کہ

ہے فرماتا ہے - وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا

الْقُرْآنِ ہم نے اس قرآن میں ہر پہلو سے مسائل کی بحث

کی ہے تاکہ کسی پہلو سے ہی لوگ ہمیں تب بھی لوگ اعراض

کر رہے ہیں - صَرَفَ کے معنے کسی چیز کو اچھی طرح رد کرنے

کے بھی ہوتے ہیں اور ادھر سے ادھر پھرانے کے بھی - چنانچہ

عربی کا مادہ ہے صَرَفَ اللَّهُ الرِّيَاحَ جسکے معنے ہیں

حَوَّلَهَا مِنْ وَجْهِ إِلَى وَجْهِ یعنی ہواؤں کا رخ

ادھر سے ادھر پھرا دیا - ان دونوں معنوں کو ملحوظ رکھ کر آیت

کے یہ معنے ہوتے ہیں کہ (۱) اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح

تمام اعراضات کو دور کرتا ہے - (۲) اللہ تعالیٰ ہر معصون کو

مختلف پہلوؤں سے بیان کرتا ہے - یہ دونوں باتیں قرآن

کریم میں پائی جاتی ہیں - تمام اعراضات جو قرآن پر وارد

ہوتے ہیں ان کو اس میں خوب اچھی طرح رد کیا گیا ہے -

اور تمام ضروری امور کو مختلف پہلوؤں سے کھولا گیا ہے -

پس جس کلام نے ہر مسئلہ پر بالاسنیعاب بحث کئی بولا زان

اس میں وہ امور متعدد بار بیان ہوں گے - اور اسے کوئی

حقلندہ تکرار نہیں کہہ سکتا - تکرار تو یہ ہے کہ بے وجہ ایک

بات کو دہرایا جائے مگر جب ہر دفعہ دوسرے پہلو سے یا

دوسری ضرورت سے بات بیان کی جائے تو یہ تکرار کس طرح

کہلا سکتی ہے - اصل بات یہ ہے کہ لوگ غور کر کے قرآن

۱ صرّفنا

۲ قرآن کریم میں
نکدار ہے مگر دیکھو قرآن کریم نے خود ہی اس کا جواب دیا دیکھو کہ

يَقُولُونَ عَلَوْا كَبِيرًا ۝ تَسْبِيحُ لَهُ السَّمَوَاتُ

لغزہ کشیں کہتے ہیں پاک اور بہت ہی بالا ہے لگے ساتوں آسمان اور زمین اور جہانیں (پہنچے والے) ہیں اسکا

السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ

سب سے کئے ہیں اور جو بھی چیز ہے وہ اسکی تعریف کرتی ہوئی اس

إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۚ

کی تسبیح کرتی ہے لیکن ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے وہ

إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۝ وَإِذَا قَسَّاتِ الْقُرْآنَ

لقینا پر مدح پڑائی کرنے والا اور بہت (ہلکا) بخشنے والا ہے لگے اور جب تو قرآن کو پڑھتا ہے تو (اسوقت)

اور اسکا معجزوں کی پیشکش کرنے اور ان کی مدد حاصل کرنے کے باوجود گھٹنا اس امر کی علامت ہے کہ شرک کا عقیدہ صحیح نہیں اور نہ اس میں کوئی فائدہ ہے۔
یہ دلیل بعض بڑے بڑے مشرکوں کے لئے ہدایت کا موجب ہوئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محدثوں کی بیعت لیچے وقت فرمایا کہ اس امر کا اقرار کرو کہ ہم مشرک نہیں کہیں گے۔ اس موقع پر ہندو اوسفیان کی بیوی بھی موجود تھی۔ وہ بے اختیار بول اٹھی کہ یا رسول اللہ! کیا اب بھی ہم مشرک کہیں گے۔ اگر انہوں نے انبیاء کی آمد کا فرض میں کچھ طاقت ہوتی اور اگر یہ ہماری مدد کر سکتے تو آپ اکیلے ہو کر بھلا ہم پر غالب آسکتے تھے؟
۴۵ حل لغات۔ تَعْلَى: اِرْتَفَعَ۔ تَعْلَى کے معنی میں بلند ہوا (اقرب) پس تَعْلَى عَسَمًا يَقُولُونَ کے معنی ہوں گے وہ اس بات سے بلند و بالا ہے جو وہ کہتے ہیں۔

۴۵ حل لغات۔ عَلَوْا کا مصدر ہے۔ اور علا کے

۴۵ حل لغات۔ لَا تَفْقَهُونَ: فقہ سے

۴۵ حل لغات۔ اور فَقَّ الشَّيْءُ (دیفقہ

۴۵ حل لغات۔ اور فَقَّ الشَّيْءُ (دیفقہ

۴۵ حل لغات۔ اور فَقَّ الشَّيْءُ (دیفقہ

۴۵ حل لغات۔ اور فَقَّ الشَّيْءُ (دیفقہ

۴۵ حل لغات۔ اور فَقَّ الشَّيْءُ (دیفقہ

۴۵ حل لغات۔ اور فَقَّ الشَّيْءُ (دیفقہ

۴۵ حل لغات۔ اور فَقَّ الشَّيْءُ (دیفقہ

شر سے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور ہر ایک شخص دوسرے کی مسئلہ کو توڑ کر تا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بھی اسے سلامتی ملتی ہے۔ یہ معیار بھی ایسا نہیں کہ کوئی مشرک اس کا انکار کر سکے۔ ظاہر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا ان لوگوں سے اور گناہ سے بچے گا۔ اور خدا کا بندہ ہو کر اس کے دوسرے بندہ کی بھلائی میں لگا رہے گا فساد نہیں کرے گا۔

یہ عبادتیں بھی کسی مشرک میں نہیں پائی جاسکتیں پہلی بات ان لوگوں سے محفوظ ہونا ہے یہ مشرک میں یہ بات کہاں پائی جاسکتی ہے۔ وہ تو شرک کی وجہ سے مضحکہ خیز باتیں کرتا ہے۔ ایک بھگوان اور بے شر چیز کے سامنے بوجھ کرے گا۔ اس کی عظمت کرتا ہے۔ حتیٰ کہ عقلمند اس کی حرکات کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ بھلا یہ خوفناک جو گائے کے تقدس کا پتہ دینا میں ہر باپ کو ناقص و حقیر شخص اسے جائز قرار دے سکتا ہے گائے کے پرستار اس کا دودھ اس کے بچے سے چھڑا لیتے ہیں۔ آپ اللہ کھاتے ہیں اسے گھاس کھاتے ہیں۔ اسے

باندھ کر رکھتے ہیں۔ نہ پر بوجھ لادتے ہیں۔ سواری کا کام نہیں ہیں۔ مارتے پیٹتے ہیں۔ اور پھر وہ مائے مائے۔ پھر لطیف یہ کہ ہندو عیسائیوں پر تہمت لگاتے ہیں کہ وہ ایک کبود بندہ کو خدا بنا رہے ہیں اور وہ ان پر سستے رہتے ہیں کہ ایک کبود باندہ کو دیوی سمجھ رہے ہیں۔ ان لوگوں کو دیکھ کر ایک موعظہ سے لڑاؤ خدا کی وَلَا تَقُولُوا لِلّٰہِ اِلٰہًا مَعًا ہے۔ دوسری علامت گناہ سے بچنا ہے مشرک شرک کرتے ہوئے گناہ سے بچے ہی نہیں سکتا۔ بیشک مشرکوں میں سے بھی

بعض ایک ہیں لیکن ان کی بیشک مشرک کی وجہ سے نہیں بلکہ شرک کے باوجود وہ ایسے لوگوں کی فطرت اچھی ہوتی ہے۔ پس شرک ان کے اندر جڑ نہیں بکھرتا۔ مثلاً گائے کو لے لو جو لوگ گائے کو پوجتے ہیں اس کو طرح طرح سے دکھ بھی دیتے ہیں۔ اور اس پر مجبور ہیں۔ کیونکہ گائے اللہ تعالیٰ نے انسان کے کام کے لئے بنائی ہے۔ انہیں اس سے کام لینے کے بغیر کوئی چارہ نہیں اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ گائے سے کام بھی لیتے جاتے ہیں

اور ساتھ ہی ان میں اس کا گناہ بھی بڑھتا جاتا ہے اور صغیر ناپاک ہو جاتا ہے۔ پھر دیکھو مشرک ہندو دھرم مناتے ہیں مگر پیراس خیال سے کہ راقوں پر گناہ تھا اور رام کھڑی۔ دھرم منکر ایک دن تو بے کار رکھتے ہیں تاہم وہ ان کی ہنسک کا ادا ہو جائے۔ عیسائیوں کا بھی یہی حال ہے۔ خصوصاً یہ مسیح کو ایک طرف خدا بناتے ہیں دوسری طرف اپنے گناہ سے بچنے کے لئے ہر لادتے ہیں۔ اور شرک کا عقیدہ ان کے لئے ہر دیکھتے ہستہ کھوتا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ خداوند عیسیٰ نے ہمارے گناہ اٹھائے ہیں۔

تیسری علامت تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے مقرب کو حفاظت ملتی ہے۔ یہ علامت بھی مشرک کو حاصل نہیں ہوتی اور نہ ہو سکتی ہے۔ جو ان چیزوں کے تابع رہتا حفاظت ہے۔ جن کو خدا تعالیٰ نے اس کے تابع بنایا تھا اس کے لئے حفاظت کا کوئی ذریعہ باقی رہ جاتا ہے۔

چوتھی علامت یہ ہے کہ خدا کا ہو کر اس کے بندوں سے نیک سلوک کرنے اور آپس میں صلہ عقیقی پیدا ہونا۔ علامت بھی مشرک میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ توحید ہی دنیا میں امن قائم کر سکتی ہے۔ مختلف خداؤں کی موجودگی میں تو تفرقہ اور فساد ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ قومی دیوتاؤں کی وجہ سے اقوام میں جنگیں ہوتی ہیں۔ ہندو مسیح کو نہیں مان سکتا یہی گائے کی پوجا نہیں کر سکتا۔ مگر یہ سب ایک خدا کی پوجا کر سکتے ہیں اور دنیا کا امن اس ذریعہ سے محفوظ ہو سکتا ہے۔

إِذَا لَا يَتَّقُوا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا کے یہ بھی معنی ہیں کہ اگر دوسرے معبود کیے ہوتے تو یہ لوگ ان کے ساتھ تعلق پیدا کر کے کوئی کامیابی کی راہ میرے خلاف ڈھونڈ لیتے اور مجھے نقصان پہنچانے اور تباہ کرنے کا راستہ نکال لیتے اور ان کی معرفت میرے خلاف کوئی تدبیر ہی ذی العرش سے پوچھ لیتے جس سے انہیں کامیابی حاصل ہو جاتی۔ مطلب یہ کہ کمزوری کے باوجود میرا دل بدن پر نہ

چوتھی علامت تو یہ ہے کہ خدا کا ہو کر اس کے بندوں سے نیک سلوک کرنے اور آپس میں صلہ عقیقی پیدا ہونا۔

يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ۝ تَسْبِيحُ لَهُ السَّمَوَاتُ

یعنی شریکین کہتے ہیں پاک اور بہت ہی بالا ہے ۵۷۵ ساتوں آسمان اور زمین اور جو انہیں (پہنے والے) ہیں انکا

السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ

تسبیح کرتے ہیں۔ اور جو بھی چیز ہے ۵۷۶ اسکی تعریف کرتی ہوئی (اس

إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۚ

کی تسبیح کرتی ہے۔ لیکن (مومن) ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ۵۷۷

إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۝ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ

یقیناً پردہ پوشی کرنے والا اور بہت (بہی) بخشنے والا ہے ۵۷۸ اور جب تو قرآن کو پڑھتا ہے تو (اسوقت)

۵۷۵ یعنی عُلُوًّا سے کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اس کی اور مثالیں بھی پائی جاتی ہیں مثلاً فرماتا ہے اَنْتَ تَكْتُمُ النَّبَاَ حَسَنًا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسا کرنے سے تاکید میں نیا دتی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اس میں پیغمبریں ایک نسل اور ایک مصلحت سے پڑتے ہیں۔ گویا عبارت یوں ہوگی تَعَالَى تَعَالَى لِيَا وَ عُلُوًّا ۵۷۶ وہ پاک ہے اور بہت ہی بڑا ہے اس بات سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ یعنی خدا کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اپنا قرب کسی کی معرفت دے۔ خود پیدا کر کے پھر اپنی معرفت کے لئے لوگوں پر پیدا کرنا فانی کے خلاف ہے اگر کوئی کہے کہ پھر اللہ تعالیٰ بنی کیوں بھیجتا ہے اور ان کا ماننا کیوں فرض کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی تو صرف اس کام کے لئے آتے ہیں کہ جو روکیں خدا تعالیٰ کی اویں ہوں انکو دور کیا جائے اور خدا تعالیٰ کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا جائے۔ نبی خدا تعالیٰ اور بندہ کے درمیان روک ہیں کہ کفر انہیں ہوتا بلکہ نبی کا وجود ہر بندہ کا تعلق اللہ سے براہ راست ہوتا ہے ۵۷۷

۵۷۸ حل لغات۔ لَا تَفْقَهُونَ : فقہ و

مضامع کا صیغہ ہے۔ اور فَقَّ الشَّيْءُ (يَفْقَهُ) تفسیر۔ ان آیت میں تَعَالَى کی تاکید فرماتا

اور انکا کھنچوں کی پرستش کرنے اور ان کی مدد حاصل کرنے کے باوجود دعوت اس امر کی علامت ہے کہ شرک کا عقیدہ صحیح نہیں اور نہ اس میں کوئی فائدہ ہے۔

۵۷۵ دلیل بعض بڑے بڑے مشرکوں کے لئے ہدایت کا موجب ہوئی ہے۔ حدیث میں آئے ہیں کہ فرج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محدثوں کی ہیبت لیختہ وقت فرمایا کہ اس امر کا اقرار کرو کہ ہم مشرک نہیں کریں گی۔ اس موقع پر بندہ ابوسفیان کی بیوی بھی موجود تھی۔ وہ بے اختیار بول اٹھی کہ یا رسول اللہ! کیا اب بھی ہم مشرک کریں گی۔ اگر ان بتوں انبیاء کی آمد کے بعد میں کچھ طاقت ہوتی اور اگر یہ ہماری مدد کر سکتے تو آپ بندہ اور خدا کے درمیان ایک ہو کر جہلا ہم پر غالب آسکتے تھے؟

۵۷۶ حل لغات۔ تَعَالَى : اِذْ تَفَعَّلَ تَعَالَى کے معنی ہیں بلند ہوا (اقرب) پس تَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ کے معنی ہوں گے وہ اس بات سے بلند ۵۷۷ بالا ہے جو وہ کہتے ہیں۔

۵۷۸ عُلُوًّا : عُلُوًّا کا مصدر ہے۔ اول علا کے صیغہ کے لئے دیکھو سورۃ بذا ۵۷

تفسیر۔ ان آیت میں تَعَالَى کی تاکید فرماتا

تو مشرک کی ہمت
دلیل بتوں کا
نہ کرنا ہے۔

انبیاء کی آمد کے بعد
بندہ اور خدا کے
درمیان ایک ہو کر
جہلا ہم پر غالب

۵۷

قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا

کئی پردے ڈال دیتے ہیں تا وہ اس (متجانی کے انکار کی حقیقت) کو سمجھیں اور انکے کانوں میں بہرہ ہیں

وَإِذَا ذَكَرْتَ رِسَالَتَكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ أَعْلَى

ہے۔ اور جب تو قرآن میں اپنے رب کو جو ایک ہی یاد کرتا ہے تو وہ نفرت سے (تیری طرف) اپنی

وہ پردہ نظر نہیں آتا۔ مگر یہ لوگ پردے کو ظاہر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مستور قرار دیتے ہیں۔

(۲) وہ سرے سے اس جملہ کے یہ ہو سکتے

ہیں۔ کہ وہ پردہ بھی آگے ایک اور پردے کے پیچھے ہوتا ہے۔ یعنی ایک پردہ ہی تیرے اور انکے

درمیان نہیں ہوتا بلکہ کئی پردے شامل ہوتے

ہیں۔ کوئی پردہ قومی حسد کا۔ کوئی مال کا۔ کوئی

اخلاق کا وغیرہ۔ وغیرہ۔ یعنی کسی لوگ اس خیال

سے ایمان نہیں لاتے کہ اس کو مانا تو قوم چھوٹی

پڑے گی۔ کبھی یہ خیال حائل ہو جاتا ہے۔ کہ مال

حاصل کر کے۔ کبھی یہ بات راستہ روک کر کھڑی

ہو جاتی ہے۔ کہ کئی قسم کے بد اخلاق جن کی عبادت

پڑی ہوئی ہے چھوڑنے پڑیں گے۔ پس اس

آیت میں یہ بتایا ہے کہ جب تک یہ لوگ ان

پردوں کو نہ ہٹائیں گے۔ تھکے تھکے نہ پہنچ سکیں گے

مگر مصیبت یہ ہے کہ وہ پردے اچھے ہیں کہ انکو

نظر نہیں آتے۔ ان کی نظروں سے پوشیدہ ہیں

وہ اپنے خیال میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کریم ہی

بڑی چیز ہے۔ اگر وہ اچھی چیز ہوئی تو جلدی ہی ہٹا

دلوں پر اس کی قبولیت کا اثر ہو جاتا۔ گویا ان کے

دلوں پر ایسے رنگ ہیں کہ انکو اچھی چیز بڑی لگتی

ہے۔ اور بُری چیز اچھی لگتی ہے۔ اس لئے ایمان کا

نصب ہونا مشکل ہو رہا ہے۔ ان معنوں کی تصدیق

اگلی آیت وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً

کا مصداق ہے۔ اعلیٰ تر اس کے معنی ہیں۔ پردہ۔ وَكُلُّ مَا اسْتَشْبَهَ بِهِ ہر وہ چیز جس کے ذریعے پردہ کیا جائے (واقرب)۔

تفسیر اس آیت کے ۱۱ معنی ہیں۔ (۱) کہ جب تو

قرآن بشریف پڑھتا ہے تو ہم تیرے درمیان اور ان لوگوں

کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک ایسا پردہ

ڈال دیتے ہیں کہ وہ پردہ خود بھی چھپا ہوا ہوتا ہے یعنی وہ

حجاب بھی انکی نظروں سے پوشیدہ ہوتا ہے۔ یہ اس لئے

فرمایا تاکہ کئی بے کلمہ حجاب کے لحاظ سے ظاہری پردہ نہ سمجھ

لے۔ بعض لوگوں نے پردہ سے ایسا پردہ مراد لیا ہے۔ کہ

جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھپ جاتے تھے اور انہوں نے

توہم ابولہب کا قصہ لکھا ہے۔ کہ جب سودہ العصب اترتی تو

فِي حَيْثُ مَا حَاجَبَتْ مَسْجِدَ سَنَ كَرِهَ غَضَبُ

میں بھری ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی نیت

سے بچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ الہی! تو مجھے اس کے

شر سے بچالے۔ تو خدا تعالیٰ نے آپ کے آگے پردہ

حائل کر دیا اور اس وجہ سے وہ آپ کو دیکھ نہ سکی۔

یہ محض خرافات ہیں۔ خدا کا وہ رسول جو سادی دنیا

سے نہ ڈرا۔ اس کمزور عورت سے اس قدر خائف ہو گیا

کہ اللہ تعالیٰ کو اسے غائب کرنا پڑا۔ اس غیر معقول

بات کو کوئی عقلمند تسلیم نہیں کر سکتا۔ اس روایت

کو پیش کرنے والے یہ بھی نہیں سوچتے۔ کہ خدا تعالیٰ

تو اس حجاب کو مستثنیٰ قرار دیتا ہے یعنی

آخرت کے مخالفین کے درمیان حجاب کے تشبیہ

اِذْ بَارَهِمْ نُفُورًا ۝ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ

۴۷۸ (اور) جب وہ (ظاہر) تیری باتیں سن رہے ہوتے ہیں تو ہم غرض سے

اِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ

تو یہ ہوتے ہیں اس (کی حقیقت) کو ہم (سچے) زیادہ جانتے ہیں اور (تیرا) اسکی حقیقت کو بھی جانتے ہیں وہ باہم سرگوشی

الظَّالِمُونَ إِنَّ تَتَّبِعُونَ إِلَّا سَرَجًا مَّسْحُورًا ۝

۴۷۹ کہہ سکتے ہیں (اور) جب وہ ظالم (الظالمین) کہہ رہے ہوتے ہیں (کہ) ہم ایک غیب خوردہ شخص ای کی طرح کہہ رہے ہیں

ہو رہے ہیں کہ ان کے دلوں پر ایک پردہ نہیں بلکہ کئی پردے ہیں

۴۷۸ حل لغات : اَلْكُفَّةُ : اَلْكَفَّةُ : اَلْكَفَّةُ

اَلْكُفَّةُ کی جگہ ہے۔ اور اَلْكُفَّةُ کے معنی ہیں وقاء

کلی منہ و دستوں ہر جگہ کے اوپر کا پردہ جو

اس کے جسم کی حفاظت کرتا ہے۔ (اقرب)

وَقَرًا : وَقَرٌ (يَقْرُو) سے برادر وَقَرَتُهُ

اُذُنُهُ کے معنی ہیں ثَقَلْتُ اَوْ ذَهَبَتْ سَمْعُهُ

کُفَّةً وَصَمَّتْ اس کے کان بوجھل ہو گئے یا

اس کی شنوائی مائی رہی اور کان بہرے ہو گئے۔

واقرب) پس وقَر کے معنی ہوں گے۔ بہرا ہوں۔ کان

کا بوجھ۔

وَلَوْ : وَلَوْ سے جمع کا میثق ہے۔ اور وَلَوْ

حَارِبًا کے معنی ہیں اَذْمَدَ پیٹھ دے کر بھاگ

گیا۔ وَلَوْ الشَّيْءُ وَعَيْنُ النَّاسِ - اَعْرَضَ وَ

قَامَ - اس نے کسی سے اعراض کیا اور پہلو تہی کی

(اقرب) - پس وَلَوْ اَعْلَىٰ اِذْ بَارَهِمْ کے معنی

ہمل گئے کہ پیٹھ پھر کر بھاگ جاتے ہیں۔

تفسیر : اَنْ يَفْقَهُوْهُ حَذُوفٌ مَعْلُومٌ

کا منتقن ہے۔ اور مراد یہ ہے کہ اس گرامر کی

وجہ سے ہم نے پردے ڈال دیے ہیں کہ ایسے گندے

لوگ جنہوں نے اپنے دلوں کو مختلف غفلتوں میں چھپا

رکھا ہے۔ اسلام میں داخل ہو کر اس کی بنیاد کا موجب نہ ہوں۔

اس پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے ہی

پردے ڈال دیئے ہیں تو وہ کیسے سمجھیں اور ان پر

الزام کیسلا تو اس کا جواب دوسرا جگہ بطور اصول کے

بیان فرمادیا ہے۔ اور وہ یہ ہے۔ وَمَا يُفِضُ بِهِ

إِلَّا الضُّبُوتَيْنِ (بقرون) کہ اس قسم کے

پردے انسان کے اپنے نفس سے ہی پیدا ہوتے ہیں کوئی

باہر سے نہیں آتے۔ تیسری جگہ فرمایا۔ اَفَرَأَيْتُ قُلُوبَ

اَفْقَالِهَا (سودہ ممدوح) کہ ان کے دلوں قفل بہرہ جوں

کے دلوں سے ہی پیدا ہوتے ہیں پس انسان ہی اپنے لئے پردے

اور قفل جوڑ کر تا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اپنے جوڑے لئے ہوتے

پردوں کو اس کے دل پر ڈال دیتا ہے۔ کیونکہ جب تک دل صاف

ہو رہا ہے اس میں داخل چڑھنے کو تو کوئی قلعہ توڑا نہیں۔ الہی سلسلہ صفت

میں بنام ہو جاتا ہے۔

وَإِذْ أَذْكَرْتُ بَنِي إِسْرَٰءِيلَ نَارًا وَذَكَرْتُ لَهُمْ نَارًا

اس میں نذر نذر کا نذر اس پر دلالت کرتا ہے کہ ان کو نذر نذر

ہر ایک کو توجہ نہیں ہو رہا ہے یہ بھی پہلے ہی ایک پردہ ہے

۴۷۹ حل لغات : يَسْتَمِعُونَ : اِسْتَمَعَ

سے جمع مذکر غائب کا میثق ہے اور اِسْتَمَعَ كَهْ وَ

اِسْتَمَعَ کے معنی ہیں اَصْغَىٰ اس نے اس کی طرف

اس اسلوب کا
جواب کہ جب یہ
خود نے فرمایا ہے
تو ہر ایک کا
تفسیر۔

أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا

دیکھ انہوں نے تیرے متعلق کس طرح بائیں بٹائی ہیں جس کے نتیجے میں وہ گمراہ ہو گئے ہیں اور (اب) وہ

يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَ

اس گناہ سے بچنے کی کوئی سہولت نہیں پاسکتے تھے اور انہوں نے ایسی ہی کہا ہے کہ کیا جب ہم (مرکر) ہڈیاں

ان کے دل کی پختی ہے ہم اس سے واقف ہیں۔ وہ قی
حالت کیا ہے؟ وہ استغناء اور مخالفت کے غمخات ہیں
سننے وقت ان کے دلوں میں پیدا ہو رہے ہوتے ہیں۔
اس آیت میں چند اور پہلو کا ذکر کیا گیا ہے فرماتا
ہے کہ ایک تو شرک ان کے رستے میں روک ہے۔ دوسرا
پردہ یہ ہے کہ یہ خود سے بات سننے ہی نہیں۔ الزام
لگانے اور تسو کرنے کے خیال سے سننے ہیں۔ جب
دل کی یہ حالت ہو تو بات سمجھ کس طرح آئے۔ تیسرا
پردہ ان کے دل پر یہ پڑا ہوا ہے کہ محمد رسول اللہ کو
کمزور سمجھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ زیادہ دن تک
یہ بات نہیں چلا سکتا۔ پھر اسے مان کر کیوں میل
ہوں۔ چوتھا پردہ یہ ہے کہ بعض نادان محمد رسول اللہ
کو دیوانہ خیال کرتے ہیں۔ اس لئے آپ کی بات سن کر توجہ
کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے۔ پانچواں پردہ یہ ہے کہ بعض خیال
کرتے ہیں کہ اسے دھوکا لگ گیا ہے اور وہ اس خیال میں
خوش ہیں کہ ہم نے اسکی حقیقت معلوم کر لی ہے اور غور
اور فکر سے آزاد ہو گئے ہیں۔

اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ مسلمانوں
پر ظلم کرتے کرتے تنگ آئے اور اس طرح کی مبینہ نبی نبوتی
تو وہ چھپ چھپ کر لوگوں کو سمجھانے لگے اور نرمی کا
پہلو اختیار کر کے لوگوں کو اسلام سے برگشتہ ہونے کی
تلقین کرنی شروع کر دی۔

تفسیر۔ اس آیت میں اَمَثَالَ (جمع کا
لفظ) لکھ کر بتا دیا کہ اوپر کی آیت میں مَسْحُور کے

کان لگا کر بات سننے (اقراب)۔
مَسْحُور کے معنی ہیں التَّوْبَةُ بِمَعْنَى التَّوْبَةِ
راز کی باتیں کرنا والے۔ وَخَوَّضُوا بِالْمَعْنَةِ
يَسْتَعِينُونَ فِيهِ الْمَعْنَةُ وَالْجَمْعُ۔ مخفی معنی
ہے جو بعد صفت بیان ہوا ہے اس لئے مفرد اور جمع دونوں
طرح استعمال ہو سکتے ہیں۔ (اقراب) پس رَاَوْهُمْ
مَسْحُور کے معنی ہیں کہ جب وہ باہم سرگوشی کر رہے
ہوتے ہیں۔

مَسْحُور کے معنی ہیں کہ وہ دھوکا دیا گیا جسکو کسی چیز
روکا گیا۔ جسکی عقل مار لی گئی۔ مسلول۔ ان سب معنوں کے لحاظ
سے ان تَسْمِعُونَ اَلَا تَرْجِعُونَ مَسْحُور کے یہ معنی
ہوں گے کہ تم نہیں اتباع کرتے مگر اس کی جو دھوکہ خوردہ
یا سچائی سے پھیر گیا ہے یا جس کی عقل ماری گئی ہے یا اللہ
بیماری میں مبتلا ہے۔ قوم کی حالت کے غم میں انبیاء کی
صحت عموماً اچھی نہیں رہتی۔ اس لئے وہ کہہ دیتے ہوں گے کہ
یہ کمزور اور بیمار ہے یونہی چند عوام کا شور ہے۔ تھوڑے
ہی دن میں مر جائے گا۔

تفسیر۔ اس آیت میں ہم کی بناء لام کے معقول
میں ہے اور مطلب یہ ہے کہ ہم اس امر کو خوب جانتے ہیں
جس کی خاطر یہ تیری باتیں سننے ہیں یعنی یہ صرف انکار و
الزام کی خاطر سن رہے ہیں۔ ان الفاظ میں وقہر کی تشبیہ
کی گئی ہے۔

ہم میں یا انہما کی جگہ ہو سکتا ہے کہ جس چیز کے ساتھ
سننے ہیں اسکو ہم جانتے ہیں۔ یعنی سننے وقت جو حالت

رُفَاتًا ۝ اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۝ قُلْ كُونُوا

چو مارا ہو جائیں گے (تو میں) از سر نو زندہ کیا جائیگا (۱) کیا واقعی ہمیں ایک نئی مخلوق کی صورت میں بنایا جائیگا اے

حِجَارَةً اَوْ حَدِيدًا ۝ اَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي

تو (انہیں) کہہ (کہ) تم (دھات) پتھر یا لوہا یا کوئی اور ایسی مخلوق جو تمہارے دلوں میں عظمت

صُدُورِكُمْ ۚ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا ۚ قُلِ

رکعتی ہو (تب) بھی تم کو دوبارہ زندہ کیا جائیگا) (۲) سپردہ ضرور کہیں گے (کہ) کون میں وہ بارہ (زمنہ کر کے وجود

الَّذِي فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ

میں ہونے والا (۳) وہی جس نے ہمیں پہلی بار پیدا کیا تھا سپردہ لانے (تب) سے تمہاری طرف

رُءُوسُهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ ۚ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونُ

(دیکھتے ہوئے) اپنے سر ہاتھیں گے اور کہیں گے (کہ) وہ (۴) (اگر) سر نو زندہ کیا جانے (کہ) ہوگا (جیسے) ایسا کہیں تو (وہ ان

قَرِيبًا ۝ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِ ۚ وَ

سی) کہہ (کہ) ہاں! کلن ہو کر وہ (وقت اب) قریب (آچکا) ہو گا (یہ وعدہ اس میں پورا ہوگا) جس میں وہ تمہیں بلائیگا

جہنم میں گرائے جانے کا ذکر تھا۔ اس کے متعلق پوچھا کہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا اس آیت میں اس کا ذکر کیا گیا فرماتے تھے ان باتوں کو سن کر اعتراض کرتے ہیں کہ جب ہم ٹھیلے اور رینہ رینہ ہو جائیں گے تو کیا پھر ہماری نئی پسینے ہوگی

سادے ہی معنی مراد تھے درنہ مشمل کا لفظ جائز تھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم کے جو الفاظ کئی معنی رکھتے ہیں جب وہ سبق و سابق سے مناسبت رکھتے ہوں تو سب کے سب صحیح وقت مراد ہو

ہیں،

اھ ۱ حل لغات - عِظَامًا : اَلْعِظَامُ اَلْعَظْمُ کی مین ہے اور اَلْعَظْمُ کے معنی ہیں۔ ٹہنی (اقراب)۔

رُفَاتًا : اَلرُّفَاتُ کے معنی ہیں اَلْخَطَامُ ٹوکھی ہوئی چیز کے ٹوکھے۔ مَثَلٌ مَا تَكْسِرُ وَتَجْلِي - بوسیدہ درجہ پورہ چیز۔ (اقراب)۔

تفسیر - پیچھے ذکر نزولیت کا تھا اور پھر کفار کے

اھ ۲ حل لغات - فَسَيُنْغِضُونَ : عِظَامًا

اَنْقَضَ سے معنی جمع ذکر قابض کا معنی ہے۔ اور فَسَيُنْغِضُونَ اَنْقَضَ فَلَانْ رَأْسُهُ کے معنی ہیں حَرَكَةُ

کَا لَمْتَعَةٍ جِبِّ مِنَ الشَّيْءِ اپنے سر کو حرکت دی رُفَاتٌ جیسے کوئی متوجہ سر کو حرکت دیتا ہے۔ (اقراب) پس

فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ کے معنی ہوں گے کہ وہ تمہاری طرف اپنے سر کو ہٹائیں گے۔

تَظُنُّونَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا ۚ وَقُلْ لِّعِبَادِي

تو تم اسکی تعریف کرتے ہوئے اسکا حکم مانو گے (اور فوراً نماز مانو گے) اور تم سمجھ رہے ہو گے کہ تم (دنیا میں) سمجھ رہے ہو میرے حق میں

يَقُولُوا اَلَّتِي هِيَ اَحْسَنُ ۚ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ

اور تو میرے بندوں کو کہہ دے کہ وہ وہی بات کہہ کریں جو (میں نے) فرمائی ہے اور کہو کہ شیطان یقیناً ان کے

ہے کہ دکھلاؤ تو یہی جو کہتا ہے کہ ایسا ہوگا۔ جیسے ہمارے
ہاں کہتے ہیں کہ ذرا اس کا منہ تو دکھلاؤ جو ایسا کرنے کا
دعویدار ہے مطلب اس سے صرف انکار ہوتا ہے۔

فَسَيَذْكُرُ الَّذِيكَ رُءُوسَهُمْ ۚ

اَنَّهُمْ فَلَانِ رُءُوسَهُ ۚ حَرَّكَهٗ كَا لَمُتَّعِجِبِ

مِنْ الْفَجْرِ ۚ يَتَّبِعُكَ سَوْفَا بِاَيْهِ اِنْسَانٌ كَيُّوْنٌ

بات سے تعجب کر رہا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ سر ہلا

ہاں کہتے ہیں کہ ذرا اس کا منہ تو دکھلاؤ جو ایسا کرنے کا

دعویدار ہے مطلب اس سے صرف انکار ہوتا ہے۔

فَسَيَذْكُرُ الَّذِيكَ رُءُوسَهُمْ ۚ

اَنَّهُمْ فَلَانِ رُءُوسَهُ ۚ حَرَّكَهٗ كَا لَمُتَّعِجِبِ

مِنْ الْفَجْرِ ۚ يَتَّبِعُكَ سَوْفَا بِاَيْهِ اِنْسَانٌ كَيُّوْنٌ

بات سے تعجب کر رہا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ سر ہلا

ہاں کہتے ہیں کہ ذرا اس کا منہ تو دکھلاؤ جو ایسا کرنے کا

دعویدار ہے مطلب اس سے صرف انکار ہوتا ہے۔

فَسَيَذْكُرُ الَّذِيكَ رُءُوسَهُمْ ۚ

اَنَّهُمْ فَلَانِ رُءُوسَهُ ۚ حَرَّكَهٗ كَا لَمُتَّعِجِبِ

مِنْ الْفَجْرِ ۚ يَتَّبِعُكَ سَوْفَا بِاَيْهِ اِنْسَانٌ كَيُّوْنٌ

بات سے تعجب کر رہا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ سر ہلا

ہاں کہتے ہیں کہ ذرا اس کا منہ تو دکھلاؤ جو ایسا کرنے کا

دعویدار ہے مطلب اس سے صرف انکار ہوتا ہے۔

فَسَيَذْكُرُ الَّذِيكَ رُءُوسَهُمْ ۚ

تفسیر پہلی آیت میں جو اعتراض پیش کیا گیا

تھا اس کے جواب میں فرماتا ہے کہ تم اسے اندک ت ہی تغیر

آجائے۔ پھر ہو جاؤ یا لوہا یا اس کے بھی بڑی کوئی چیز

تو یہی خدا کی سزا سے بچ نہیں سکتے۔ بلا اس کے یہ سمجھ

ہیں کہ تم اپنے دلوں کو کہتا ہی سخت بنا لو۔ پھر بھی ہمارے

رسول کی ترقی ضرور ہوگی۔ تم میں سے بہت سے لوگ مسلمان

ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں حشر برپا

کے دے گا۔

میں اُن کے تئیں دکھاتا ہوں کہ ممکن ہے انسانی جسم

میں بے عرصہ کے بعد ایسا تغیر پیدا ہو جاتا ہو کہ وہ کچھ دوسرے

مادہ کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہو۔ شمس کی تحقیقات کو

تو ثابت ہے کہ کئی درخت جو کئی وقت زمین میں دب گئے تھے۔

تغیرات زیادہ کے بعد پھر کا کوئلہ بن گئے۔ اسی طرح یہ کہ

امیر کوئلہ سے ہی بنا ہے یہیں یہ تعجب کی بات نہیں۔ کہ

انسانی جسم مرنے کے بعد زمین میں ایک اور صدف رہنے پر

پھر بجائے گا بھی تک آتا قدیم سے ایسا کوئی نشان

نہیں ملا مگر یہ عقل کے خلاف نہیں پس میرے نزدیک اس

جملہ سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ خواہ انسانی دور حیات

پر لاکھوں کروڑوں سال کا عرصہ گزر جائے جس سے

انسانی اجزاء کی جو زمین میں دفن ہیں شکل ہی تبدیل

ہو جائے تب بھی انسان دوبارہ بعثت سے نہیں بچ سکتا

بعثت ضرور ہوگا۔

مَنْ يَّعْبُدْهُ فَاَسَیْءَ یَوْمَئِذٍ ۚ سَیُجْزٰی

سے سوال کرتے ہیں کہ انہیں کون پیدا کرے گا بلکہ یہ تو

ہے

حشر سے مراد تم

عرب مسلمان

ہوئے۔

مکن ہے کہ اس

جسم میں سے

نیا صدف

دفن ہو کر پھر

بن جائے۔

بَيْنَهُمْ رَانَ الشَّيْطَانِ كَانِ لِلْإِنْسَانِ عَذُوًّا مُّبِينًا

دریان فساد والا ہے۔ شیطان انسان کا کھلا (کھلا) دشمن ہے ۵۴

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يَشَاءُ يَرْحَمَكُمَا أَوْ إِنْ يَشَاءُ

تہا لا رب تمہیں (سے) زیادہ جانتا ہے اگر وہ چاہے گا تو تم پر رحم کرے گا اور اگر وہ چاہے گا

۵۴ تفسیر۔ قرآن کریم کو پڑھ کر کیا ہی لطف آتا ہے ایک سورہ پچھلے نازل ہوئی ہے اور دوسری سورہ بعد میں پھر پہلی کو ترتیب میں بعد میں رکھ دیا گیا ہے اور بعد والی کو پہلے۔ لیکن ان کے مضمون اس طرح ایک جہان ہو جاتے ہیں جیسے کہ ایک وقت میں کبھی ہوئی کتاب سورہ کہل میں فرمایا تھا۔ اُدْمِجْ اِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالنُّعْظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِ لَكُمْ بِالنَّبِيِّ حَيِّ أَحْسَنُ۔ اسی ترتیب کے مطابق سورہ نازل ہوئی کہ اس کو شروع کیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی تعلیمی خوبیوں کے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذٰلِكَ مِمَّا اَوْحٰی اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ (دعویٰ ۴) کہ یہ نکتہ کی باتیں ہیں۔ اس کے بعد وَلَا يَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ سے کام شروع کیا اور النُّعْظَةُ الْحَسَنَةُ والی شق کو پورا کیا۔

تیسری بات یہ فرمائی تھی وَجَادِ لَكُمْ بِالنَّبِيِّ حَيِّ أَحْسَنُ۔ اس کا جواب اب قُلْ لِيَعْبَادِيَ کہ شروع فرمایا۔ اس ترتیب کو دیکھ کر کوئی شخص کوئی کہہ سکتا ہے کہ قرآن کریم میں کوئی ربط نہیں ہے۔ اس آیت میں تصبیح کی گئی ہے کہ نہایت سوچ سمجھ کر کلام کیا کرو اور دوسرے لوگوں سے ایسے رنگ میں گفتگو کرو جس سے ان کے دل پر اچھا اثر ہو۔

رَانَ الشَّيْطَانِ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ اس آیت میں یَنْزِعُ اس طرف تو جو دلائی گئی ہے کہ انسان کو تو اپنے دوستوں سے بھی اچھی بات کرنی چاہیے۔ لیکن جبکہ دشمن دوسرے

ترقی کے امور کے زائد کو لمبا سمجھتے رہے۔ اسلامی ترقی کا زمانہ تو بڑی جلدی آگیا۔ یہ بھی منہ سے ہو سکتے ہیں کہ جب لوگ ایمان لائیں اپنی کفر کی ذمہ داری کو بہت حقیر سمجھیں گے اور سمجھیں گے کہ اصل پیدائش تو ہماری اب ہوئی ہے۔ اسی طرح سونے کی حکایت کے ایام کو بھول جائیں گے۔ اور سمجھیں گے کہ یہ دن تو آگے چھپنے لگے۔ غرض آیت میں نہ مانہ کی لہجہ کا ذکر نہیں بلکہ ان احساسات کا ذکر ہے جو اس وقت پیدا ہوئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ لَيْتَ عَلَى أَهْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفَقَّةً فِي قَبُولِهِمْ وَلَا فِي مَنْشَرِهِمْ وَكَأَنِّي بِأَهْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَنْفَضُّونَ الشَّرَابَ عَنْ رُءُوسِهِمْ وَيَقُولُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ (روح المعانی بحوالہ ترمذی طبری)۔ کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنے والوں کو قرین اور حشر میں بھی آرام ہی رہے گا۔ اور انکی وہ حالت گویا میں اب دیکھ رہا ہوں جبکہ وہ حشر کے دن انھیں لے اور اپنے سر سے مٹی بھاڑ رہے ہوں گے اور دیکھتے جاتے ہوں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہر قسم کے غم ہم سے دور کر دے۔ گویا راحت اور ترقی کے ملتے ہیں۔ غم و حزن دور ہو جائیں گے اور اس زمانہ کو وہ نہایت مختصر خیال کرنے لگیں گے۔

۵۴ ص لغات۔ يَنْزِعُ: نَزَعَ سے

مضارع واحد مذکر غائب کا مضارع ہے۔ اور نَزَعَ کے لئے دیکھو یوسف ۵۴۔

يُعَذِّبُكُمْ ۚ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۝ وَرَبُّكَ

تو تمہیں عذاب دے گا اور اے رسول! ہم نے تجھے ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ ۵۵ اور جو (کوئی بھی)

أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا

آسمانوں اور زمین میں (اپنے واسطے) ہیں انہیں تمہارا رب (کے) زیادہ جانتا ہے اور ہم نے یقیناً انبیاء میں

بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ ۚ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۝

کے بعض کو بعض سے (افضل) ہم نے عنایت دی ہے اور داؤد کو (بھی) ہم نے ایک زبور عطا کیا ہے

لوگوں کے طول میں نفرت اور عداوت پیدا کر رہا ہو۔ تب تو اور بھی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے ایسے طریق کو کلام کہ داؤدؑ کو میں ایسی ماہ اختیار کرو جو دوسروں کو بھی نرم کر لے۔

شیطان سے بیکار انسان بھی مراد ہو سکتے ہیں اور وہ مخصوص سستی بھی کیونکہ دوسرا اندازی اس کا کام ہے۔ اس آیت میں یہ بھی اشارہ کیا ہے کہ اگر تم چاہتے

ہو کہ یَوْمَ يَدْعُوكُمْ دانی بعثت اسلامی جلد ظہور پزیر ہو تو ایسا طریق اختیار کرو کہ یہ لوگ جلد سلاہوں۔ اس سے یہ بھی پتہ لگ گیا کہ کَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ سے اسلام قبول کرنا ہی مراد ہے۔

۵۵ تفسیر۔ فرمایا ہم ہی انسان کی دو فوالتوں کو جاننے والے ہیں۔ نیکی کی حالت کو بھی اور بدی کی حالت کو بھی اور دل کا حال ہمارے سوا کوئی نہیں جانتا۔

اس لئے ہم نے جو انسان کا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ حتیٰ کہ رسولؐ کے سپرد بھی نہیں کیا۔ یہ جیسے تمہاری حالتیں بدلتی جائیں گی، ہمارا معاملہ بھی بدلتا جائے گا۔

۵۶ تفسیر۔ پہلی آیت میں انبیاء کے مخاطبین کو جاننے کا ذکر فرمایا تھا اب اس آیت میں فرماتا ہے جس طرح ہم انکو جانے ہیں اسی طرح انبیاء کو بھی جاننے ہیں

طریق نمونہ کے
تشیق نہ کا
تکب

خدا آسمان پر ہوں یعنی وفات یافتہ ہوں یا زمین پر ہوں یعنی زندہ ہوں۔ یا دوسرے نفوس میں یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوب جانتی ہیں اور اس سے پہلے کے نبیوں کو بھی۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کس زمانہ میں کیسے نبی کی ضرورت ہوتی ہے اور اسی خیال سے ہم نے انبیاء کے بھی مارج مقرر فرمائے ہیں تاکہ ہر زمانہ کی ضرورت کیطابق نبی آئے۔

ان انبیاء میں سے داؤد علیہ السلام کا ذکر الگ بھی بیان فرمایا ہے۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ یہود کے ذکر میں ان کے دو عذابوں کا ذکر فرمایا تھا۔ ایک حضرت داؤدؑ کے بعد جب کہ یہود میں دولت بہت ہو گئی اور قیصرش پیدا ہو گیا۔ اور دوسرے حضرت مسیحؑ کے بعد انکے

انکار کی وجہ سے۔ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مثیل مولیٰ ہیں جیسا کہ فرمایا۔ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ اِلَيْكَ دَسُّوْكَ لَئِنْ هٰذَا عَلَيْكَ كَمَا اَرْسَلْنَا لٰمٰی فِزْنِ عَوْنٌ مَّوَدَّوْهُ

اور ہم نے تم پر گواہ بنا کر تمہارے اندر اپنا رسول بھیجا دیا ہے اور یہ بعثت ویسی ہی ہے جیسا کہ فرعون کی طرف مولیٰ م کی بعثت تھی۔ اور تو رات میں ایک شیل موسیٰ کی خبر دی گئی تھی۔ استثناء بابا آیت ۱۸ اور اس کے مقابلہ پر

است محمدؐ کے مثیل۔ نبی امراہلؑ ہونے کی قبر سورۃ فاتحہ میں

قُلْ اَدْعُوا الَّذِیْنَ نَزَعْتُمْ مِنْ دُوْنِهٖ فَلَا

تَوَّابِیْنَ (کہ اگر اس کے سوا میں لوگوں کے متعلق تمہارا دعویٰ ہے کہ وہ الوہیت رکھتے ہیں) انہیں (اپنے

یَمْلِكُوْنَ كَشَفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ۝

میں کوئی بدلہ نہیں پکڑ سکتا) پس (تمہیں سلام ہو تمہارا دکھ (عساکاری) نکلیا کہ تم کو دکھ نہ لگے اختیار دے دیا اور (تمہاری بات میں) کوئی تبدیلی

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی دی گئی تھی۔ اس کی اسی
مشابہت کے لئے یہ حضرت داؤد کا نام مسلمانوں کو نصیحت
کرتے وقت خاص طور پر لیا۔ تا انہیں قہر دلائی جائے کہ
ان مسلمانوں نے ترقی اور کامیابی کے وقت داؤد کا حکم
یا درگناہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح داؤد کے زمانہ میں
یہود نے دینی ترقیات سے فائدہ لی بجائے نقصان
اٹھایا۔ اور دین سے فاصلہ ہو گئے۔ تم بھی کہیں ایسا نہ کرنا
اور اس وقت کو خوف اور غشیت سے گزرا دیا۔

باجوہ اس انداز کے مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے اتنے ہی عرصہ کے بعد بگڑے جتنے عرصہ کے بعد
بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے بعد بگڑے۔ اور اگر
اس وقت انہیں داؤد کی طرح بتی نہیں آیا لیکن ایسے

نیک بادشاہ ضرور پیدا ہوئے جنہوں نے حضرت داؤد
اور سلیمان کی طرح نیک کاموں دکھایا۔ مگر اس وقت دولت
کے نشہ میں سرشار تھے اور اسلام کی خدمت کو فائل

ہو رہے تھے۔ چنانچہ قریباً آٹا ہی زمانہ گزرنے پر
جنتا حضرت موسیٰ اور یروشلم کی تباہی پر گزرا تھا۔
بعد اہلا کو خان کے ہاتھ سے تباہ ہو گیا۔ اور اسلامی
شوکت مٹ گئی۔ جس کے بعد اسے کبھی پوری شان کے

ساتھ قائم ہونے کا موقع نہیں ملا۔

کھ حل لغات : زَعَمْتُمْ : زَعَمْتُمْ
جس مخاطب کا مبیعہ ہے۔ اور زَعَمَ التَّحْوِيلُ (بزعیم)
کے معنی ہیں۔ قَالَ قَوْلًا حَقًّا اس نے بھی بات کہی
وَكَذَّابًا طَلًّا وَكَذَّابًا (منہ) چونکہ یہ لفظ

لفظ لازم اور مقیدی دونوں طور پر استعمال ہوتا ہے۔
حَوَّلَهُ (متحدی) نَقَلَهُ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى آخِرِ حَوَّلَهُ
اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا۔ حَوَّلَ
الشَّيْءَ إِلَى آخِرِهِ : قَدَّيْنَهُ وَأَزَالَهُ کسی چیز کو

کسی اور صورت میں تبدیل کر دیا۔ حَوَّلَ هُوَ
(لازم) اِسْتَعْلَى كَوْنُ ابْنِي جُكَّوَّ سے دوسری جگہ زَعَمْتُمْ
جلی گئی (اقراب)

تفسیر: پہلی تین چار سورتوں میں یہ مضمون بیان
ہوا تھا کہ کفار عسکر اسلام کی آیات سن کر یہ دھوکا کھا جاتا

انہیں اس کے سوا میں لوگوں کے متعلق تمہارا دعویٰ ہے کہ وہ الوہیت رکھتے ہیں) انہیں (اپنے

یَمْلِكُوْنَ كَشَفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ۝

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمْ

لوگ جنہیں وہ لپکارتے ہیں یعنی انہیں جے جو (علاقائی کے) زیادہ قریب ہیں وہ (مجھے) اپنے رب کا

الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَ

(مزید) قرب چاہتے ہیں اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور

يَتَخَفُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ۝

اے عذاب دہشتہ ہیں۔ تیرے رب کا عذاب یقیناً ایسا ہے جس سے خوف کیا جاتا ہے ۵۸

ہیں کہ شاید اس سے حشر اجماد مراد ہے اور اس پر اعتراض
 کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن وہ بھی مراد ہو تب بھی ان

کا احترامی درست نہیں لیکن اس موقع پر حشر اجداد کا ذکر نہیں بلکہ حشر ارواح کا ذکر ہے۔ اور یہ ذکر ہے کہ

جب اللہ تعالیٰ ایک خاص وقت پر اپنے بندوں کو
آواز دے گا تو ائمہ کفار کے چنے ہوئے جلال ٹوٹ کر

تاگر تاکر ہو جائیں گے اور ان کے شکار انہیں نے کل کر
محمد رسول اللہ مسلم کی طرف چلے جائیں گے۔ پیر سلمان

کو اس ترقی کے زمانہ میں ہوشیار رہنے کا حکم دیا تھا۔
 اب پھر پہلے مضمون کی طرف رجوع فرماتا ہے اور کھٹا

سے خطاب فرما رہا ہے کہ یہ جو مسلمانوں کی ترقی اور مہارت
ہلاکت کی پیشگوئی کی گئی ہے اسی سے اپنی دین کی سچائی اور

شرب کی حقیقت کا پتہ لگاؤ۔ ہم جانتے ہیں کہ کم پر عذاب الیک
تم اپنے معبودوں سے دعا ٹھنی کر کے دیکھو کہ کیا وہ بہت ساری

کے لئے ملتوی کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں

تفسیر۔ اُولَئِكَ كَانُوا فِي الْيُسُفَىٰ مِنَ الْعَالَمِ

کو خدا کی طرف پکارتے تھے یا یہ کہ وہ خود خدا تعالیٰ کے
حضورِ مجرب و انکسار سے دعا کیا کرتے تھے :

وَأَنَّ مِنْ قَرِيْبَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوْهَا قَبْلَ يَوْمِ

اولدوئے زمین پر) کوئی ایسی بستی نہیں (ہوگی) جسے ہم قیامت کے دن سے پہلے ہلاک نہ کر دیں

الْقِيَمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيْدًا ۚ كَانَ

یا اے بہت سخت عذاب نہ دیں - یہ بات تقدیر

ذٰلِكَ فِي الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ۝ وَمَا مَنَعَنَا اَنْ

(اپنی) میں (پہلے سے) لکھی ہوئی ہے اسے اور پہلے لوگوں کی عکس پر

يَسْتَعْجِلُوْا لِيَّ اَرْبِعَ اَلْوَسِيْلَةَ خَيْرٌ

اَوْ لَشَيْءٍ لِّىْ - اور مطلب یہ ہے کہ انبیاء میں کی صفت

کہ وہ تبلیغ میں لگے پتھر میں یا یہ کہ انہوں نے کہتے ہیں وہ بھی باوجود ہفت

نیک اور عاشق الہی ہونے کے صرف اپنے رب کی قرب

تلاش کرتے ہیں۔ دوسرے کسی وجود کو معبودینا کر

اس کا قرب تلاش نہیں کرتے۔

اَيُّهُمْ اَقْرَبُ - علامہ زمرخشی کا قول ہے

اور اکثر مفسرین نے اس کی تائید کی ہے کہ ائی موصولہ

ہے اور اَيُّهُمْ اَقْرَبُ کے معنی مَنْ هُمْ اَقْرَبُ

کے ہیں اور یہ جملہ يَسْتَعْجِلُوْنَ کی ضمیر فاعل کا بدل ہے۔

یعنی یہ قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے وہ ہیں

جو اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ

جب زیادہ قرب والے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے مزید قرب

کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں تو جن کو قرب حاصل نہیں ہو

تو بہت بھی زیادہ کوشش کرنی چاہیئے۔

خلاصہ یہ کہ خدا کا قرب ایسی چیز نہیں ہے۔ جو

دوسروں کی پرستش کے ذریعہ سے حاصل ہو سکے۔ اور پھر

جب بڑے سے بڑا نبی بھی خدا کے قرب کی تلاش میں ہے

اور ابھی وہ قرب الہی میں ترقی کی جستجو کر رہا ہے تو وہ تمہارا

لئے زعم اور تھکید رکھیے بن سکتا ہے۔ فرمایا جو قرب

ترین نبی ہے وہ بھی ابھی اور قرب حاصل کرنا چاہتا ہے نہ صرف

تو الگ رہے۔ جب نبیوں تک کی یہ بات ہے تو تمہاری تو

اس کا ہی کیا ہے۔

ایک اور معنی بھی آیت کے ہو سکتے ہیں اور وہ یہ مفسرین کے اشتیاق

کہ اَوْ لَشَيْءٍ کا اشارہ یہودین کی طرف بھرا جائے اور

یَسْتَعْجِلُوْنَ کا فاعل مشرکوں کو۔ اس صورت میں آیت

کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ معبودین کو مشرک بلاتے ہیں

تو اپنے رب کے قرب کی تلاش کر رہے ہیں اور اس کا خیال

رکھتے ہیں کہ کون خدا تعالیٰ کا زیادہ مقرب ہوتا ہو۔ ان

معنوں میں آئی استفہامیہ بھی مانا جائے اور اس کا فاعل

فعل محذوف یا مصدر محذوف بھی مانا جائے۔ جیسے یَسْتَعْجِلُوْنَ

اَيُّهُمْ اَقْرَبُ یا یہ کہ بَغْيَتَهُمْ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ

۵۹ حل لغات - مَسْطُوْرًا: سَطَّرَ مَسْطُوْر

اہم مفعول ہے۔ اور سَطَّرَ الْكَتٰبَ کے معنی ہیں

كَتَبَ۔ کتاب نے لکھا۔ (اقراب)۔ پس مَسْطُوْر

کے معنی ہوں گے لکھی ہوئی۔

تفسیر۔ پہلے فرمایا تھا کہ اپنے معبودوں کو

پکار۔ وہ تمہاری تکلیف کو نہ تو دور کر سکتے ہیں اور نہ

اسے بٹا سکتے ہیں۔ اب اس کی ایک مثال بیان فرماتا ہے

اور وہ یہ کہ ایک زمانہ ایسا آیا کہ اللہ کے پروردگار

مشرک قوموں کا غلبہ ہو جائے گا اور توحید قریباً مٹ

جائے گی۔ اس وقت جب شرک اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا

نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَ

کے سوا ہمیں نشانات کے بھیجنے سے کسی امر نے نہیں دلا۔ (پہلے ان کے کذب کی وجہ سے ان کے لئے کھلی ہوئی آیت تھی کہ ان کو کفر سے روکا جائے)

اَتَيْنَا مُوَدَّ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا

کود (مصلح کی) اونٹنی ایک روشن نشان کے طور پر دی۔۔۔ تو انہوں نے اس پر ظلم (کیا) کیا۔ (معد

نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ۝ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ

ہم نشانوں کو (جہ انہم سے ڈرانے کے لئے ہی بھیجا کرتے ہیں) اور جب ہم نے تجھے کہا تھا۔ (کہ

تفسیر۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ کسی زمانہ میں بھی آسمانی معجزات کے متعلق یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ اب ان کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ یہ ظانوں کو نفی دیتا ہے۔ کیونکہ مسلمانوں کے لئے بھی خطرہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائیں اور اس کے تازہ نشانات دیکھنے سے محروم ہو جائیں تو یہ سمجھ لیں کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانات کا انا بند ہو گیا ہے پس انہیں ہوشیار کر دیا گیا کہ ایسا کبھی خیال نہ کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ نشانات دکھاتا رہتا ہے تاکہ اس کے بندوں کے ایمان تازہ ہوتے رہیں۔

نشانات کے ہمیشہ جاری رکھنے کے لئے مندرجہ ذیل دلائل بیان کئے گئے ہیں :-

(۱) نشانات دکھانے کے خلاف صرف یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان نشاناتوں سے پہلوں نے کیا فائدہ اٹھایا کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) فرماتا ہے کہ اگر یہ وجوہات سمجھنے کے خلاف ہوتی تو پہلے نبی کے بعد پھر کوئی نشان ہی ظاہر نہ ہوتا مگر ایسا نہیں ہوا۔ انبیاء کے دشمن نشانات کا انکار کرتے ہی چلے گئے ہیں اور ہم بھی نشانات سمجھتے چلے گئے ہیں پس کسی وقت بھی اس وجہ سے نشانات کا بھیجنا بند نہیں ہو سکتا۔ آدم کے وقت میں بھی نشانات دکھائے گئے۔ نوح کے وقت میں بھی نشانات دکھائے گئے۔ اور پھر ابراہیم

بہ ساری دنیا پر عذاب لائیں گے۔ کیونکہ شرک تمام دنیا پر غالب ہوگا۔ اس کو مٹانے کے لئے ساری دنیا کو عذاب میں مبتلا کرنا ہوگا۔ اس وقت ہم اسے اس دعوے کی صداقت ثابت دامن ہو جائے گی کیونکہ اس شیطان کے ماتحت ساری دنیا پر عذاب آئے گا۔ لوگ جھوٹے معجزوں کی پکاریں گے مگر کچھ دینے گا۔ اس کی تفصیل آگے سوڈ کف میں بیان ہوگی۔

اس آیت میں مسلمانوں کو بھی اس دوسرے عذاب کی ہوشیار کیا گیا ہے جس سے بوجہ محمدی سلسلہ اور محمدی ہی بند ہوگا سلسلہ میں شائبہ بہت تادم پائے جانے کے انہیں خبر ہو سکتا تھا۔

۵۶۰ حل لغات۔ ظَلَمُوا بِهَا: ظَلَمَ

سے جمع ذکر غائب کا مفید ہے اور اَلْظُلْمُ کے معنی ہیں۔ اَلْكَتَفُ فِي مِثْلِ الْغَيْرِ وَجَعًا وَذُو الْاُخْرَىٰ عَدُوٌّ اور دوسرے کی ملکیت پر دست درازی کرنا۔ انہی معنوں کے پیش نظر لفظ ظلم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جاتی۔ نیز اس کے معنی ہیں وَضَعَ الشَّيْءَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ کسی بات یا کام کو بجایا اور بے محل کرنا۔ وَظَلَمَ الْبَعِيرَ ظَلَمًا اِذَا خَرَّ مِنْ غَيْرِ ذَا ۝ اور ظلم الْبَعِيرُ کے معنی ہیں کہ اونٹ کو بغیر کسی جباری کے ذبح کرنا۔

جب شرک ساری دنیا پر غالب ہوگا۔ اس کو مٹانے کے لئے ساری دنیا کو عذاب میں مبتلا کرنا ہوگا۔ اس وقت ہم اسے اس دعوے کی صداقت ثابت دامن ہو جائے گی کیونکہ اس شیطان کے ماتحت ساری دنیا پر عذاب آئے گا۔ لوگ جھوٹے معجزوں کی پکاریں گے مگر کچھ دینے گا۔ اس کی تفصیل آگے سوڈ کف میں بیان ہوگی۔

اس آیت میں مسلمانوں کو بھی اس دوسرے عذاب کی ہوشیار کیا گیا ہے جس سے بوجہ محمدی سلسلہ اور محمدی ہی بند ہوگا سلسلہ میں شائبہ بہت تادم پائے جانے کے انہیں خبر ہو سکتا تھا۔

دلائل اس بارہ میں کوئی نشانات ہمیشہ جاری رہیں گے

تفسیر۔ احاطہ بہ کے معنی کسی چیز کا احاطہ کر لینے کے بھی ہوتے ہیں یعنی اس کے سب اجزاء کو قبضہ میں کر لیا جائے اور اس کے معنی عذاب کامل کے بھی ہوتے

کہ شیعوں کا ایک ایسے دفع الفاظ میں نہ مل کر الحق سے الحق بھی ان کا انکار نہ کرے انہیں سچا نہیں کہا جاسکتا۔

الشجرۃ الملعونۃ۔ فرمایا وہ درود یا جو ہم نے تمکو دکھائی ہے اسے بھی ہم نے لوگوں کیلئے فتنہ بنی آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے اور اس شجرہ کو بھی ہم لوگوں کیلئے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے جس کے ستن تراکیم ہیں بلکہ کہ وہ شجرہ

یہ شجرہ ملعونہ کیا ہے؟ اس بارہ میں مفسرین میں بہت اختلاف ہوا ہے بعض کہتے ہیں اس سے مراد شجرۃ الزقوم ہے جو کما ذکر قرآن کریم میں تین جگہ آیا ہے میں سورۃ واقف سورۃ صافات اور سورۃ طہ میں۔ اور اس کے دو معنی ملتے ہیں کہ قرآن کریم میں جب سے بیان ہوا کہ دوزخیوں کا کھانا زقوم ہے تو کفار نے اس پر ہنسی اڑائی۔ کیونکہ یوں کی لغت میں زقوم اس کھانے کو کہتے ہیں جو کھن اور گھر ملا کر تیار کیا جاتا ہے۔ کفار نے اس لفظ کو سن کر خوب شور مچایا کہ محمد صلیم میں زقوم کی خبر دینا ہے یہ تو اعلیٰ درجہ کا کھانا ہے۔ ہمیں اود کیا چاہیے۔ ان ملعونہ کی حق میں وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ شجرۃ زقوم کے ستن بھی قرآن کریم میں آتا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلَّذِیْنَ یَلْبِیْثُوْنَ (صافات ۶) ہم نے زقوم کو ظالموں کے لئے فتنہ کا موجب بنایا ہے۔ اور یہی الفاظ فتنہ کے شجرہ ملعونہ کی نسبت آتے ہیں۔ مگر انہیں یہ مشکل پیش آئی ہے کہ قرآن میں جس کے ملعون ہونے کا کہیں ذکر نہیں۔ جس کا جو اب انہوں نے یوں دیا ہے۔ کہ زقوم کی نسبت قرآن کریم میں آتا ہے کہ وہ جہنم میں ہوگا۔ اور جو چیز جہنم میں ہو وہ ملعون ہے۔ کیونکہ جہنم خدا کے غضب کا مقام ہے۔ پھر اس توجہ پر خود ہی انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا ہے کہ شجرہ کیونکہ ملعون ہو سکتا ہے۔ ملعون تو نافرمان وجود کہنا سکتا ہے اور شجرہ تو بے جان چیز ہے۔ اس کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ چونکہ اس کے کھانے والے ملعون ہو گئے۔ اس لئے وہ شجرہ بھی ملعون کہلائیگا۔ بعض نے کہا ہے کہ شجرہ ملعونہ سے مراد شجرہ کشوث ہے۔ یعنی وہ سبیل جو درختوں پر چڑھتی ہے تو درخت کو

میں کیونکہ کسی قوم کا احاطہ کر لیا جاوے تو وہ بھال کر بیٹھیں اس جگہ احاطہ کے معنی سب کو گھیر لینے یا ایک علاقہ میں آنے کے ہیں۔ فرماتا ہے کہ یاد کرو جب ہم نے تم کو کھانا کھا کر ہم سب دنیا کا احاطہ کرنے والے ہیں یا یہ کہ صوبہ کو ایک علاقہ میں لانے والے ہیں۔

اس سے اشارہ اسی سورۃ کی پہلی آیت کی طرف ہو جہیں سب آیات اور والا کشف بیان کیا گیا ہے۔ اس کشف میں آپ کو دکھایا گیا تھا کہ آپ نے سب نبیوں کو ناسر زبانی ہے جس کی تقریر یہ تھی کہ سب نبیوں کی آئیں آپ کے کون میں داخل ہو گئی۔ سو احاطہ یا نشان کہ کس کس کشف کے معنیوں کو بیان کیا گیا آگاہی کے ذکر کا موقع یہ ہے کہ پہلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ سب دنیا پر خدا آئینہ لے اب اسکی وجہ بیان فرماتا ہے کہ اس مذاب کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کشف کو پورا کرے جو اس کی صورت میں تھے دکھایا گیا تھا اور اس میں شیعوں کو پورا کر کے کہ سب دنیا کی جہان اسلام میں داخل ہو چکی ہیں۔ اس عالمگیر خدا کے بعد یسے اسلام راستہ کھل جائیگا اور سب اقوام کو مذہب کی طرف توجہ ہو جائیگی اور امداد سے لوگ ایسی ہو جائیں گے تب اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور احسان سے ان کے دل سچائی کے قبول کر نیچے لے کھول دیگا اور وہ محمد رسول اللہ صلیم کے محمد نے تلے جمع ہو جائیں گے اس موعودہ کے آثار اس وقت دنیا میں ظاہر ہوئے ہیں۔ اور اس بعد انشاء اللہ اسلام کے پسینے کے سا ان بہت کثرت سے پائے آہو جائیں گے آیت کے لکھے حصہ میں اس معنیوں کو واضح کر دیا گیا ہے چنانچہ فرماتا ہے کہ یہ فتنہ وہ جو ہم نے دکھایا تھا یہ لوگوں کے لئے امتحان کو ذریعہ تھا یعنی ہم پیشگوئی کو صاف فطنوں میں بھی کر سکے تھے مگر ہم نے اس فتنہ کو قیسی زبان میں اس کو بیان کیا۔ لوگوں کا امتحان بھی لے لیا جائے۔ جو ان کی صفات کے تھے انہوں نے اس فتنہ کا ذکر سن اور پھر بیان سے تھے اور جن کے دل حق کی خلی تھے انہوں نے اس پر اعتراض کرنا شروع کر دیا۔

اس آیت میں ہر جگہ کہ اللہ تعالیٰ کے نشان ایک پہلو آگاہی کا جو کہتے ہیں کہ اس نے باوجود آج مسلمان بھی اس نشان پر مبتلا ہیں

جاتا ہے۔ رکتوش افیتون کے بیجوں کو کھتے ہیں۔
افیتون ایک بیل ہوتی ہے جس کی باریک روٹیاں
ہوتی ہیں جس درخت کے گرد لپٹ جائے۔ وہ
درخت خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس
کی جو قسم ہندوستان میں پائی جاتی ہے۔ ۱۰ سے
اکس بیل یا امرتیل یا امرتہ کہتے ہیں۔ بنجاب
میں غالب اسکا نام کوڑی دیل ہے یعنی کوڑی کلا
بنجائی میں ایک دعا ہے۔ "تو کوڑی دیل دی طرح
ودھیں"۔ یعنی اکس بیل کی طرح جو بہت جلد
پھیل جاتی ہے۔ تیری رتی ہو۔ اور جس کے تو
خالف ہو وہ تباہ ہو جائے۔ کیونکہ یہ بولی جس
درخت سے لپٹ جاتی ہے۔ اسے خشک کر دیتی
ہے۔ لیکن ان معنی کا اتنا بھی ثبوت قرآن کریم
میں نہیں ملتا جتنا ثبوت کہ شجرہ زقوم کا ملتا ہے۔
بعض روایات میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
کی طرف یہ روایت منسوب کی گئی ہے۔ کہ آپؐ
نے مروان بن الحکم سے کہا کہ میں نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپؐ نے میرے باپ
اور دادا سے کہا کہ لا تُكَلِّمُوا الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ
فِي الْقُرْآنِ۔ یعنی قرآن کریم میں جو شجرہ ملعونہ
کا لفظ آتا ہے اس سے مراد تمہارا خاندان ہے۔
بعض نے اس سے مراد وہ شجرہ خمیثہ لیا ہے جس کا
ذکر سورہ ابراہیم ۱۱ میں گندرجکا ہے۔ میں خود بھی
اس وقت تک یہی سمجھتا رہا ہوں۔ کیونکہ اس کے
سوا باقی ہمسفر معنی کے گئے ہیں ان کا کوئی تفسیر
آیت قرآنی کے الفاظ سے نہیں معلوم ہوتا۔ میں اس
کی تشریح یہ کیا کرتا ہوں کہ خمیث اس چیز کو کہتے
ہیں جس میں کوئی خیر نہ ہو۔ اور جس چیز میں کوئی خیر نہ ہو
اس کی نسبت قرآن کریم فرماتا ہے کہ فَاصْنَا لَكَ بَشَرًا
فِيهِ ذُرِّيَّتُكَ جَفَاءً۔ یعنی جو چیز جس کی طرح بیکار ہو

اسے بھینک دیا جاتا ہے۔ اور لعنت بھی دوڑ کر نیکی کہتے
ہیں۔ پس جس چیز کی نسبت ہَبْ جَفَاءً کہا
جائے۔ دوسرے لفظوں میں اسے طون بھی کہہ سکتے
ہیں۔

مگر اس وقت کہ میں یہ نوٹ لکھنے بیٹھا ہوں مجھے
اللہ تعالیٰ نے ایک اودھ سننے بھی سکھائے ہیں اور میں
وہ سننے بھی لکھ رہا ہوں کیونکہ ان معنیوں کا آیت کے
سیاق و سباق سے زیادہ گہرا ربط معلوم ہوتا ہے۔ ان
معنیوں کو سمجھنے کے لئے پہلے شجرہ کے معنی سمجھ لینے
چاہئیں شجرہ کے معنی درخت کے بھی ملتے ہیں اور شجرہ
کے معنی خاندان یا قبیلہ کے بھی ہیں۔ چنانچہ لعنت
میں لکھا ہے شَجَرًا لِّلنَّسَبِ مَا يُبَيِّنُ اَرْفَاقًا
مِنْ الْجَسَدِ الْاَخْلَى الْمَنِ اَوْلَادُهُ ثُمَّ اِلَى اَوْلَادِهِمْ
وَهُمْ جَزَا (اقرب) بیٹے شجرہ نسب اسے کہتے ہیں کہ
کسی عذابی سے لیکر اس کی اولاد اور پھر اسکی اولاد اور پھر
انکی اولاد کا ذکر کیا جائے۔ ان معنیوں کے رو سے شجرہ شتر مٹنے
ملعونہ کے معنی ایسے خاندان کے ہو سکتے ہیں جو کوئی پشت کے خاندان کو
تک خدا کی لعنت کے تحت رمل ہو یا رہنے والا ہو۔ ان معنیوں میں شجرہ ملعونہ
کی سند حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ملتی ہے۔ وہی اس
روایت سے بھی ملتی ہے جو میں اوپر بیان کر آیا ہوں۔
یہ روایت تو میرے نزدیک غلط ہے لیکن اس سے ہم عربی
کے محاورہ کی سند لے سکتے ہیں کیونکہ ہر حال راوی
اور جامع حدیث عرب میں اور عربی کے محاورہ کو سمجھتے ہیں
بسی تشریح کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن کریم میں
کسی خاندان کو ایک لمبے عرصہ تک خدا کی لعنت کے
نیچے آنے والا بتایا گیا ہے کہ نہیں۔ اگر ایسا ہے تو
وہی خاندان شجرہ ملعونہ ہے۔

قرآن کریم کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک قوم شجرہ ملعونہ سے
اور خاندان کے لوگ ایسے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے ایک عرصہ تک
خدا کی لعنت کے نیچے ملعون قرار دیا ہے۔ اور وہ عرصہ ہزاروں سال تک
اور یہی

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ
 دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ (ماہ ۸) بنی اسرائیل میں سے
 جنہوں نے کفر کیا ان پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم نے لعنت کی
 ہے۔ اسی طرح سورہ تہ میں یہود کا ذکر کر کے فرمایا ہے کہ ان
 اہل کتاب ہمد رسول اللہ پر اسدن سے پہلے ایمان لے آؤ
 کہ تمہاری قوم پر عذاب آجائے یا ہم اپنے لعنت الیں جرح کرمان کے
 باپ دادوں پر بسکے انکار کو جو سے لعنت نازل کی گئی تھی اسی
 طرح ہر کی نسبت آتا ہے جِنَّمَا قَضَيْنٰهُمْ مَيِّتًا قَبْلَہُمْ کَذِبًا
 (ماہ ۸) یعنی میرے وعدہ یا کیا تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 پر جبر سے ظاہر ہوں ایمان لائیں گے لیکن انہوں نے چونکہ اس
 اس آنت تھن کو پور نہیں کیا اس لئے ہم نے اپنے لعنت بھیجی ہے اسی طرح سورہ
 پہلے آت سے ہے
 مَا دَہُیْہِمْ یٰہُودَیْہُ کِی نَسِیْتَ آتَاہُ مِنْ لَعْنَتِ اللّٰہِ وَغَضَبِ
 عَلَیْہِمْ وَجَعَلْہُمْ الْفِرْقَہَ الْقَافِلَہُ الذِّیْنَ (ماہ ۸)
 یعنی اے اہل کتاب تم تو وہ قوم ہو چہ راہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور
 غضب نازل کیا اور رہنا اور سوزنا مایا۔ اس کی کچھ آیات آگے
 چل کر پھر آئے ہیں وَقَالَتِ الْیَہُودُ ذُنُوبُنَا عَلَیْہِمْ
 عَلَتْ اَیْدِیْہِمْ وَلَعْنُوْا رِیَاسًا قَالُوْا (ماہ ۸) یعنی یہودی چہ
 اور ذکوہ وغیرہ کے مسائل پر سوز کر کے کہتے ہیں فلا انکما لانیس
 دینا اسکے ہاتھ بند ہو گئے ہیں ان کے اس گستاخانہ کلام کو جو
 سے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس قوم میں پہلے پیدا ہو چکا
 اور مال کی محبت بڑھ چکی اور اپنے خدا تعالیٰ کی لعنت پر نفی ہو گئی
 اس کے علاوہ اور متعدد مقامات پر یہود کے طعون ہو چکا ذکر کیا جا
 سورہ ۱۰۸ میں بنی اسرائیل جو ایک نسل کے لوگ تھے اپنے متواتر لعنت پڑائی پر
 جبکہ یہودی کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے بھی انکی قوم پر لعنت ڈالی اور فرمایا کہ اس قوم کو صرف
 دو طرح امن ملے گا تو یہ دوسری نہ بردست تو نہ ملے گی نہ امن ملے گی
 بنی اسرائیل پر مسلمان ہو جائے ان دونوں طریقوں کے سوا انکو بھی امن ملے گا
 جس میں ہمہ نزدیک آیت پر بحث میں شجرہ ملعونہ سے مراد بنی
 اسرائیل کی قوم ہے اور جو کہ یہ سورہ بھی خصوصاً سورہ بنی اسرائیل کے
 متعلق ہے جس کی اس کا ایک نام رسول کریم صلعم نے سورہ
 بنی اسرائیل بتایا اور جو کہ اس آیت میں بنی اسرائیل پہلے ذکر ہو چکا ہے

اس آیت میں اسرار کا ذکر کیا گیا جس میں ہر ایک صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اپنے آنکھ بنی اسرائیل کے مرکز میں کیا اور وہاں نماز پڑھائی پس اسرار
 والی دیا کا ذکر کر کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ دیا بھی
 لوگوں کے استحقاق کا ذریعہ ہو یا اور بنی اسرائیل جن کا اس دیا تھا جس خصوصیت
 کے ساتھ ذکر ہے وہ بھی ایک استحقاق ہیں یعنی وہ ہمیشہ اسلام کی یاد میں
 مخالفت کرتے رہیں گے چنانچہ دیکھ لو کہ یہود کو سب سے زیادہ ان
 اسلامی ممالک میں ملتا ہے اور پھر بھی یہ لوگ اسلام سے دشمنی ہی
 کرتے چلے جاتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ ان کے اس کا واحد ذریعہ
 اسلام پر ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے ظلموں کا تختہ مشق ہی بن رہے ہیں گے۔
 آیت کے آخر میں فرمایا کہ ہم تو اس قوم کو ان کا انجام بتانا نہ کرتے
 ہیں لیکن یہ مکر میں اور زیادہ بڑھتی جاتی ہے۔

اس آیت کا تعلق پہلی آیات سے یہ ہے کہ انہیں آخری
 زمانہ کے خطرناک عذاب کو بغور مثال پیش کیا گیا تھا۔ اب
 اس آیت میں بتایا ہو کہ وہ عذاب اسرار والے کشف کا طبعی
 نتیجہ ہے کیونکہ اس عذاب کے اسلام کی ترقی و راستہ ہے اور
 اس کے بغیر اسلام کی وسیع اور عالمگیر اشاعت مقدر ہے۔

اور ساتھ ہی یہودیوں کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ یہ قوم بھی فتنہ ہے یعنی
 دوسرا فتنہ اسی فتنہ کو قوم کے ذریعہ سے پیدا ہو گا چنانچہ
 لو کہ گذشتہ جنگ عظیم میں یہودیوں کی دشمنی کی وجہ ہوئی تھی اور
 موجودہ جنگ میں انہی کی وجہ سے ہے پہلی جنگ میں یہودیوں نے غلط طور پر چینی
 قوم کے خلاف کام کیا جبکہ انھیں یہودیوں کا اب جو غلط کام کرنا
 کیا اور بدل لیا۔ انہوں نے پھر ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا اور موجودہ
 جنگ شروع ہوئی۔ روس کے انقلاب میں بھی کہ وہ اس عذاب کا ایک جزو
 یہودیوں کا سب سے بڑا اہل ہے اور روس کے کئی بڑے شہر لیڈریوں پر حملے ہیں۔
 پہلی جنگ عظیم سے پہلے بعض اخبارات نے یہودیوں کا بعض تحریراتی کی
 تھیں کہ یہودیوں کا دشمن کہ ہے جس کا ایک بڑی جنگ کر کے فلسطین والوں پر
 کے سامان پیدا کریں۔ آئندہ واقعات نے اس کی تصدیق کر دی
 مگر جیسا کہ قرآن کریم نے بتایا ہے یہود کا فلسطین میں آنا غرض ہوگا
 ان کو یہ ملک دائمی طور پر نہیں مل سکتا کیونکہ دائمی طور پر تو یہ
 مسلمانوں کے لئے مختار ہو چکا ہے۔

ادب: ناہ کے
 مصافحہ سے
 کی جا رہی ہے

فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتُ

تو انہوں نے (تو اس حکم کے مطابق) سجدہ کیا ۔ مگر ابلیس (نے نہ کیا)

طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ

اللہ اسے کہا کہ کیا تم نے مجھے سجدہ کرنے پر دیکھا ہے اور نیز (اس نے کہا کہ تو ہی مجھے) بنا دیا کہ کیا یہ (میرا مطاع ہو سکتا)

لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ

ہے جسے تو نے مجھ پر شرف دیدیا ہے اگر تو مجھے قیامت تک بہت دیر تو مجھے تیری ہی ذات کی قسم ہے کہ میں اس کی (تمام) اولاد کو

إِلَّا قَلِيلًا ۝ قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ

تو ابلیس کو کھٹکھٹا سائے ٹھوڑے سے تو ان کے (ہمیشہ تو بچا لے) اللہ (اللہ تعالیٰ نے فرمایا چل دو اور جو آپ کو نہ دیکھ رہا تھا)

نے مخالفت کی اور کہا کہ یہ ملا ہے ۔ میں اس کی اچھا ہوں ۔ پھر اس کی اطاعت کیونکر کروں ۔ یہی ابتلاء ہو دے کے بائیں ہے ۔ وہ بھی اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کی قوم سے افضل سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں یہ خیال راسخ ہے کہ بنو اسحاق سب ابراہیمی برکات کے وارث ہیں ۔ اور بنو اسماعیل گویا محروم الارث کئے ہوئے ہیں ۔ پس یہ تکبر ان کے راستہ میں روک بننے والا ہے ۔

۶۳ حل لغات ۔ کَرَّمْتَ عَلَيَّ : کَرَّمَ (تکریم) دیکر مہم کے سنے میں عظمت و نزہہ ، اسکو اعزاز و شرف دیا اور اس کو پاک و عظیم (اقرب) پس هَذَا الَّذِي كَرَّمْتُ عَلَيَّ : حَقَّقَ کے سنے ہوں گے کہ کیا یہ (میرا مطاع ہو سکتا) ہے جسے تو نے مجھ پر شرف دیدیا ۔ لَأَحْتَنِكَنَّ : احْتَنَكَ کے مضارع واحد متکلم کا مینہ ہے اور احْتَنَكَ الْفَرَسَ کے معنی ہیں حمل الرمن فی نیہ ۔ گھوڑے کے منہ میں لگام دیا ۔ اور اسکو قابو میں کر لیا ، احْتَنَكَهُ : استعصى عليه ۔ اسپر غالب آگیا ۔ اسپر قابو پایا ۔ احْتَنَكَ زَيْدًا : اخذ ماله كلہ ۔ زید کا سارا مال لیا ۔ احْتَنَكَ ابْنُ آدَمَ : اخذ الارض کے سنے ہیں اکل ما علیہا واتى علی

۶۴ حل لغات ۔ لَادِمًا : ل ۔ جارہ کے بائیں معنی ہیں ۔ ان میں سے ایک معنی مع کے میں چنانچہ ایک شاعر کا شعر ہے ۔

فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَانِي وَمَا لَنَا
بَطُولُ اجْتِمَاعٍ لَمْ تَبْتَ لَيْلَةً مَعَا
یہاں بطول میں ل کے معنی مع کے لئے ہیں (مغنی اللیب) پس وَادُّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ کے معنی ہیں گئے ۔ کہ جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ تم آدم کے ساتھ سجدہ کرو ۔ ابلیس کے لئے دیکھو جو مسئلہ

الطین :- تراجم اور مثل ذکر تعجیل بالماء و بطین ہر مٹی یا ریت اور چرنہ زمین لایا گیا ہو ۔ اور اس کے ساتھ لپائی کا جلنے (اقرب)
تفسیر :- چونکہ پہلی آیات میں ہر کی ہر چیزوں کا ذکر کیا تھا ۔ اب اسیر و شفی ڈالنے کے لئے آدم کو احم کو بلو و شقیل پیش کیا ہے کہ تمباہ کی مخالفت ہمیشہ سے ہوتی چلی آئی ہے ۔ اور اب بشر آدم جو سب سے پہلے نبی تھا ۔ اس کی بھی ایک ابلیس

الطین

جَهَنَّمَ جَزَاءً وَكُفَّ جَزَاءً مَوْفُورًا ۝ وَاسْتَفْزِ زَمَنَ

جو بھی تیری پیروی کریں تو جہنم یقیناً تمہاری (اور ان کی) سب کی جزا (پورا پورا پیکار کا) اور (ہم نے کہا جا) ان میں

اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبَ عَلَيْهِم بِخِيلِكَ

جس پر تیرا پس چلے۔ اُسے اپنی آواز سے قریب دیکر (اپنی طرف) بلا۔ اور اپنے سواروں کی پادوں کو ان پر چڑھا۔ اور

وَرَجَلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ

(ان کے) مال اور اولادوں میں ان کا حصہ (دینا۔ اور ان سے (جوئے) وعدے کر (اور میری) کوششوں کا نچوڑ دیکھ)

یہ اعتراض قلت تعدد کا نچوڑ ہے کیونکہ حقیقتاً ہر نیکی کے مقابل میں بہت ہی کم ہے۔ بڑے سے بڑے جھوٹ بولنے والے کو ہی لے لو۔ اس کی ساری عمر کے کام کو جمع کرو تو ضرور اس کے بچ زیادہ ہونگے اور جھوٹ بہت تھوڑے۔ یہی حال دوسری باتوں کا ہے۔ دنیا میں اکثر انسان نیک نیت ہیں۔ اور اپنی طرف سے نیکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گو بعض حالات میں جذبات سے دب بھی جاتے ہوں ہیں یہ غلط ہے کہ شیطان کا سیلاب ہو گیا ہیں تو کہتا ہوں کہ تھوڑی سی بڑی کا زیادہ مشہور ہو جائیگی بھی شیطان کی ناکامی کا ثبوت ہے۔ کیونکہ اس سے مودوم ہوتا ہے کہ انسانی فطرت نیک ہے اور وہ تھوڑے سے گناہ کی بھی برداشت نہیں کر سکتی۔

۴۴ ص لغات۔ مَوْفُورًا۔ وَفَّرَ (بَفَرَّ) سے اسم مفعول ہے اور اس کے معنی ہیں المثلث التام مکمل چیز

جَزَاءً مَوْفُورًا۔ یعنی نقص منہ شئی پورا پورا بدلہ (اقرب) تفسیر۔ شئی مَوْفُورٌ پوری چیز اور وہ چیز جس میں کسی قسم کی کمی نہ ہو۔ یعنی ہر ایک کے لئے اس مقام میں جزا نام چوٹی۔ یہ مراد نہیں کہ سزا کم نہ ہوگی۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ سزا ایسی چیز ہے کہ انسان اس کی نسبت یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اور چاہیئے۔ پس ہر شخص جہنم میں اپنی سزائیں منقول ہوگا اور طرف توجہ نہ ہو سیکے گا ورنہ جیسا کہ قرآن کریم سے ثابت ہے

نہایت کمزوریوں نے زمین کی سب چیزوں کو ختم کر دیا (اقرب) پس لاحتسک کے معنی ہوں گے کہ میں ضرور ان پر قابو پا لوں گا۔

تفسیر۔ یعنی شیطان نے زبان حال سے مطالبہ کیا کہ مجھے اس وقت تک موقع مل جائے جو نیکی ترقی کے لئے مقدر ہے۔ تو میں ان کے منہ میں ننگام دیکر جبر چاہوں گے پھر دنگا (آدم اور شیطان کے) وہ کیلئے دیکھے ہوئے جھگڑا ہے آیت میں قیامت سے مراد مومنوں کی ترقی کا وقت ہے کیونکہ اس وقت کافروں کی قیامت بذریعہ تباہی کے۔ اور مومنوں کی قیامت بذریعہ کامیابی کے آجاتی ہے۔

الْأَقْبِلُ کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ تھوڑے سے آدمی میرے تصرف سے بچیں گے۔ اور یہ بھی کہ ان کے اعمال اکثر میری فرمانبرداری میں ہوں گے۔ تھوڑے اللہ تعالیٰ کے لئے ہوں گے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیطان نے ایک دعویٰ کیا اور اسے پورا کر دکھایا۔ اسے کہا تھا لاحتسک ذریتہ چنانچہ دنیا میں بدی بہت ہے اور نیکی کم۔ اس کے مقابل خدا تعالیٰ نے ایک دعویٰ کیا مگر اس کو پورا نہ کر سکا۔ اس نے فرمایا تھا۔ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَنِي۔ مگر اکثر انسان خدا کے بندے نہیں شیطان کے بندے ہیں۔

وَمَا يَعْزُدُهُمُ الشَّيْطَانُ اِلَّا غُرُورًا ۝ اِنَّ عِبَادِي

اور شیطان جو وعدے بھی کرتا ہے قریب کی نیت سے ہی کرتا ہے۔

۴۵ جو میرے بندے ہیں ان پر میرا

اللہ تعالیٰ سزا کے معاملہ میں ہمیشہ حق اور رحمت کو مد نظر رکھتا ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ سزا قطعی ہوگی اور ہر ایک اپنے اپنے قلب کی کیفیت کے مطابق سزا پائے گا جیسے درخت زمین سے اپنی حالت کے مطابق غذا حاصل کر لیتا ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ دو انسانوں کے دل بھی پوری طرح مشابہ نہیں حالانکہ کروڑوں انسان پیدا ہوئے اور مہل گئے مگر ہر ایک کے دل کی کیفیت و حالت الگ الگ ہے۔ اسی طرح ہر ایک کی سزا بھی الگ الگ ہوگی ضروری ہے۔ اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ سزا قطعی ہو۔ اور ہر ایک اپنے اعمال کے طبعی نتائج دیکھتے۔

۴۶ ص ل غ ا ت - اسْتَفْزِزْ - اسْتَفْزِزْ

ام کا صیغہ ہے۔ اور اسْتَفْزِزْ (الخوف) کے معنی ہیں۔ اسْتَفْزِزْ خوف نے اسے حواس باختہ کر دیا۔ اسْتَفْزِزْ اسے بلند آواز سے بلایا۔ اخرجه من داره - اس کو گھر سے نکال دیا۔ از محجۃ اے بنیاد سے اکھڑ دیا۔ و یقال خنڈۃ حق القاء فی مہلکۃ - بعض کہتے ہیں کہ اسْتَفْزِزْ کے معنی کسی کو دھوکا دے کر ہلاکت میں ڈالنے کے ہیں۔ قتله - نیز اس کے معنی ہیں اس کو قتل کر دیا (اقرّب) وَاجَلَبْ عَلَيْهِمْ - اَجَلَبْ سے ام کا صیغہ ہے اور اجلب القوم کے معنی ہیں اِخْتَلَطَتْ اَمْوَالُهُمْ وَخَفَّتْ لُغُوں کی آوازیں مختلط ہو گئیں اور انہوں نے شور برپا کیا۔ تَجَمَّعُوا من کل وجه للهرب - ہر طرف سے لڑائی کے لئے جمع ہو گئے۔ وَفِی الْقُرْآنِ وَاجَلَبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ اِی جمع اور قرآن مجید کی آیت وَاجَلَبْ عَلَيْهِمْ اِی جمع کے معنی آواز بلند کر سنے کے ہیں (اقرّب)

انخيل :- جماعۃ الافلاس - گھوڑوں کی جماعت۔ اس کا

مفرد نہیں آتا۔ وَالْفُرسَانِ عَلٰی الْجِزَارِ اِی رکاب الخلیل اور خیل بول کر سوار مراد لینے مجازی معنی ہیں ومنہ فی القرآن وَاجَلَبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ اِی بفرسانک - مشابہت اور آیت وَاجَلَبْ عَلَيْهِمْ میں خیل سے مراد سوار اور راجل سے مراد خیل چلنے والے کے ہیں (اقرّب) راجل کی جمع ہے اور راجل اس شخص کے لئے بولتے ہیں جس کے پاس سواری نہ ہو (اقرّب)

تفسیر - اسْتَفْزِزْ کے معنی ہیں اپنی جگہ پر ہٹالے اس سے مساوم ہو کر انسان پہلے نیکی کے مقام پر کھڑا ہوتا ہے۔ پھر اگر اس پر شیطان کا اثر ہو جائے۔ تو اپنے اصل مقام کو چھوڑ کر بدی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس بارہ میں اسْتَفْزِزْ عیسائی تعلیم اور اسلام کی تعلیم میں کتنا بڑا فرق ہے۔ عیسائیت تو کہتی ہے کہ انسان کی فطرت میں بدی اصل ہے۔ اور کفارہ کے ذریعہ اُسے بدی کے مقام سے ہٹا کر

نیکی کی طرف لایا گیا ہے۔ مگر اسلام کہتا ہے کہ اصل مقام نیکی ہے۔ مگر شیطان اس سے ہٹا کر لے جاتا ہے۔ فطرت میں نیکی

بعضوں تک میں اس طرف اشارہ ہے کہ بعض مطالبات ہیں۔ قدر کمزور ہوتی ہیں کہ وہ صرف دھمکیاں سن کر ڈر جاتی ہیں یا اعتراض سن کر ہی شک میں پڑ جاتی ہیں۔ انہیں مقابلہ کی جرأت نہیں ہوتی اور نہ تحقیق کی ہمت۔

اس آیت میں شیطانی حملوں کی اقسام بیان فرمائی ہیں۔ بعض کو دھمکا کر اپنے ساتھ لٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی شیطانی لوگ غرباء اور بیکس لوگوں کو ڈرا ڈرا کر

نبیوں کے ساتھ شامل ہونے سے روکتے ہیں بعض کو سواروں اور پیادوں کے ذریعے سے نیکی سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یعنی انہیں قسم قسم کے دُکھ دینے

انخيل

لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ○

ہرگز کہ تسلط نہیں (وہو سکتا) اور (اسے میرے بندے) تیرا رب کا رسا ہو کر تیرے لئے کافی ہے۔

رَبُّكُمُ الَّذِي يُزَيِّجُ لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا

(اور اے میرے بندے) تمہارا رب وہ اکرم ذات ہے۔ جو تمہارے لئے کشتیوں کو سمندر میں چلاتا ہے۔ تاکہ

مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ○ وَإِذَا مَسَّكُمُ

تم اس کے فضل کو ڈھونڈو۔ وہ یقیناً تم پر بار بار رحم کرنے والا ہے۔

کا بندہ بن جائے۔ اس پر شیطان کو کوئی اختیار مال نہیں ہے۔ کیونکہ شیطان کو صرف یوم قیامت تک کی مہلت حاصل ہوتی ہے۔ یعنی جب تک انسان روحانیت میں مکرور ہو۔ شیطان کے حملہ سے دیتا ہے۔ جب اس میں روحانی طاقت پیدا ہو جائے اس میں دلیری آجاتی ہے۔ اور وہ دھمکیوں، تھلیفوں اور لالچوں سے نہیں ڈرتا۔

دوسرے اس آیت میں شیطانی حملوں سے بچنے کا گھر بھی بتایا گیا ہے۔ اور وہ یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کا عہد بن جائے یعنی اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے اور اپنی طاقتوں کی بجائے اس پر توکل کرے۔ جس کا خدا تعالیٰ وکیل ہو جائے شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔

۴۶۶ ص ل غ ا ت - یزجی - ازجی سے مضارع

وہ مذکر نائب کا صیغہ ہے اور ازجاہ (ازجاء) کے معنی ہیں زجاہ یعنی اس کو چلایا اور آہستگی سے آگے کیا وہنہ فی القدر ربکما الذی یزجی حکم الفلک -

ای یجربہ ویسوقہ اور آیت یزجی الفلک الی میں یزجی کے معنی چلانے کے ہیں (اقرب) پس ربکما الذی یزجی حکم الفلک فی النجی کے معنی ہوئے۔ تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لئے کشتیوں کو سمندر میں چلاتا ہے۔

تفسیر - اس میں بتایا ہے کہ حقیقی انعامات تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کئے ہیں۔ مگر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے شکر ہی تو

جانتے ہیں۔ اور بعض کو بد رسوم اور مہمت کے ذریعہ سے شاہ کیا جاتا ہے۔ اور بعض کو مال اور دولت کی لالچ و دیگر حق کے ماننے سے روکا جاتا ہے۔ مگر جن کے دل میں ایمان ہو تسکے وہ ان باتوں سے قابو میں نہیں آتے، وہی لوگ متاثر ہوتے ہیں جن کے دل میں مرض ہوتی ہے۔

یہ جو فرمایا ہے شَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَزْوَاجِ اس کا یہ مطلب ہے کہ شیطانی لوگ انبیاء کے خلاف جیسے بھی بناتے ہیں اوصاف چالوں اہل دلاہ کو جمع کر کے متفقہ طور پر نبیوں پر حملہ کرتے ہیں۔ گویا اپنی سب طاقتوں کو جمع کر لیتے ہیں۔

ان اقسام پر اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر کھاترین قسم کی چالیں انبیاء کے خلاف چلتے ہیں۔ جو لوگ کئے ہوں۔ ان کے لئے ڈرائے اور تکلیف دینے کا ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔ جو برابر والے ہوں، ان سے جھگڑا بازی کے اصول پر اتحاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جملہ فتور ہوں انہیں غنائم کے وعدے دیکر یا لیڈری کی امیدیں دلا کر پھسلتے ہیں۔ نبیوں کے مقابلہ پر ان تینوں گروہوں کو ان تینوں طریق سے پسپانے کی مثالیں اس قدر کثرت اور قوت سے ملتی ہیں کہ اس کے متعلق مزید کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں۔

۴۶۷ تفسیر - اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ

نبیوں کے لئے ہے

یزجی

آزاد کرنے کا ہے

فَيُرْسِلْ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم

نوٹ لائے۔ اور تم پر ایک تند ہوا چوڑ دے۔ اور تمہارے گنہگاروں کو جو سے تمہیں عرق

بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا الْكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ۝

کر دے۔ (اور) پھر اس (غذاب) پر تم ہمارے خلاف اپنا کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔

حکومت میں مبتلا نہ ہونا کہ غمش کی پریشانی ہے، اور سزا کے سفر کو نظر انداز کر دو۔

شَهْرُ لُغَاتٍ - قَاصِفًا - قَصَفَ (يَقْصِفُ)

سے اکم فاعل ہے۔ اور قصص المثنیٰ کے معنی ہیں۔
کسر و فاکس کسر کی چیز و توڑا تو وہ ٹوٹ گئی۔ قصص
الزهد: اشتد صوتہ بجلی کی کرک کی آواز سخت ہوئی
اور رعد قاصص کے معنی ہیں ای صیغہ خوب
گرجنے والی بجلی۔ ریح قاصص ای شدیدہ نکسر
ما صرت بہ من الشجر وغیرہ اور ریح قاصص
اس ہوا کو کہتے ہیں کہ جس دھند یا اور کسی چیز پر وہ گزرے تو
اس کو توڑ دے۔ (اقرب)

تَبِيعًا۔ التبیع کے معنی ہیں الناصر مددگار۔
(التابع۔ تلغز (اقرب)

تفسیر۔ ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری۔
اس میں میرے نزدیک فتح مکہ کے وقت کی خبر دی ہے۔
اس وقت بہت سے کفار مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ اور
کشتیوں میں سوار ہو کر یمن یا حبشہ کی طرف روانہ
ہو گئے تھے۔ مگر سمندر میں طوفان آگیا۔ اور
بست سے غرق ہو گئے۔ عکرمہ بن ابی جہل بھی
بھاگنے والوں میں سے تھے۔ مگر ان کو جہاز نہ ملا
اور پیچھے رہ گئے۔ اتنے میں ان کی بیوی نے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان
کے لئے معافی حاصل کر لی۔ اور شامل پر جا کر
وہیں لے آئی۔

تھمیل التراب والحصبا عرخت ہوا جو مٹی اور کثرت
 شاکر چٹیکے۔ وقیل ہوا مانتاثر من دقاق الشجر
 والبرود۔ بعض کہتے ہیں۔ وہ اولے جو ہوا کے
 ساتھ گرتے ہیں۔ المسحاب لانہ یرمی بالشجر والبرود
 بادل کیونکہ وہ بھی اولے برساتے ہیں۔ (اقرب)
 تفسیر فرما تہہ خشکی میں دلیر ہوتے ہو کر کیا
 خدا تعالیٰ تم پر خشکی میں عذاب نہیں بھیج سکتا۔ کیا وہ تم کو زمین
 میں غائب نہیں کر سکتا، یا پتھروں کا مینہ تم پر نہیں برسا
 سکتا۔ پھر تم خدا پر خشکی میں فرق کرنے سے تم کی کیا فائدہ
 حاصل کر سکتے ہو۔

میرے نزدیک اس آیت میں جنگ بدر کی پیش گوئی ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹی میں ٹھنڈا پتھر پکڑ کر پھینکے تھے۔ اسی وقت ایک تیز ہوا چل پڑی جسکے ساتھ ٹھنڈا اور ڈرک ٹھنڈا ہوا انگوٹھوں میں پڑے لگے۔ نیز چونکہ کفار کے سامنے کی طرف سے ہوائی تھی۔ کفار کے تیروں کا زہد اس ہوائی وجہ سے کم ہو جاتا تھا۔ اور مسلمانوں کے تیروں کا زہد بوجہ باد موافق کے بڑھ جاتا تھا۔ حرب کے لینے والے کیا مسلمان کیا یہودی کیا صحابی مسیحی حضرت ڈرتے تھے۔ اسلئے مسند کی مثال سے انہیں بکھا یا جائے کہ مسند میں جاتے ہو تو ذرا سے طوفان سے گھبرا جاتے ہو کہ شاید بد اعمالوں کی وجہ سے عذاب آئے گا ہے لیکن خشکی پر دلیر ہوئے۔ ہوئے۔ یاد رکھو ہم تم کو خشکی میں تباہ کر دیں گے۔ اس وجہ مسلمانوں کو مسند کی سفروں کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ جب خشکی تری دو طرف میں خطر ہے تو ہم اس

وہابی

شیخ
شیخ

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

اور ہم نے بنی آدم کو (بہت) شرف بخشا ہے۔ اور ان کو اور ان کے سامانوں کو خشکی اور تری میں اٹھایا ہے۔ اور انہیں

وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ

پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا ہے۔ اور جن اقسام کی مخلوقات کو ہم نے پیدا کیا ہے۔ ان میں سے بہتوں پر ہم نے

مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝ يَوْمَ نَدْعُ أَكْثَرَ النَّاسِ بِحُجَّتِهِمْ

انہیں بڑی فضیلت دی ہے۔ اور (اس دن کو بھی یاد کرو) جس دن ہم ہر ایک کو ان کی

بِمَا مِيزْنَاهُمْ فَمَنْ أُوْتِيَ عِثْبَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ

ان کے پیشوا سمیت بلائیں گے۔ پھر جن کے دائیں ہاتھ میں ان کے اعمال کی کتاب دی جائے گی۔

اس نصیحت کو بھلا دیا۔ اور ان کی طاقت کمزور ہو گئی۔ اور ان کو ایک دوسرے
اگر وہ سمندری بیڑوں کا خیال رکھتے تو اسلام کبھی پر تفاخر نہیں کرتا
اس قدر کمزور نہ ہوتا جس قدر کہ اب ہے۔

فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا لِيُفِضَ
لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ انسان بعض قسم کی مخلوق
سے افضل ہے۔ سب قسم کی مخلوق سے نہیں۔ مگر
یہ استدلال غلط ہے کیونکہ اس جگہ بنی آدم کا ذکر
بہ حیثیت جماعت ہے۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ

سب انسان تو سب مخلوق سے افضل نہیں ہیں انسانوں
میں سے بعض تو نہایت گندے ہیں اور جانوروں سے
بھی بدتر ہیں۔ بعض معمولی بھلے ماس ہیں۔ اور جانوروں

سے اچھے ہیں۔ بعض بہت اچھے ہیں۔ اور عام فرشتوں
سے بھی اچھے ہیں۔ بعض اعلیٰ مقام پر ہیں اور اعلیٰ فرشتوں
سے بھی اعلیٰ ہیں۔ غرض سب انسان سب مخلوق سے
افضل نہیں۔ بلکہ بعض انسان سب مخلوقات سے اچھے
ہیں۔ اور انسان بحیثیت انسان کے اکثر مخلوق سے بچھا
ہے۔ کیونکہ سورج، چاند، ستارے، گھوڑے، بیل، اونٹ
کبیراں یہ کافہ ذہن سب ہی کے کام کر رہی ہیں اور

انکے تفسیر۔ اس میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب
انسانوں کو عزت بخشی ہے۔ مذکورہ اقسام کو پس
نہیں کر ایک دوسرے پر تفاخر نہیں کرنا چاہیے۔

اس سے یہود اور قریش کو نصیحت کی ہے جو اپنے آپ کو
دوسروں سے معزز سمجھتے تھے۔ اور بتایا ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے ہر اک قوم کو عزت دی ہے۔ مگر
بعض اقوام اس عزت سے فائدہ نہیں اٹھاتیں اور
خدا تعالیٰ کے کھولے ہوئے راستوں کو اپنے لئے
بند کر لیتی ہیں۔ و حملناہم فی البحیر کہہ کر اس
طرح اشارہ کیا ہے۔ کہ سمندر اور خشکی کو یکساں طور پر
اللہ تعالیٰ نے انسانی ترقی کے لئے مقرر کیا ہے۔ پس
اگر کوئی قوم عزت حاصل کرنا چاہے تو اسے یکساں
طرح پر دونوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔

لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)
کا بنا یا ہوا ہے۔ کیا یہ باتیں جو اس جگہ بیان ہوئی ہیں۔
ایک طرف کہنے والے کے لئے نکل سکتی ہیں۔ خصوصاً اس کے
مذہب سے جس نے کبھی کشتی میں سفر تک نہیں کیا۔
افسوس کہ مسلمانوں نے چند گزشتہ صدیوں سے

يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۝ وَمَنْ

وہ (بڑے شوق سے) اپنی کتاب کو پڑھیں گے۔ اور ان پر ذرہ بھر (بھی) ظلم نہیں کیا جائیگا۔ ۝ اور جو اس (دنیا)

سب ہی کی خدمت پر لگائی گئی ہیں پس انسان بجاظہن
کے اکثر مخلوق سے افضل ہے۔ اور انسان بجاظہن کامل فرد
کے سب مخلوق سے افضل ہے۔

۱۱۱۱۱ لغات۔ فتیلہ۔ الفتیل۔ المقتول
نبی ہوئی چیز۔ جبل دقیق من خزمہ اولیٰع کجورک
پہنوں کی باریکدیش ہوئی رسی۔ السحابة التي في شق النواة
گھٹلی کے ٹھکان کا پردہ۔ سحابة بین اصابعك
من الوسخ۔ وہ قلیل سی میل جو ہاتھوں کے درمیان
ہوئی جلتے (اُقرَب) آہٹ کا مطلب یہ ہے۔ کہ ان پر ذرہ بھر
بھی ظلم نہ کیا جائیگا

تفسیر مفسرین نے ہامام کے منہ کتاب
کے لئے ہیں۔ یعنی ہر ایک کو اس کے نامہ اعمال کے ساتھ
بلایا جائیگا۔ مگر ہم کہتے ہیں جب ہر امت میں امام گذرے
تو ہر امام کے فضل کے وہی معروف بنے گئے چاہیں جن
مسنوں میں یہ لفظ اکثر استعمال ہوتا ہے۔ اور آیت کا مفہوم
یہی ہے کہ ہر قوم کو اس کے نبی کے نام سے بلایا جائیگا کہ
فلاں نبی کی قوم تھے۔ وہ فلاں کی امت آئے۔ کیونکہ انہیں
شہادت دینی ہوئی کہ ہم نے تبلیغ وغیرہ کر دی۔ جیسے قرآن
کی دوسری جگہ سے ثابت ہوتا ہے اور حدیثوں سے بھی
اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ نبی کے نام سے بلایا جائیگا۔
فمن ادنی کتابہ بیعینہ۔ اس میں کتابہ
سے مراد اعمال نامہ ہے۔ جیسے دوسری جگہ میں فرمایا۔

یا یٰبیتي لہ ادت کتابہ ولہ ادو ما حسا بیہ
(الحاقہ) یعنی کاش مجھے میری کتاب نہ دیجاتی اور مجھے
یہ معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے۔

دائیں ہاتھ کو اسلام نے برکت کا نشان قرار دیا ہے
اور بائیں کو کمر کا نشان۔ انسانی خلقت میں بھی دائیں کو

بائیں پر فوقیت معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ دائیں طرف کے
اعضائے بائیں ہاتھ کی طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ پس
دائیں ہاتھ میں حساب کی نقل دینے سے یہ مراد ہے کہ
ایسے لوگوں کا حساب بابرکت ہوگا۔

دائیں ہاتھ کے استعمال کے متعلق ہم دیکھتے ہیں
کہ انسانی شہادت بالاجمال سجدہ سے یہ کوئی مذہبی حکم نہیں
کہ اسے مصنوعی فعل سمجھا جائے۔ بلکہ ہر مذہب وقت کے بعض
مذہب یا غیر مذہب دائیں ہاتھ سے استعمال خاص طور پر کرتے
چلے آئے ہیں۔ ایشیاء کے لوگ ہوں یا یورپ کے یا افریقہ
کے یا امریکہ کے جاہل ہوں یا تعلیم یافتہ کسی مذہب کے پابند
ہوں یا ہر مذہب سے آزاد۔ سب ہی آدمی جو بیمار نہیں کسی
غیرطبیعی اثر کے نیچے نہیں۔ دائیں ہاتھ سے کام کرتے ہیں۔
بھی طرح تجزیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں سے
بالعموم زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عادت
کی وجہ سے دائیں کو انسان ترجیح دیتا ہے۔ مگر سوال یہ کہ
یہ عادت کیوں پڑی۔ مشروع میں انسان کو اس عادت کے
ڈالنے پر کس نے مجبور کیا۔ آخر پہلے انسانوں نے طبعاً دائیں
ہاتھ سے کام لینا شروع کیا تو بھی آئندہ نسلوں کو عادت
پڑی۔ پھر کیوں نہ کہا جائے کہ جس طرح ابتدائی انسانوں کو
طبیعی تقاضے کی نجات دائیں ہاتھ سے کام کرنے کا خیال پیدا
ہوا۔ اسی طرح آئندہ نسلوں کو ہوا۔

بعض ڈاکٹر دائیں ہاتھ کے استعمال کی یہ وجہ بیان
کرتے ہیں کہ چونکہ دل بائیں طرف ہے بائیں طرف حرکت
کی طرف خون سستنا زیادہ جاتا ہے۔ اور وہ زیادہ طاقتور
ہوتا ہے۔ اور چونکہ دائیں طرف کا دماغ بائیں طرف کے
اعصاب سے کام لیتا ہے۔ اور بائیں طرف کا دماغ دائیں
طرف کے اعصاب سے۔ پس بائیں طرف کے دماغ کی زیادتی

دائیں ہاتھ
کتاب دینے
جانتے ہیں
علت

كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى

میں اندھا رہے گا۔ وہ آخرت میں (بھی) اندھا (ہوگا) اور (اسی طرح وہ) اپنے (مصلحتوں میں) سب سے

گندہ گی کی صفائی وغیرہ کے لئے تجویز کیا ہے۔ پس دائیں
اتھ میں اعمال نامہ دینے سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ تم لوگ
پاکیزہ کام کرتے تھے اور بائیں میں عائد دینے سے مراد کرتا پاکیزہ
دائیں کے لفظ سے ایک اور امر کی طرف بھی اشارہ
ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ کے متعلق فاخذناہ
باليمين نامہ (دعا) تھا جس کے معنی مفسرین نے کئے
ہیں بالقدرة والطاقة یعنی ہم اس کو مضبوطی سے پکڑ
لیں گے۔ پس دائیں ہاتھ سے اعمال نامہ دینے سے اس طرف
بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے مضبوطی سے نیکی کو
پکڑ لیا تھا اسلئے نجات پانے لگے۔ اور جن کے بائیں ہاتھ میں
اعمال نامہ دیا جائے گا، انہیں یہ بتایا جائے گا کہ تم نے
نیکی اور تقویٰ کے لئے پورے زور سے کوشش نہ کی تھی۔
اور گویا بائیں ہاتھ جو کمزور ہوتا ہے، استعمال کیا تھا اس لئے
آج تمہارا انجام خراب ہوا ہے۔ علاوہ ازیں جس برکت کو
بھی کہتے ہیں، حدیث میں خدا تعالیٰ کے متعلق آتا ہے، كُنَّا
يَدْفِ دَفِي يَمِينٍ كَمِيرَةٍ سَبَّحَ دُونَ دَفِي دَفِي بَرَكَتِ وَاللَّهِ
رَبِّهِ۔ اس کا کوئی تفسیر نہیں پس دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دینے
سے اس طرف اشارہ ہوگا کہ تمہارا انجام بابرکت ہوا۔

اولئك يقنون كذا بعد مراد یہ ہے کہ جسے
انعام ملتا ہے وہ خوب شوق سے اپنے فیصلہ کو پڑھ سکتا ہے
لیکن جسے سزا ملتی ہے وہ اپنے فیصلہ کو پڑھنے کی تاب نہیں
لا تا۔ اور حتی الوسع اس کے پڑھنے سے گریز کرتا ہے۔

ولا يظلمون فتبلا۔ فتبیل تاکہ کو بھی کہتے ہیں۔
نیو نہ کہ وہ بٹا جاتا ہے۔ اور کھجور کی گھٹلی کے سوراخ میں جو
جھلی ہوتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں۔ استعارۃ تھوڑی سی چیز کے
لئے بھی بولا جاتا ہے۔ پس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ان پر
ذرا بھر ظلم بھی نہ کیا جائے گا۔

کی وجہ سے دائیں طرف کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں اور
اس وجہ سے انسان دائیں طرف کے احصائے کام لینے کی
طرف طبعاً راغب ہوتا ہے۔ یہ تو مجہد درست ہو یا غلط ہیں
اس سے تعلق نہیں۔ ہمیں تو بس اتنی بات سے تعلق ہے کہ
دائیں کو بائیں پر سب دنیا ترجیح دیتی آئی ہے۔ اور دائیں بازو سے
کام لینا ایک طبعی تقاضا ہے۔

دائیں بائیں کے فرق کے متعلق ایک اور عجیب بات بھی
قابل غور ہے۔ علم احادیث و شرا سے معلوم ہوتا ہے کہ صحیح الذراغ
لوگوں میں سے صرف چارے آٹھ فیصدی تک بائیں ہاتھ
سے کام کرنے والے لوگ ہیں۔ باقی سب دائیں ہاتھ سے کام
لیتے ہیں لیکن جنوں میں یہ نسبت بہت بڑھ جاتی ہے۔
اس سے بھی اس امر کا ثبوت ملتا ہے کہ قانون قدرت نے
دائیں کو بائیں پر فضیلت دی ہے۔ (انسائیکلو پیڈیا برٹیکا
جلد گیارہ زیر لفظ ہینڈ ڈس)

اوپر کے حوالہ جات سے یہ امر ثابت ہو جاتا ہے کہ
دایاں ہاتھ کام کرنے کے لئے زیادہ موزوں ہے اور اکثر افراد
عالم اسی ہاتھ سے کام کرتے ہیں۔ پس دایاں بازو قوت عملیہ
کا نشان قرار دیا جاسکتا ہے۔ اور قرآن کریم میں نیک لوگوں
کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دینے کا جہاں جہاں ذکر ہے
درحقیقت اس سے اسی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ وہ لوگ
کام کرنے والے، محنت کرنے والے اور قربانی کرنے والے
تھے۔ اور بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دینے کا جہاں جہاں ذکر
ہے۔ اس سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ لوگ نکتے
قربانی سے بچنے والے اور سست تھے۔ کیونکہ بائیں ہاتھ
بہت کم کام کرتا ہے۔

ایک اور بات بھی یاد رکھنی چاہیئے۔ کہ دایاں ہاتھ
اسلامی مشربین نے پاکیزہ کاموں کے لئے، اور بائیں ہاتھ

وَأَصْلٌ سَبِيلًا ۝ وَإِنْ كَادُ وَاَلَيْفَتُنُوكَ عَنِ

بڑھ کر جٹکا ہوا ہوگا۔ ۳۳ اور قریب تھا کہ وہ اس (کلام) کی وجہ سے جو ہم نے تجھ پر وحی سے نازل کیا ہے تجھے (سجھ کر سخت)

الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ ۖ

مذاب میں جٹکا کرے، تاکہ ان سے دور اس (کلام) کے ہر کچھ اور (اپنے پاس) گھر کر ہماری طرف منسوب کرے اور اگر تم یہاں کرتے تو

إِذَا لَا تَأْخُذُوكَ خَلِيلًا ۝ وَلَوْلَا أَنْ تَبَشِّرَكَ لَقَدْ

اس صورت میں یقیناً تجھے (اپنا) گھرا دوست بنا لیتے ۳۴ اور اگر تو یہ حال ہے کہ اگر تم تجھے (قرآن) پر ثابت نہ کرتے (اور دیکھ لو تم پر نازل

ہونا پسند کیا تھا۔

اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ دنیاوی اندھے اگلے

جہان میں بھی اندھے ہونگے جسمانی نقص تو بحث بعد الموت

کے وقت سب کے سب دور ہو جائیں گے۔ کیونکہ پہلا

جسم ہی یہاں رہ جائے گا۔ پس اس سے مراد روحانی

اندھا بن ہے

۳۳ ص ل لغات خلیل کے معنی ہیں المصداق

المختص خاص کیا ہوا دوست۔ ذَقِيلٌ هُوَ الَّذِي

مُصَادَقَتُهُ بَعْدَ إِذْ جَرَّ بَشَّةً ۖ اور مض کہتے ہیں کہ

خلیل اس دوست پر ہوتے ہیں کہ جس کا محسبہ یہ

کر لینے کے بعد اس دوستی ڈالی جائے (اقرب)

۳۴ تفسیر۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین بعض روایات

کہتے ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ کفار نے رسول کریم صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم سے خواہش ظاہر کی کہ اگر آپ ہمارے بھائی کو

ادب سے چھو لیں تو ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اس پر

نوحہ بائند من ذلک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل

میں خیال گذرا کہ اللہ تعالیٰ کو تو میرے توحید کے عقیدہ کا علم

ہے۔ اگر میں اس طرح کروں اور قوم کو ہدایت ہو جائے تو

کیا حرج ہے۔ (فتح البیان جلد ۱۱)

یہ معنی اس آیت سے ہرگز نہیں نکلتے اور نہ رسول کریم

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے مطابق یہ معنی ہیں اور

۳۳ تفسیر۔ جو اس جگہ اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا

ہوگا۔ یعنی جس شخص نے یہاں پر بد دعائیہ باتوں سے کام نہیں

لیا وہاں پر بھی سے بد دعائیہ باتیں نہیں ملیں گی اور بد دعائیہ باتوں سے

معموم ہوگا۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا ہے۔ قَدْ جَاءَكُمْ

بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَانْظُرُوا ۚ فَلَنْفَسِيهِمْ وَفَمَنْ عَمِيَ

فَعَلَيْهَا (انعام ۱۱۰) کہ تمہارے پاس دلائل تمہارے رب کی

طرف سے آگئے ہیں جو دیکھ کر فائدہ پائیں گے۔ اور جو نہ دیکھیں گے

وہ نقصان اٹھائیں گے۔ پھر فرمایا لَنْفَسِيهِمْ وَفَمَنْ عَمِيَ

فَعَلَيْهَا ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ ذُو فَضْلٍ ۚ (یوسف ۱۰۸) یعنی

مومن وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے ان کے رب

کی آیات کا ذکر کیا جائے تو وہ ان کی طرف ہرے اور اندھے

بھرتے تو جنیں کہتے بلکہ کان اور آنکھیں کھول کر اللہ تعالیٰ

کی آیات کو سنتے ہیں۔ اس آیت میں انکو بھی اندھا کہا ہے

جو کسی بات کو بغیر تحقیق کے مان لیتے ہیں۔ پھر فرمایا ہے۔

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ ذَكَرَ فَإِنَّ لَهُ هَيْئَةً شَنْكَاً ۚ

نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (طہ ۷۷) یعنی کسی

شخص کا آیات سے منہ پھیرنا ہی اس کا اندھا ہونا ہے۔

غرض اعمیٰ وہ ہے جو حقیقت اور ان بصائر کو جو

خدا تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ نہ دیکھے تو اس شخص

وہاں بھی خدا تعالیٰ کا دیار نہ کر سکیگا اور اندھا رہیگا۔

کیونکہ اس نے دنیا میں اپنی مرضی سے اپنے لئے اندھا

خلیل

دل نہ اپنے
تجربہ کے
وہ وہاں
ابھی سے
معموم رہے

علاوہ ازیں اگلی آیات اس مضمون کے باطل الٹ مضمون بیان کر رہی ہیں۔

اس آیت میں کاد کا لفظ آیا ہے۔ کاد کا لفظ جب استعمال کیا جائے تو اگر وہ مثبت ہو تو معنی یہ ہوتے ہیں کہ کاد کے بعد کا فعل نہیں ہوا۔ اور اگر کاد سے پہلے نفی کا حرف آئے تو کاد کے بعد کے فعل کے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ فعل ہو گیا۔ اس آیت میں کاد مثبت استعمال ہوا ہے۔ اس لئے کاد کے بعد کے فعل کے متعلق یہ سمجھا جائیگا کہ فعل صادر نہیں ہوا۔

اس آیت میں کاد کے بعد لیفت خونک کے الفاظ ہیں۔ پس کاد کے استعمال کے مطابق اس آیت کا یہ مطلب ہوگا کہ فتنہ کا فعل صادر نہیں ہوا۔ فتنہ کے معنی ابتلا میں ڈالنے کے بھی ہوتے ہیں اور اس کے معنی عذاب میں مبتلا کرنے کے بھی ہوتے ہیں۔ اگر اس کے معنی ابتلا میں ڈالنے کے لئے جاویں تو آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ قرب تھا کہ کفار تجھے ابتلا میں ڈال دیتے۔ مگر وہ ڈال نہ سکے اور اگر فتنہ کے معنی عذاب کے لئے جائیں تو معنی یہ ہونگے کہ قرب تھا کہ یہ لوگ تجھ کو عذاب میں ڈال دیتے مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ابتلا کے معنیوں سے اس طرح بھی اشارہ نکلتا ہے کہ گویا قرب تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے دباؤ کو مان کر قرآن میں تبدیلی کرنے پر تیار ہو جلتے۔ گو آپ نے ایسا کیا نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ معنی بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہیں۔ کسی شریف آدمی کی نسبت یہ کہنا کہ قرب تھا کہ وہ چوری کر لیتا۔ قرب تھا کہ وہ ظلم کرتا۔ قرب تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کو بیٹا یقیناً اس کی ہنک کرنے والا فقرہ ہے پس خدا کے رسول کی نسبت یہ کہنا کہ قرب تھا کہ وہ خدا پر افتراء کر لیتا باطل غلط اور خلاف واقعہ ہے۔ مفسرین کا اس امر پر خوش ہو جانا کہ آپ نے ایسا کیا تو نہیں کافی نہیں۔ کیونکہ خدا کے نبی ہدی کے قرب بھی نہیں جاتے۔

اور خدا تعالیٰ پر افتراء تو ایسا فعل ہے کہ ایک آدمی مومن کے متعلق بھی شبہ نہیں کیا جاسکتا کہ اس کا ارتکاب تو الگ رہا اس کے قرب بھی جائے گا۔ پس میرے نزدیک اس قسم کے معنی کرنے میں قدیم و جدید مفسرین نے سخت غلطی کی ہے۔

میرے نزدیک اس آیت میں فتنہ کے معنی عذاب کے ہیں اور عن کا لفظ تلیل کے معنیوں میں آیا ہے چنانچہ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ پر بھی ان معنیوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے فرمایا ہے کفار نے کہا کہ مَا نَحْنُ بِمَارِكِي آلِ يَعْقِبَ عَنْ قَوْلِكَ (هود ۸۱) ہم تیرے کہنے کی وجہ سے اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ عن کے یہ معنی لیکر آیت کا یہ مطلب بنے گا کہ قرب تھا کہ کفار تجھ کو ایسا کلام جو تجھے جو تجھ پر وحی کیا گیا ہے عذاب میں مبتلا کرتے۔ اور ان کی غرض ایسا کرنے کی یہ ہوتی۔ کہ تو ہم پر افتراء کے قرآن کی تعلیم کے خلاف کوئی اور تعلیم بیان کرے۔ ان معنیوں کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر کوئی حرف نہیں آتا بلکہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کفار کے ارادے تیرے متعلق بڑے بڑے سخت تھے یہ چاہتے تھے کہ تجھے کچھ کچھ سخت عذابوں میں مبتلا کریں اور ان عذابوں سے تجھے چھوڑ کر اس تو قرآن کو چھوڑ کر ان کے مطلب کی بات بیان کرے۔ اس سارے مضمون میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل یا ارادہ فعل کا ذکر نہیں بلکہ سارا کاسارا فعل کفار کا ہے اور بتایا گیا ہے کہ کلام سے پھرنا تو ان کی طاقت میں نہ تھا۔ اس غرض سے عذاب دینے کے ارادہ سے بھی وہ روکے گئے۔ اور اس ارادہ میں بھی خدا تعالیٰ نے انکو ناکام رکھا قرآن کریم میں کفار کے ان ارادوں کا ایک دوسرا جگہ ان الفاظ میں ذکر آیا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ يُغْلِبُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَمْ تَكُنْ فِي دَرْجَةِ مَعْلُومٍ (الأنفال ۳۰) یعنی یاد کر اس وقت کہ کفار تیرے متعلق یہ ارادے کر رہے تھے کہ

کافرانہ

ہیں بہت
میں بہت
کثرت کے
مطلق

تجھے قید کر دیں یا تجھے قتل کر دیں یا تجھے نکال دیں۔ وہ تیرے ذلیل کرنے کی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیروں میں لگا ہوا تھا اور اللہ ہی بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ یعنی آخر خدا تعالیٰ کی تدبیر کامیاب ہوئی اور کفار کے ارادے باطل ہوئے۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ کفار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر باؤ ڈالنے کے لئے قید و قتل اور ملاحطی کے ارادے کر رہے تھے۔ مگر خدا تعالیٰ نے ان کو ناکام کر دیا۔ اسی معنوں کی طرف بیان اشارہ ہے کہ وہ یہاں بھی بتا گیا ہے کہ کفار عذاب دینے کے ارادہ میں ناکام رہے۔

کفار کو بتا دینے
سب ارادوں میں ناکام رہے
اسی جگہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ قید اور قتل کے ارادوں میں تو وہ ناکام ہوئے مگر اخراج کے ارادہ میں تو کامیاب ہو گئے۔ تقاسم کا جواب یہ ہے کہ اس ارادہ میں بھی وہ ناکام رہے کیونکہ کفار کا ارادہ نہ تھا کہ آپ کو صرف وہاں سے نکال دیں۔ کیونکہ اس سے ان کی فرض پیدی نہ ہوتی تھی۔ ان کا ارادہ تو یہ تھا کہ ذلیل کر کے نکالیں تا دنیا میں آپ کی بدنامی ہو۔ مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبل از وقت خمیویدی اور آپ خود ہجرت کر گئے اور یہ امر ان کی سادش کے مطابق نہ تھا۔ بلکہ خلاف تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جب معلوم کیا کہ آپ عزت کے ساتھ ہجرت کر گئے ہیں تو آپ کا تعاقب کیا اور جب خود پکڑنے میں کامیاب نہ ہوئے تو آپ کو پکڑ کر لانے والے کے لئے تنو و نٹ کا انعام مقرر کیا۔ (بخاری) ابجز انسانی باب ہجرت اقصیٰ مسلم، اگر صرف نکال دینا ان کے ارادوں میں شامل ہوتا تو آپ کے جانے پر وہ لوگ خوش ہوتے۔ نہ کہ آپ کا تعاقب کرتے اور پھر آپ کے پکڑ لانے والے کے لئے انعام مقرر کرتے پس کفار کا آپ کی ہجرت کے بعد کا فعل بتانا ہے کہ وہ آپ کے پکڑ جانے کو کوئی نہ سمجھتے تھے بلکہ چاہتے تھے کہ آپ کو اس طرح ذلیل کر کے نکالیں کہ یا تو آپ خود یا اللہ اپنی تعلیم سے باز آجائیں یا آپ کی ایسی سبکی ہو کہ جس جگہ جائیں وہ داغ آپ کے ساتھ جائے اور اس ارادہ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ناکام رکھا۔

خلاصہ کلام یہ کہ یہ سورہ ہجرت کے قریب کی ہے جس وقت کفار مقابلے سے ہر طرح عاجز آکر یا پوسی کے جوش میں اس بات پر پیش گئے تھے کہ قید کر کے قتل کی دھمکی دے کر یا ذلیل کر کے نکالنے کا ڈر ادا دیکر آپ کو قرآن کی تعلیم سے پھرائیں اور اگر اس کا اثر نہ ہوتا پھر اپنے جدا دلوں کو مکمل کر کے آپ کی جسمانی یا اخلاقی زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ارادہ میں بری طرح ناکام رکھا اور اسی ناکامی کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے جس امر کی طرف کہ نوحہ باللہ من ذاکم لو کہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی کمزوری پہنکتی تھی یا ایک امکان تھا۔ وَ اِذَا لَا تَخَذُلُكَ خَيْلُكَ اِیْسَ یٰ یٰ نَکِیْ اِگر یہ عذاب کچھ تجھے بچائی سے پھرانے میں کامیاب ہو جاتے تو تجھے اپنا دوست بنالیتے۔ اس میں بھی کفار کی ہی اخلاقی حالت کو بیان کیا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزوری کو کفار بار بار کہتے تھے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیم میں کفار کی خاطر کچھ بھی نرمی کر لیں تو وہ انہیں اپنا مسودہ بنالیں گے۔ چنانچہ ایک دفعہ ان کا وقتاً کے چچا ابوطالب کے پاس آیا اور یہ خبر دی کہ ہم آپ یہ بھی نہیں کہتے کہ محمد (صلعم) شرک کرے بلکہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مسیحوں کو بڑا نہ کہے مگر یہ انتہائی کرنے تو ہم اسے اپنا سردار بنالیں گے۔

انہی واقعات کی طرف اس آیت میں اشارہ فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ جب لالچ دے کر کامیاب نہ ہو سکے۔ تو انہوں نے ظلم کر کے تجھے مجبور کرنے کا ارادہ کیا۔ مگر خدا تعالیٰ نے اس میں بھی انہیں ناکام رکھا۔ اور ناکام رکھیکا۔ مگر ان کے یہ ارادے خود ان کے اخلاق پر جو روشنی ڈالتے ہیں وہ ان کے لئے کیسی شرمناک ہے۔ ان کی یہ کوششیں بتاتی ہیں کہ انہیں تیری عظمت کا اقرار ہے۔ تبھی تو کسی نہ کسی صورت سے تیری تائید حاصل کرنا چاہتے ہیں مگر اس قسم کی تائید پر خوش ہونا نہایت پست اخلاق پر دلالت کرتا ہے۔

كَذَّبْتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذَا لَذَقْنَكَ

نہ جلتی تو تو اس صورت میں بھی اپنی فطرت کی پاکیزگی کو جسے قرب ہونا چاہی (تو نہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھک جاتا نہ کرم میں کسی حد تک سبک دیتا ہے اور

ضَعْفَ الْحَيَوةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ

(جیسے کہ ان خیال سے تو ہم پانچ سو سال تک زندہ رہتا تو اس صورت میں ہم تجھے زندگی کا بڑا عذاب اور موت کا بڑا عذاب چھٹاتے (اور) پھر تو ہمارے مقابلہ

لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ۝ وَإِنْ كَادُ الْيَسْتَفِزُّونَكَ

پناہ گوی (ہی) مہر دے گا نہ پاتا۔ ۱۱۱ اور وہ دیکھتا ہے اس ملک کے مکالمے پر غصے ہوتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تجھے

لَكَ صُلٰتٍ - ثبِتْنَاكَ - ثَبِتْ سَمْعًا

۱۱۱ صبیحہ ہے۔ ثبِتْ لے دیکھو ابراہیم علیہ السلام

تو رکن سے دکن سے واحد مخاطب کا صبیحہ ہے اور

رکن الیہ کے معنی ہیں مال الیہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے

پس کذبت ترکن کے معنی ہوں گے کہ تو مائل ہو جاتا۔

تفسیر یہ آیت اس تشریح کی تائید کرتی ہے۔ جو

میں نے اوپر بیان کیا ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

کہ اگر تم نے تجھے ثبات نہ بخشا ہوتا تو پھر ممکن تھا کہ تو غفور ہا

ان کی طرف مائل ہو جاتا یعنی ثبات اگر حاصل نہ ہوتا تب

بھی تو ان لوگوں کے ساتھ پوری طرح نہ مل سکتا تھا بلکہ ایک

ضعیف سا شریک تیرے اور ان کے خیالات کا ہو سکتا تھا۔

اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے رو سے ثبیتنا

کے کیا معنی ہیں۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرماتا ہے۔

ثَبِّتْ لِلّٰهِ الذِّبْنَ اَمْثَلًا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ

الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ (ابراہیم ج) یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں

کو قول ثابت یعنی دہی کے ذریعہ سے اس دنیا کی زندگی اور

آخری زندگی کے اعمال پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ اسی طرح

سورۃ فرقان میں فرماتا ہے كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهٖ

قُلُوْبَ ذٰلِكَ (ج) یعنی کفار اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن

یکدم کیوں نازل نہ ہوا۔ فرمایا تمہیک ہے قرآن یک دم

نازل نہیں ہوا اور اس کی عرض یہ ہے کہ ہم اپنے موصول

کے دل کو مضبوط کریں اور قرآن کریم کو آہستہ آہستہ نازل

کر کے اس کے دل کے گوشوں میں رکھا دیں۔ ان آیات سے

معلوم ہوتا ہے کہ ثبیت کا ذریعہ کلام الہی کا نزول ہے۔ پس

لو کہ ان ثبیتنا کے معنی یہ ہوں گے کہ اگر قرآن نازل کر کے

ہم نے تیرے دل کو ایمان پر ثبات نہ بخشا ہوتا تو ممکن تھا کہ

تو کچھ تھوڑا سا ان کی طرف جھکتا۔

اس تشریح کے بعد یہ امر آسانی سے سمجھا جاسکتا ہے کہ

اس آیت میں یہ ذکر نہیں کہ قرآن کریم کے نزول کے بعد آپ

کفار کی طرف مائل ہو سکتے تھے۔ بلکہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کے

نزول کے بعد تو تیرا ان کی کوئی بات ماننا ناممکن ہے۔ اگر قرآن

نہ بھی نازل ہوتا ہوتا اور اللہ تعالیٰ کے مشاہدہ کامل علم تجھے نہ

ہوتا تب بھی تیری فطرت اتنی پاک تھی کہ مشرکانہ باتوں میں تو

ان کے ساتھ شریک نہ ہو سکتا تھا۔ ہاں ممکن تھا کہ وہی کی بوٹی

کے نہ ہونے کے سبب سے بعض چھوٹی چھوٹی باتوں میں تو ان کے

طریق ہٹل کر لیتا۔ پس یہ آیت تو انتہائی مدح کے مقام پر ہے

اور اس میں یہ بتایا ہے کہ نبیر قرآن کے بھی کفار محمد رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ساتھ کامل اتفاق کی امید نہیں کر سکتے

تھے۔ پھر قرآن کے نزول کے بعد وہ ایسی امید کیونکر رکھتے ہیں۔

۱۱۱ صُلٰتٍ - ثَبِتْنَاكَ - ثَبِتْ سَمْعًا

۱۱۱ صبیحہ ہے۔ ثَبِتْ لے دیکھو ابراہیم علیہ السلام

تو رکن سے دکن سے واحد مخاطب کا صبیحہ ہے اور

رکن الیہ کے معنی ہیں مال الیہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے

پس کذبت ترکن کے معنی ہوں گے کہ تو مائل ہو جاتا۔

تفسیر یہ آیت اس تشریح کی تائید کرتی ہے۔ جو

میں نے اوپر بیان کیا ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

کہ اگر تم نے تجھے ثبات نہ بخشا ہوتا تو پھر ممکن تھا کہ تو غفور ہا

ان کی طرف مائل ہو جاتا یعنی ثبات اگر حاصل نہ ہوتا تب

بھی تو ان لوگوں کے ساتھ پوری طرح نہ مل سکتا تھا بلکہ ایک

ضعیف سا شریک تیرے اور ان کے خیالات کا ہو سکتا تھا۔

اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے رو سے ثبیتنا

کے کیا معنی ہیں۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرماتا ہے۔

ثَبِّتْ لِلّٰهِ الذِّبْنَ اَمْثَلًا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ

الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ (ابراہیم ج) یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں

کو قول ثابت یعنی دہی کے ذریعہ سے اس دنیا کی زندگی اور

آخری زندگی کے اعمال پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ اسی طرح

سورۃ فرقان میں فرماتا ہے كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهٖ

قُلُوْبَ ذٰلِكَ (ج) یعنی کفار اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن

یکدم کیوں نازل نہ ہوا۔ فرمایا تمہیک ہے قرآن یک دم

نازل نہیں ہوا اور اس کی عرض یہ ہے کہ ہم اپنے موصول

الصَّلَاةُ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَ

دُحُولِ الْفَجْرِ (دکھتے وقت سے لگاتار ایک سو چار دن کے وقت ایک سو چار گز میں) نماز کو مکی ہے

قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

کیا کہ اور صبح کے وقت قرآن کے پڑھنے کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے (یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے) (یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے) (یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے)

فَكَهْ حَلْ لُغَاتٍ دُلُوكِ - دَلَّكَ الشَّمْسِ

دُلُوكِ - غروب سورج غروب ہو گیا۔ غروب سورج غروب ہو گیا۔ غروب سورج غروب ہو گیا۔

ہو گیا۔ وقیل مالت و زالت عن کبد السماء

بعض نے کہا ہے کہ دلت الشمس کے معنی

سورج ڈھلنے کے ہیں (اقرب)

غَسَقَ - فَتَسَقَتْ عَيْنُهُ شَوْقًا - دَمَعَتْ قَتِيلٌ

انصبت - وقیل ظلمت - ابھی آنکھ ڈبڈبائی بعض

محققین لغت کے نزدیک اس کے معنی آنکھ کے پھٹنے

یا آنکھ پر تاریکی چھا جانے کے ہوتے ہیں۔ غسق الیٰ

غَسَقًا أَشَدَّ ظِلْمَتُهُ یعنی رات سخت تاریک

ہو گئی۔ الغسق - طلعت اول الليل او دخول اول

حين یختلط الظلام - غسق رات کے پہلے صبح کے

تاریکی کو کہتے ہیں یا رات کی ابتداء میں تاریکی شروع ہونے کو

غسق کہتے ہیں۔ (اقرب)

مشہودا - یہ شہد سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ شہد

کا لفظ کسی جگہ پر ظاہر ہونے اور اس پر اطلاق پانے کے

معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہتے ہیں شہد المجلس شہود

حضرة فاطمة علیہ السلام کہ وہ مجلس میں حاضر ہوئے۔ اور اس نے

اسے دیکھا۔ شہد اللہ امی علم اللہ وقیل اللہ

جب اللہ تعالیٰ کے شہد کا لفظ استعمال ہو تو اس کے

معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جانا اور اسے قبول

فرمایا وقیل کتب اللہ - بعض کے نزدیک اس کے معنی یہ

ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عمل کو کچھ لیا (اقرب)

تفسیر ان آیات میں مسلمانوں کو آنے والی خطرناک

مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار کیا گیا ہے۔ ایک طرف

ہجرت کے بعد ان قوموں سے مقابلہ ہونے والا تھا۔ جو

ظاہر میں عبادت گزار تھے۔ اور مسلمانوں کی سستی نہیں تھی

کا موقع دے سکتی تھی۔ دوسری طرف مسلمانوں کو جلد قوت

لے والی تھیں جس سے عبادت میں سستی پیدا ہو جاتی ہے

پس دونوں امور کو ملحوظ رکھتے ہوئے مسلمانوں کو ہوشیار کیا۔ غسق

کو دشمن کے طعن کا نشانہ اسلام کو نہ بنانا۔ اور نہ سست

ہو کر حق تعالیٰ کے فضلوں کو کھو دینا۔

اس آیت میں پانچوں نمازوں کے اوقات بتائے گئے

ہیں۔ دُلُوكِ کے تین معنی ہیں۔ اور ہر ایک معنی کے بعد سے ایک

ایک نماز کا وقت ظاہر کر دیا گیا۔

(۱) مالت و زالت عن کبد السماء یعنی ندال کو دُلُوكِ

کہتے ہیں۔ اس میں فکر نماز آگئی (۲) انصبت جب سورج رُز

پڑ جائے تو اس کو بھی دُلُوكِ کہتے ہیں۔ اس میں نماز عصر کا وقت

بتا دیا گیا۔ (۳) تیسرے معنی غریبت یعنی غروب شمس کے ہیں۔

اس میں نماز مغرب کا وقت بتایا گیا ہے (۴) غسق پھیل

کے معنی ظلمت اول الليل کے ہیں یعنی رات کے ابتدائے

کی تاریکی۔ اس میں نماز عشاء کا وقت مقرر کر دیا گیا۔ (۵) قرآن البص

کہہ کر صبح کی نماز کا ارشاد فرمایا۔ اس کے سوا کوئی اور رکاوٹ

صبح کے وقت فرض نہیں ہے۔

ان قرآن الفجر کات مشہودا - احادیث میں آتا ہے

کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کی نماز کے

وقت دن کے فرشتے آتے ہیں۔ اور رات کے فرشتے چلے

جاتے ہیں۔ وہ فرشتے جب خدا کے پاس جاتے ہیں تو درخت

پڑھتے ہیں۔

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسَىٰ أَنْ

اور رات کو بھی تو اس دینی قوت کے ذریعے کچھ سوچنے کے بعد شب بیداری کیا کر۔ جو تہجد پر ایک رات انجام ہے

يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ۝ وَقُلْ رَبِّ

(اس طرح پڑ) بالکل متوقع ہے۔ کہ تیرا رب تجھے حد واسے مقام پر کھڑا کر دے (تھ اذکر کہہ کر) اے میرے رب

چیز دیا ہوا، انجام النافلة کے معنی الغنیمة غنیمت
العطیة بخشش۔ ما تفعله مسالا یجب۔ فرض سے
رائد مل کرنا۔ ولد الولد چوتا۔ اس کی جگہ فاضل آتی ہے
(اقرّب)

تفسیر۔ تہجد بہ میں ۴ کی تہجد قرآن کریم
کی طرف پھرتی ہے اور مراد یہ ہے کہ اس نماز میں تلاوت
قرآن پر خاص فائدہ ہونا چاہیے۔

تہجد کے معنی سوکراٹھنے کے ہوتے ہیں۔ اس لئے
تہجد کی نماز سے پہلے سونا ضروری ہے۔ جو لوگ ساری رات
جاگنے کے چلے کھینچتے ہیں۔ وہ عبادت نہیں کرتے بلکہ
کے نشاء کو باطل کرتے ہیں۔ ایسی عبادت قرآن کریم کے
نشاء کے خلاف ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ہمیشہ پہلی رات سوئے تھے۔ اور آخر رات میں اٹھ کر
تہجد پڑھتے تھے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ عبادت
کا موقع دینا ایک احسان الہی ہے۔ مگر افسوس ان لوگوں
پر جو نماز کو چٹی سمجھتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ نماز اپنے رب کی زیارت ہے۔ اور زیارت الہی
ایک انعام ہے۔ اور کوئی عقلمند انسان اپنے محبوب کی زیارت
کو چٹی نہیں سمجھے گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو
عبادت کی شان ہی یہ بتائی ہے کہ لانتک توکا دان لد
تسحن ترا ۱۱ خاتمہ یراک (بسم جلد اول کتاب الایمان)
یعنی صبح نماز یہ ہے کہ تو خدا تعالیٰ کو دیکھ لے۔ یا کم
سے کم نماز کے وقت یہ یقین ہو کہ خدا تعالیٰ مجھے دیکھ

کرنے پر کہتے ہیں۔ کہ ہم جب دنیا میں گئے۔ تو تیرے بندوں
کو نماز پڑھتے ہی دیکھا۔ اور واپس آئے ہیں تو نماز پڑھتے
ہی چھوڑ کر آئے ہیں عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
قال تشهدا ملائكة الليل و ملائكة النهار۔
(المحدث) اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح کی نماز خاص طور پر
اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ اور خاص ہی طور سے
مقبول ہوتی ہے۔ کیونکہ اس وقت انسان یسعی بندہ کو چھوڑ کر
اغتصاب ہے۔ صبح کی نماز وہ اصل عام مسلمان کی تہجد ہی کی نماز
ہے۔ بلاشبہ جو انسان صبح کی نماز پڑھے گا۔ اگر اس نے وہ نماز
ایمانداری سے پڑھی ہوگی تو باقی نمازیں بھی اس کے لئے آسان
ہو جائیں گی ۛ

نَمَ صَلَاتُكَ تَهَجَّدُ تَهَجَّدُ يَهْجِدُ هَجْدًا
سے باب تفضل کا راجع ذکر امر کا مینہ ہے۔ هجد التَّجَلُّدُ
نامہ باللیل آدمی رات کو سویا۔ و سجد رات کو بیدار
دنی اللسان تہجد القوم۔ ۱۔ ستیقلوا القوم
ادغیرھا۔ انسان العرب میں محل ہے کہ تہجد القوم
کے معنی لوگوں کے سونے کے بعد نماز وغیرہ کے لئے بیدار
ہونے کے ہیں۔ (اقرّب)

نافلة۔ نفل (منفل۔ نفلًا) المجلد فلاناً۔ عطفًا
نافلة من المعروف مثلاً یزید فوا بہ منہ یعنی
ایک شخص نے دوسرے پر ایسی بخشش کی جس کے بدلے کا
اس سے خواہشمند نہیں۔ نفل الامار الجند جعل ہم
ماضی ہوا۔ امام نے لشکر کو مال غنیمت دے دیا۔ لفظ نافلة
نفل سے ام فاعل غوث یعنی مفعول ہے۔ یعنی دی ہوئی

نہ تہجد
کی زیارت
ہے

نافلة

رہے ہیں۔ اتنے بڑے انعام کو کتنی سمجھنا سخت علم ہے
نماز اللہ تعالیٰ کے بڑے انعامات میں سے ہے میرا
وہ عقیدہ ہے کہ انسان ایک نماز میں چھوڑے تو
وہ نمازی نہیں کہلا سکتا۔ کیونکہ علم اعامة المصلوۃ
کا ہے۔ اور وہ دوام کو چاہتا ہے جب ایک بھی نماز
چھوڑ دی گئی تو دوام نہ رہا۔

فَاِذَا كَانَ لَكَ مِنَ الْاَعْمَالِ مَا يَرْضَاهُ
عبادت کا جو دینا ہمارا ایک احسان ہے۔ یا ممکن ہے کہ
تبصرہ کی نماز پہلے انیساد پر واجب نہ کی گئی ہو۔ اس صورت
میں اس کے یہ معنی ہوں گے۔ کہ یہ عبادت کا موقع خاص
تیرے لئے انعام ہے۔

مقاماً محموداً۔ مقاماً محموداً میں ایک بہت بڑی
پیشگوئی کی گئی ہے۔ دنیا میں کسی شخص کو بھی اتنی گالیاں نہیں
دی گئیں جتنی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئیں
ہیں۔ ڈاکو۔ بیکار۔ بدعاش۔ فاسق سے فاسق انسان کو ان
گالیاں دے کر دوسرے صعد کے برابر بھی گالیاں نہیں دی
جاتیں جتنی کہ آج تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
دی گئی ہیں۔ مقام محسوس و عطا فرما کہ اللہ تعالیٰ نے ان گالیاں
کا آپ کو عطا دیا ہے۔ فرماتا ہے جس طرح دشمن گالیاں
دیتا ہے ہم مومنوں سے تیرے حق میں درد و بڑھو ایسے
اسی طرح عرش سے خود بھی تیری تعریف کریں گے۔ اس کے
مقابل پر دشمن کی گالیاں کیا حیثیت رکھتی ہیں۔

مقام محمود سے مراد مقام شفاعت بھی ہے۔ کیونکہ میرا
کہ حدیثوں سے ثابت ہے سب اقوام کے لوگ مرے پیروں
کے پاس سے مائوس ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے پاس شفاعت کی فرس سے آئیں گے۔ اور آپ شفاعت
کریں گے۔ اس طرح گویا ان سب اقوام کے موہر سے آپ
کے لئے اظہار عقیدت کروا دیا جائیگا۔ جو اس دنیا میں آپ کے
گالیاں دیتی تھیں۔ اور یہ ایک نہایت اعلیٰ درجہ کا مقام
محمود ہے۔

مقام محمود سے مراد میرے نزدیک ترویج عہد سی
بھی ہے۔ کیونکہ اس کے ظہور کا وقت وہی بیان ہوا ہے۔ تمام عمر ہے
جب سناؤں گے اسلام سے روگردان ہو جانے کی اور دلی
کے کوز میں ترقی کر جانے کی خبر دی گئی ہے۔ ایسے وقت
میں اللہ تعالیٰ کے اس پہلوان کا ظہور جو ان گالیوں کی
دو کو تعریف سے بدلوا دے۔ مقام محمود کا ہی ایک کثرہ
ہے جس نے اسی خدمت میں صحرائے کربلا کے لئے رسول کریم

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات بیان کرنے کے لئے سال
میں ایک دن عقر کیا ہوا ہے جس میں ہر مذہب و ملت
کے لوگ اپنے ان تاثرات کو بیان کرتے ہیں جو آپ کے
حالات پر لکھے گئے ان کے دلوں پر پڑتے ہیں۔ افسوس

المصلوۃ الآتین۔ نماز پنجگانہ اور جہود کے ذکر کے بعد جو
مقام محمود کا ذکر کیا ہے۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جس
شخص کے دشمن زیادہ ہوں۔ اور لوگوں کو لاکھ قہار بڑھ چکا
اس کا علاج یہ نہیں۔ کہ وہ ان سے الگ ہوتا پھرتے۔ بلکہ ایسے
وقت میں انابت الی اللہ اور بارگاہ الہی میں فریاد کرنا ہی
ان فتنوں کو دور کرتا ہے۔ بلکہ اگر انابت بہت بڑھ جائے
تو خدمت تعریف سے اور گالیاں دھاؤں سے بدل جاتی ہیں
چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا ہی ہوا۔
کہ لوگوں نے آپ کو گالیاں دیتے تھے ایک دن عاشق صادق ہوئے
عروین حاض۔ خالد۔ مکرّم۔ مردوں میں سے اور ہندو ہونے
میں سے اس کی زبردست شائیں ہیں۔ یہ لوگ آپ کو عطا

سے ہی کچھ کر آگئے۔ ورنہ جس قدر عداوت ان کے دلوں میں
تھی۔ اس کا دور کرنا انسانی بس کی بات نہ تھی۔
بعض نادان کہتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے آنحضرت

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں دفعو دیا مٹھ میں
کوئی نفس تھا۔ تب ہی تو آپ کو آئی گالیاں دی جاتی ہیں۔
میں کہتا ہوں یہ بات نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
گالیاں کسی صیہ کی ہر سے نہیں۔ بلکہ حضور کی خوبیوں کی
سے دی جاتی ہیں۔ دنیا کے کسی مورخ کی کو تمام انسانوں کے

لَدْخَلْنِي مَدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجَ

مجھے داخل کر دینا اچھے طور پر (یعنی) داخل کر اور نکال دینا اچھے طور پر یہی اس

صِدْقٍ وَأَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا

سے ابھرا۔ اور مجھے اپنے حضور سے کامل نصرت والا غلبہ عطا کر دے

دَخَلَ سے باب افعال کا مصدر وہی اسم مفعول اور ظرف زمان و مکان ہے۔ اس کے معنی داخل ہونا۔ داخل کیا ہوا۔ داخل ہونے کا وقت اور داخل ہونے کی جگہ کے ہیں (اُتْرِب) صدق کے معنی ہیں نقیض، اکتساب، پیمانی۔ اَلْفَعْلُ نصیحت۔ الصَّلَاحُ قولی اور مفعول جملہ سیدگی۔ اَلشَّدَّ وَالصَّلَابَةُ سختی اور مضبوطی خازن اَلصَّفَاتُ اَلِیْمَةُ قلت وجعل صدق ای نعمہ الہیہ اگر لفظ صدق معنی الیہ واقع ہو تو صفات کی ہر ایک کی خوبی پر دلالت کرتا ہے۔ چنانچہ وجعل صدق کے معنی ہوں گے۔ ہر ایک سے خوبیوں والا شخص (اُتْرِب) دیکھو عن کل فعلی فاعلی ظہر اُذْ بَاطِنًا بِعَدَّتْ فِیْهَا اَلِیْمَةُ قَالَتْ اَلْعَلَّ الذِّیْ یُوصَفُ بِہِ کَیْسُ فَعْلٍ نَا ظاہری و باطنی خوبی کا اظہار کرنے کے لئے اسے لفظ صدق کی طرف مضاف کیا جاتا ہے۔ (مفردات) مزید شریع کے لئے دیکھیں پوسٹک پس متخل صدق کے معنی ہوں گے ظہار اُذْ بَاطِنًا اچھے طور پر داخل کرنا۔

تفسیر صدق کے معنی بتائے جا چکے ہیں۔ یعنی اندرونی و بیرونی دونوں حالتیں یکساں طور سے اچھی ہوں۔ اس آیت میں دعا اور انابت کے جواب میں جو مقام محمود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے والے تھے۔ ان میں سے پہلے مقام محمود کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اسبغہ اسرار کی خبر کے ماتحت مجھ سے نکال کر ہم ایک آدمی کی طرف جو مقام محمود ہے لے جائیں گے۔ اس لئے اس کے متعلق ایسی سے دعائیں شریع کر دے۔ اور کہہ کر اسے خود

لے اسو حذ نہیں بنایا گیا تھا۔ اس لئے کسی نبی کی زندگی کے کل سوانح محفوظ نہیں کئے گئے۔ اگر دنیا کے مذہبی پیشواؤں میں سے کسی پیشوا کی زندگی کے حالات تفصیلاً موجود ہیں۔ تو وہ قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ آپ کی زندگی کا ہر واقعہ تاریخ میں موجود ہے۔ آپ کا کھانا۔ آپ کا پینا۔ آپ کا چلنا پھرنا اور بولنا اور بیٹھنا غرض ہر حرکت و سکون آپ کا محفوظ کر لیا گیا ہے۔ گویا جس طرح سے کسی شخص کی تلاش لی جاتی ہو اسی طرح اللہ نے حضور کے اعمال و خیالات کو اکٹھا کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اس کے باوجود آپ کا دشمنوں کے سامنے میدان میں جے رہنا اور عقل سے کام لینے والوں کی نگاہ میں عزت پا جانا کوئی معمولی معجزہ نہیں۔ اور اگر یہ عزت جو بڑا امتحان کے بعد حاصل ہوئی ہے مقام محمود نہیں کہا جاسکتی تو پھر کوئی اور عزت مقام محمود نہیں کہا جاسکتی۔ حق یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے صرف ایک دن کے واقعات کے برابر بھی دوسری نیوں کی عمر بھر کے واقعات محفوظ نہیں ہیں ایسے مخفی وجودوں کی زندگی پر کوئی جرح کرے تو کیا کرے پس کسی قوم کا اس پر غور ہونا کہ اس کے نبی پر اس قدر اعتراف نہیں ہوتے کوئی موقوف خوشی نہیں۔

میرے نزدیک آپ کے لئے جو مختلف مقامات محمود مقرر ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا مقام محمود جو اس آیت کے نزول کے بعد آپ کو ملا۔ مدینہ منورہ تھا۔ وہاں کی زندگی سے آپ کی تمام خوش دینا میں پیل گئی چنانچہ حضور پر اکمل شاہ سے

صحیح

آپ کی زندگی کا ہر واقعہ تاریخ میں موجود ہے۔ آپ کا کھانا۔ آپ کا پینا۔ آپ کا چلنا پھرنا اور بولنا اور بیٹھنا غرض ہر حرکت و سکون آپ کا محفوظ کر لیا گیا ہے۔ گویا جس طرح سے کسی شخص کی تلاش لی جاتی ہو اسی طرح اللہ نے حضور کے اعمال و خیالات کو اکٹھا کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اس کے باوجود آپ کا دشمنوں کے سامنے میدان میں جے رہنا اور عقل سے کام لینے والوں کی نگاہ میں عزت پا جانا کوئی معمولی معجزہ نہیں۔ اور اگر یہ عزت جو بڑا امتحان کے بعد حاصل ہوئی ہے مقام محمود نہیں کہا جاسکتی تو پھر کوئی اور عزت مقام محمود نہیں کہا جاسکتی۔ حق یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے صرف ایک دن کے واقعات کے برابر بھی دوسری نیوں کی عمر بھر کے واقعات محفوظ نہیں ہیں ایسے مخفی وجودوں کی زندگی پر کوئی جرح کرے تو کیا کرے پس کسی قوم کا اس پر غور ہونا کہ اس کے نبی پر اس قدر اعتراف نہیں ہوتے کوئی موقوف خوشی نہیں۔

پہلا مقام محمود حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر واقعہ تاریخ میں موجود ہے۔ آپ کا کھانا۔ آپ کا پینا۔ آپ کا چلنا پھرنا اور بولنا اور بیٹھنا غرض ہر حرکت و سکون آپ کا محفوظ کر لیا گیا ہے۔ گویا جس طرح سے کسی شخص کی تلاش لی جاتی ہو اسی طرح اللہ نے حضور کے اعمال و خیالات کو اکٹھا کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اس کے باوجود آپ کا دشمنوں کے سامنے میدان میں جے رہنا اور عقل سے کام لینے والوں کی نگاہ میں عزت پا جانا کوئی معمولی معجزہ نہیں۔ اور اگر یہ عزت جو بڑا امتحان کے بعد حاصل ہوئی ہے مقام محمود نہیں کہا جاسکتی تو پھر کوئی اور عزت مقام محمود نہیں کہا جاسکتی۔ حق یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے صرف ایک دن کے واقعات کے برابر بھی دوسری نیوں کی عمر بھر کے واقعات محفوظ نہیں ہیں ایسے مخفی وجودوں کی زندگی پر کوئی جرح کرے تو کیا کرے پس کسی قوم کا اس پر غور ہونا کہ اس کے نبی پر اس قدر اعتراف نہیں ہوتے کوئی موقوف خوشی نہیں۔

متخل

اے حل لغات۔ متخل صدق۔ لفظ متخل

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ

اور سب لوگوں سے اکبر دے (کہ سب اب حق آگیا ہے۔ اور باطل بھاگ گیا اور باطل تو ہے ہی

كَانَ زَهُوْكَاً ۝ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ

بھاگ ۝ سنے والا ۝ اور ہم قرآن میں سے آہستہ آہستہ وہ تعلیم اتار رہے ہیں جو

مجھے اس شہر میں ظاہری اور باطنی خوبیوں کے ساتھ دلائل
کہ اور اس مقام سے بھی جس میں اس وقت ہوں یعنی
مکہ سے ظاہری و باطنی خوبیوں کے ساتھ نکال یعنی کفار
جو ارادہ کر رہے ہیں۔ کہ مجھے ذلت سے نکالیں جس سے
میرا رعب اور اثر جاتا رہے۔ اس میں وہ کامیاب نہ
ہوں۔ چنانچہ یہ دونوں دعائیں قبول ہوئیں۔ اور رسول
کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار اپنی مرضی کے مطابق
نہ نکال سکے بلکہ خدا تعالیٰ کے علم دینے سے آپ خود
ہی مناسب موقع پر مکہ سے ہجرت کر گئے۔ اسی طرح
آپ کا دخول مقام محمود میں بھی نہایت اعلیٰ ہوا۔ اللہ تعالیٰ
نے وہاں آپ کی شیعہ نفع کے ہزاروں پروانے پیدا
کر دیئے جو آپ کے مہربان کی طرف ہر وقت دیکھتے رہتے
تھے۔ اور جن کو آپ سے وہ عشق تھا۔ کہ اس مشن کی
نظیر دنیا میں اور کہیں نہیں ملتی۔

ان منوں پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے۔ اور وہ یہ کہ
خروج مکہ پہلے ہوا ہے۔ اور دخول مدینہ بعد میں۔ پھر
قرآن کریم نے دخول کو پہلے کیوں بیان فرمایا۔ اس کا جواب
یہ ہے کہ خروج کی خبر سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کو لازماً تخفیف ہوتی تھی۔ اور یہ خیال پیدا ہونا تھا۔ کہ
مکہ سے نکل کر ہم کہاں جائیں گے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ
نے اپنے رسول کی محبت کی وجہ سے اس امر کا پہلے ذکر
فرمایا کہ مقرر بہ تہہ کو ایک مبارک مقام لئے والا ہے۔
مکہ سے نکلنے کے ذکر کو اس کے بعد رکھا۔ تاکہ تسلی پہلے
مل جائے اور غم کی خبر بعد میں ملے۔

۱۱۔ سرے سے اس وقت کے یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ کہ
دخول سے مراد آپ کا دوبارہ مکہ میں واپس آنا ہے۔ اور
خروج سے مراد آپ کی ہجرت ہے۔ اس صورت میں بھی
ترتیب کے متعلق اعتراض پڑے گا۔ کہ ہجرت پہلے تھی۔ اور
خروج مکہ بعد میں۔ لیکن اس کا بھی وہی جواب ہے۔ جو پہلے
بیان ہوا۔ کہ مکہ سے نکلنے کے بعد مکہ کو اس خبر سے کم
کر دیا۔ کہ آپ پھر مکہ میں آنے والے ہیں۔ اور اس کے
بعد مکہ سے نکلنے کا ذکر کیا۔ تاکہ تسلی پہلے ہو جائے۔ اور غم
کی خبر بعد میں بتائی جائے۔ اس صورت میں مقام محمود کے
معنی یہ ہوں گے کہ فتح مکہ کے بعد دشمنوں کے سب اعتراضات
دور ہو جائیں گے۔ اور عربوں پر آپ کی پجاری ظاہر ہو جائیگا۔ چنانچہ
ایسا ہی ہوا۔ سلطانانہ نصیراً مجھے اپنے پاس سے ایسا خط
دے۔ جو کہ نصیر ہو یعنی ۱۱۔ میرے کاموں میں میرا امداد
ہو مقرر نہ ہو کیونکہ بعض غلبے انسان کہنے سے مجھے فائدہ پہنچا
کے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ یعنی مجھے فائدہ ملے۔ مگر ایسا
نہ ہو جس کا انجام میرے کاموں کی تباہی ہو۔

یہ دعا اس لئے کہ ان منوں کی تائید کرتی ہے۔ جو میں
اور پر بیان کر چکا ہوں۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ اس
کے کشف کی ایک تفسیر مدینہ کی طرف ہجرت کرنا تھی۔

۱۲۔ **حَلْ لُغَاتٍ**۔ زهق۔ زهق الباطل کے معنی

۱۱۔ اضمحل۔ باطل کو دور ہو گیا۔ الشیء بطل و هلك

۱۲۔ اضمحل۔ اثر ہو گئی مٹ گئی۔ (تقریب)

تفسیر۔ کہ اشارہ کیا گیا ہے۔ کہ مدنی زندگی کے
شروع ہونے کے ساتھ ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی

شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ

مومنوں کے لئے شفاء اور رحمت (کا موجب) ہے۔ اور جو ظالموں کو مرث خسارہ میں بڑھاتی

إِلَّا خَسَارًا ۝ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ

ہے کہ اور جب ہم انسان پر انعام کریں تو وہ روگردان ہو ہے

موزونیت رکھتے ہیں۔ یہ آیت بھی اگر اس کے شروع سے
قُلِّ کا لفظ اڑا دیا جائے تو شعر کی طرح موزون ہو جائے
ہے۔ جہاں الحق و ذوق الباطل ایک معرکہ اور
ان الباطل کان دھوقا۔ دوسرا معرکہ ہوتا ہے۔ قُلِّ لے
اس کو شعر کی قمریض سے نکال دیا۔ لیکن جب اس کے پڑھنے
کا موقع آیا تو چونکہ اس آیت کو قُلِّ کے بغیر پڑھنا تھا
اس وقت یہ آیت اپنے شاندار معانی کے علاوہ ایک
موزون کلام کا بھی کام دیتی تھی۔ اور اس خوشی کے موقع
کے عین مناسب حال تھی۔ جہاں الحق و ذوق الباطل
ان الباطل کان دھوقا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
یہ آیت پڑھتے دیکھ کر صحابہ کس طرح لہریں لے لے کر رہے
آیت کو پڑھتے ہوں گے۔ اور کس طرح ان کے ایمان بڑھنے
اور ہر سنت پڑھتے ہوں گے۔ اس کا اندازہ اصحابِ فدک
ی لگا سکتے ہیں۔

۳۳۔ صل لفاظ۔ خساراً خیر کا مصدر ہے

خساراً انتاجی بیعہ کے خلاف کوئی تجارت میں گھانا ہوا
ظہر جلی جنس کراہ ہو گیا۔ هلك ہوا ہو گیا (اقرب)
تفسیر اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ ایک ہی چیز
مختلف نفلوں سے دی جاتی ہے۔ اور جیسی کسی کی نفرت
ہوتی ہے۔ ایسی ہی دوسری چیزوں کو سمجھتا ہے۔ گستاخی
اصل اور پاک کلام کیوں نہ ہو۔ لیکن گندے دل والے
انسان کو اس میں گندہی نظر آتی ہے۔ جیسی یہ دیکھ کر حیران
رہ جاتا ہوں۔ کہ چوڑت دیا خند صاحب کو قرآن مجید کے اترا
سے کہ تیرنگ اعتراض ہی اعتراض نظر آئے۔ اور انہیں کُلِّ

طاقق مضبوط چوٹی۔ اور ہر مستی جاسے گی۔ اور دشمن
کی کوردی اور مصروف و نا توانی کے سامان پیدا ہوتے
پائیں گے۔ یہاں تک کہ آخر باطل کو درپستے پڑتے فنا
ہو جائیگا۔ اور مگر کی فوج کے وقت عرب سے بت پرستی
کا ہمیشہ کے لئے قاتل کر دیا جائیگا۔ قرآن کریم کا یہ بظیر
کمال ہے۔ کہ وہ ہر موقع کے لئے ایسے الفاظ چنتا ہے
جو ایک بے معنوں پر دلالت کر سکتے ہیں۔ اس آیت میں جو
ذوق کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کی جگہ هلك اور بطل و غیر
الفاظ بھی رکھے جاسکتے تھے مگر ان سے باطل کی تباہی
کی اس نہ بیچ کا علم نہ ہوتا۔ جو ذوق کے الفاظ سے پائی
گئی ہے۔ ذوق کے معنی کورد ہو جانے اور ہلاک ہو جانے
کے ہیں۔ اور اسی طرح مکہ والوں سے گزری یہ نہیں کہ وہ
یکدم تباہ ہو گئے۔ بلکہ کورد ہونے شروع ہوئے۔ پھر
آہستہ آہستہ وقت آیا۔ کہ باطل فنا ہو گئے پس ذوق کے
خساراً لفظ نے ہلاکت کی تفصیل بھی بتادی۔

جب کو فتح ہوا اور غارت گریہ میں رکھے ہوئے تھے
کو توڑ توڑ کر پھینکا گیا۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
یہی آیت پڑھتے جاتے تھے۔ ایک ایک بُت پر ضرب لگتی
اور فرماتے جاتے تھے۔ قُلِّ جہاں الحق و ذوق الباطل
ان الباطل کان دھوقا۔ یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے کہ ان
نے کعبہ سے بتوں کے دور کئے جانے کے موقع کے لئے
جو آیت رکھی ہے۔ وہ شعر کی طرح موزون ہے۔ اس قسم کی
خوشی کا موقع انسانی طبیعت کو شعر کی طرف راغب کرا ہے
قرآن شعر نہیں مگر اس کی آیات کے بعض ٹکڑے شعر کی سی

وَنَابِجَانِيهِ ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَكُوسًا ۝ قُلْ

اور اپنے پہلو کو (اس سے) دور کر لیتا ہے۔ اور جب اسے تکلیف پہنچے تو وہ بہت ہی مایوس ہو جاتا ہے بلکہ توڑا نہیں

كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ۖ فَارْبُكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ

کہہ (کہ تم میں سے) ہر ایک (فریق) اپنے (اپنے) طریق پر عمل کر رہا ہے۔ پس (اپنے رب پر ہی فیصلہ چھوڑ دو۔ کیونکہ)

هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۖ

تھا لما رب اسے جو زیادہ صحیح راستہ پر چلے بہتر جانتا ہے۔ (اس نے اس کا فیصلہ پہلے کی سہائی کو ضرور روشن کر دیا تھا، اودھ تجھ

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ

سے (روح کے متعلق سوال کرتے ہیں تو انہیں کہہ دو کہ روح میرے رب کے علم سے پیدا ہوئی ہے۔ اور جسیں ان کے متعلق علم ہے کم ہی

نہی اس میں مکمل نہ دی ہو یعنی اس آیت کے ہیں کہ عالم اس پر نکتہ چینیال کہنے اور بھی پہنچا ہوں کو بڑھاتے ہیں۔

ان عام مسوں کے علاوہ میرے نزدیک اس آیت کے

سنی ملی ہیں کہ اس جو قرآن سے مراد وہ خاص حصہ ہے

جو پہلے اتر چکا ہے۔ یعنی موسوں کی ترقی اور کامیابی کی

پیشگوئیاں اور دشمنوں کی بربادی اور تباہی کی خبریں۔ فرمایا

کہ ان خبروں کے پورا ہونے کا وقت آگیا ہے۔ ان پیشگوئیوں

کے نتیجے میں مسلوں کے ذہنی دلوں کو شفا حاصل ہوگی۔ اور ان

کے ذہن مندل ہوں گے۔ ان کے ترقی کے مسلمان پیدا ہو

گھو بی پیشگوئیوں کا فروں کے حق میں نقصان اور تباہی کے

سا ان ساتھ کاٹیں گی۔

دور ہوا۔ اب لازم فعل کو متعوی بنانے کے لئے ہے پس

نابجا نبہ کے معنی ہوں گے اس نے اپنے پہلو کو دور کر لیا

(اقتاب)

یو مس۔ یہ پیش سے ہمالہ کا میز ہے۔ یو دوس کے

منہ میں بہت مایوس ہونے والا (اقتاب)

تفسیر۔ اس میں بتایا کہ مومن اور کافر میں بڑا

فرق ہے۔ مسلوں نے متواتر سال تک حکمت اور

برداشت کئے۔ مایوس کھائیں اور عذاب ہے عراف بنے

کی۔ لیکن ان کافروں پر جب عذاب شرع ہوگا اور موسوں

کی ترقی کے سامان ہوں گے تو یہ کفار اسی دن تھیں ڈال

دیے گئے۔ اور نا امید ہو جائیں گے۔ جو نیکو کافر کو خدا پر ایمان

نہیں ہوتا۔ اس لئے وہ ذرا سی تکلیف سے بھی گھبرا جاتا ہے

موسوں خدا کے لئے سب کچھ دلیری اور جرأت سے برداشت

کرتا ہے

۱۱۔ ص ل لغات۔ شاحلۃ اس کا وہ

شکل ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں اس شکل صورت۔ شکل

الناحية طرف۔ النية نیت۔ الصل یقہ طریق لکھ

دائرا۔ ذب العاجۃ ضرورت (اقتاب)

تفسیر۔ فرماتا ہے مکون سے کہہ دے کہ ہر

شخص اپنے اپنے طریق پر اور اپنی اپنی شکل و صورت بتائی

اپنی قابلیت۔ اپنے اپنے دین اور اپنی اپنی نیت کے مطابق

عمل کرتا ہے۔ مومن کی نیت جو نیکو خدا تعالیٰ کے حاصل ہوتی

ہے۔ اس لئے وہ دنیا کے چلے جانے پر گھبراتا نہیں۔ بلکہ سب

ابتلاؤں کا دلیری سے مقابلہ کرتا ہے۔ لیکن کافر جو نیکو دنیا پر

اَلْاَقْلِيَّةُ ۝ وَلَكِنَّ شَعْنًا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي

(معنا) دیکھا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو یقیناً جو کلام اچھا، ہم سے جمع ہو گا (وہ کے ذریعہ سے نازل)

جس کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی تسبیح کے لئے پیدا کیا ہے
یعنی نے تو اس روایت کو صحابہ و رضوان اللہ علیہم
تک پہنچایا ہے کہ اس کے مسموم ہیں۔ ہر ایک مسموم
ہیں۔ اور ہر ایک مسموم ہیں سو زبان ہے۔ لہذا ہر ایک اپنا
سو سو بولی میں خدا تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ انہوں نے خدا
اس روایت کو بیان کر کے مجھ لیا ہے کہ شاید اس طرح خدا
کی تسبیح کا حق پورا ہو جائیگا۔ حالانکہ اس تسبیح سے زیادہ
اسمٰحرت علی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استہری اللہ تعالیٰ کی
تقرین کر رہی ہے۔ ساری دنیا میں مسلمان پھیلے ہوئے ہیں۔
ہزاروں بولیاں بولتے ہیں۔ اور ہر زبان میں آپ کی توفیق
کر رہے ہیں۔ اب ذی الحکم حضرت مولوی نور الدین صاحب
اس جگہ روح کے معنی کلام اپنی کیا کرتے تھے۔ اور یہ معنی پورے
تمام معنوں سے پہلے ہیں۔ اور زیادہ صحیح ہیں۔ کیونکہ اس سے
پہلے اور اس آیت کے بعد بھی قرآن کریم کا ہی ذکر ہے۔
مگر حضرت مسیح موعودؑ بالی سلسلہ احمدیہ نے نہایت وضاحت
سے اس آیت پر بحث کی ہے۔ اور اس کے معنی انسانی روح
ہی کے لئے ہیں۔ اور فرمایا ہے کہ اس آیت میں روح کے معنی
بہت بڑے معاملات بیان کئے گئے ہیں۔

اس آیت میں جو یہ فرمایا ہے کہ لوگ سوال کوئے ہیں کہ
روح کیا ہے۔ اس کے متعلق احادیث میں مختلف روایات آتی
ہیں۔ بعض میں تو لکھا ہے کہ یہ سوال یہود نے مدینہ میں کیا
تھا۔ مگر اس کے خلاف بات پیش کی جاتی ہے کہ یہود
نہیں تھے۔ اس کا جواب دو لوگ یہ دیتے ہیں کہ اس سوئل
بعض آیتیں ملتی ہیں مگر صحیح کہ ہیں اور بیان کر آیا ہوں۔
یہ درست نہیں)

بعض نے لکھا کہ یہ سوال پہلے مکہ میں ہوا تھا۔ اور یہ
دوبارہ مدینہ میں ہوا۔ جبہ اللہ بن مسعودؓ کی روایت ہے کہ یہ

ہوتا ہے۔ اور اس کا سارا اہل دنیا کی خاطر ہوتا ہے جب
۱۱ دنیا کو جلتے دیکھتا ہے تو گھبرا کر ہتھیار ڈال دیتا ہے۔
فرمایا تمام اب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت کی راہ پر
عمل کر رہا ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ بھی اس کے ساتھ دوسری
سلوک کرتے ہیں کہ اس شخص کی نیت ہوتی ہے۔ فرمایا
ہم عمل کو یہی دیکھیں گے۔ اور نیت کو یہی۔ اور پھر دونوں کے
مطابق معاملہ کریں گے۔ جو خدا تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھیں گے
اور اس کے دین کے لئے قربانیاں کریں گے۔ ان کی تائید
و نصرت کی جائیگی۔

میں نے کچھ آیات کی تفسیر میں کہا کہ مگر نظر رکھا
ہے۔ لیکن یہ معنوں پر ۱۱ کے متعلق بھی چسپان ہوتا ہے۔
حضرت مسیحؑ اور وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ انہوں نے بھی مدینہ کی
ہجرت کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا۔ اور
آخر تباہ و برباد ہوئے۔ اور تیسرے جنگ کے بعد ان کا
عرب سے صفایا ہو گیا۔ اور انہوں نے بھی دلوں سے پورے
کے مگر حبیب مسلمان مجبور ہو کر دنیا کے لئے کھڑے ہو گئے تو
اس طرح بزدلی سے ہتھیار ڈال دیئے۔ کہ ہمیشہ تاریخ ان کی
بزدلی کی داستان بطور مثال قائم رکھے گی۔

۱۱ حل لغات۔ اسٹاؤج کے لئے لکھو

حجرت تفسیر۔ یہ روح جس کے متعلق سوال کیا گیا ہے
کی چیز ہے؟ تفسیر نے اس کی مختلف تائیدیں کی ہیں ہیں
روح کے متعلق نے اس سے جزائیں مراد لیں اور بعض نے اس سے مراد قرآن
کریم کو لیا ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی قرآن کریم
کا ذکر ہے مگر محیط بعض نے وہ فرشتہ مراد لیا ہے جس
کے سپرد دنیا کی پیدائش ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ ہر ایک
فرشتہ کو روح کہتے ہیں۔ اور بعض کے نزدیک تمام فرشتے

حضرت مسیحؑ
کے ذریعہ اس
جگہ روح سے
آخر تباہ و
برباد ہوئے

روح کے متعلق
تفسیر نے اس
کے جزائیں مراد
لیں اور بعض
نے اس سے مراد
قرآن کریم کو
لیا ہے۔

سوال مدینہ میں ہوا تھا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ وہی بات کے راوی ہیں کہ یہ سورہ ٹی ہے۔ اس کا جواب بعض مفسرین نے دیا ہے۔ کہ یہی سوال دیا گیا ہے۔ پھر مدینہ میں پڑا ہوگا جو لوگ اس کو سنا کہ روایت قرار دیتے ہیں۔ کہتے ہیں۔ کہ سنا کے بعض لوگ مدینہ گئے تھے۔ اور وہاں جا کر انہوں نے یہود سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا اور کہا کہ اس طرح پر ایک مدعی نبوت ہم میں کھڑا ہوا ہے ہم اس سے کیا سوال کریں جس سے اس کا جھوٹ کھل جائے انہوں نے جواب دیا کہ دُور اور اصحاب کثرت اور ذوقین کے متعلق اس سے سوال کرو۔ اس پر ان لوگوں نے حکم میں واپس آکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا یا تو یہ آیت نازل ہوئی۔

میسے نزدیک پہلی دفعہ سوال پھر کیا ہوا ہے۔ اور وہی اس کا جواب ملا ہے۔ لیکن جسے مدینہ میں بھی یہود نے سوال کیا ہو۔ بلکہ اغلب ہے کیونکہ جب یہود کی اُمتیت سے یہ سوال ہوا تھا تو انہوں نے بھی ضرور یہ سوال کیا ہوگا۔ مگر یہ درست نہیں کہ دوبارہ یہ آیت اتری۔ بلکہ جب مدینہ میں یہ سوال ہوا ہوگا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت جواب میں پڑھ دی ہوگی۔ اس واقعہ کو کسی راوی نے بیان کیا۔ اور بعد کے راویوں میں سے کسی نے سمجھ لیا کہ شاید اس سوال کے جواب میں یہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔

سوال کی حقیقت بیان کرنے کے بعد میں جواب کو لیتا ہوں مفسرین لکھتے ہیں۔ کہ اسی باب کثرت اور ذوقین کے متعلق سوال کے جواب تو اللہ تعالیٰ نے تفصیلاً دیئے۔ اور اس سوال کا جواب یہ ہے کہ دُور خدا کے علم سے ہوتی ہے۔ اور تم کو اس بارہ میں بہت ناواقف علم دیا گیا ہے۔ اس لئے تم اس کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے۔ اس لئے ہم تفصیل سے جواب نہیں دیتے اس پر یہود شرمندہ اور غامض ہو گئے۔ اس جواب پر آریہ مصنفین نے بہت اعتراض کئے ہیں۔

اور دیکھا ہے۔ کہ اس جواب سے یہود کو شرمندہ ہونے کی کیا ضرورت تھی۔ کوئی مدلل وسکت جواب دیا گیا تھا کہ وہ شرمندہ ہوجاتا جیسا کہ میں اوپر لکھا آیا ہوں۔ استاذی الملکم حضرت لکھی فورالین صواب اس کے یہ معنی کہتے تھے۔ کہ دُور سے ملود اول کے نزدیک اس جگہ کلام الہی ہے۔ اور جواب یہ دیا گیا ہے۔ کہ کلام الہی روح سے نازل حکم الہی سے نازل ہوتا ہے۔ اور اس کی ضرورت تھی ہے۔ کہ تم کو بہت کم علم دیا گیا ہے۔ پس اس فی علم کے ناواقف ہونے کی ضرورت میں ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے علم کو ردعائیات کے بارہ میں مکمل کرتا۔ سو اس ضرورت کے تحت اس نے اپنا کلام نازل کیا ہے۔ جیسا کہ میں بحر محیط کے حوالے سے اوپر لکھا آیا ہوں۔ پر ان مفسروں میں سے بھی بعض نے روح سے قرآن کو مراد لیا ہے۔ اور ان کی تفسیر حضرت ابی ذر رضی اللہ عنہ کی تفسیر سے تھی ہے۔ لیکن جیسا کہ ظاہر ہے روح سے قرآن کی تفسیر مراد لینا اس قدر واضح نہیں جس قدر کہ کلام الہی مراد لینا۔ اس لئے اس میں کوئی شک نہیں کہ مقرر اس آیت میں کلام اللہ فیہدو و یوحی اور موحی کے ساتھ ہے۔

میں ایک مضمون ابھی سنوں پر تحریر کرتا تھا۔ جو جناب میں نے حضرت سید محمد علیہ السلام بانی سلسلہ احمدیہ کی بعض تحریرات کو غور سے پڑھا۔ تو مجھے اپنے خیال میں کہ تبدیلی کرنی پڑی۔ اور تسلیم کرنا پڑا کہ روح انسانی کی طرف سے نہایت زیادہ بھی اس میں اشارہ ہے۔ اور ان سونوں سے آیت کا معنوں میں روح انسانی بہت وسیع اور بہت لطیف ہو جاتا ہے۔ آپ تحریر فرماتے ہیں۔ ہے۔

کہ اللہ تعالیٰ کی خلق دو طرح کی ہے (۱) ابتدائی خلق جو فیض اللہ کے ہوتی ہے (۲) بعد کی خلق جو پہلے سے پیدا کئے ہوئے مادہ سے ہوتی ہے۔ جس خلق میں اللہ تعالیٰ دنیوی اسباب سے کام لیتا ہے۔ یعنی ایسے ذرائع کو استعمال کرتا ہے۔ جو کسی چیز کی پیدائش سے پہلے موجود ہوں۔ اس کا نام خلق رکھا جاتا ہے اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ بغیر ان ذرائع کے جو پہلے موجود ہوں پیدا کرتا ہے۔ اس کا نام آفر دیکھا جاتا ہے۔ جس کا طرف کثرت خبیثوں کے الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اس آیت میں کہا

قسم کی تئیں کے متعلق جواب دیا گیا ہے۔ جو ان الہی سے ہوتی ہے۔ آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کے لئے ان کو کچھ اور کچھ بھی لکھو گا۔ جس میں بتاؤ گا کہ قرآن کریم نے روح کے اندر کیا قوتیں اور طاقتیں بیان فرمائی ہیں۔ مگر اس کے کوئی آدمی مقابل پر نہ آیا۔ اور ہم اس قوتی نواز سے محروم رہ گئے۔ جو ہم کو موت میں ملنے والا تھا۔ مگر پھر میں آپ کی بعض کتب سے رہنما بن گیا کہ ہم ایک کافی علم اس بارہ میں حاصل کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بقیہ علم کو کسی محنت کے باعث کسی اور زمانہ کے لئے محفوظ رکھ چھوڑا ہو۔

اب میں ان مسنوں کی بناء پر جو بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام نے کئے ہیں۔ اس آیت کی تشریح اپنی سمجھ کے مطابق کرتا ہوں۔ اور مجھے یقین ہے کہ جو شخص بھی تعصب الہی کے نہ رہے اس سے خالی ہو کر ان مسنوں پر غور کرے گا۔ وہ محسوس کرے گا کہ اس آیت میں یہودی کے سوال کو بے جواب نہیں چھوڑا گیا بلکہ اس کا نہایت لطیف اور مسکت جواب دیا گیا ہے۔ اس جواب سے یہ بھی معلوم ہو جائیگا کہ جن لوگوں نے اس جگہ روح کے معنی کلام الہی کے لئے کئے ہیں۔ یا قرآن کریم کے لئے کئے ہیں۔ انہوں نے بھی غلطی نہیں کی۔ بلکہ صداقت ہی کو بیان کیا ہے۔

بات یہ ہے کہ پہلی آیات میں قرآن کریم کی فضیلت اور اس کی ضرورت کو بیان کیا گیا تھا۔ بلکہ پہلی دو سورتوں میں تو اسی مضمون پر سارا زور تھا۔ سورۃ حجر اور سورۃ فصل میں یہ بات ثابت کر آیا ہو۔ قرآن کریم کی طاقت اور اس کی قوت کے متعلق ہی دلائل بیان کرتی ہیں۔ اس سورۃ میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب تک یہود کلام الہی سے وابستہ رہے تھے کرتے رہے جب انہوں نے کلام الہی کو چھوڑ دیا۔ تو ان پر عذاب نازل ہوا۔ یہود چونکہ اپنے خیال میں یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم پر نبوت کی بے حرمی کی وجہ سے عذاب آیا ہے۔ انہیں یہ سلسلہ عجیب معلوم ہوا۔ بلکہ برا بھی لگا۔ خصوصاً اس لئے کہ

یہودی کے نزدیک روح کی دو قسمیں ہیں۔ ایک انسانی اور ایک خدائی۔

لوگ سچ کو کلام اللہ کے نام سے موسوم کرتے تھے۔ پس یہ الفاظ کہ خدائی کلام کے انکار کی وجہ سے ان پر عذاب آیا ہے۔ انہیں بہت دکھ دیتے تھے۔ اور یہودی میں ایک اور نقص بھی پیدا ہو گیا تھا۔ جو یسوع اقسام میں عام طور پر پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ اور وہ یہ کہ جب کلام الہی سے محروم ہو گئے۔ اور نبوت کا سلسلہ ان میں بند ہو گیا۔ تو وہ جھوٹے تصوف کی طرٹ راغب ہو گئے۔ اور فاضل مشغول کے ذریعہ بزم خود اپنی روحانی قوتوں کے بڑھانے میں مشغول ہو گئے۔ کوئی تو ذکر اذکار کے ذریعہ سے اپنی قوتوں کو بڑھاتا۔ اور کوئی اسم اعظم کو قابو میں لاکر اپنی روحانیت کو ترقی دیتا تھا۔ اور یہ سب لوگ خیال کرتے تھے۔ کہ جو کسی دینی الہی کے نہ آنے سے پیدا ہو گئی تھی۔ وہ اس طرح انہوں نے دور کر لیا ہے۔ یہ مرض حضرت داؤد کے زمانہ سے پیدا ہوا اور حضرت یسوع کے نزول کے وقت تک بہت ترقی کر گئی۔ ان کا خیال تھا کہ ارواح کو قابو میں لاکر یا اپنی روح کو جلا دیکر انسان بہت بڑے بڑے عجزات دکھا سکتا ہے۔ اور معلوم نہیں کہ پاسکتا ہے۔ اور وہ اس علم کو مدھمکوں میں تقسیم کرتے تھے ایک جائز علم جسے وہ اسم اعظم سے وابستہ کرتے تھے۔ لو ایک ناجائز جسے وہ لیل سے تعلق کا نتیجہ بتاتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت یسوع علیہ السلام نے دعوئے کیا۔ اور عجزات دکھائے تو انہوں نے ان کے عجزات کی ہی تشریح کی۔ کہ اس کا لیل کے ساتھ تعلق ہے۔ چنانچہ ان کا ذکر انجیل میں ان الفاظ میں آتا ہے۔ فقہ جو یروشلم سے آئے تھے یہ کہتے تھے کہ اس کے ساتھ جلاؤں ہے۔ اور یہ بھی کہ وہ بدروحوں کے سردار کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے۔ انہیں پاس بنا کر تختیوں میں ان سے کہتے تھے۔ شیطان کو شیطان کس طرح نال کرتا ہے۔ (مرقس باب ۳ آیت ۲۲-۲۳)

(یہی ذکر متی باب ۹ آیت ۳۴-۳۵ دیا ہے۔ ۱۰-۲۵۔ ۱۱-۱۵۔ اور یوحنا باب ۸-۲۰ اور باب ۸-۵۲ دیا ہے۔ ۱-۲۰ میں بھی آتا ہے) لیل فریو یا لیل فریو یا لیل زبور

سرکین ڈائل مشہور مصنف نے اپنی آخری عمر اپنے ایک
 لڑکے کی یاد میں اس علم میں گزار دی مشہور ادیب اور
 سیاست دان ڈبلیو سٹڈھی اسی خیال کے تھے اور
 انہوں نے اپنے تجزیوں کی کتاب بھی شائع کی ہے۔
 مشہور سائنسدان سر آلیو رالغ بھی آخری عمر میں اس
 عقیدہ کے ہو گئے تھے۔ کہ ادراج سے تعلق پیدا
 جاسکتا ہے انہوں نے بھی کئی کتب اس بارہ میں لکھی
 ہیں۔ ہندوؤں میں یوگا کے نام سے یہ علم رائج ہے۔
 اور ان کے ایک شاستریں جیسے بنگلہ کا یوگا شاستری کہتے
 ہیں اس مکتبہ خاص بحث کی گئی ہے۔ مسلمان صوفیاء نے بھی
 تنزل کے زمانہ میں اس علم کی طرف توجہ کی۔ اور علم
 اشراق اور معارف و فیرو کے نام سے بہت کچھ رطب
 یا بس اس پر لکھا ہے۔ اور کجا بہ دور اس نام نہاد علم کو
 استعمال کیا ہے۔

فلاحد یہ کہ علم الادراج ایک قدیم علم ہے۔
 اور یو دیں اس کا خاص رواج تھا۔ خصوصاً جب ان
 کا تعلق دین سے کم ہوا اور ابہام کا دروازہ بند ہوا تو
 اس کی طرف بہت متوجہ ہو گئے۔ حضرت مسیح نامری کے دست
 میں ان میں اس کا رواج بہت بڑھا ہوا تھا چنانچہ حضرت
 مسیح کے وقت میں ایک فرقہ یوگا کا اسمیوں کے نام سے
 تھا جن کی نسبت انجیل میں فریسیوں کے لفظ سے اشارہ
 کیا گیا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت مسیح اسی
 فرقہ سے تعلق رکھتے تھے چنانچہ ایک پرانا نسخہ کتاب کا
 جرمی میں ملا ہے۔ جس میں ایک اسمی نے دعوئے کیا ہے
 کہ مسیح ہمارے فرقہ کے ایک آدمی تھے۔ اور مسیح کی زندگی
 کے حالات عجیب پیرایہ میں اس میں لکھے ہیں۔ اور یہ
 بھی لکھا ہے کہ وہ صلیب پر سے زندہ اتر آئے تھے۔

دیکھو THE CRUCIFIXION BY AN
 EYE WITNESS
 میرے کتب خانہ میں موجود ہے۔ اس فرقہ کی نسبت لٹریچر

برٹنیکا میں لکھا ہے۔ کہ یہ لوگ روزے رکھتے۔ اور بڑی
 پاک زندگی بسر کرتے تھے۔ اور غیب کی خبریں بتاتے
 تھے۔ اور مجھے دکھاتے تھے چنانچہ فاکو ۱۷۵۰ء
 ان کی نسبت لکھتا ہے۔ کہ غیر قوموں کے جادو گروں سے
 مرعوب نہ ہونا چاہیئے۔ ہمارے اندر بھی ایسے لوگ موجود
 ہیں۔ اور اس نے شال کے طور پر اسپینوں کو پیش کیا ہے
 جو زلیف مشہور یہودی مصنف بھی ان کے ذکر میں لکھتا ہے
 کہ وہ پیچگی بیان کرتے تھے۔ اور غیب کی خبریں بتاتے تھے
 ان کی نسبت لکھا ہے کہ عبادت کے وقت مراقبہ کرتے
 تھے۔ تا ان کی ادراج کا تعلق آسمانی باپ سے پیدا ہوا ہے
 اور ان کے لیڈر اہم اعظم کے جاننے کا دعوئے کرتے تھے
 جو بقول ان کے بیالیس حرفوں کا ہے۔ یہ لوگ خود تول
 سے الگ رہنے کو پسند کرتے تھے۔ تاکہ ”مزید ابہام ان
 پر نازل ہو“ (انسائیکلو پیڈیا برٹنیکا جلد ۸ صفحہ ۱۸۷ تا ۱۸۸)

ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ مدینہ کے یہود اسی فرقہ سے تعلق
 رکھتے تھے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے۔ کہ مدینہ کے یہود
 میں سے ایک شخص عبد اللہ بن مسید پیچگی بیان کیا کرتا تھا
 جب اس کی خبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ اس
 کا امتحان کرنے کے لئے گئے۔ اور چونکہ وہ غیب کے علم
 کا دعویٰ کرتا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا۔ کہ میں نے
 اپنے ذہن میں ایک لفظ لکھا ہے۔ تم بتاؤ کہ کیا ہے
 آپ نے سورہ دفان کی آیت: فَازْفَعْبَ یَوْمَ تَأْتِی السَّمَاءُ
 بِدُخَانٍ مُّبِینٍ۔ دہرایا کہ اس سے پہلے کہ وہ بتا دے۔ رخ مسخ
 اور آگے خاموش ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا۔ لمن تعدد وقد رکت تو جس حیثیت کا ہے۔ اس سے
 آگے نہ بڑھے گا۔ یعنی تیرا علم دماغی ہے۔ تو اہل انجیل
 نہیں بتا سکتا۔ اس شخص کے متعلق مسیح کو خیال تھا کہ وہ
 دجال ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح نے اسے قتل کرنے کا ارادہ
 کیا۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ
 کہہ کر منع فرمایا کہ اگر یہ دجال ہے تو تم اس کو مار نہیں

ہندوؤں کا یوگا
 علم الادراج

عبد اللہ بن مسید
 ادراج سے تعلق
 کا دعوئے کرتا تھا

مسیحوں کے
 فرقہ ہندوؤں
 کے

کئے ماحول اگر یہ دجال نہیں تو پھر اس کا ماننا جائز ہے
بہر حال اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ کے بڑے
میں اس قسم کے لوگ موجود تھے جو ادواح سے تعلق رکھتے
کے دہی تھے۔ اور یہ اس امر کا ثبوت ہے کہ وہ اپنی
فرد کے لوگوں سے تعلق رکھتے تھے۔

اس جہد کے بعد میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب
قرآن کریم نے غیب کی خبریں بتائیں۔ اور کفار نے جو
سے عاجز آکر یو دے اس بارہ میں مدعا یہی تھا کہ انہوں
نے ان سے کہا کہ اس شخص سے روح کے تعلق سوال کر
یعنی روح میں کیا کیا قوتیں ہیں۔ اس سوال کے جواب سے
وہ پکڑا جائے گا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر تو آپ یہ جواب
دیں گے کہ روح میں بڑی بڑی طاقتیں ہیں۔ جن سے وہ
علم غیب معلوم کر لیتی ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ پھر قرآنِ معلوم
کو ہم خدا تعالیٰ کی طرف سے کیوں سمجھیں۔ کیوں نہ اسے
آپ کی بعض روحانی شقوں کا نتیجہ قرار دیں۔ اور اگر آپ
یہ جواب دیں گے کہ روح میں کوئی ایسی طاقت نہیں
ہے۔ تو ہم آپ کے اس جواب پر آپ کی جہالت کو ثابت
کر دیں گے۔ گویا ان کے نزدیک قرآنی معلوم محض ایک شے
شق کا نتیجہ تھے۔

اس امر کا ثبوت کہ یو د میں رسول کریم صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کے زمانہ میں ادواح سے تعلق پیدا کرنے کا خیال
پایا جاتا تھا۔ قرآن کریم سے بھی ظاہر ہے۔ چنانچہ سورہ جن
میں ایک ایسی جہالت کا ذکر ہے جو موسیٰ پر ایمان لائی
تھی۔ اور جن کی نسبت میں پہلے ثابت کر آیا ہوں کہ وہ
انسان ہی تھے۔ ان کا یہ قول نقل فرمایا ہے۔ انا کننا
معتقد منہما مقاعد للسمع (سورہ جن رکوع ۸) کہ ہم
آسمانی خبروں کے معلوم کرنے کے لئے آسمان کی طرف
توجہ کر کے بیٹھا کرتے تھے۔ یعنی مراقبہ کیا کرتے تھے۔

اگر یہ ایسا سوال نہ کرتے تب بھی قرآن کریم میں
اس سوال پر روشنی ڈالنی ضروری تھی۔ کیونکہ یہ عقیدہ وحیقت

سب سے مذہبوں پر مملو ہے۔ اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے
کہ خدا تعالیٰ کے بتائے بغیر بھی انسان ادواح کی مد
سے ہدایت کے اصول دریافت کر سکتا ہے۔ جیسا کہ
تیسرا سو فی داسے ظاہر کرتے ہیں۔ اور اس عقیدہ کے
رو سے ہر شخص جو بعض نام بہاد روحانی شقوں کو معلوم نہیں
سے آگاہ ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ عقیدہ صحیح
ہو تو مذہب کے بارہ میں اس باطل اللہ جاتا ہے۔ کفار کے انکار
قرآن کریم اس سوال کا جواب یہ دیتا ہے کہ کفری
الروح من امور ربی۔ اسے محمد رسول اللہ تو ان سے
کہہ دے کہ روح کا کئی ہیں جو نوح خدا تعالیٰ سے میج
تعلق رکھتی ہے۔ بعض معلوم غیبی سے آگاہ کی جاتی ہے
من امور ربی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے تیار ہوتی
ہے۔ بغیر امر رب کے کوئی روح کامل نہیں ہو سکتی۔ اور یہی ہر شے کی
جس قسم کی شقوں اور مادوں اور یوگا کو ہم روح کے
کامل کرنے کا ذریعہ بتاتے ہو۔ یہ باطل فسط خیال ہے۔
روح صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے کامل ہوتی ہے
گویا اس جگہ اللہ سے مراد کامل روح ہے جو سب
روحانی صفات کو اپنے اندر رکھتی ہو۔ جیسے کہ قرآن کریم
کے شروع میں ہی آتا ہے۔ الحمد للہ کامل محمد میں
حمد کی سب ضروری صفات پائی جائیں اللہ تعالیٰ ہی کو
ماضی ہے انہی منوں میں اللہ کا لفظ اس جگہ پہنچا
ہوا ہے۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ روح کو کامل کرنے کا
کام اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ بغیر اذن
الہی کے کوئی روح کامل نہیں ہو سکتی۔ خواہ اس کے کامل
کرنے کے لئے کتنے ہی یوگا استعمال کئے جائیں۔ اور کتنی
ہی شقیں کی جائیں۔ اس دعوے کی ایک تازہ مثال
کرشنا مورتی کا وجود ہے۔ سنراینی ہیٹ نے اس نوجوان
کو اور ان کے ایک اور صاحب کو خاص طور پر یوگا
کے اصول کے ماتحت لانا۔ اور بڑے بڑے ہر فن ان
کی تربیت پر مقرب کئے تھے۔ کہ روزانہ توجہ سے ان کے خیالات

صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ

اس قرآن میں یقیناً ہر ایک (مذہبی) بات کو مختلف پیرایوں سے بیان کیا ہے۔ پھر دیکھی اکثر لوگوں نے (اس کے متعلق) کمتر کی راہ،

أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۝ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ

اعتیار کرنے) کے سوا ہر بات سے انکار کر دیا ہے۔ - خطہ اور انہوں نے (یہ بھی) کہا ہے (کہ) ہم ہرگز تیری (کوئی) بات نہیں

حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۚ أَوْ تَكُونُ

میں مجھے جب تک (ایسا نہ ہو کہ) تو ہمارے لئے زمین سے کوئی چشمہ جاری کرے یا تیرا کھجوروں

لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ

اور انھوں کا کوئی باغ ہو اور تو اس کے اندر غروب (کثرت سے)

خِلْهَا تَفْجِيرًا ۚ أَوْ تَسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زُرِعَتْ

نہریں جاری کرے یا جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے تو ہم پر آسمان کے ٹکڑے گر گئے

ہلینفا بجری۔ پانی کو کھود کر نکالا۔ اور اس کے بہنے کیلئے بہت بنایا بیج
میں عربی زبان کے قادم کے مطابق ان متوں میں تشدید کے ساتھ قید
ذو پیدا ہو گیا۔

ینبوعاً کے معنی میں عین الماد پانی کا چشمہ ہے الجہول اکثر الماد
بہت پانی والی نہر، اسکی جمع یابیع آتی ہے۔ (اقریب)

تفسیر جب یہود کے بتائے پڑا اتر عرض کا ایسا دندان شکن جواب
دیا گیا۔ تو اب انہوں نے یہ سولو بلا۔ اور یہ اتر عرض کیا کہ اچھا قرآن کی
ہر علم موجود ہے؛ اگر ایسا ہے تو میں میں بشر جو ذکر رکھا تو باغ انکار کھا
جس میں نہیں ملتی ہوں اپنی طرف سے کھانے نے یہ بہت بڑا اتر عرض سوچا۔
حالانکہ یہ اتر عرض اتر عرض کرنے والے کی عقل کی کوتاہی کا ثبوت ہے،
اتر عرض کی وجہ یہ کہ میں اوپر بتا آیا ہوں۔ یہود اور دوسرے جاہل
لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اتر عرض سے تعلق رکھنے والے یا اسم اعظم کا
دالے جا دوا اسم کے دور سے جو جاہل کو کہتے ہیں۔

اس نام پر بعض علم دانے یہ طریق اختیار کر رکھا تھا کہ بانی مسئلہ امر
کے پاس آجی جوائے کو مار کر دو بار لاکھ بیسے یا جو لو جمع ہوں انکار کریں تو
کہن کہ سب کی نسبت آتا ہے کہ دولت ن بڑے ہے۔ آپ کا دعویٰ بھی

بعض روحانی مشنوں سے ان علوم کو حاصل کر لیا ہے۔ کتب جہول
دعویٰ ہے۔

الجن سے اس جگہ مراد، اتر عرض میں جن کی مدد سے علوم
یکینے کا یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں۔ جو کھود اتر عرض بقول ان
کے نوروں سے غائب ہیں۔ انکو جنات کے نام سے ابھگ یاد کیا گیا

تفسیر فرمایا یہ لوگ مثال لائیے کہاں سے انکو داغ
مدد میں جس قسم کی یہ تربیت پائیے اس قسم کی آپس کی سبکیں گے، اتر
باترمان سے یہ مانگی لیکن اس قرآن کریم میں سیاسیات کے متعلق
سائیں کے متعلق اخلاق، تمدن اور اقتصادیات کے متعلق سرکین
بجائیں میں یہ مختلف مذاہب کے اختلافات کا فیصلہ کیا گیا ہے
ان کو توان باتوں کو سمجھنے کی بھی قابلیت نہیں یہ مثل کس طرح
ہا کہتے ہیں۔ ہاں اپنی منہ کی وجہ سے انکا ذکر خوب جانتے ہیں سو
مختلف ہیانے اور اتر عرض بنانا کر انکا کرستے چلے جائیں آخر ایک
دن تو یہ جھگڑت پڑ گیا۔

انہ صافات۔ تفسیر، فیض سے مضامین داہد مذکر خلیہ کا
میں ہے۔ اسکا مادہ غن ہے۔ غیر الماد کے معنی میں۔ جیسے کہ واقعہ

اس آیت میں
جن سے مراد
اور اتر عرض
ینبوعاً

تفسیر

عَلَيْنَا كَسْفًا أَوْ تَأْتِي بَالَهُ الْمَلَكَةُ قَيْلًا ۚ أَوْ

یا اللہ (تعالیٰ) اور فرشتوں کو (ہمارے) آنے سانسے لا کھڑا کرے۔ علف یا تیرا

يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرِفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ

سونے کا کئی گھر ہو۔ یا تو آسمان پر چڑھ جائے۔ اور ہم تیرے

وَلَكِنْ نُّؤْمِنُ لِرُؤُوفِكَ حَتَّىٰ تُنْزِلَ عَلَيْنَا مِثْبَاتًا

(آسمان پر) چڑھ جانے پر بھی نہیں مانتے۔ جب تک کہ تو (ادھر جا کر) ہم پر کوئی کتاب (نہ)

تَقْرَؤُهُ ۚ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا

(انارے۔ جسے ہم خود) پڑھیں۔ تو (انہیں کہہ دو) میرا رب (ایسی بیہودہ باتوں کے اختیار کرنے سے) پاک ہے

سَرَّ سَوْلًا ۚ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ

بہ (تو) صرت بشر رسول ہوں۔ علف اور ان لوگوں کو جو ان کے پاس

سبحانہ کا ہے۔ کہ آپ چہ لاکھ روپیہ بھی نہیں دے سکتے۔ علف مل لغات۔ کسفا یہ کشفہ کا جمع ہے۔ اگلے صفحہ

ہیں۔ القطعة مِنَ الشَّيْءِ۔ کسی چیز کا ٹکڑا۔ (اُقرَب) قَيْلًا
الْقَبِيلِ کے معنی ہیں بلحاظ حد من الشَّيْءِ نَزَلَ فَعَسَاغِدًا آمِينَ یا
زیادہ آدمی کی جماعت اور بڑے قبیلہ کے معنی ہیں شد عیاناً و
مقابلہ کر لینے، اپنی آنکھوں سے آنے سانسے دیکھا (اُقرَب)
تفسیر۔ یعنی انعامات نہیں دے سکتے۔ جلوعذاب ہی ہی آسمان بہر
گوداد، خدا اور فرشتوں کو سانسے لاؤ کہ اگر ہمیں تباہ کر دیں۔

استاذی الحکم حضرت فیضانِ اولیٰ فرمایا کرتے تھے کہ میرے قہقہے میں
میں موجود ہیں اس لئے کہ اسکا مطالبہ ہے کہ جو چیزیں دیکھیں وہ مٹا رہیں گے جو
تسک کے رنگ میں، باتیں بڑھ کر گئے ہیں کہ ان جنوں میں سے کچھ مرنے کو
میں بیان ہوتے ہیں اور یہ کی سورت ہے وہ ان کا تسک کے رنگ میں کہتے ہیں
کہ سب کچھ قرآن میں موجود ہے تو کہے زور سے کہتے جھوٹا اور بڑا
لگاؤ یا مذہب کا لگاؤ۔ کیونکہ ان کے ذہن میں یہ دم پایا ہوا تھا کہ جادو
اور کلام کے زور سے ان باتوں کو پیدا کیا جا سکتا ہے۔ جو کلام بھلا
خیال تھا۔ مبرا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے۔

سلف مل لغات۔ الذہب سونا کمال حسن الشئ
انتہائی خوبصورتی (اُقرَب) ترقی۔ ترقی سے مضاعف ۱۰۰ گنا تک عطف طبع رقی
کے معنی ہیں شیعہ اور چڑھا مسدود رقی اور لفظ آہو کی رقی رقی کا معنی

بھی ہے جس کے معنی منتر اور جہاں سے کلمہ نکلتا ہے۔ (اُقرَب)
تفسیر۔ یعنی ہم کو کہہ نہیں دیتے تو چھوڑنے لے ہی کچھ کر دو۔ کسفا
فروغ نے بھی کہا تھا کہ موسیٰ کے ہاتھوں میں سونے کے کڑے نہیں
ہیں اسلئے سہا نہیں۔ انہوں نے ترقی کر کے سہا یا کہ سونے کا گھر کہا
سہا ہو سکتا ہے۔ اذ ترقی فی السَّماۃ وکن تجبرن رقی حتیٰ تزل غلیظنا
بکنا یا نفقۃ ہمیں انہوں نے سوراخ کے ذریعہ براہِ راست کیا ہے کہ ہم
قسم کا قصہ نہ سنا دینا ہم کو تب مانگے کہ آسمان پر چڑھ جائے اور تو
وہیں ہے۔ اور کتاب جاری طرحت پیسنگ کے تاکہ ہمیں تسلیم ہو جائے کہ تو
ہاقد میں آسمان پر چل چکے فرما دے قُلْ مِثْبَاتًا زَبَّيْ هَلْ كُنْتُ
إِلَّا بَشَرًا مِّثْبَاتًا۔ تو انکو جواب دے کہ میرا رب اس قسم کے تاخیر اور
تو باتوں سے بچ ہے۔ خدا کا کام ہے جس طرح رسولوں پر نازل ہوتا ہے کہ
ایک طرح جوہر نازل ہوتا ہے اور جو حامل رسولوں کے ساتھ اشرعائی
کرنا رہا ہے وہی میرے ساتھ بھی کر رہا ہوگی، اقل کا تم مٹا رہے ہو
وہ ان کی شان کے بھی خلاف ہیں اور میری رسالت اور بشریت بھی خلاف ہیں دیگر
اکے سے جسے کہ جو بائیں تم میں کہتے ہو انہیں سے کہنے کے طور پر
خدا کی شان کے خلاف ہیں اس قسم کی باتوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے اور نہ
کی ترقی کیلئے کام نازل کرتا ہے اور بعض باتیں بشریت اور اللہ کے خلاف ہیں
مثلاً آسمان پر جانا اور وہاں سے کتاب بھیجنا۔ یا جو دوسرے کلمے
ڈھنچے ہیں کہ جیسا آسمان پر ہیں حالانکہ وہ بشر رسول نہ کہ انگوٹھ سے

الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۝

پہنچے ایمان لانے سے صرف اس بات نے روک رکھا تھا کہ انہوں نے (کہنے والوں میں) کہا (کہ) کیا اللہ (تعالیٰ) نے ایک

قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَكَةٌ يَمْسُونَ مُطْمَئِنِّينَ

بشر کو رسول بنا کر بھیج دیتے کہ وہ انہیں (کہہ دے) کہ اگر زمین پر فرشتے ہوتے جو زمین پر ایمان سے چپے پھرتے تو

لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ۝ قُلْ

(اس صورت میں) ہم ضرور ان پر آسمان سے کسی فرشتہ کو بھیج دیتے۔ (تو انہیں) کہہ

تے کہ ان کے نزدیک رسول کیلئے بشریت سے زیادہ
طاقتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے سامنے ایک کمزور
مستکبر اور جو کہ یہ کہہ کر پیش کر دے کہ یہ مافوق الانسایت
طاقتیں رکھتا ہے۔ تو فوراً اس کے سامنے کے لئے تیار
ہو جائیں گے۔ لیکن قوت قدر سیر اور قوت عملی کا عملی نمونہ
دکھانے والا انسان جو جوئے فزادہ بھولے دعووں سے
بچتا ہو۔ ان کے نزدیک ہرگز قابل اعتناء نہ ہوگا۔ کیونکہ
ان کی طبعی عجز و پسندی کا شکار ہوتی ہیں۔

ایسے لوگ بعض دفعہ بعض پہلے نبیوں کو بھی مانتے ہیں
لیکن نئے نبی کے آنے پر ان کی طبیعت کے اس نقص کا ظہور
نہا دیتا ہے کہ پہلے نبی پر بھی ان کا ایمان محض رمی اور ورثہ
کا ایمان تھا۔

۹۵ تفسیر۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ملائکہ
سے مراد فرشتہ خصلت انسان ہیں۔ ورنہ فرشتے پر دوسرا
فرشتہ آنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس آیت میں اس قسم
کے لوگوں کے خیال کا جواب دیا ہے جو کہتے ہیں کہ وہ بڑے
لوگ ہیں۔ اور ان کو براہ راست الہام ہونا چاہیے تھا۔
فرماتا ہے کہ فرشتہ فرشتہ خصلت پر اترتا ہے غیر جنس
پر نہیں۔ تم فرشتے بنجاتے تو تم پر بھی فرشتے اترنے پر تم
تو شیطان بن گئے ہو۔ تم پر فرشتے کس طرح اتریں۔ دوسرے
ان لوگوں کو جواب دیا ہے جو کہتے ہیں۔ کہ بشر سے بڑی

۹۴ تفسیر۔ پہلی آیت میں بتایا تھا کہ میں تو بشر

رسول ہوں۔ اس سے زیادہ میرا کوئی دعویٰ نہیں۔ اب
انبیاء کے بشر اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ انبیاء پر جو بڑے بڑے اعتراض
میں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ بشر رسول ہیں۔ یہ
اعتراض ایک نہیں بلکہ ان الفاظ میں کئی قسم کے اعتراض
آجاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
جو جی شان کسے بشر کو رسول بنا ہی کیونکر سکتا ہے
یہ لوگ کلام الہی کے نزول ہی کے منکر ہوتے ہیں۔ بعض لوگ
بشر رسول کے منکر تکتے اور فصد کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یعنی
وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ایسے ہی انسان ہیں جیسا کہ یہ ہے
اگر اللہ تعالیٰ نے کلام بھیجنا تھا۔ تو ہم سب پر نازل کرتا۔
اسے کیوں مخصوص کیا گیا۔ اس لئے ہم اسے نہیں مان سکتے

۹۵ تفسیر۔ مراد یہ لوگ کلام الہی کے نزول کو ناگوار قرار نہیں دیتے بلکہ
فرشتہ خصلت اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے یہ نہیں تسلیم کر سکتے کہ
اللہ تعالیٰ ان جیسے جوئے آدمیوں کی طرف بقول ان کے ایک
گھٹیا درجے کے انسان کو پیغام دے کر بھیجے گا۔
ایک تیسرا گروہ بشر رسول کا انکار اس وجہ سے کرتا
ہے کہ اس کے نزدیک بشر اپنی ذات میں کامل ہے اور
کسی بشر کو الہام کی ضرورت نہیں بلکہ اپنی جہتی طاقتوں
کی وجہ سے وہ اپنے لئے خود صحیح راستہ تلاش کر سکتا ہے۔
ایک چوتھا گروہ بشر رسول پر اس لحاظ سے مقرر ہوتا

انبیاء کے بشر
میں ان میں سے
اعتراض ایک
آجاتے ہیں۔
یہ لوگ کلام
بشر رسول کے
وہ یہ کہتے
اگر اللہ تعالیٰ
اسے کیوں
۹۵ تفسیر۔

كَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهِۦ

اک (میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ کے طور پر) شہید ہی کافی ہے۔ وہ اپنے بندوں کو

خَيْرًا بَصِيرًا ۝ وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَمْ يَهْدِ ۙ وَ

جانتے والا (اور) دیکھنے والا ہے ۙ اور جسے اللہ (تعالیٰ) ہدایت دے وہی ہدایت پر ہوتا ہے۔ اور

مَنْ يُضِلَّ ۙ فَلَئِنْ تَجَدَّ لَهُمْ اَوْلِيَاءٌ مِنْ دُوْنِهٖ

جنہیں وہ گمراہ کرے تو تو اس کے (یعنی اللہ کے) مقابل پر اس کا کوئی بھی مددگار نہیں پائے گا۔ اور

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عَمِيًّا ۙ

قیامت کے دن ہم انہیں ان کے مناصد کے مطابق اندھے اور گنگے اور ہرے ہوئے کی حالت میں جمع

بُكْمًا وَّصُتًا ۙ مَا وُجَّهَتْهُمْ كَلَّا مَا خَبَتْ رِذْنُهُمْ

کریں گے۔ ان کا ٹھکانا جہنم ہوگا۔ جب بھی وہ (ذرا) ٹھنڈی ہوگی تو ہم ان پر آگ (کا عذاب

سَعِيْرًا ۝ ذٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِآيٰتِنَا النِّصْفِ

اور بھی) بڑھا دیتے ۙ یہ (آگ) ان (کی) اعمال کی جزا ہوگی کیونکہ انہوں نے ہمارے نشانوں کا انکار کیا۔

طاقتوں والے وح کی ضرورت تھی۔ بشر کام نہیں لے سکتا۔ انہیں یہ بتایا ہے کہ ہر جنس کے لوگوں کو ان کا ہم جنس ہی نجات دے سکتا ہے۔ کیونکہ نمونہ وہی ہو سکتا ہے جو ان میں سے ہو۔ پس بشر کے سوا دوسری جنس بطور رسول انسانوں میں نہیں آ سکتی۔ کیونکہ وہ ان کیلئے نمونہ نہیں بن سکتی۔ ان معنوں کے دوسرے رسول کے معنی صرف وحی لانیوالے کے نہیں ہونگے بلکہ رسالت کی وہ سب شرائط جن کے ساتھ بشر رسول آتے ہیں مُرَادی جائیں گی۔

ۙ تَفْسِيْر ۙ ہمیں اس اعتراض کے دوسرے پہلوؤں کا

جواب دیا ہے۔ یعنی ان کو بھی جو انسان کو حقیر سمجھتے ہیں

اور الہام کے ناقابل۔ اور ان کو بھی جو انسان کو کامل سمجھتے

ہیں اور الہام سے مستغنی۔ اور جواب یہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ

نزدیک تو انسان اس قدر حقیر ہے کہ اسے وہ مکالمہ قابلہ انسان کو حقیر

کا حق نہیں دے سکتا۔ اور نہ اس قدر کامل کہ اُسے سمجھنے والے

مستغنی کو جواب دے۔

ۙ حُلُ لُغَات ۙ وَّجُوْهُهُمْ ۙ ۙ وَّجُوْهُهُمْ ۙ

وَقَالُوا إِذَا أَكْتَأْ عَظَمًا وَرُفَاتًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ

اور کہا کہ اگر کھجور ہم (مرد) ہوں اور چورا چورا ہو جائیں گے (تو ہمیں نہ سرفراز نہ دہرا کیا جائے گا) اور

آتا ہے یَوْمَ يُنْفَخُونَ فِي السَّائِرِ عَلَىٰ دُجُوهِهِمْ (القرآن ۲۷)
جس دن وہ مومنوں کے بل گھسیٹ کر آگ میں ڈالے
جائیں گے۔ اس آیت کا بھی یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ کفار
مومنوں کے بل گھسیٹ کر ڈالے جائیں گے۔

بخاری اور مسلم میں اس سے روایت ہے کہ ان الذی
أَشْهَرُوا عَلَىٰ أَكْثَلِهِمْ قَادِرًا عَلَىٰ أَنْ يَمْشِيَهُمْ عَلَىٰ
وَجُوهِهِمْ كَرَسٍ خَدَانِ ان کو پاؤں کے بل چلا دے۔
وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ان کو مومنوں کے بل چلائے
پھر ایک روایت میں ہے کہ تین طرح حشر ہوگا: کچھ سوار
ہونگے۔ کچھ پیدل اور بعض مومنوں کے بل (دُجُوہِ المعانی
جلد ۱۵) ایک اور روایت میں ہے یُنْفَخُونَ عَلَىٰ
وَجُوهِهِمْ۔ دُجُوہِ ان کے کاندے کے مومنوں کے بل گھسیٹا
جائے گا۔ (دُجُوہِ المعانی جلد ۱۵)

معلوم ہوتا ہے کہ سوار تو آباد ہیں اور پیدل چلنے
والے مومن ہیں اور مومنوں کے بل گھسیٹے جانے والے
کافر ہیں۔

چونکہ آخرت میں ہر چیز ایک انکاسی رنگ رکھے گی۔
اس لئے ان کے وہ اعمال جن کو وہ دنیا میں کرتے ہوئے
خدا تعالیٰ کی طرف نظر نہیں رکھتے تھے۔ بلکہ سخی اور ارضی
اغراض پر ان کی نظر ہوتی تھی۔ قیامت کے دن ان پر اس
رنگ میں متقبل ہوئے کہ ان سے منہ زمین چلیں گے۔

۲۷) عربی کا ایک اور کلمہ ہے۔ مَرَّ الْقَوْمُ عَلَىٰ
وَجُوهِهِمْ أَيْ أَمْرَحُوا۔ یعنی وہ قوم دوڑ کر چلی گئی اس
محاورہ کے دوسرے آیت کے یہ منہ ہوں گے کہ قیامت
کے دن جب ہم ان کا حشر کریں گے تو وہ دوڑ رہے ہونگے
جیسے دوسری جگہ فرماتا ہے مَهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ
کہ کفار سر اٹھائے ہوئے دوڑے چلے آئیں گے۔ اس میں

قیامت کے دن کی جمع ہے۔ اور وجہ کے لئے ہیں الْقَوْمُ۔ مقعد۔
مومنوں کے بل۔ الْفَرَقِ الْمَرْطِقِ۔ پسندیدہ طریق۔
میں چلے

تَحَبَّتِ النَّارُ وَالْحَرُّ وَالْحَدَّةُ کے لئے
ہیں سَكَنَتْ وَتَحَدَّتْ وَطَقَّتْ۔ آگ۔ جنگ یا تیزی
جیسی یا شعلہ کی طرح۔ کمرہ ہوئی۔ بجھ گئی۔ (اقرب)
صغیراً۔ الْقَوْمُ کے لئے ہیں السَّائِرُ وَكَلْبُهُمَا
آگ۔ شعلہ۔ (اقرب)

۱) اولیاء اللہ کی ہے جس کے ایک مسمیٰ مدگار کے
ہیں لیکن ترجمہ میں یہ کہ مفرور ترجمہ کیا گیا ہے۔ کیونکہ وہیں
اپنے موقع پر مفروری والا جاتا ہے۔

تفسیر چنانچہ سولوں اور جابوں سے کفار کی
کی ہمیشہ کا ثبوت ملتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو تسلی دلائی
کہ ان باتوں سے گھبرا نہیں چاہیے۔ ہدایت اور گمراہی کا فیصلہ
اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ جو سستی ہدایت ہو
اُسے ہدایت مل جاتی ہے خواہ درمیان میں کتنی روکیں
پیدا ہوں۔ اور جو سستی ہدایت نہ ہو وہ گمراہ ہی رہتا ہے یا
آخر گمراہ ہو جاتا ہے خواہ بظاہر اس کے لئے سہولتیں میسر ہوں
ہیں ان ظاہری ملامت سے ایسے نہ ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ
شدید مخالف اور بظاہر کج بحث لوگ آخر میں ایمان لے
آتے ہیں۔ اور اخلاص کا نہایت اعلیٰ نمونہ دکھاتے ہیں
اصل تو کلام کو دیکھنا چاہیے۔ جس کا انجام خراب ہو خطرو
تو اس کے لئے ہے۔

تَحَبَّتِ النَّارُ وَالْحَرُّ وَالْحَدَّةُ سَكَنَتْ وَتَحَدَّتْ
مذہب کے لئے ہیں۔ لڑائی اور تیزی کے متعلق خبیث آتا
ہے۔ جس کے لئے ہیں جو شس جانا رہا۔ کم ہو گیا۔ بالکل ٹنڈا
پڑ گیا۔

علی وجہ ہر کے متعلق قرآن کریم میں دوسری جگہ

خَلْقًا جَدِيدًا ۝ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِي خَلَقَ

کیا وہ قہمی ہیں ایک نئی مخلوق کی صورت میں اٹھا یا جماعہ کی طرح کیا وہ (ابھی تک) سمجھ نہیں سکے کہ (۱) ہستی جس نے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قَادِرٌ عَلَىٰ اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَ

آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ اس بات پر (بھی) قادر ہے کہ وہ ان جیسے (اور توگ) پیدا کرے اور

جَعَلَ لَهُمْ اَجَلًا ۝ لَا رَيْبَ فِيْهِ فَاَبٰى الظَّالِمُوْنَ

اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے ان کے لئے ایک میعاد مقرر کر دی ہے۔ پھر (بھی) ان ظالموں نے تمز کی راہ اختیار کر لی،

اِلَّا كُفُوًا ۝ قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ

کے سوا ہر بات سے انکار کر دیا ہے ۹۹ تو (نہیں) کہہ دے اگر تم میرے رب کی رحمت کے (غیر خزانہ) خزانوں کے (بھی) مالک ہوتے

جَلُوذًا غَيْرَ هَآلِكٍ ۝ ذُو الْقَدَرِ الْغَدَّابِ (نساء ۴) جب ان کے
چوڑے پک جانے لگے اور عذاب کی جس کم ہو جانے کی تو ہم ان کی
جلدیں بدل دینگے تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ تو اُن کا

وجہ

ٹھنڈا ہونا کفار کی جس کے لحاظ سے ہے نہ کہ خود اُن کی
تیزی یا کمی کے لحاظ سے۔ یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کہتے

ہیں کہ پرانا چلتا ہے۔ مالا کچھ پرانا نہیں چلتا، بلکہ پرانا
میں سے پانی بہہ رہا ہوتا ہے۔

انسان کو نیت

کے مطابق اجر

۹۹ تفسیر۔ یعنی یہ عذاب کلام الہی کے انکار کے سبب
سے ہوگا۔ اور یہ کلام الہی کا انکار درحقیقت بعد الموت زندگی

پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔
قرآن کریم نے اس امر پر بہت ہی زور دیا ہے کہ مذہب کے

انکار یا ایک تحقیق کی اصل وجہ بعد الموت زندگی کا انکار ہے۔
اس میں واعظوں کو استادوں اور اماموں اور مرتبوں کیلئے

ایک بہت بڑا سبق ہے۔ یحییٰ بن یسوع سے بعد الموت کے دلائل
نوجوانوں کے ذہن نشین کرنے چاہئیں۔ اس کے نہ کسی

صحیح اور عمدہ تربیت نہیں ہو سکتی۔ یہ آیات یہودی بھی چہاں
ہوتی ہیں۔ کیونکہ ان میں سے اکثر بحث بعد الموت کے متعلق ہے۔

۹۹ تفسیر۔ ان کے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ تم کو
دینگے۔ جیسے فرمایا اَلَمْ نَخْلُقْكُمْ جُلُودًا مِّنْ تَنَہْمٌ

گھبراہٹ کی کیفیت کا اظہار کیا ہے۔ یعنی اس وقت ان میں
بے اطمینانی اور گھبراہٹ پائی جاتے گی۔

(۳) الوجہ کے معنی سر کی زبان میں مَا يَتَوَجَّهُ اِلَيْهِ
اِلَّا نَفْسًا مِّنْ عَمَلٍ وَغَيْرِهِ۔ القصد والنية کے بھی

ہوتے ہیں۔ یعنی وہ کام جن کی طرف انسان توجہ کرتے ہیں اور
قصد اور نیت کو بھی وجہ کہتے ہیں۔ ان منوں کی رو سے

آیت کا یہ مطلب ہوگا کہ ان کے مقاصد اور نیتوں کے مطابق ہم
ان کا حشر کرینگے۔ اگر ان کا مقصد الہی مصلیوں سے دشمنی کرنا تھا

تو وہاں بھی خدا تعالیٰ سے دور اور اس کے دشمنوں کے
ساتھ رکھے جائینگے۔ گویا ہر انسان اپنی اپنی نیت کے مطابق

جزاء پائینگا۔ چونکہ اُنکے جہان کے متعلق کفار کا کوئی مقصد
نہیں ہوتا۔ اس لئے فرمایا کہ وہ وہاں اندھے گونگے اور

بہرے ہونگے۔
حُتَّتْ سے یہ مراد نہیں کہ آگ بجھ جائے گی۔ بلکہ بعض دفعہ

کوئی مصیبت زیادہ دیر رہے تو جن مٹ جاتی ہے۔ اسی جگہ
ایسی ہی کیفیت کی طرف اشارہ ہے فرماتا ہے کہ جب عذاب

محسوس کرنے کی ہرگز دیر ہو جائے گی۔ ہم ان کی من کو تیز کر
دینگے۔ جیسے فرمایا اَلَمْ نَخْلُقْكُمْ جُلُودًا مِّنْ تَنَہْمٌ

رَبِّي إِذَا الْأَمْسَكْتُمْ خَشِيَةَ الْإِرْتِفَاقِ، وَكَانَ

تو (جی، تم) ان کے (خروج ہو جانے کے ڈر سے) (ابھی) روک ہی رکھتے۔ اور

الْإِرْتِفَاقُ قَتُورًا وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ

انسان بڑا ہی کجس سے منسلک اور ہم نے موسیٰ یقیناً نوروشن نشان دیئے تھے۔

عَالَمًا۔ صَبَّحْنَا عَلَيْهِمُ فِي النَّفْقَةِ۔ اہل دعیال کے خیمے میں تنگی کی۔ صَبَّحْنَا الشَّمْسُ۔ صَبَّحْنَا بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ۔ کسی چیز کو اکٹھا کیا اور جوڑ جوڑ کر رکھا۔ الْقَوْلُ الْمُفْطِقُ عَلٰی عَالَمٍ فِي النَّفْقَةِ۔ اپنے خاندانی خیمے میں بھل کرنے والا۔ الْبَحِيلُ۔ کجس (اقریب)

الْإِرْتِفَاقُ۔ أَنْفَقَ التَّوْحِيدُ کے معنی ہیں اِنْفَقَسَ قَبْلِي زَادُهُ وَهُوَ مَفْلَسٌ هُوَ كَمَا خَرَجَ خَمٌّ هُوَ كَمَا خَرَجَ مَالُهُ۔ مَرَّ فُهُ وَآفَضَهُ۔ اس نے اپنا مال خرچ کر کے ختم کر دیا (اقریب) پس الْإِرْتِفَاقُ کے معنی ہوں گے (۱) مفلس ہو جانا (۲) مال خرچ کر دینا (۳) مال کا خرچ ہو جانا۔

تفسیر۔ یہاں پھر قسمل الزمخ و الے مضمون کی طرف رجوع کیا ہے۔ اور بتایا ہے کہ خدائی الہام اور روحانیوں میں یہ فرق ہے کہ خدا کا کلام لانے والے تو بے دبیخ آسمانی خزانے لاتے ہیں اور انہیں حکم ہوتا ہے بَلِّغْ بَلِّغْ لیکن یہ رُوحانی کہلانے والے اسرار اور اشاروں میں عمر بسر کرتے ہیں قیس لے لے کر اپنے شاگردوں کو کڑبٹا ہیں یہ لوگ نیا کیلئے ہادی اور راہنما کس طرح ہو سکتے ہیں یہ مرضی آجکل کے صوفیاء میں بھی پایا ہو گیا ہے۔ ایک دفعہ میں نے ذکر الہی کے متعلق تقریر کی اور اسکے بہت سے طریقے اور فائزے بیان کئے۔ ایک صاحب نے دورانِ تقریر میں رتو لکھا کہ آپ کیا غضب کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک نکتہ صوفیاء دس دس سال خدمت لے کر بتا پا کرتے تھے آپ ایک ہی مجلس میں سب راز کو سننے لگ گئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ وہ بارہ پیدا کر سکتا ہے کیونکہ یہ صرف دعویٰ ہوتا جس کے پیش کرنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ پس جواب میں یہ فرمایا کہ کیا تم سپر یقین رکھتے ہو کہ تم کو ہلاک کر کے خدا تعالیٰ تمہاری شان و شوکت کسی دوسری قوم کو دیدے۔ پھر خود ہی جواب دیتا ہے کہ کفار اس بات پر مسلمانوں کی ترقی کبھی یقین نہ کریں گے بلکہ بڑی شدت سے اس کا انکار کریں گے قیامت کا وقت پس بھی دلیل ہم انکے سامنے بعث بعد الموت کی پیش کرتے ہیں کہ قرآن کریم جو بعث بعد الموت کی خبر دیتا ہے۔ اسے یہ غبر بھی دی ہے کہ دشمنانی اسلام کی حکومت مشا دیکھا لیگی اور انکی جگہ مسلمانوں کو دے دیکھا لیگی۔ اگر یہ بات پوری ہو جائے تو انکو سمجھ لینا چاہیے کہ دوسری بات بھی عالم الغیب اور قادر خدا کی طرف سے ہے یہ بات کس شان سے پوری ہوئی؟ عرب ایران، روم اور مصر چند سالوں میں یکے بعد دیگرے اسلامی ضرب کی تاب نہ لا کر سرنگوں ہو گئے۔ اور فائدہ کش مزدور دنیا کے بادشاہ ہو گئے۔ اس حشر کا پیدا کر نیوالا کیا دوسرے حشر سے عاجز ہو سکتا ہے بعث بعد الموت کو عجیب سمجھنے والے وقوع سے پہلے کیا اس خبر کو بھی ویسا ہی عجیب نہ سمجھتے تھے۔

مَسْكُوتٌ
نَسْلُ حُلُوفَاتٍ۔ اَمْسَكْتُمْ يَهْ اَمْسَكْتُكُمْ
سے جمع کا صیغہ ہے۔ اَمْسَكَ الشَّيْءُ يَمْسِكُهُ۔ قَبَضَهُ
کسی چیز کو۔ تھ سے پکڑا۔ اَمْسَكَ الْمَتَاعُ عَلٰی نَفْسِهِ
مال اپنے لئے روک رکھا۔ اَمْسَكَ عَنِ الْاَمْرِ۔ كَفَعْنَهُ
وَاَمْتَمَّ۔ کسی امر سے رک گیا۔ (اقریب)
قَتُورًا۔ یہ قاتل سے مبالغہ کا صیغہ ہے۔ قَتَرًا عَلٰی

بَيَّنْتُ فَسَلَّ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ

چنانچہ تو بنی اسرائیل سے (ان حالات کو بوجھ) جب وہ ان (یعنی اہل مصر کی طرف آیا تھا۔ تو فرعون نے اس سے کہا تھا

فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَىٰ مَسْحُورًا ۖ قَالَ لَقَدْ

(کہ) اے موسیٰ میں یقیناً تجھے فریب خوردہ سمجھتا ہوں۔ لہذا اس نے کہا (کہ)

حق یہ ہے کہ مذہب میں کوئی راز نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کے متعلق یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے قرب کے اعلیٰ درجوں کو حاصل کریں اور ملے بندوں کی ترقیات میں روک ڈالنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں کیونکہ وہ غیر محدود ہے اور اس تک پہنچنے کی منازل بھی غیر محدود ہیں اسے یہ ڈر نہیں کہ ایک دن علم ختم ہو جائیگا۔ اور پھر میرے پاس بندے کو کچھ نہ رہے گا۔ اور میں اور میرے بندے برابر ہو جائیں گے لیکن یہ نام نہاد روحانی ایک محدود علم رکھتے ہیں جس کا اکثر حصہ جھوٹا ہوتا ہے۔ وہ اگر اپنی سب باتیں بتا دیں تو دوسرے ہی دن انکو پوچھنے والا کوئی نہ رہے۔ چنانچہ تھے دن میں نکلے نظر آتے ہیں کہ ایک پیر نے دوسرے کو غیظ بنایا اور اس نے جھٹ جاکر الگ گدی بنائی۔ مگر خدا رسیدہ شخص کا کوئی شاگرد اس پر ایمان نہ رکھتے ہوئے جدا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا علم جو خدا سے آتا ہے کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اس لئے اس سے خدا کی پختہ علم کی ترقی روکنے کے مترادف ہے۔ غرض نام نہاد روحانی لوگ سالہا سال خدمت لیکر ایک نام یا نقش اسی لئے جلتے ہیں کہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے جلد ختم ہو جائیگا بلکہ اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے علوم اول تو ختم نہیں ہوتے اور اگر ہو جائیں تو وہ اور پیدا کر دیتا ہے۔ اس لئے یہ جہانی کسب الہام کا قائم مقام کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔

العمل لغات - مسحوراً :- یہ مسحر سے اسم مفعول ہے۔ مسحوراً عمل لہ السحر و حذ عنہ سحر کے معنی ہیں اس پر جادو کیا۔ اُسے فریب دیا۔

تَحَّىٰ أَعْيَ الْأَغْرِبِ: مَسْرُوقٌ۔ اس کو کسی ہاتھ ہٹا دیا مسحر بکلامہ والحالہ: استالہ و سلب لہ: اُسے باتوں اور نظروں سے اپنی طرف مائل کر لیا۔ اور اس کی عقل کو لٹھالیا۔ (اقر)

تفسير تسع آيات - قرآن مجید میں دوسری جگہ ان نشاںوں کی تفصیل موجود ہے اور وہ یہ ہیں۔

(۱) عصا - جیسا کہ فرما ہے فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ (اعراف ۱۲۴) (۲) ید بیضاء جیسے کہ فرماتا ہے۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاسِ (اعراف ۱۲۴) (۳) قوط جیسا کہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ (اعراف ۱۲۴) (۴) پلوٹھوں کی موت - جیسے فرماتا ہے وَنَفِثَ مِنَ السَّمَرَاتِ لَعْنَهُمْ يَذْخَبُونَ۔ (اعراف ۱۲۶) اس جگہ ثمرات سے مراد ثمرہ قلب یا ثمرہ فؤاد ہے جس نام سے بیٹوں کو پکارا جاتا ہے۔ (۵) طوفان (۶) آٹھویں یا کھٹل کا عذاب (۷) مینڈکوں کا عذاب (۸) خون کا عذاب - یعنی ایسی امراض کا عذاب جن سے انسان کا خون ضائع یا خراب ہو۔ جیسے نکسیروں کا بھوٹنا۔ اور ایک خاص مرض بھی اس وقت پیدا ہوا تھا۔ یعنی ایک قسم کے پھوڑے نکلتے تھے جن میں سکنرت سے غصہ بتا تھا۔ جیسا کہ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَأَادَ وَالْمُغْسَلَ۔ مسحوراً وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّعْظَمَاتٍ (اعراف ۱۲۷) بائبل میں ان نوعہ آیتوں کی عجیب و غریب تشریح لکھی ہے۔

بنی اسرائیل کے
نشاںوں کی
تفصیل

عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

مجھے یقیناً علم ہو چکا ہے کہ ان (نشانات) کو آسمانوں اور زمین کے رب نے ہی بصیرت بخشے والا بنا کر

بَصَائِرَ وَإِنِّي لَا ظَنُّكَ يَفِرُّ عَوْنُ مَثْبُورًا ۝ فَأَرَادَ

اُتارا ہے اور اے فرعون میں تیری نسبت یقین رکھتا ہوں کہ تو ہلاک ہو چکا ہے ۱۲۰ اس پر اس نے

أَن يَسْتَفِرَّهُم مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ

(کی بنیادوں) کو اس ملک سے اکھاڑ دینے کا ارادہ کر لیا۔ تو ہم نے اُسے اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق

جَمِيعًا ۝ وَقُلْنَا مَنْ بَعْدَهُ لَبَنِيِّ إِسْرَٰءِيلَ أَشْكُوا

کر دیا۔ ۱۲۱ اور اسکے (دُوب مرنے کے) بعد بنی اسرائیل کو ہم نے کہنے یاد کر (تم اس (موجود) ملک میں (بلکہ تمام)

طرزہ۔ اُسے دھتکارا۔ شَرَّفَا عَنْ الْأُمُورِ۔ مُنْعَدَّ وَصْفٍ
اُسے روک دیا۔ شادایا۔ شَرَّفَا اللَّهُ ذَرِيَّةً۔ أَهْلَكَ أَهْلًا
دَامًا لَا يَنْتَفِشُ بَعْدَهُ۔ اللہ نے اُسے ایسا تباہ کیا کہ
پھر وہ سنبھلنے کے قابل نہ رہا۔ (اقرب)

تفسیر۔ موسیٰ نے کہا اے فرعون تیرا دل جانتا ہے کہ
ان نشانات کو آسمان و زمین کے خدا نے بصیرت کے طور پر
نازل کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ تو ہلاک کیا جائیگا۔ یا یہ کہ
تُو نے جو مجھے سحر رہ کر بدنام اور کمزور کرنے کی تدبیر سوچی ہے
خدا تجھے اس میں کامیاب نہ کرے گا بلکہ تُو اس ارادہ میں غائب
خاسر ہوگا۔ کیونکہ مَثْبُور کے ایک معنی ناکام و نامراد کے بھی
ہیں۔ اس ذکر سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جس طرح تم نشان پر
نشان دیکھتے ہو مگر فریبی اور دھوکا باز کہتے جاتے ہو۔ ایسا ہی
اس سے پیشتر فرعون نے موسیٰ کو کہا تھا۔ مگر جانتے ہو
اس کا انجام کیا ہوا تھا؟

۱۲۱ تفسیر۔ یعنی اس نے بھی چاہا تھا کہ ان کو ملک سے
ذلیل کر کے محال دے۔ مگر خود غرق ہو گیا۔ اہل کتاب نے
بھی کفار سے سازش کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
قبضہ کی فوج سے لڑانے کے لئے بھجوا دیا تھا مگر خدا نے

جس کے ماننے اور جاننے کی ہم ضرورت نہیں۔ میں مگر
اس امر سے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام
کو نشان عطا فرمائے جو وقفہ وقفہ کے بعد ظاہر ہوئے
جیسا کہ معجزات کے لفظ سے ظاہر ہے۔

حضرت موسیٰ اور ان کے نشانات کا ذکر کر کے یہود کو توجہ دلائی
ہے کہ جس طرح فرعون کو نشان دکھائے گئے تھے یہود کو بھی
نشان دکھائے جائیں گے۔ مگر جس طرح فرعون نے فائدہ نہ
اٹھایا وہ بھی نہ اٹھائیگے اور آخر معنوی طور پر غرق کئے جائیں گے۔
اس آیت سے اس امر کی طرف بھی اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہود پر بھی وہ قسم کے
عذاب نازل ہوئے یا تو نشان دکھائے جائیں گے مگر کچھ اب
نیک تاریخ پر اس بارہ میں غور کرنے کا موقع نہیں ملا۔

بَصَائِرُ ۱۲۰ ص لغات۔ بَصَائِرُ۔ یہ بصیرت کی صفت

ہے البصیرۃ کے معنی ہیں العقل۔ العقل۔ الفطنة

ذات۔ ما یستدل بہ جسک رہنمائی اور بصیرت مال

ہو۔ المحیطة۔ دلیل۔ العیون۔ عبرت۔ الشاہد گواہ (اقرب)

مَثْبُورًا۔ یہ شَرَّفَا سے ہم معنی ہے شَرَّفَا کے معنی ہیں۔

خَبْرًا۔ اُسے نامور و ناکام کیا۔ لَعْنَةُ۔ اس پر لعنت کی۔

الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ۚ

رہو۔ پھر جب پہلی بار کا وعدہ (پورا ہونے کا وقت) آئے گا۔ تو ہم تم (سب) کو بیچ کر گئے آئیں گے لائنہ اور

بِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ۚ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا

اس (قرآن) کو جب تم حق (وحمت) کے ساتھ ہی آتا رہے اور حق (وحمت) کے ساتھ ہی یہ آتا رہے۔ اور ہم نے تجھے صرف

ان کی تدبیر کو ناکام کیا۔ اور آپ تو کہ سے بیچ کر کسی نقصان کے باعث واپس آئے۔

کلمہ حل لغات۔ لَفِيفًا۔ یہ لفظ سے فیصل کے وزن پر بعض مفعول ہے۔ لَفَفَ کے معنی ہیں۔ ضَعَفَ، بَحِثًا جَعَفَ۔ اس کو جمع کیا۔ لَفَفَ الشَّيْءُ بِالْشَّيْءِ اَضْعَفَهُ اِلَيْهِ ۚ وَصَلَّيْهِ بِاَيِّ جَزْءٍ كُوُوْ سُرَىٰ مِّنْ لَّدُنَّ الْكَتِيبَيْنِ خَلَطَ بَيْنَهُمَا فِي الْحَرْبِ۔ جنگ میں دو دستوں کو آپس میں ملا دیا اللغيف المجموع جمع کیا ہوا۔ مَا اجتمع من الناس مِن قَبَائِلَ شَتَّىٰ۔ مختلف قوموں کے آدمیوں کی جماعت (اقرب)

تفسیر۔ اس کلمہ الاحض۔ اس سے مراد مصر کی سرزمین نہیں۔ کیونکہ مصر میں تو وہ نہیں آباد ہوئے اس سے مراد ملک کنعان ہے۔ یعنی وہ ملک جس کا ہمیں وعدہ دیا گیا ہے گو یا الارض سے مراد معبود ذہنی ہے۔ رسول کریم صلعم کو موسیٰ علیہ السلام پر یہ نصیحت ہے کہ ان کو جو جگہ ملی وہ مصر کے قائم مقام تھی۔ مصر نہیں ملا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں وہ جگہ ملی جو آپ کا وطن تھا اور پھر دشمنوں کے ملک بھی ہاتھ آئے لَیَّا اِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ۔ یعنی اب تم کنعان میں جاؤ لیکن ایک وقت کے بعد تم کو وہاں سے نکلنا پڑے گا پھر خدا تعالیٰ تم کو واپس لانے کا پھر تم نافرمانی کرو گے اور دوسری دفعہ عذاب آئے گا اس کے بعد تم جب وطن رہو گے یہاں تک کہ تمہاری قبیل قوم کے متعلق جو دوسری تباہی کی خبر ہے اس کا وقت آجائے اس وقت پھر تم کو مختلف ملکوں سے اکٹھا کر کے ارض مقدس میں واپس لایا جائے گا۔

اس آیت سے ظاہر ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کے لئے دُعا تباہیوں کی خبر اس سورۃ کے شروع میں دی گئی تھی ویسی ہی خبر مسلمانوں کے لئے بھی دی گئی ہے کیونکہ مسلمانوں کو بنی اسرائیل کا شیل قرار دیا گیا ہے جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ کا شیل قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ سورۃ کے شروع میں دو وعدوں کا ذکر ہے اور دونوں اس سے عذاب کے وعدے ہیں۔ ایک بخت نصر شہزادہ ابل کے قتل اور نزل لاکھوں پورا ہوا۔ اور دوسرا ثانی شہزادہ روم کے ہاتھ سے پورا ہوا (دیکھو سورۃ اقل) ان دونوں وعدوں میں بنی اسرائیل کے اکٹھا کرنے کا ذکر نہیں بلکہ ان کے پراگندہ کرنے کا ذکر ہے اس کے برخلاف اس آیت میں ہر ذکر ہے کہ دوسرے وعدے کے وقت بنی اسرائیل کو پھر ارض مقدس میں لایا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ دوسرا وعدہ کوئی اور ہے اور دوسرے وعدے سے بھی معلوم ہوا کہ اس دوسرے وعدے کے ساتھ کوئی پہلا وعدہ ہے جو اس سے پہلے ہو کر رہا ہے اب ہم غور کرتے ہیں تو ان دو وعدوں کا ذکر قرآن کریم میں صرف اس طرح ہوتا ہے کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شیل موسیٰ قرار دیا گیا ہے۔ اور سورۃ فاتحہ میں مسلمانوں کے ایک حصہ کے متعلق یہ خبر دی ہے کہ وہ اہل کتاب کے نقش پر چلیں گے یہی ان دونوں باتوں کو جاکر ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں۔ کہ بنی اسرائیل کی طرح وہ عذاب کے وعدے مسلمانوں کے لئے بھی کئے گئے ہیں۔ اور اس جگہ وَعْدُ الْآخِرَةِ سے مراد مسلمانوں کے دوسرے عذاب کا وعدہ ہے۔ اور بتایا یہ ہے کہ مسلمانوں پر جب یہ عذاب

وَقَفَّ لَدُنْهُمْ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۚ وَقَرَأْنَا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَ آكَ عَلَىٰ

بشارت دینے والا اور (عذاب سے) آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے ہمارے اور (لے کر) قرآن بنا کر (آنا ہے) اس حال میں کہ ہم نے اسے دکھایا،

النَّاسِ عَلَىٰ مَكْثٍ ۚ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا ۚ قُلْ آمِنُوا

لوگوں میں تقسیم کیجیے تاکہ تم اسے (سہولت اور) آسانی کے ساتھ لوگوں کو پڑھ کر سنا سکو اور ہم نے اسے تمہارا ٹھکانہ کے نازل کیا ہے

اس آیت سے مفسرین اس خیال کی بھی تردید ہوتی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں شیطان دخل دے دیتا تھا کیونکہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو حق سے اتارا ہے اور وہ محمد رسول اللہ تک حق ہی اترے۔ پس جبکہ قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک حق سے اُتر آیا تو شیطان کو دخل دینے کا موقع کب ملا۔ آخر میں فرمایا کہ تجھے بھی موسیٰ کی طرح بشیر و نذیر بنا کر ہم نے بھیجا یا پس جس طرح اس کی قوم نے ترقی کی۔ اسی طرح تیری قوم ترقی کرے گی۔ اور جس طرح اس کے دشمن ہلاک ہوئے تیرے دشمن ہلاک ہوں گے۔

۱۵۱۔ حُلُ لُغَاتٍ۔ قَرَفْنَاهُ۔ قَوْنٌ بَيْنَهُمَا، فَصَلَّ أَبْعَا ضَمًّا۔ دُو چیزوں کے ٹکڑوں کو علیحدہ علیحدہ کیا۔ فَصَلَّ لَهُ عَنِ الشَّيْءِ۔ بَيْنَتُهُ۔ اسے کھول کر بات بستی (اُتار) وَقَرَأْنَا فَرَقْنَاهُ اِی بَيْنَتَا فِیْهِ الْاِحْکَامَ وَفَضَّلْنَاهُ۔ وَقَرَأْنَا فَرَقْنَاهُ کے معنی ہیں ہم نے اس میں احکام بیان کئے ہیں۔ اور اس کے جدا جدا حصے بنائے ہیں۔ وَقَبِلْ اَنْزَلْنَاهُ مُفْرَقًا۔ اور فَرَقْنَاهُ کے یہ معنی بھی کئے گئے ہیں کہ ہم نے اُسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اتارا ہے (مفردات)

مُكْثٌ۔ مُكْثٌ یُّکْثُ کَامِصِدْرٍ ہے۔ مُکْثٌ کے معنی ہیں لپٹ۔ مُکْثٌ۔ مُکْثٌ۔ سُرْمُن۔ ہستہ و باوقار۔ جَوَار۔ (اُتار) المکث۔ ثبات مع الانتظار۔ ایسا توقعت میں انتظار رکھنا ہو۔ (مفردات)

تفسیر فَرَقْنَاهُ قَرَفْنَاهُ کے معنی ہیں کہ ٹکڑے

آیت کی جی آئے گا کہ دوسری دفعہ ارض مقدس کچھ عرصہ کے لئے ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی تو اس وقت اللہ تعالیٰ پھر تم کو اس ملک میں واپس لے آئے گا۔ چنانچہ دیکھ لو اسی طرح واقعہ ہوا ہے جس طرح بخت نصر کے وقت میں پہلی دفعہ ارض مقدس یہود کے ہاتھ سے نکلی۔ اسی طرح صلیبی جنگوں کے وقت میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلی۔ پھر جس طرح موسیٰ سے تیرہ سو سال بعد حضرت یسوع کے صلیب کے واقعہ کے بعد جبکہ گویا وہ بظاہر اس ملک کے لوگوں کے لئے مر گئے تھے بنی اسرائیل کو ارض مقدس سے دوبارہ بیخیز کر دیا گیا۔ اسی طرح اس زمانہ میں جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر اتنا ہی عرصہ گزرا ہے مسلمانوں کی حکومت پھر ارض مقدس سے جانی رہی ہے۔ اور جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا تھا مسلمانوں کا یہ دوسرا عذاب یہود کے لئے ارض مقدس میں اپس آنے کا ذریعہ بن گیا ہے۔

تفسیر فتح البیان کے مصنف اس آیت کے تعلق لکھتے ہیں کہ بعض علماء کے نزدیک وعدہ الآخر سے اس جگہ مسیح موعود کا نزول مراد ہے ان علماء کا یہ قول نیز تفسیر کی تائید کرتا ہے۔

۱۵۲۔ تفسیر یعنی یہ خبر خود پوری ہو کر رہے گی چونکہ موسیٰ کی پیشگوئی کے سلسلہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کا بھی ذکر آگیا کہ مسلمانوں پر بھی دو ٹھن زمانے آنے والے ہیں۔ اس لئے اس آیت سے اس مضمون کی تاکید کی گئی ہے۔

آیت کی جی آئے گا کہ دوسری دفعہ ارض مقدس کچھ عرصہ کے لئے ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی تو اس وقت اللہ تعالیٰ پھر تم کو اس ملک میں واپس لے آئے گا۔ چنانچہ دیکھ لو اسی طرح واقعہ ہوا ہے جس طرح بخت نصر کے وقت میں پہلی دفعہ ارض مقدس یہود کے ہاتھ سے نکلی۔ اسی طرح صلیبی جنگوں کے وقت میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلی۔ پھر جس طرح موسیٰ سے تیرہ سو سال بعد حضرت یسوع کے صلیب کے واقعہ کے بعد جبکہ گویا وہ بظاہر اس ملک کے لوگوں کے لئے مر گئے تھے بنی اسرائیل کو ارض مقدس سے دوبارہ بیخیز کر دیا گیا۔ اسی طرح اس زمانہ میں جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر اتنا ہی عرصہ گزرا ہے مسلمانوں کی حکومت پھر ارض مقدس سے جانی رہی ہے۔ اور جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا تھا مسلمانوں کا یہ دوسرا عذاب یہود کے لئے ارض مقدس میں اپس آنے کا ذریعہ بن گیا ہے۔

نہ

مکث

بِهِ أَوْ لَا تُوْمِنُوْا إِنَّ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ

لَا يُؤْيَا نَ لَاؤُ۔ جن لوگوں کو اس (کے نزول) سے پہلے (اہمائی سمجھوں یا فطرت سمجھ کے ذریعے) علم دیا جا چکا ہے

قَبْلَهُ اِذَا يُثْلٰی عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلاَّذْقَانِ سَجْدًا

جب ان کے سامنے اس پر ہوا جاتا ہے تو وہ (اسے سن کر) کاٹن فرما بنداری اختیار کرتے ہوئے ٹھوڑوں کے بل گر جاتے ہیں

وَيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَا اِنْ كَاٰنَ وَعْدُ رَبِّنَا

اور وہ کہتے ہیں (کہ) ہمارا رب (بہر ایک عیب سے) پاک ہے (اور یہ کہ) ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہو کر

اُتارتے گئے۔ بعد والے مضمون کو پہلے۔ پہلے کے مضمون کو بعد میں۔ تاکہ وقتی ضرورت پوری ہو جائے۔ اور بعد میں ہم دے کر مستقل ضرورت کے مطابق اس کی ترتیب کر دی جیسے دوسری جگہ فرماتا ہے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْاٰنَهُ (القصص ۱) کہ اس کی آخری ترتیب ابھی نہیں ہوئی جب یہ وحی کے متفرق ٹکڑے اُتر چکے گئے تو ہم انہیں صرف اس کتاب کو ترتیب دیں گے۔ اور پھر وہ اس ترتیب کے مطابق پڑھی جائے گی۔

اس آیت میں اس شبہ کا جواب دیا گیا ہے کہ اس سورہ میں بعض ایسے مضامین کا جواب ہے جو بعد میں نازل ہونے والی سورتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔

کلمہ حل لغات۔ الاذقان :- ذقن کی الاذقان

جمع ہے۔ اور ذقن کے معنی ٹھوڑی کے ہیں۔ ذقن کا تشریحی قرآن میں لفظ عربی کا وہ کہ روئے تذلل پر دلالت کرنے کے لئے عارضی اور مستقل بولا جاتا ہے کہتے ہیں۔ مثقل استعجان بذقنه :- فرات ذقن کہ یضرب لمن استعجان باذل منہ۔ کہ فلان نے اپنے

سے بھی ذلیل انسان سے مدد چاہی (اقرب) پس یخرو ذو ذل بلاذقان میں انتہائی تذلل کا اظہار کیا گیا ہے کہ وہ ٹھوڑوں کے بل گر جاتے ہیں۔

تفسیر۔ اوتوا العلم من قبلہ سے مراد اس جگہ مسلمان ہیں جن کو پہلے سے یعنی اس آیت کے نزول سے

ٹکڑے کر کے نازل فرمایا ہے۔ یعنی ایک ہی وقت میں کئی کئی سورتوں کی آیات اُترتی رہتی ہیں۔ اور پھر پہلی اُترتی ہوئی سورہ پیچھے کر دی جاتی ہے اور بعد کی پہلے۔ اس پر جو اعتراض پڑتا تھا اس کا جواب دیا ہے کہ ایسا اس لئے کیا گیا ہے کہ تو اسے اپنی جگہ ٹھہر کر پڑھ سکے یعنی تیسرے اندر رہے اطمینان اور گھبراہٹ پیدا نہ ہو۔ یہ جواب دیکھو اعتراض کرنے والوں کے لئے کیسا مُسکت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب دو قسم کے تھے۔ ایک عارضی یعنی اس وقت کے کفار اور ایک مستقل یعنی مومن اور بعد میں آنے والے لوگ مستقل ضرورت کے لئے قرآن کریم کی اور ترتیب چاہتے تھے اور عارضی ضرورت کے لئے اور مستقل ضرورت کے لئے جن سورتوں کو آخر میں نازل کرنا چاہتے تھے۔ عارضی ضرورت کے لئے ان کی فوری ضرورت تھی۔ اسی طرح ایک سورہ کے بعض مضامین کی ضرورت آخر میں تھی۔ بعض کی شروع میں۔ اگر عارضی ضرورت کو مد نظر نہ رکھا جاتا تو سالہا سال تک مسلمان کفار کو صحیح جواب نہ دے سکتے اور اگر مستقل ضرورت کو نظر انداز کیا جاتا۔ تو قرآن آئینہ زمانہ میں ایسا مفید نہ ہوتا جیسا اب ہے۔ پس فرمایا ہم نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اُنار۔ جوں جوں ضرورت تھی

لَمْ فَعُولًا ۝ وَيَخْرُونَ لِأَذْقَانٍ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ

رہنے والا ہے ۱۰ اور وہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں۔ اور وہ (یعنی قرآن) انکا فروغ کو (ادبی)

خَشَوْعًا ۝ قُلْ اَدْعُوا اللّٰهَ اَوْ اَدْعُوا الرَّحْمٰنَ ۚ اَيَّامًا

بڑھاتا ہے ۱۱ تو (انہیں) کہہ دو کہ تم (خدا تعالیٰ کی) اللہ (کہہ کر) پکارو یا رحمن (کہہ کر) پکارو (نام یکی ہی)

تَدْعُوْا فَلَہٗ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ

تم (اے) پکارو (پکار سکتے ہو) کیونکہ تمام (بہتر سے) بہتر صفات اس کی ہیں۔ اور تو اپنے دُعائی الفاظ اور اپنی آواز سے نہ کما کر

وَلَا تُخَافِتْ بِہَا وَابْتَغِ بَیْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۝ وَ

اور نہ انہیں بہت سے سخت کہا کر۔ اور اس کے درمیان (درمیان) کوئی راہ اختیار (کیا) کرنا اور

قبل علم مل چکا تھا، اور وہ اسلام کی سہانی کے قائل ہو چکے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ آئندہ دنیا کی ترقی قرآن مجید سے ہوگی۔ اس جگہ ادقوالا العلم سے اہل کتاب ٹراؤ نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ وہی تو اس سورۃ میں سب سے ہم غالب ہیں۔

یَخْرُونَ لِأَذْقَانٍ ذنن ٹھوڑی کو کہتے ہیں۔ اور ٹھوڑی نیچے کی طرف ہوتی ہے پس ٹھوڑی کے لئے گرے یا ٹھوڑی پر گرے سے مراد نیچے کی طرف جھکنے یا سجدہ کرنے کے ہوتے ہیں۔

۱۰ اس آیت میں خشوع و خضوع کے اظہار کا اسلامی انداز مشعر ہے۔ بعض تو میں خشوع عیسائی وغیرہ سجدہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ عیسائیوں کی تصویروں میں جہاں حضرت مسیح یا حضرت مریم کو عبادت کی حالت میں دکھایا ہے وہاں پر ان کا منہ آسمان کی طرف دکھایا گیا ہے۔

۱۱ تفسیر اس آیت میں صاف ظاہر کر دیا کہ اس سے پیغمبروں کی ترقیات کے وعدے دیئے گئے ہیں اور "اسرار" کا ذکر صرف ایک خبر ہی نہ تھا

بلکہ مومنوں کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترقی کا وعدہ تھا۔ سورۃ کے شروع میں بھی اسرار کے ذکر پر شہدائے الدنئی آسمانی، رکھا اور یہاں بھی "سُبْحَانَكَ دُنَا" فرما کر بتایا کہ اس مقام میں مسلمانوں کی ترقی اور کامیابی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ پھر شہدائے کف کے لفظ سے یہ اشارہ کرنا بھی مقصود ہے کہ مسلمان ضرور کامیاب ہونگے اور تم ضرور تباہ و برباد کئے جاؤ گے کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو خدا تعالیٰ کی قدوسیت پر حرف آتا ہے۔

۱۲ تفسیر۔ اس میں مومن کے سجدہ کے وقت کی قلبی کیفیت بیان فرمائی ہے کہ وہ انامہ کے اعلیٰ مقام پر ہوتا ہے اس کا سجدہ دکھاوے کا نہیں ہوتا بلکہ جبکہ وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے اس کے آنسو آپ ہی آپ بہنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اس میں یہ صفت بھی پائی جاتی ہے کہ عبادت اسے متکبر نہیں بناتی بلکہ اس کا سجدہ کرنا اسے خشوع و خضوع میں اور بڑھا دیتا ہے۔

۱۳ حل لغات۔ لَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ نہی کا صیغہ ہے۔ اور جہر الکلام وہ بے لکلامی کے معنی ہیں اعلیٰ۔ کسی بات کا اعلان کیا۔ جہر الصوت۔

لَا تَجْهَرْ

اعلایہ۔ آواز کو اونچا کیا۔ (اقرب) پس لَا تَخْشَوْا
بَصَلَاتِیْكَ وَلَا تَخْشَوْا بَہَاکَ مَعْنٰ ہونگے
کہ تو اپنے دُعائیہ الفاظ اونچی آواز سے نہ کہار اور نہ
آہستہ۔ لَا تَخْشَوْا۔ خَافَتْ سے فعل نہیں ہے۔ اور
خَفَّتْ سے نکل ہے۔ خَفَّتْ اور خَافَتْ یکلامیہ
کے معنی ہیں۔ آمراً منسلکاً۔ پوشیہ بات کی
خَفَّتْ بِصَوْتِہَا۔ تَخَفُّصُہُ کُلْخَفَا کُلْہُم تَرَفُّعُہُ
بہت ہی آہستہ بولا۔ آواز کو نیچا کیا۔ اور بلند نہ
ہونے دیا۔ (اقرب)

تفسیر پہلی آیات میں چونکہ سجدہ اور عبادت
کا ذکر کیا گیا تھا (جس کی مسلمانوں سے ترقیات کے زمانہ
میں امید کی جاتی تھی) اب سجدہ میں دُعا کا طریق بیان
فرماتا ہے کہ ان سجدوں میں اللہ تعالیٰ سے اس کے
وعدوں کے پورا ہونے کے متعلق اور اپنی اصلاح
کے متعلق اس طریق پر دُعا کرو۔ جو ہم بتاتے ہیں۔ اس
مکمل کی تفصیل یہ ہے۔

قرآن مجید میں اور حدیث میں مختلف دُعا ہیں
اور ان کے مواقع کا ذکر ہے اس لئے فرماتا ہے کُلُّہُ
الَّذِیْ سَمِعْنَا مِنَ الْمُحْسِنِیْنَ ہر کام کے لئے اس کے مناسب
حال اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہوتا ہے۔ اس کے مطابق
دُعا کیا کرو۔ جب تمہیں رحمانیت کی صفت کو جوش
دلانے کی ضرورت ہو تَوْصِفُہُ بِالْحَمْدِ کہیں کر کے
دُعا کرو۔ جب تمہیں رحیمیت۔ رزاقیت اور ولایت
کے متعلق کوئی مشکل درپیش ہو تو اللہ تعالیٰ کو اس
وقت اسی نام سے پکارو۔ کیونکہ سارے اچھے نام
اسی کے ہیں جیسا موقع ہو ویسی ہی قسم کی صفت کے
ساتھ دُعا کرنی چاہیے۔ میرا تجربہ ہے کہ اس طریق پر دُعا
ہر اہمیت توثر ہوتی ہے۔ بعید نہیں کہ اس آیت میں یہود کے
اہم غلاموں کے دعویٰ کا بھی جواب دیا گیا ہو۔ اور بتایا ہو کہ کسی

ایک نام کو اہم غلام کہنا غلطی ہے حصول مقاصد کے لئے
خدا تعالیٰ کے اس نام کو لینا چاہیے۔ جو موقع کے مناسب ہو
اور اگر وہ نام ذہن میں نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کے سب نام
ہی بڑے ہیں کسی نام کو لے کر دُعا کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے
دل کی کیفیت کو دیکھ کر دُعا سن لے گا۔
وَلَا تَخْشَوْا بَصَلَاتِیْكَ وَلَا تَخْشَوْا بَہَاکَ وَانْتَفِیْخْ
بَیْنُکَ ذَٰلِکَ سَبِیْلًا۔ صلوة کے معنی نماز کے بھی
ہوتے ہیں۔ اور دُعا کے بھی۔ اس جگہ چونکہ دُعا کا ذکر ہے
اس لئے دُعا ہی کے معنی زیادہ مناسب ہیں۔

فرمایا اپنی دُعا بہت بلند آواز سے نہ مانگا کرو اور
نہ ہی بالکل دھیمی بلکہ درمیان کا راستہ اختیار کرو۔ حمد و ثناء
حدیث میں آتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
و سلم چند صحابہ کے پاس سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ
وہ پکار پکار کر دُعا کر رہے تھے۔ آپ نے ان کو منع فرمایا
اور کہا کہ تمہارا خدا پہرہ نہیں اس قدر اونچے پکارتے
ہو وہ تو بیوقوفی کے چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے
قرآن مجید نے بالکل آہستہ دُعا کرنے سے بھی منع
کیا ہے کیونکہ اس سے توجہ قائم نہیں رہتی۔ دُعا اس
طرح کرنی چاہیے کہ انسان کو کلمات زبان سے نکلے ہوئے
محسوس ہوں تاکہ اس کی توجہ بھی قائم رہے۔

غرض دُعا بہت بلند آواز سے مانگنے سے تو
خدا تعالیٰ کی شان کو مد نظر رکھتے ہوئے منع فرمایا۔ تنہا
ہے اور نہایت آہستہ دُعا مانگنے سے انسان کی
گمراہی کو مد نظر رکھتے ہوئے منع فرمایا ہے۔

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ

(سب دنیا کو متاثر کر) کہہ دو کہ کامل ترین اللہ (تعالیٰ) کے لئے (کوئی) مخصوص ہے جو نہ (تو) اولاد رکھتا ہے اور نہ حکومت

لَهُ شَرِيكَ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ

یہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ (اس کے) عزیز کی وجہ سے اس کا کوئی دوست (ہوتا) ہے (بلکہ جو کسی ایک دوست ہوتا ہے اس سے

وَكَبِيرَةٌ تَبْتَغِي

مدینہ کے لئے ہوتا ہے) اور اس کی خوب (اچھی طرح) بڑائی بیان کر اللہ

آنے کے لئے بنائے جاتے ہیں ایسے دوست
اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہیں۔

کَبِيرَةٌ تَبْتَغِي کہہ کر سورہ کو ختم کر دیا گیا

ہے۔ اور اس میں گویا پھر اس امر کی طرف اشارہ

کیا ہے کہ مسلمانوں کو اہل کتاب پر غلبہ ملے گا اور

جس طرح اہل مکہ پر غلبہ نبیوں کے جھوٹے ہونے کی

علامت ہو گا اہل کتاب پر غلبہ ان لوگوں کے جھوٹا

ہونے کی دلیل ہو گا جو یحییٰ ابن اللہ یا عزیر ابن اللہ

کہتے ہیں اور اس غلبہ کے ذریعہ سے خدا کے واحد

کی توحید تمام ملک میں پھیلا دی جائیگی۔ اور خدا کا

بیٹا ماننے والے یا اس کا شریک قرار دینے والے سب

کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں

داخل کر دیا جائیگا اور اس پر کمزور اور ناتوان انسان کو قوت

بڑائی اور غلبہ دے کر ظاہر کیا جائے گا کہ وہ خدا اتمامِ ماقول سے

بڑا اور بلند ہے۔ اسی وجہ سے آخر میں فرمایا کَبِيرَةٌ تَبْتَغِي۔

آؤ ہم بھی امتثال امر کے طور پر کہیں اَللّٰهُ اَكْبَرُ

التفسير: اس میں اسرار کے انہام کی فردی ہے یعنی

وہ خدا اپنے اس وعدہ کو ضرور پورا کرے گا۔ اور

اسی واحد لا شریک خدا کی تعریف کے گیت گائے

جائیں گے اگر اس کا کوئی بیٹا ہوتا جیسا کہ بیت المقدس

مسلمانوں کی قی والوں کا خیال ہے تو مسلمانوں کو کس نے پوچھنا تھا ایسا

ہی اگر اس کے شریک ہوتے جیسا کہ کئے والے

کہتے ہیں تو مسلمانوں کو حکومت کون دیتا یعنی یہ

دونوں قومیں جو مشرک ہیں مسلمانوں کی دشمن تھیں

اگر شرک صحیح ہوتا تو مسلمان دنیا میں ہرگز کامیاب

نہ ہو سکتے لیکن جب اس خدا نے باوجود انتہائی کمزوری

کے مسلمانوں کو ان سب پر غالب کر دیا تو یقیناً سمجھا

جائے گا کہ خدا واحد اور لا شریک ہے۔

مِنَ الذُّلِّ :- دوست و دشمن کے ہونے

ہیں۔ ایک دوست جو رحم کی وجہ سے اور احسان

کرنے کے لئے بنایا جاتا ہے ایسے دوست

اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں یہ اس کی شان کے

خلاف نہیں بلکہ وہ دوست جو امداد اور موقعہ پر کام

سُورَةُ الْكَافِيَّةِ

سورہ کفیت نامہ یہ سورہ بھی ہے

وَمَعَ الْبَسْمَلَةِ تَمَامًا وَاحِدًا عِشْرَةَ آيَةً وَثِنَا مِائَةً عِشْرِينَ

اور بسم اللہ سمیت اس کی ایک سو سیڑھ آیتیں ہیں اور بارہ رکوع ہیں

۱۔ ابہ عباسؓ اور ابن زبیرؓ کے نزدیک یہ سورہ سب کی سب
 نئی ہے (درمنثور) تمام مفسرین کا بھی اس امر پر اتفاق معلوم
 ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت سے بھی معلوم ہوتا
 ہے کہ نہ صرف نئی ہے بلکہ ابتدائی ایام کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں
 کہ نبی اسرائیلؑ کفہ اور مریمؑ ابتدائی سورتوں سے ہیں اور
 میرے پرلے مال میں سے ہیں۔ (بخاری جلد ۳ ص ۲)
 بعض کے نزدیک یہ سورہ ان سورتوں میں سے ہے جو
 یکدم نازل ہوئی ہیں۔ حلی نے افسر سے بھی روایت کی ہے
 کہ یہ سورہ یکدم نازل ہوئی تھی اور شریزادہ فرشتہ ساتھ تھا
 اور اس کی خاص طور پر حفاظت کی گئی تھی۔
 ان روایات کا یہ مطلب نہیں کہ بعض سورتوں کی حفاظت
 کم ہوتی ہے اور بعض کی زیادہ کیونکہ اگر یہ تسلیم کیا جائے تو
 یہ بھی ماننا پڑے گا کہ بعض سورتوں کا محفوظ ہونا زیادہ یقینی
 ہے اور بعض کا کم یقین یہ امر بالبدست غلط ہے پس جہاں
 جہاں حدیثوں میں آتا ہے کہ فلاں سورہ کی حفاظت کے لئے
 اتنے فرشتے اترے۔ اس سے نزول کے وقت کی حفاظت مراد
 نہیں بلکہ نزول کے بعد کی حفاظت مراد ہوتی ہے اور وہ اس
 طرح کہ ہر سورہ کسی خاص مضمون کے بارہ میں ہوتی ہے اور بعض
 دفعہ اس میں پیشگوئیاں ہوتی ہیں جس کے پورا ہونے پر اس
 سورہ کی سچائی کا انحصار ہوتا ہے یہ پیشگوئیاں بعض دفعہ
 طبعی تغیرات کے متعلق ہوتی ہیں اور بعض دفعہ انسانی
 اعمال کے متعلق۔ انسانی اعمال کے متعلق جو پیشگوئیاں ہوتی
 ہیں وہ اس لحاظ سے خاص اہمیت رکھتی ہیں کہ جتنے عذاب
 کی ان پیشگوئیوں میں خبر ہو۔ وہ اس عذاب کو ٹالنے کی پوری

کوشش کرتے ہیں اور جو پیشگوئیاں بالعموم غیر معمولی طور
 پر مخالفت حالات میں کی جاتی ہیں۔ اس لئے دعویٰ سامانوں کے
 لحاظ سے ان کا پورا ہونا بظاہر ناممکن یا غیر غلب نظر آتا ہے
 اور اسی وقت ان کے پورا ہونے کی کوئی صورت پیدا ہو سکتی
 جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی امداد کا انتظام کیا جائے
 پس جس سورہ میں اس قسم کی پیشگوئیاں ہوں جن کے اہل
 جہان کے متعلق زبردست قوموں نے زور لگانا ہونے
 بارہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کچھ جو دہنیہ کے
 کاموں پر بطور مدد برقرار ہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ ایسا
 پیدا کریں کہ وہ پیشگوئیاں بغیر روک کے پوری ہو جائیں۔
 یہ ظاہر ہے کہ جس قدر وسیع الاثر پیشگوئی ہوگی اسی قدر
 اس کے مخالفوں کی تعداد ہوگی اور اسی قدر وسیع ذرائع اس کے
 باطل کرنے کے لئے دشمن استعمال کرے گا۔ اور اس کے مقابل
 پر اسی قدر وسیع ذرائع اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسکی تائید میں
 استعمال کئے جائیں گے پس چونکہ دنیا کے تمام اسباب
 کے پیرو ہیں اور وہ خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ قوانین کے
 مطابق ان کے لئے بطور مدد ہیں اس لئے جب کوئی ایسی
 پیشگوئی کی جاتی ہے۔ اسی قدر ملائکہ کو جن کے زیر تدبیر
 سے اس کے پورا ہونے کی تعلق ہو حکم دیا جاتا ہے کہ تم اس
 سورہ کے مضمون کی حفاظت کرو یعنی ان تدابیر میں لگ جاؤ
 جو اس پیشگوئی کے پورا کرنے کے لئے ضروری ہیں پس حفاظت
 آسمان سے زمین کے نزول تک نہیں ہوتی بلکہ حفاظت کا
 اصل کام نزول کے بعد شروع ہوتا ہے اور اس وقت تک
 جاری رہتا ہے جب تک کہ اس سورہ میں بیان کردہ پیشگوئیاں

بھری نہ تھا جس صند شیطانی یا انسانی دخل اندازی کے لحاظ سے ہر سورہ ہر آیت ہر لفظ بلکہ ہر حرف اور حرکت قرآن کریم کی یکساں محفوظ ہے اور اسکی یکساں حفاظت کی جاتی ہے اور کسی سورہ یا کسی آیت یا کسی حرف یا حرکت کو دوسری سورہ یا دوسری آیتوں یا دوسرے حرفوں اور وحیات سے امتیاز حاصل نہیں۔

غرض اس سورہ کے ساتھ شتر زار فرشتے اتارنے کا یہ مطلب ہے کہ چونکہ اس میں یا جوج جیسی طاقتور قوتوں اور آسمانی سچی قوت کے استیصال کی خریدی گئی ہے اس لئے ہزاروں فرشتوں کو اس پیش گوئی کے پورا کرنے کے لئے نزول قرآن کے زمانہ سے لگا دیا گیا ہے۔

زمانہ نزول | مسیحی مصنف اس کے نزول کا زمانہ زیبا نبوت کے چھ سال میں قرار دیتے ہیں مگر میرے نزدیک یہ چھتے یا پانچویں سال کی معلوم ہوتی ہے کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی مذکورہ بالا روایت سے ایسا ہی ثابت ہوتا ہے۔

اس سورہ کا اسرارے تعلق | اس کا تعلق پہلی سورہ سے ہے مفسرین کے نزدیک اس سورہ کا پہلی سورہ سے تعلق ہے کہ یہ دونوں تین سوال کے تھے۔

(۱) روع کے متعلق۔ (۲) اصحاب کہف کے متعلق (۳) ذوالقرنین کے متعلق۔ ان تین سوالوں میں سے ایک کا جواب دیر سے آیا (یعنی روح القدس کے متعلق) اور وہ سورہ الاسم میں درج ہوا۔

دوسرے دو سوالوں کا جواب جلدی اور اکٹھا آگیا۔ اس لئے ان دونوں کو ایک ہی سورہ یعنی کہف میں اکٹھا بیان کر دیا (مکرمط) لیکن یہ جواب کافی نہیں کیونکہ اس سورہ میں اور بھی کئی واقعات ہیں۔ مثلاً دو بارغ دالو کی قبیل مہدی کا سفر وغیرہ سوال یہ ہے کہ ان واقعات کو کہاں کہیں بیان کیا گیا ہے مفسرین اس کے جواب میں خاموش ہیں۔ پادری دیرنی، پی، تفسیر میں اس سورہ کے واقعات

کی بنا پر لکھتے ہیں کہ اس سورہ کو سورہ العجائب کہنا چاہیے میرے نزدیک نہ مفسرین کی توجہ صحیح ہے اور نہ دیرنی کا اعتراض مقبول۔ یہ توجہ بھی اور یہ اعتراض بھی سورہ کا مضمون اور اسکی غرض نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ چونکہ بعض نامکمل یا کمزور روایات کی وجہ سے مفسرین کے دماغوں میں یہ بات سمائی ہوئی تھی کہ یہ سورہ مفسرین سے تین عجیب سوال کئے تھے اور یہاں ان کا جواب دیا گیا ہے۔ اس لئے انہوں نے کسی اور پہلو پر غور کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اور ان کا خیال ان کمزور روایات میں ہی الجھا رہا۔ حالانکہ یہ بالکل ماننے کے قابل نہیں کہ قرآن کریم میں کئی واقعات کے سوال کی وجہ سے نازل ہوا ہو۔ قرآن کریم تو ایک مکمل ہدایت نامہ ہے اسے اس کے کیا تعلق کو کوئی سوال کرنا ہے یا نہیں۔ اس نے تو ہر حال ہر دور علم جو حفاظ عبادت، روحانیت، تقویٰ، تمدن، اقتصاد اور سیاست وغیرہ کے متعلق جو بیان کرنا ہی تھا پس اگر ان واقعات کا دین اور دیانت سے کوئی تعلق ہے تو انہوں نے ہر حال بیان ہونا تھا۔ اور اگر نہیں تو یہودی لاکھ سوال کرتے ہیں کہ بیان کرنے کی قرآن کریم کو کوئی ضرورت نہ تھی، یہ اور بھی ناقابل تسلیم ہے کہ ان واقعات کو اس لئے اکٹھا بیان کیا گیا ہے کہ یہود نے اکٹھا سوال کیا تھا۔ ایک وقت میں نہ صرف مختلف مضامین کے متعلق سوال کر دیتا ہے اس مجلس میں اس ترتیب سے ان کا جواب دینا تو معقول ہو سکتا ہے لیکن ایک مستقل کتاب میں جس کا تعلق کسی خاص قوم یا زمانہ سے نہیں۔ ان سوالوں کا جواب اکٹھا دینا قطع نظر اس کے کہ ان کا کہیں میں کوئی جوڑ بھی ہو یا نہ ہو ہرگز پسندیدہ نہیں کہلا سکتا پس میرے نزدیک یہ خیالات قلت تدبر سے پیدا ہوئے ہیں یا شاید اس وقت ابھی ان سوالات کے حل ہونے کا زمانہ نہ آیا تھا۔

میرے نزدیک یہ اور بھی بالکل خلاف عقل ہے اور قرآن کریم کی شان کے خلاف ہے کہ دو سوالوں کا جواب

۱۔ مفسرین کے نزدیک اس سورہ کا پہلی سورہ سے تعلق ہے

۱۔ مفسرین کے بیان کردہ تفسیر پر مبنی

جلدی آگیا اس نے اسے کہف میں رکھ دیا اور ایک کا جواب بعد میں آیا اس نے اسے سورۃ اسرار میں بیان کر دیا کیونکہ اس جواب پر یہ مقول اعتراض ہوتا ہے کہ کیوں دو سوالوں کے جواب پہلے آگئے بعض مفسرین نے اس فرق کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ دو سوالوں کا جواب چونکہ دیا گیا ہے اور ایک کے جواب سے لاعلمی ظاہر کی گئی ہے اس لئے جرح کا جواب دیا گیا تھا انہیں ایک سورۃ میں بیان کر دیا۔ اور جس سوال کے جواب سے معذوری ظاہر کی اسے سورۃ مزہ کے ساتھ شامل کر دیا۔ اولاً یہ جواب جواب دینے والے کی لاعلمی پر دلالت کرتا ہے۔ قرآن کریم نے ہرگز کسی معذوری یا لاعلمی کا اظہار نہیں کیا بلکہ روح کے متعلق جو سوال تھا اس کا مکمل جواب دیا ہے دوسرے یہ جواب بھی اس خیال پر مبنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی آخری اور جامع کتاب کے مضامین کے لئے یہود کے سوالوں کا محتاج تھا۔ یا مجبور تھا کہ وہ سوال کریں تو ان کا جواب ہے۔ قرآن کریم میں یہود و مشرکین کے سارے ہی شبہات کا جواب ہے مگر اس طرح نہیں کہ انہوں نے سوال کیا اور قرآن نے جواب دیا بلکہ جو مضمون قرآن میں بیان ہوتا ہے اس کے متعلق جو شبہات اور سو سے پیدا کئے جاسکتے ہیں وہ ان کا جواب اس جگہ دے دیتا ہے خواہ علم کفار و مشرکین نے وہ سو سے پیش کئے ہوں یا نہ کئے ہوں اور کسی اور وقت پیش کئے ہوں یا اس وقت پیش کئے ہوں۔ درحقیقت قرآن ان عارضی موجبات کی ذرہ بھر بھی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ تو اپنے مضمون سے کام لیتا ہے کیونکہ وہ صرف اس زمانہ کے لوگوں کے لئے نہیں اُترا تھا بلکہ ہر زمانہ کے لوگوں کے لئے اُترا تھا۔ پس اس کے جوابات صرف اس مضمون پر پڑنے والے اعتراضات کے متعلق ہوتے ہیں جو وہ بیان کرنا ہوتا ہے۔

یہ امر بھی قابل غور ہے کہ مفسرین نے اپنے خیالات کی بنا جن روایتوں پر مبنی ہے وہ خود عقلاً اور نقلاً مجروح معلوم ہوتی ہیں وہ روایتیں یہ ہیں۔ (۱) مکہ والوں نے ایک وفد مدینہ کے یہود کی طرف بھیجا کہ مکہ میں ایک مدعی

پیدا ہوا ہے اس کے بارہ میں ہمیں مشورہ دو کہ ہم کیا کریں انہوں نے جواب دیا کہ اس سے تین سوال کرو اگر وہ جواب دے کہ تو سچا ہے ورنہ جھوٹا ہے ان لوگوں نے واپس آکر وہ تین سلطان رسول کریم صلعم پر کئے (الف) اصحاب کہف کون تھے (ب) ذوالقرنین کے واقعات کیا ہیں (ج) رُوح کیا چیز ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل جواب دوں گا۔ مگر دس پندرہ دن تک وحی نہ آئی آپ بہت گھبرائے اور کفار بہت خوش ہوئے آخر جبریل وحی لائے اور آپ نے ان سے شکایت کی کہ اس قدر دیر کیوں کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے چونکہ انشاء اللہ نہ کہا تھا اللہ نے سزا دی ہے اور تینوں سوالوں کے جواب بتا دیئے ہیں جس سے دوسرے کہف میں بلیں ہوئے ہیں اور ایک سورۃ اسرار میں بیان کیا گیا ہے یہ روایت ابن عباس کی طرف منسوب ہے۔ کے بیان کی گئی ہے (در مشورہ ہوالہ ابن اسحاق ابن جریر وغیرہ) دوسری روایت بھی حضرت ابن عباس کی طرف منسوب ہے اور وہ یہ ہے کہ کفار نے ایک وفد مدینہ کے یہود کی طرف بھیجا اور ان سے آپ کے بارہ میں مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے تین سوال پوچھو کہ اصحاب کہف۔ ذوالقرنین اور رُوح کیا ہیں۔ ان میں سے پہلے دو کا جواب اگر وہ دے دے اور تیسرے کے جواب سے معذوری ظاہر کرے تو وہ سچا ہے اور اگر تینوں کا جواب وہ نہ دے یا رُوح کے متعلق بھی وہ کوئی جواب دے دے تو وہ جھوٹا ہے اور یہ بھی کہا کہ ہم نے سیدہ کذاب سے بھی یہ سوال کیا تھا مگر وہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ آگے پہلی روایت کی طرح کی روایت ہے سوائے اسکے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کہف اور ذوالقرنین کی بابت سوالوں کا جواب تو دے دیا۔ لیکن نوح کے بارہ میں یہ کہا کہ قُبُلُ التَّوْحُ مِنْ أَسْوَدَ بَنِي (اسرار) اور اس طرح معذوری ظاہر کر دی (در مشورہ ہوالہ دلائل النبوة ابو نعیم) اول تو یہ روایتیں حضرت ابن عباس کی طرف منسوب

یہ حال سچا ہے۔

یہ روایات خلاف عقل اس طرح ہیں کہ جن سوالات کا ان میں ذکر ہے سوال یہ ہے کہ ان کے جواب یہود جانتے تھے یا نہیں۔ اگر وہ جانتے تھے تو کیا اس سے احقانہ طریق ہو سکتی تھی کہ ان کے پرکھنے کا ہو سکتا ہے کہ اس سے ایک ایسے امر کے متعلق سوال کیا جائے جسے سینکڑوں ہزاروں لوگ جانتے تھے فرض کرو کسی کذاب کو بھی ان باتوں کا یہود سے سن کر علم ہوتا۔ تو کیا ان سوالوں کا جواب دیکر وہ سچا بنی ہو جاتا۔ اگر مذکورہ بالا سوال کا جواب یہ ہے کہ یہود ان سوالوں کا جواب نہیں جانتے تھے تو پھر بھی اس سے زیادہ احقانہ طریق کسی مدعی کے پرکھنے کا کیا ہو سکتا ہے جب وہ جواب جانتے ہی نہ تھے تو انہیں کس طرح معلوم ہوتا کہ جو جواب دیئے گئے ہیں وہ غلط ہیں یا صحیح اور کیا محض جواب دے دینے سے مدعی کی سچائی ثابت ہو سکتی تھی۔ یہی اعتراضات کم سے کم دوسری روایت کے دوسوالوں کے بارہ میں بھی پیدا ہوتے ہیں اور چونکہ ان سوالات کا کوئی معقول جواب نہیں دیا جاسکتا اس لئے ظاہر ہے کہ یہ روایات بعض وضائیں کی بنائی ہوئی ہیں۔

تیسرا اعتراض دوسری روایت پر یہ پڑتا ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ ہم نے میلہ کذاب سے بھی پوچھا ہے وہ بھی جواب نہیں دے سکا۔ یہ حصہ روایت کا روایت کو بھونٹنا ثابت کرنے کے لئے کافی ہے کیونکہ گو میلہ بنو حنیفہ میں معزز آدمی تھا مگر تاریخ سے ثابت ہے کہ بنو حنیفہ اسلام لانے سے پہلے عیسائی تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے اور مسلمان ہونے کے بعد سلیمہ مرتد ہو کر مدعی بنوہ بنا۔ اور یہ خود مدینہ آیا اسلام لایا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو حکم دیا کہ واپس جا کر اپنے گرجا کو مسجد بناؤ اور نمازوں کے پابند رہو (زرقانی جلد ۱۰ اور لائف آف محمد مصطفیٰ ص ۱۷۰) اب یہ ظاہر ہے کہ جس شخص نے نبوہ کا دھوئی رسول کریم صلی

ہیں جو اس واقعہ کے تین چار سال بعد پیدا ہوئے تھے مگر یہ واقعہ ہم نہ ہوتا تو ہم کہنے کا باقی صحابہ نے اس کا ذکر نہ کی ضرورت نہ بھی یا کوئی گھر کا معاملہ ہوتا تو بھی ہم سمجھتے کہ گھر کے کسی فرد کو اس کا ہر علم ہو سکتا تھا لیکن ہم تو وہ اس قدر ہے کہ نہ کہ لوگ ایک وفد تین سو میل مدینہ کی طرف بھجواتے ہیں پھر وہ لوگ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سوال کرتے ہیں پھر کئی دن تک جواب نہ آنے کے سبب سے گمے کے لوگ فوش اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں لیکن اس زمانہ کے صحابہ میں سے ایک بھی اس واقعہ کو بیان نہیں کرتا مگر کرتا ہے تو وہ شخص جو وقت پیدا بھی نہ ہوا تھا دوسرا اعتراض ان روایات پر یہ ہے کہ دونوں ہی روایات حضرت ابن عباس کی طرف منسوب ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ ایک روایت تو کہتی ہے کہ اگر ان تین سوالوں کا جواب اس شخص نے نہ دیا تو وہ بھونٹا۔ دوسری یہ کہتی ہے کہ اگر ان تین سوالوں میں سے ہر ایک کا جواب اس نے دیا تو سچا۔ اور اگر تیسرے سوال کا جواب بھی دے دیا تو بھونٹا۔ اب ہم کس روایت کو مانیں جو روایت یہ کہتی ہے کہ تینوں کا جواب دیں تو سچے ہیں یا جو یہ کہتی ہے کہ تینوں کا جواب دیں تو بھونٹے ہیں۔ اگر اس روایت کو مانا جائے جو کہتی ہے کہ تینوں کا جواب دیں تو سچے ہیں تو جو لوگ کہتے ہیں کہ تیسرے سوال کا جواب نہیں ملا وہ کیا کریں کیا اس حدیث کو صحتاً کہیں یا (نفوذ بائد من ذالک) رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اور اگر اس حدیث کو سچا کہا جائے جو یہ بتاتی ہے کہ اگر درود کے متعلق سوال کا جواب محمد (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) دے دیں تو وہ بھونٹے ہیں تو بتاؤ کہ جو شخص قرآن کریم کے اس جواب کو کہ قُلِ الشَّيْخُ مِنْ أَمْرِ رَجُلٍ کو ایک مکمل اور شافی جواب سمجھتا ہے وہ اس حدیث کو بھونٹا کہے یا نفوذ بائد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میرے نزدیک تو چونکہ دونوں حدیثوں میں جو دھوئی پیش کیا گیا ہے وہ خلاف عقل ہے اس لئے دونوں ہی جھوٹی ہیں خدا کا رسول

کی مدنی زندگی کے آخری سالوں میں کیا۔ اس سے مدینہ کے یہود اس وقت یہ سوال کہاں سے کرنے لگے تھے جبکہ رسول کریم صلعم ابھی تک میں تھے اور ان شخص نے نبوت کا دعویٰ ہی اس وقت تک نہ کیا تھا۔

خلاصہ یہ کہ یہ روایات بالکل غلط اور باطل ہیں۔ اور ان پر کسی صورت میں بھی تفسیر کی بنیاد نہیں رکھی جاسکتی۔ جب یہ روایات غلط ثابت ہو گئیں تو اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن کریم سے اس سورۃ کے مضامین کی ترتیب کی کیا وجوہ معلوم ہوتی ہیں اور ایسی روایات کی طرف ہمیں توجہ ہی نہیں کرنی چاہیے۔

اب میں بتانا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس بار میں کیا علم دیا ہے اور اس کے مطابق سورۃ کہف کا جوڑ پہلی سورۃ سے کیا ہے اور جو واقعات اس میں بیان ہیں ان کا سورۃ بنی اسرائیل سے کیا تعلق ہے۔ سو یاد رکھنا چاہیے کہ جیسا کہ سورۃ نحل میں ثابت کیا جا چکا ہے سورۃ نحل میں یہود و نصاریٰ سے مقابلہ کی پیشگوئی کی گئی تھی اور سورۃ اسراء میں اسکی مزید تشریح اس طرح کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلعم کو ایک ایسے علاقہ میں لے جائے گا جہاں ان کا تعلق یہود و نصاریٰ سے پیدا ہوگا اور وہ بھی آپ کی مخالفت کریں گے اور شکست کھائیں گے اور ساتھ ہی ایک کشف کا ذکر کیا گیا تھا جس میں خبر دی گئی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان علاقوں پر قافلہ بن جائیں گے جو یہود کے لئے موعود تھے اور یہ کہ یہود کے لئے مقتدر ہو چکا ہے کہ وہ دو بھائیوں کو بیٹے ایک بھائی کے لئے معتد ہوں گے اور اپنے ملک سے بکالے جائیں گے لیکن اس کے بعد تو یہ کہ اپنے ملک میں واپس آنے کی توقع پائیں گے۔ دوسری بھلاوت وہ سوچ کے زمانہ میں کو بیٹے جس کے تجربہ میں پھر انکے مہاجر گئے جائیں گے اور انہیں اپنے موعودوں سے نکال دیجائے گا۔ ان پر شیگ کوئیوں میں موسوی سلسلہ کی پہلی کڑی کے حالات بتاتے گئے تھے اب ایک سوال تو یہ رہ جاتا تھا کہ موسوی سلسلہ کی دوسری کڑی تو موجود ہے جو ان عزابوں میں پہلی کڑی

بیٹے یہود کے شریک حال نہیں ہیں کیوں نہ سمجھا جائے کہ یہود کی تباہی کے بعد وہ ان پر شیگ کوئیوں کے مصداق نہیں گئے جو موسوی سلسلہ کی ترقی کی نسبت پہلی کتب میں بیان ہو چکی ہیں۔ اور دوسرا سوال یہ رہ جاتا تھا کہ مسلمانوں کو جو ہوشیار کیا گیا ہے کہ تم یہود کے نقش قدم پر چلکر اپنے آپ کو یہود کی طرح ان دو عزابوں میں مبتلا نہ کر لینا۔ اس کے متعلق آئندہ کیا ہونے والا ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب سورۃ کہف میں دیا گیا ہے اور موسوی سلسلہ کی دوسری کڑی کے حالات بیان کئے گئے ہیں اور یہی بتایا گیا ہے کہ وہ مسلمان جو یہود کے نقش قدم پر چلیں گے ان کے ساتھ کیا معاملہ کر دے گا اور کس طرح کر دے گا۔

یہاں یہ سوال کہ اصحاب کہف اور دو باغوں کی تمثیل سے اللہ تعالیٰ کے اور موسوی کے اسراء کے واقعہ اور پھر ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کے ذکر کا ان امور سے کیا تعلق ہے۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ ان واقعات میں سچی قوم کی ابتداء اور انتہاء کا ذکر کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ان مشکلات کا ذکر کیا گیا ہے جو مسلمانوں پر ان کی بددیہی کی وجہ سے بھی اقوام کی طرف سے پیش آنے والی تھیں۔

اصحاب کہف وہ ابتدائی مسیحی ہیں جنہوں نے دین کی خاطر بڑی بڑی کالیف اٹھائیں اور آخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انکی قربانیوں کا بدلہ ملا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل کر کے دینی اور دنیوی ترقیات انہیں دیں۔ یہ واقعات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے پہلے گذر چکے تھے کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت نصاریٰ میں سچے راستہ کو چھوڑ چکے تھے ان کے ذکر سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب یہود نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لئے اصحاب کہف یا دوسرے لفظوں میں ابتدائی مسیحیوں کو جو راستی پر قائم تھے اپنے فضلوں کے لئے ججی لیا۔ اس کے بعد معنوں کا گریز اس طرف ہونا چاہیے تھا کہ پھر ان پر بے فضل کو کیوں بتایا گیا تو اس کا جواب دو باغوں والے کی تمثیل سے دیا کہ موسوی سلسلہ کو ہم نے دو باغ دیئے تھے بیٹے یہود کی

اللہ تعالیٰ کے
دیکھ کر
ہم کے
اس سورۃ کی
سورۃ سے

کی ترقی کا بارغ اور سچ کی امت کی ترقی کا بارغ۔ جن دونوں
بچ ایک کا ذکر سورہ اسراء میں کیا گیا۔ اور دوسرے کا ذکر
اصحاب کہف کے ذکر سے کیا گیا ہے پھر یہ بتایا کہ ان دو باتوں
کی ملکیت سے یہ قوم منکر ہو گئی اور خدا تعالیٰ کو کھول گئی اور
اپنے بھائیوں یعنی بنو اسمعیل کو حقیر سمجھنے لگ گئی اور یہ سمجھ بیٹھی
کہ گویا اس پر فیصل کسی ذاتی حق کی بناء پر نازل ہو رہے ہیں تب
اللہ تعالیٰ نے مظلوموں اور انکی جو حقیر سمجھے تھے فریاد
کو سنا۔ اور موسیٰ سلسلہ کے باخوں کو ملا دیا یعنی دونوں
قوموں کی شان و شوکت کو توڑ دیا اور اسمعیل نسل پر جو حقیر
سمجھی گئی تھی فضل کر کے ان سے اچھے بارغ ان کو جسے دینے
اس تمثیل کے بعد مضمون کو اور واضح کرنے کے لئے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک اسراء کا ذکر فرمایا جس میں
انہیں موسیٰ سلسلہ کی ترقیات اسی طرح دکھائی گئی تھیں
جس طرح محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ اسراء میں
بیان شدہ اسراء میں محمدی سلسلہ کی ترقیات دکھائی گئیں۔
اور اس اسراء کے ذکر سے وضاحت سے اس مضمون کو بیان
کیا کہ موسیٰ سلسلہ کی ترقی جسے اسراء کی شکل میں دکھایا گیا
فخاس طرح ہوگی اور کس مقام پر پہنچ کر وہ ترقی تک جائے گی
اور اسمعیل نسل کی طرف برکات منتقل ہو جائیگی۔ اس امر کے
بیان کرنے کے بعد اس ذکر کو شروع کیا کہ اسمعیل نسل کی طرف
برکات مادی کے منتقل ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان فرماؤ
کو جو محمدی سلسلہ میں سے دین سے غافل ہو جائینگے موسیٰ سلسلہ
کی بڑی ہوئی دوسری آدمی کے انھوں سے سزا دلوانے کا اور
یہ سزا باوجود ماجح کے ذریعہ سے ہوگی جو نصرانی دین کے پابند
ہونگے اور ایک دن سب دنیا پر چھا جائینگے۔ اور یہ سمجھانے
کے لئے کہ یہ اقوام اب بھی موجود ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت
کا ملنے ابھی ان کو پھیلنے اور ترقی کرنے سے روکا ہوا ہے
ان دو کو بیان کیا جو ان اقوام کو روک رہی ہیں اور یا حج
جوج کے ایک عرصہ تک باقی دنیا سے الگ رہنے کا سبب
میک وجود کو بتایا جس کا نام ذوالقرنین بیان فرمایا ہے اور

اس طرح نصرانی قوم کے دونوں حصوں کے عواہات بیان کر دینے
ایک وہ جو اصحاب کہف کی شکل میں سچے اور اصل نصرانی تھے
اور ایک وہ جو اصحاب کہف کی رُوح کے کچلے جانے کے بعد
مسیحیت کو قبول کرینگے اور وہ نصرانی دین پر صرت ظاہر
میں قائم ہونگے درحقیقت اس دین کی طرح سے بالکل
بے خبر ہوں گے۔

آخر میں بتایا کہ آخر اللہ تعالیٰ اپنے عذاب بھیج کر اس
یا جوجی ماجوجی قلعہ کو کچل گئے گا۔ اور ایک ذوالقرنین ثانی کے
ذریعہ سے مسلمانوں کی نجات کے سامان پیدا کرے گا۔
خلاصہ یہ کہ اس سورہ میں کسی سلسلہ کے دو دوروں کا
ذکر کیا گیا ہے اس دور کا بھی جو نیکی کا دور تھا اور اس کا بھی جو
بدی کا دور تھا اور بتایا ہے کہ ان دونوں دوروں کے درمیان
محمدی سلسلہ کا قیام ختم ہے اور محمدی سلسلہ کے نافرمانوں
کی سزا کے لئے اللہ تعالیٰ نے عیسوی سلسلہ کے بے دین لوگوں
کو چھپا رکھا ہے ایک دن وہ ظاہر ہونگے اور اسلامی شوکت
کو توڑ دیں گے مگر پھر اللہ تعالیٰ فضل کر کے اسلام کو قتل
سے محفوظ کر لے گا۔

یہ خلاصہ ہے۔ باقی تفصیلات سورہ کے مختلف حصوں
میں ساتھ ساتھ بیان کی جائیں گی۔
یہ ترتیب تو وہ ہے جو اس سورہ کے دوسری سورتوں
سے تعلق کو نظر رکھ کر بیان کی گئی ہے۔ باقی اس سورہ کی
اجزاء کا تعلق پہلی سورہ کے آخری سورہ بھی ظاہر ہے۔ اسراء
کے آخر میں فرمایا تھا وَقِيلَ الْعَمْدُ لِلّٰهِ اَلَّذِيْ سَخَّرَ
يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّ لَا كُفْرًا يَكُنْ لَهُ شَرِيْكَ فِي الْمُلْكِ
وَلَا يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الدِّنِ وَلَكِنَّهُ يَتَّبِعُهَا
اور اس سورہ کے شروع میں فرماتا ہے کہ محمد رسول اللہ صم
پر قرآن ہم نے جن اغراض سے نازل کیا ہے ان میں سے
ایک یہ بھی ہے کہ وَيَتَذَكَّرُ الَّذِيْنَ قَالُوْا اَتَّخَذَ اللّٰهُ
وَلَدًا اَبَسْ اَمَّا سُوْرَةُ ختم اس ذکر سے کیا تھا کہ خدا کا کوئی
بیٹا نہیں اور اس سورہ کو شروع اس ذکر سے کیا ہے کہ

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کی تباہی کی خبر دیتے ہیں جو خدا کا بیٹا تجویز کرتی ہے۔ اسی طرح پہلی سورہ کے آخر میں فرمایا تھا کہ علم والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو خدا تعالیٰ کی عبادتیں کرتے اور اس کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں اور کھفت کے شروع میں یہ بتایا ہے کہ جو خدا تعالیٰ کا بیٹا تجویز کرتے ہیں وہ علم والے نہیں کہلا سکتے۔ گویا پہلی سورہ میں علم کی تشریح کی۔ اور دوسری میں جہالت کی۔ تیسرا تعلق سورہ اسراء کے آخری حصہ اور سورہ کھفت کے ابتدائی حصہ میں یہ ہے کہ سورہ اسراء کے آخر میں تو یہ بیان فرمایا ہے کہ لَفَرَّيْكَ لَهٗ شَرِيْكَ رَفِي الْعِلَالِ اللّٰهُ تَعَالٰی كَا مَلُوْا میں کوئی شریک نہیں۔ اور سورہ کھفت کے شروع میں یہ بیان فرمایا ہے کہ لَيُنْذِرُ دِيْٓا سَاعَةً يَّذِا مِنْ لَّدُنْهُ قَرَان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لئے ملا ہے تاکہ لوگوں کو اس عذاب سے ڈرائیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے یعنی جو لوگ اپنی حکومتوں پر گھمند کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ دیوبی ساماؤ کو نظر رکھتے ہوئے ان کا مقابلہ کرنے والا اور انہیں تباہ کرنے والا کوئی نہیں ان کا تباہ کرنے والا یہ ذرائع بھی ہوگا کرتی ہیں جو کسی کے دیم و گمان میں بھی نہیں ہوتے ہیں اور ان کے عذاب سے مطمئن نہ ہو جو اس دنیا کا اصل بادشاہ ہے چوتھا تعلق دوؤں سورتوں کے آخری اور ابتدائی حصوں میں یہ ہے کہ سورہ اسراء کے آخری الفاظ یہ تھے کہ قَبُوْهُ تَكْفِيْراً خدا تعالیٰ ہی کی بڑائی بیان کرے اور اس سورہ کی شروع کی آیات میں خدا کا بیٹا بننے والوں کا ذکر کر کے فرماتا ہے كَبُرَتْ مَلٰٓئِكَةٌ مِّنْ اَفْوَآٰهِمْ يَهْتَبِیْزِیْ بَات ہے جو ان کے موبوں سے نکل رہی ہے یعنی بڑائی تو اللہ کا حق ہے اور یہ ظلمادہ حق اسکی نا چیز مخلوق کو دے رہے ہیں اب میں بعض احادیث درج کرتا ہوں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سورہ کو نصاریٰ کے متعلق ہی کہلا ہے اور اپنی پرچپان کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل ابوالدرداء سے روایت کرتے ہیں کہ ظن

رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّعَمَ مِّنْ حَفْظَ عَشْرِ اٰیٰتٍ مِّنْ اَوَّلِ نَصَارٰی کے متعلق اس سورہ کے ہونے کا ثبوت دس آیتیں سورہ کھفت کی ابتداء سے یاد کر لیں وہ دجال کے فتنہ سے بچایا جائے گا۔ (مسند امام ابن حنبل جلد ۶ ص ۲۴) اس حدیث سے صحت طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ دجال کے فتنہ سے تعلق رکھتی ہے۔ اور احمد ابوالدرداء نے ابوالدرداء سے روایت کی ہے کہ قَالَ دَرَسُوْا اللّٰهُ مِّنْ قَدْرٍ عَشْرِ الْاَوَّلِ مِّنْ سُورَةِ الْكُفٰٓفِ عَصَمَ مِّنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ۔ کہ جس شخص نے سورہ کھفت کی آخری دس آیتیں یاد کر لیں وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ ہو جائے گا (مسند امام احمد بن حنبل جلد ۶ ص ۲۴) ان احادیث سے ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کو دجال کے فتنہ کے متعلق بھیجا ہے لیکن دجال کا نام اس سورہ میں نہیں آیا۔ ہاں پہلی آیات میں خدا کا بیٹا بننے کا ذکر ہے جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے اور آخری آیات میں اسی قوم کا ذکر ہے جو رات اور دن دنیا کی ترقیات کی سعی میں خرچ کر دیں گے اور ایجادات اور اختراعات میں اس طرح لگ جائیں گے کہ انہیں خیال ہو جائے گا کہ شاید اب کائنات کا راز ہم دریافت کر لیتے لیکن جس قدر ایجادات وہ کریں گے اسی قدر یہ بات کھلتی جائے گی کہ ہر راز قدرت کے بعد ایک اور راز قدرت موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کے کاموں کی کوئی حد بندی نہیں کر سکتا۔ اور یہ نقشہ بھی سچی اقوام کا ہے پس جب پہلی اور پچھلی سورتوں میں سچی مذہب اور سچی ترقی کا ذکر ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو بھی پہلی دس اور آخری دس آیتیں سورہ کھفت کی پڑھا دجال کے فتنہ سے محفوظ ہو جائے گا اور کہہیں متنبہ ہیں کہ آپ نے بگڑی ہوئی مسیحیت کا نام ہی دجال رکھا ہے اور اگر یہ نہ سمجھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو خدا یا دشمن ذالک۔ یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ آپ نے

نصاری کے متعلق اس سورہ کے ہونے کا ثبوت

سورہ اسراء کے آخری حصہ کے ابتدائی حصہ کا تعلق

سورہ کھفت کی نصاریٰ کا ثبوت

و قال کے فتنہ سے بچنے کے لئے بالکل بے جوڑ آیتیں تھیں
لیکن آپ کی شان ایسے فعل سے بلند و بالا ہے۔

خداوند سجدہ

اس سورۃ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اس لئے اتاری ہے کہ پہلی کتب کی غلطیوں کو دور کرے۔ اور خدا کا بیٹا بنانے والوں کو ڈراوے ان لوگوں کو بہت کچھ ترقی ملے گی اور وہ اسلام سے بہت کچھ متفرق کریں گے لیکن انکی ابتدا اس قسم کی نہ تھی جس قسم کی انتہا ہوئی۔ ابتداء میں یہ لوگ نہایت کمزور تھے اور ان کو بہت سخت تکالیف دینی باقی تھیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا اور ان کو مصائب سے بچا دیا۔ اور ترقی کا راستہ دکھایا اگر وہ ترقی حاصل کر کے شرک میں مبتلا ہو گئے اور بجائے دین کی طرف جھکنے کے دنیا کی طرف جھک گئے اور اسی میں مشغول ہو گئے۔ پس مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اس قوم کے حالات سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اپنی ترقی کے زمانے میں عین مفاسد سے بچیں۔ (۱) عبادت میں سستی نہ ہو (۲) دنیوی اموال کی طرف جذبہ زیادہ رغبت نہ ہو (۳) عیش و عشرت کو اختیار نہ کریں۔

سورۃ کہف
سورۃ اسراء
کا ترجمہ ہے

پھر فرمایا اس وقت مسلمانوں امان کے اہل کتاب بھائیوں کی مثال ایک دولتمند اور غریب بھائی کی طرح ہو گی۔ ایک بھائی تو دولت پر غرور کرے گا اور دوسرے خدا کی طرف توجہ کرے گا۔ آخر تکبر کا سر نیچا ہوگا اور بغیر انسانی ذرائع کے ایسے سامان پیدا ہوں گے کہ دولتمند کی قوت ناکم ہو جائے گی۔

پھر ان تفصیلات کو بیان کیا۔ جو ان تحفیرات کے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے بتا دی گئی تھیں اور اس سلسلہ میں یہ بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس امر میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ ان کے

سلسلہ کی ترقی ایک اور شخص کی ترقی کے بالمقابل بہت کم اور ادنیٰ ہوگی۔ اور وہ آئندہ والا ان تمام امور کی تکمیل کرے گا جن کو موسیٰ نہ کر سکیں گے پس اسراء کی تعبیر کے مطابق یہی قوم کے زوال کے وقت اسلام کو فتح ہوگی۔ اور پھر اس فتح کے بعد کے حالات بیان فرماتا ہے کہ آخر ایک وقت مسلمان بھی دین کو بھول جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو سزا دینے کے لئے پھر بھیجتا ہے کہ ترقی دے گا۔ اور یہ ان اقوام کے ذریعے ہوگا جن کو کچھ زمانہ پہلے جنوبی اور مشرقی علاقوں کی طرف بڑھنے سے روک دیا گیا تھا۔ اس وقت دنیا پر سخت تنہا ہی آئے گی۔ اور سب اقوام دو بڑی سلسلوں یا دو بڑے اصولوں کے تابع ہو جائیں گی۔ اور ظلم بڑھ جائے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ پھر ایسے سامان پیدا کرے گا کہ اس بڑھتے ہوئے سیلاب کو روک دیا جائے گا۔ اور اس طرف بھی اشارہ فرمایا کہ اس سیلاب کو روکنے میں پھر اس قوم کا حصہ ہوگا۔ جس نے ایک دفعہ پہلے یا چونچ یا جھج کے سیاسی زور کو توڑا تھا۔

غرض یہ سورۃ سورہ اسراء کا ترجمہ ہے اور اس کے واقعات بے جوڑ نہیں ہیں جیسا کہ بعض مفسرین نے سمجھا ہے بلکہ یہ سورۃ نہایت اعلیٰ ترتیب پر مشتمل ہے اور پہلی سورتوں سے اس کا گہرا تعلق ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(ہیں) اللہ (تعالیٰ) کا نام لیکر شروع کرتا ہوں) جو بے حد کرم کرنے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ

کامل تعریف اللہ (تعالیٰ) کے لئے (ہی) ہے۔ جس نے یہ کتاب اپنے (اس) بندہ پر اتاری ہے اور اس میں

يَجْعَلُ لَهُ عِوَجًا قِيمًا لِّئِنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّنْ

کوئی بھی نہیں رکھی (اور اس نے اسے) اس حال میں (اتار ہے) کہ وہ بھی ہے اور صحیح دہنائی کرنا ہی ہے تاکہ وہ (کوئی کوئی)

لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ

اسکی (یعنی اللہ تعالیٰ کی) طرف سے (کئے والے) ایک سخت عذاب سے آگاہ کرے اور ایمان لائے والوں کو جو نیک (اور نیکو)

الصَّالِحِينَ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّا كَثِيرِينَ فِيهِ أَبَدًا

کام کرتے ہیں بشارت دے کر ان کے لئے (خدا تعالیٰ کی طرف سے) ایسا اجر (مقرر ہے) وہ اس (جو کے مقام) میں ہمیشہ رہیں

لَهُ صُلُوفَاتٍ - الْعَبْدُ: - كَلَّمَ دَجْجُو

سورة بنی اسرائیل ۱۷

عِوَجًا - الْعِوَجُ مَجْجُوج (يعوج عِوَجًا) سے

اسم ہے اور اس کے معنی میں ٹیڑھا ہونا بھی جیسوں

کے ٹیڑھا ہونے کیلئے عِوَج کا لفظ استعمال ہوتا ہے

معانی وصفات کی بھی اور نادرستی کے لئے عِوَج کا لفظ

استعمال ہوتا ہے (اقرب) مزید تشریح کے لئے دیکھو م

عِوَج الطریق :- مریضہ - راستہ کا ٹیڑھا پن -

عِوَج الدِّينِ وَالْخَلْقِ :- فسادہ - دین اور

اخلاق کی خرابی (تاج)

قِيمًا :- قِيمَ الامر کے معنی میں مَقِيْمَہ کئی

کام کو نبھانے والا - وَأَمَّا قِيَمٌ مُّسْتَقِيمٌ وَرَت

امر - وَخَلَقَ قِيَمٌ - اچھے اخلاق - وَدِينٌ قِيَمٌ

مستقیم لا ریب فیہ ایسا درست مذہب جس میں

کوئی کمی نہ ہو - وَكُنْتُ قِيَمَةً اِی مستقیمہ تبتین

الحَقِّ مِنَ الْبَاطِلِ صیح کتب جو حق کو باطل سے واضح اور

مُذْکَر دین - الْقِيَمُ السَّيِّئَةُ وسائس الاثام سرور

او کی کام کا متولی (تاج) دِيْنًا قِيَمًا کے معنی میں عِوَجًا

قَابِضًا مَقْضُومًا لامود معاشهم ومعادهم وائم

رہنے والا - اور دنیا و آخرت کے امور کو درست کرنے

والادین (مفردات)

لِيُنْذِرَ :- أَنْذَرْتُ مَضَارِعَ كَامِيغْ ہے

أَنْذَرْتُ كَمَا كَسَعَتْ هِيَ كِي امركى حقیقت سے اسے آگاہ

کیا (۲) اس امر کے نتائج ظاہر ہونے سے پہلے سے

ہوشیار کر دیا (۳) خبر دیتے ہوئے اچھی طرح ہوشیار قِيَمًا

کرنے کو بھی انذار دیکھنے میں (اقرب) تفصیل کے لئے

دیکھو یونس ۱۷

الْبَاسُ :- کے معنی میں الْعَذَاب - عذاب

وَالْبَاسُ - الشَّدَّةُ فِي الْمَهَبِ كَمَسَانِ كِي جَنَك -

وقال ابن سیده الْبَاسُ - المحرَّبُ ثُمَّ

كَثُرَتْ حَتَّى قِيلَ لَا بَأْسَ عَلَيْكَ أَمْ لَا خَوْفَ
ابن سیدہ نے کہا ہے کہ بآس کے اصل معنی تو لڑائی
کے ہیں لیکن اس کا استعمال اس کے علاوہ دوسرے معنوں
میں بھی بکثرت ہوتا ہے چنانچہ لا بآس علیک بول کر
یہ معنی مراد لیتے ہیں کہ لا خوف علیک یعنی کوئی خوف
نہیں۔ (تاج)

يُبَشِّرُهُمْ - بَشَرٌ سے مضارع واحد مذکر غائب
کا صیغہ ہے اور بَشَرٌ کے لئے دیکھیں نکل ۱۵۹
اجر - کے لئے دیکھو سورۃ یوسف ۷۵

مَا كُنْتُمْ مَعَكُمْ - مَكْنٌ سے اسم فاعل ماکنت آتا ہے
اور ماکنتون اس کی جمع ہے مَكْنٌ بالمكان (مکنت
مکنتا) کے معنی ہیں بَیْثٌ وَاَقَامَ كَسَى جَدُّهُمُ (اقرب)

اَبَدًا - اَلْاَبَدُ کے معنی ہیں الدَّهْرُ لمبدا زمانہ
الدَّاهِرُ ہمیشہ رہنے والا - الْقَدِيمُ قديم - الْاَتَمُّ
ازلی (اقرب) اَلْاَبَدُ عِبَارَةٌ عَنْ مَدَّةِ الزَّمَانِ -

الممثلة الذی لا يتجزأ غیر معین زمانہ (مفردات)
تفسیر وقتاً ..... الخ وہ بطور داروغہ کہے
(۱) کھیل کتابوں پر تاکہ ان کی غلطیوں کو دور کرے (۲)

نیز داروغہ ہے آئندہ زمانے کے لوگوں پر کیونکہ انہیں
ان اعمال کی اطلاع دینی ہے جو انہیں کرنے چاہئیں ہی
وجہ ہے کہ قیامت کا حال نہیں بیان کیا تاکہ دونوں زمانوں
کے متعلق کلم سمجھا جائے۔

اس کتاب کا لغت میں قیتم الامر کے معنی متولی کے لئے ہیں
یعنی قیتم الامر وہ ہے جس کے سپرد نگرانی اور تربیت
ہو۔ ان معنوں کے رو سے آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ
یہ کتاب آنے والے لوگوں کے لئے مرتبی ہے اور پہلو
کے لئے نگران۔

يُنْذِرُكُمْ لِيُنْذِرَ رِبَاسًا شَدِيدًا - عربی زبان میں بُس
کے معنی تنگی اور فقر کے ہوتے ہیں اور بآس کے معنی
بہادری اور طاقت کے یا خوف۔ عذاب اور جنگ کے

ہوتے ہیں۔ اس جگہ خوف اور عذاب کے معنی ہیں۔

وَيُبَشِّرُهُمُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَفْعَلُونَ
الضَّالِّينَ اَنَّهُ لَكُمْ اَجْرٌ اَحْسَنُ. اس
آیت میں مومنوں سے اجر حسن کا وعدہ کیا گیا ہے اور
سے مراد صرف یہ نہیں کہ انہیں انعامات ملیں گے کیونکہ
یہ معنی خالی اجر سے بھی نکل آتے ہیں۔ چنانچہ کئی جگہ

قرآن کریم میں صرف اجر کا لفظ مومنوں کے لئے استعمال
ہوا ہے مثلاً اس سورۃ میں آگے چل کر فرماتا ہے اَنَّا
نُضْمِجُ اَجْرَكُمْ اَحْسَنَ عَمَلًا - ہم نیکوں کے

اجر کو ضائع نہیں کریں گے یہاں موقع کے لحاظ سے
اجر کے معنی اچھے اجر کے ہیں۔ اسی طرح اس آیت
میں بھی خالی اجر کا لفظ استعمال کیا جاتا تو اس کے معنی

موقع کے مطابق اچھے اجر کے ہی ہوتے۔ پس اَجْرًا
حَسَنًا کہہ کر اس طرف اشارہ کیا جسکے یہ اجر نیک
نتیجہ پیدا کرنے والا ہوگا۔ اس کے طے سے مومن بکریچے
نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کو اچھے طور پر استعمال کر کے
مزید ثواب اپنے لئے جمع کریں گے۔

مَا كُنْتُمْ مَعَكُمْ اَبَدًا - اس میں ہمیشہ رہیں گے
یعنی ان کا وہ اجر کبھی ختم نہ ہوگا۔ اس سے یہ مراد نہیں
کہ کسی صورت میں بھی ختم نہ ہوگا بلکہ مطلب یہ ہے

کہ جب تک وہ مومن رہیں گے اجر ملتا رہے گا۔ یہ
مجھے اس صورت میں ہیں کہ اس آیت کو ان انعامات
کے متعلق سمجھا جائے جو مومنوں کو دنیا میں ملنے

والے ہیں۔ لیکن اگر آخری انعامات لئے جائیں تو
پھر یہی معنی ہوں گے کہ وہ ہمیشہ اس اجر سے
فائدہ اٹھاتے رہیں گے کبھی بھی ان کا اجر

ختم نہ ہوگا اس آیت میں اشارہ کیا
ہے کہ اگر دائمی فضل چاہتے ہو تو ایمان
کو کبھی لاف سے نہ دینا۔

وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۚ

اور (نیز) اس نے اس لئے انہیں (نارنج کرنا وہ ان لوگوں کو آگاہ کرے جو کہتے ہیں کہ) اللہ تعالیٰ (فلاں شخص کی بیٹا بنا لیا ہے

مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً

انہیں اس بارہ میں کچھ بھی تو علم (حاصل) نہیں اور نہ ان کے بڑوں کو (اس بارہ میں کوئی علم) تھا۔ یہ سب بڑی (خطرناک بات

تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۖ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۚ

ہے۔ جو ان کے مونہوں سے نکل رہی ہے (بلکہ) وہ محض جھوٹ بول رہے ہیں ۛ

ۛ ص ل لغات - المولد - ولد کے اصل
 معنی اولاد کے ہیں۔ خواہ نہ ہو یا مادہ۔ لیکن چونکہ اس جگہ
 بیٹا مراد ہے۔ ترجمہ میں بیٹے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے
 الکلمۃ کے معنی ہیں لفظ یا کچھ بولیں خواہ مفرد
 ہو یا مرکب۔ مزید تشریح کے لئے دیکھو یونس ۳۴، ۲۵
 الکذب :- کذب کا مصدر ہے۔ اور کذاب
 الرجل کے معنی ہیں۔ أَخْبَرَ عَنِ الشَّيْءِ بِخِلَافِ
 ما هو مع العند بہ عند صدق کسی چیز کے
 متعلق باوجود علم کے خلاف واقعہ خبر دینا کذب کہلانا
 ہے اور یہ لفظ صدق کے مخالف معنوں کے لئے
 بھی استعمال ہوتا ہے۔ وَسَوَاءٌ فِينَهُ اَنَعِدَ وَالْخَطَا
 اور اس صورت میں جان بوجھ کر خلاف حقیقت بات
 کہنا یا غلطی سے کہنا دونوں کذب میں شامل ہوتے ہیں
 (اقرب)
 تفسیر :- دوسرا کام اس کتاب کا یہ ہے کہ ان لوگوں
 کو ڈراوے جنہوں نے کہا ہے کہ خدا نے بیٹا بنا لیا
 ہے (العیاذ باللہ)
 عجیب بات ہے کہ پہلے کتاب کا کام انذار بتایا پھر
 مومنوں کو بشارت دینا اس کا کام بتایا۔ اس کے بعد
 پھر انذار کا ذکر کیا۔ اور یہ انذار خاص اس قوم کے متعلق
 بتایا جو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بناتے ہیں۔ اس پر سوال پیدا
 ہوتا ہے کہ کیوں انذار کا ذکر اکٹھا نہ رکھا اور بشارت
 کا ذکر بعد میں نہ رکھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس ترتیب
 سے قرآن کریم نے ان زمانوں کا بھی اظہار کر دیا ہے
 جن میں قرآن کریم کا انذار تبشیر اور پھر دوسرا انذار
 ظاہر ہو گا۔ پہلے انذار سے سکے والوں اور دوسری
 تاملن اقوام کا انذار مراد ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ
 وسلم کے زمانے میں اسلام کی مخالف تھیں چنانچہ
 قرآن کریم کے اس انذار کے نتیجے میں وہ اقوام تباہ کا
 گئیں۔ اس کے بعد مومنوں کی بشارت کا ذکر کیا چنانچہ
 مخالفین اسلام کی تباہی کے بعد مسلمانوں کو انعام
 ملے اور ماکثین فیہ ائبد کے حکم کے ماتحت
 مسلمانوں نے صدیوں تک دنیا میں حکومت کی۔ یہاں
 کے بعد صرف سچی قوم کے انذار کا ذکر کیا جس سے اس
 طرف اشارہ ہے کہ اسلامی ترقی کے بعد پھر بحیثیت زور
 پکڑے گی اور دنیا پر اس طرح چھا جائے گی کہ گویا وہی
 ایک قوم اسلام کے مخالف رہ جائے گی اس وقت
 قرآن کا انذار خصوصیت سے سچی اقوام کے لئے ہو گا
 اگر اس طرح انذار کو دو ٹکڑوں میں تقسیم نہ کیا جاتا تو
 مسلمانوں کے انعامات کو درمیان میں بیان نہ کیا جاتا
 تو یہ طیف محض جو عذاب کے اوقات اور آئندہ زمانے
 کے سیاسی تغیرات کو بھی ظاہر کر رہے ہیں پیدا نہ ہو سکتے تھے۔

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا

تو کیا اگر وہ اس عظیم الشان کلام پر ایمان نہ لائیں تو تو ان کے پیچھے شدت غم سے اپنی

بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسْفًا ۝ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ

جان کو ہلاکت میں ڈال دے گا ۵۵ جو کچھ (روئے زمین پر) موجود ہے اسے یقیناً ہم نے اگا

جیسا کہ جلیل السلام کی نسبت بیٹے کا الفاظ آتے ہیں لیکن یہ الفاظ اور
انسان کی بیٹے میں اتنے ہی پنا پر خروج ہوا آیت ۲۲ میں کتابہ کے خلاف
نے یوں فرمایا ہے کہ اس کی میرا بیٹا جیسا کہ میرا بیٹا بیٹے

کے حل لغات محل کے لئے دیکھو سورہ ۱۱

بَاخِعٌ: بَخَعَ سے اسم فاعل ہے۔ اور بَخَعَ نَفْسَهُ

کے معنی ہیں قَتَلَهَا مِنْ وَجْهِهِ اور غیظ کے اپنے نفس کو

غم یا غصہ سے ہلاک کر دیا (اقر) نیز تاج العروس میں

ہے بَخَعَ نَفْسَهُ قَتَلَهَا غَمًا۔ اپنے نفس کو غم کی وجہ سے

ہلاک کر دیا۔ بَخَعَ بِالْحَقِّ بَخُوعًا۔ اَقْبَرِيَّةً وَتَخَضُّعًا

لَهُ: صداقت کا اقرار کیا اور اس کے لئے سر تسلیم خم کیا۔

بَخَعَ لَهُ تَضَعًا اِیْ اَخْلَصَهُ وَبَالِغًا۔ اس کے لئے

اپنی نصیحت کو خالص کیا اور نصیحت میں کوئی کمی نہ رہنے کی

اور فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسِكَ کے معنی ہیں مہلک ہوا

مبالغہ فیہا حوصلاً علی اسلا مہم کہ شاید تو اپنے

نفس کو ان کے اسلام میں داخل ہونے کی شدید خواہش

سے ہلاکت میں ڈال دے گا۔ (تاج)

اشارہ: اشو کی جمع ہے۔ اور الاشوک کے معنی ہیں۔ ما

بقی من رہم الشئ یکس چیز کا باقی ماندہ نشان۔

الحديث ۱۰۔ حدیث السنۃ۔ سنت (اقر)

أَسْفًا۔ اسف سے مصدر ہے اور اسف علیہ

کے معنی ہیں۔ حَزَنَ اشد الحزن وتلهف: وہ

سخت رنجیدہ اور غمزدہ ہوا (اقر)

تفسیر: اس آیت میں بتایا ہے کہ جس طرح یہود کی

تباہی کی خبر پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رند

کجگوت جملہ وہ بڑی بات ہے جو ان کے

مذہب کے خلاف ہے بلکہ تمیز واقعہ ہوا ہے یعنی کجگوت ہی

جملہ یعنی یہ بات کچھ کے لحاظ سے بہت ہی بڑی ہے

یاد دوسرے لفظوں میں اس بات کا تو مذہ پر لانا بھی

بڑا خطرناک ہے اور نیز خلافت عقل ہے۔ اس میں

بتایا ہے کہ نہایت گستاخی کا عقیدہ ہونے کے علاوہ

اس عقیدے کو تو انسانی عقل بھی رد کرتی ہے یکس

طرح ہو سکتا ہے کہ ایک انسان پچاسی پر چڑھا یا جائے

اور پھر وہ خدا کا بیٹا کہلائے۔

انذار کی خبر: انذار کی خبر دیتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ ایک کاری

جوئے سمجھتے ہیں کہ ایک کاری جوئے سمجھتے ہیں کہ ایک کاری

لیکن جیسا بنانے کی کوئی دلیل ان کے پاس موجود نہیں

نہ ان کے باپ دادوں کے پاس بھی یعنی باپ دادوں

نے یہ دیکھتے ہوئے کہ مسیح کے حواری اور ان کے

شاگرد دعوے تھے شرک بعد میں پیدا ہوا ہے اسے خدا

کا بیٹا بنا دیا اور ان کے پاس اعلیٰ توحید کی تعلیم اسلام

نے پیش کر دی ہے اور شرک کا نہ خیالات کا پوری طرح

قطع قمع کر دیا ہے مگر نہ پہلوں نے اپنی آنکھوں دیکھی

باتوں سے فائدہ اٹھایا۔ اور نہ بعد میں آنے والوں نے

اسلام کے دلائل سے نفع حاصل کیا۔ دونوں گروہوں

نے بغیر دلیل اور بغیر ثبوت کے اپنے رب کو چھوڑ کر

ایک انسان کو خدا بنالیا۔

الاکذب یا لکرتیا یا کہ خود مسیح ہی اس قسم کی اہمیت سے منکر ہے

چنانچہ سورہ انجیل سے مسیح کے خدا کا بیٹا ہونے کا کوئی ثبوت نہیں

بَاخِعٌ

انذار کی خبر

جوئے سمجھتے ہیں

انذار

اسف

زِينَةُ لَهُمْ لِتُبْلُوهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۝ وَاِنَّ

زینت (کا موجب) بنایا ہے تاکہ ہم ان کا امتحان لیں (کہ) ان میں سے کون سا اچھے کام کرنے والا کوئی ہے اور

اُٹھا تھا (نخل ع ۱۶)

اسی طرح اس قوم کی تباہی کی خبر پر بھی آپ کو سخت صدمہ ہو گا جس اللہ تعالیٰ صدمہ پہنچنے سے پہلے ہی آپ سے اظہار بردی فرماتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اب اس خبر کو سن کر بھی تیرے دل کو ایسا صدمہ ہو گا کہ گویا تو اپنی جان کو ہلاک کرنے لگا ہے لیکن تو صبر سے کام لے کر یہ تیرے رب کی مشیت ہے دیکھو اس جگہ دوسرے مشرکین کا کوئی ذکر نہیں صرف عیسائیوں کا ذکر ہے پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس غم کی اس آیت میں خبر دی گئی ہے وہ عیسائیوں کی تباہی پر ہی ہو سکتا تھا۔ لیکن کیسے افسوس کی بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس عذاب پر جو مسیحیوں پر تیرہ سو سال بعد آنا تھا ایسا غم محسوس کرتے ہیں کہ گویا اپنی جان کو ہلاک کر دیتے ہیں مگر مسیحیوں کے بعض مصنف بپے حسن کو رات دن گالیاں نکالتے رہتے ہیں۔

بِهَذِهِ الْحَدِيثِ تَسْقًا فِيهِ اس طرف اشارہ کیا ہے کہ قرآن کریم تو اپنی صداقت کی آپ ہی دلیل ہے اور سبھی اقوام کو جو مشکلات پیش آنے والی ہیں ان کا حل اس میں موجود ہے۔ پس تجھے اس کا سخت صدمہ ہو گا کہ اس علاج کی موجودگی کے باوجود یہ قوم جو دنیوی شان و شوکت میں خاص طور پر فخر کرتی ہوگی اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے گی اور اس کا انکار کر کے تباہ ہو جائے گی۔

۵ تفسیر فرماتا ہے ہم نے دنیا میں ہزاروں چیزیں پیدا کی ہیں اور غرض یہ ہے کہ انسان کے لئے ایک شغل پیدا کریں تا وہ ان اشیاء کو دریافت کئے

پھر ان سے کام لے اور ذینتہ کہہ کر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ دنیا کی ہر چیز کوئی نہ کوئی فائدہ کھنتی ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس میں کوئی فائدہ نہ ہو کے بعد وہ اس ایک لفظ سے کس طرح اس نکتہ کو واضح کر دیا گیا کہ کونسا کوئی دنیا کی چیز لغو نہیں اگر بعض ماذینتہ ہوتا تو یہ خیال کیا جاسکتا تھا کہ بعض اشیاء مفید ہیں اور بعض غیر مفید۔ مگر اللہ تعالیٰ سب اشیاء کو جو دنیا پر ہے دنیا کے لئے زینت کا موجب قرار دیتا ہے پس معلوم ہوا کہ اسلام کے نزدیک دنیا کی ہر شے میں فائدہ ہے اور وہ ایک حسن یعنی خوبی اپنے اندر رکھتی ہے اور کوئی چیز گناہی قسم کی بات نہیں کہ جو دنیا کا حسن بڑھانے والی نہ ہو افسوس پرانہ زینت کو ہم کہ اس حکم سے مسلمانوں نے فائدہ اٹھانا چھوڑ دیا اور تحقیق اور ایجاد کے کام کو نظر انداز کر دیا۔ اور یورپ والوں نے باوجود قرآن کریم کو نہ ماننے کے اس حکم پر عمل کیا اور علوم میں اس قدر ترقی کی کہ ساری دنیا پر غالب آ گئے۔

لَتُبْلُوهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۝ لِسُلوٰمِ اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ دنیا کی اشیاء اس لئے پیدا کی گئی ہیں تاکہ لوگ ان کے متعلق تحقیق کریں دنیا کی حالت کو دیکھیں۔ کون اشارہ اس حصے کے متعلق مسیحیوں سے کوتاہی ہوئی ہے انہوں نے دنیا کے راز کو دریافت کئے مگر اچھے عمل کا نمونہ نہ دکھایا یعنی اس تحقیق اور تدقیق کے نتیجے میں انہوں نے دنیا میں ظلم اور فساد کی بنیاد رکھ دی اور غالباً اس طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔

لَجْعَلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۚ أَمْ حَسِبْتَ

جو کچھ اس (زمین) پر (موجود) ہے اسے ہم یقیناً (ایک دن مٹا کر) دیرانِ سلج بنا دینگے کیا تو سمجھتا ہے کہ

أَنْ أَصْحَابُ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَتِنَا

کہتے اور رقیم والے (لوگ) ہمارے نشانوں میں سے کوئی (چند) نشان (تھے جن کی نظیر کچھ کہیں نہ پائی جاتی ہو)

تحقیقاتوں اور ایجابوں سے پورا نہ ہوگا، ہم ان کے کام کو
رٹا دیں گے غرض اس مجہدِ نبیؐ کی تباہی مراد نہیں بلکہ
ان کاموں کی تباہی مراد ہے جو اللہ کا بیٹا بننے والی
قوم کرے گی۔

اس آیت کے الفاظ میں نہایت لطیف طور پر ایک
تمثیل کی طرف جو اس سورۃ میں آگے چل کر بیان ہوئی
ہے اشارہ فرمایا گیا ہے اور وہ اشارہ صَعِيدًا جُرُزًا
کے الفاظ میں ہے۔

صَعِيد کے معنی اس زمین کے ہوتے ہیں جس
میں سے درخت وغیرہ کٹ جائیں۔ چنانچہ عرب کا محاورہ
ہے صَادَتِ الْحَدِيقَةِ صَعِيدًا (تاج) باغ اُڑو
گیا اس کے درخت فنا ہو گئے۔ اور جُرُز کے معنی بھی
اس زمین کے ہوتے ہیں جس کی سبزی تباہ ہو گئی ہو آگے
چل کر جہاں دو باغوں کی تشکیل دی گئی ہے (کہتے ہیں) ^(۱)
وہاں بھی متکبر باغوں کے لیے کو اس کا نام صحیح بھائی کہتا ہے
کہ تو بکثرت نہ کر ایسا نہ ہو کہ آسمانی عذاب نازل ہو کر تیرے
باغوں کو صَعِيدًا اذلقا بنا دے۔ صَعِيد کا لفظ تو
وہی ہے جو یہاں استعمال ہوا ہے۔ جُرُز کی جگہ
وہاں ذلِقا کا لفظ رکھا گیا ہے اور اس کے معنی
بھی یہی ہیں کہ جہاں کوئی کھیتی نہ ہو۔ عرب کہتے ہیں
اذق ذلِقَ اِیسی زمین جس پر کوئی کھیتی نہ ہو جس اس
آیت سے اس طرف اشارہ ہے کہ آگے جو تمثیل بیان کی
گئی ہے سچی قوم بھی اس میں شامل ہے اور اللہ تعالیٰ
ان کے لگائے ہوئے باغوں کو تباہ کرے گا۔

۶ حل لغات۔ صَعِيدًا ۱۔ صَعِيد کے
معنی ہیں۔ التراب، مٹی۔ وقیل وجهه الارض قرأنا
کان امر غیورہ: زمین کی سطح خواہ مٹی کی ہو یا کسویں چیز
کی۔ الموققع من الارض۔ بلند زمین۔ وقیل هو مالہ
یخالطہ رمل ولا صبخۃ اور بعض نے صَعِيد اُکا
مٹی کو قرار دیا ہے جس میں ریت اور کٹرنہ ہو۔ الطریق
رستہ۔ القبول قبر (اقرب) کہتے ہیں صَادَتِ الْحَدِيقَةِ
صَعِيدًا ۲۔ باغ چٹیل میدان ہو گیا یعنی اس پر کھیتی نہ ہو سکتی
جُرُزًا ۱۔ جُرُزہ (یَجُرُزُ) کے معنی ہیں قطعہ
سے کاٹا۔ جُرُزِ السَّهْمَانِ نَبِذًا ۲۔ اجتناحاً۔ زمانہ
نے اس کو تباہ کر دیا۔ اَرْضٌ جُرُزٌ وِجُرُزٌ کے معنی ہیں
التی لا تنبت او اکل نباتها او قطع وہ زمین جس
میں کوئی چیز نہ آگے۔ با اسکی نباتات کاٹ کر استعمال کر
لی گئی ہو۔ اور پھر وہ چٹیل رہ جائے (اقرب) نیز صَعِيدًا
جُرُزٌ کے معنی ہیں اسی منقطعہ النبات چٹیل میدان
جس میں کوئی سبزی نہ ہو (مفردات)

تفسیر فرمایا وہ دنیا کا سامان تو ایک عارضی
چیز اور عارضی سامان ہے حقیقی نہیں۔ صرف قومی مقابلہ
کا ایک ذریعہ خدا تعالیٰ نے بنایا ہے تا یہی نوع انسان کی
خدمت کے ثواب حاصل کریں لیکن سچی لوگ اس فرض
کو پوری نہ کریں گے خدا کے پیدا کئے ہوئے سامانوں کی تحو
تو کریں گے لیکن ان کو جس عمل کا درجہ نہ تائیں گے اور لڑائی
جھگڑے کا ذریعہ بنا لینگے پس جو تکویناً مقصد تو ان اشیاء
کے پیدا کرنے سے دنیا کو زینت دینا ہے چونکہ مقصد الٰہی

صَعِيدًا

جُرُزًا

عَجَبًا ۖ اِذَا اَوَى الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَا

جہ جب وہ (چند) نوجوان وسیع غاریں بنا رہے اور (دعا کرتے ہوئے) انہوں نے کہا

اَتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا ۝۴

(کہ) اے ہمارے رب ہمیں اپنے حضور سے (خاص) رحمت عطا کر اور ہمارے لئے ہمارے (اس معاملہ میں درستہ و کامیاب)

فَضَرْبَنَا عَلٰی اِذَانِهِمْ فِی الْكَهْفِ سِنِیْنَ عَدَدًا ۝

جبرائیل نے اس وسیع غار میں چند گنتی کے سالوں کے لئے انہیں (بہرہ دہی عطا کی) گنتی سے محروم کر دیا کہ

کہ حل لغات - الکھف - کابلیت المنقول

فی الجبل گھر کی شکل پر پہاڑ میں کھود کر بنایا ہوا مکان۔ اسکی جمع کھوف آتی ہے۔ غار اور کھف میں یہ فرق ہے کہ کھف وسیع ہوتی ہے اور غار تنگ۔ الکھف ایضاً الوزر حفاظت کی جگہ۔ الملیحاء۔ پناہ کی جگہ۔ (اقرب)

رقیم۔ رقم (مرقوم رقم) کے معنی ہیں کتبہ اس کو لکھا۔ رقم الکتاب۔ اجماعہ و بینۃ۔ کسی کتاب یا خط کے الفاظ کو واضح طور پر لکھا۔ رقم الثوب۔ خط طے و اعلامہ۔ اس پر لکیری ڈالیں اور شاندار کیا کسی چیز پر تصویر بنانا۔ نقش بنانا۔

المرقوم۔ المرقوم۔ لکھی ہوئی چیز اصحاب المرقوم کے معنی ہونگے نقش یا تصویریں بنانے والے لوگ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ پتھر یا لوسے پر کھودنے والے لوگ۔ تو اس لحاظ سے یہ معنی ہونگے کہ پتھروں پر یا کاغذ پر لکھنے والے یا نقش و نگار کرنے والے یا تصویریں بنانے والے یا کھودنے والے۔ رقم مرقوم بھی ہو سکتا ہے اس لحاظ سے اصحاب المرقوم کے معنی ہونگے جن کے پاس لکھی ہوئی چیزیں ہوں جنہاں کہیں یا ماں، جن پر نام لکھا ہو یا کتابوں کے وغیرہ وغیرہ۔

العجب (۱) جب کوئی ایسا امر پیش آئے کہ اس کے لئے طبیعت کو انتہا میں اور انکار ہو۔ تو اس انکار کی حالت کو عجب کہتے ہیں۔ (۲) پیش آمدہ امر پسند کرنے کو بھی عجب کہتے ہیں۔ (۳) اس حالت میں عجب کو بھی عجب کہتے ہیں جو انسان پر کسی چیز کو بہت ہی بڑا سمجھنے کے وقت

طاریکا ہوتے ہیں (اقرب) تفصیل کے لئے دیکھو سورہ نوس میں تفسیر کیا بطریقہ بکدر و نہ مقام ہے کھدائی کا تو کہتے ہیں کہ اصحاب کھف کوئی محبوب چیز نہ تھے بکرا و آیتوں کی طرح یہ بھی ایک آیت ہی تھے۔ مگر ہمارے سلمان اس کو ایک محبوب بنارہے ہیں۔ (اصحاب کھف کی تفصیل کے لئے دیکھو اگلے آیات)

حل لغات - اَوَى الی المنزلہ و منزلہ کے معنی ہیں اَوَى

نزل بہ لیلاً او نہاد او اپنے مقام میں رات کو یا دن کو اترا۔ (اقرب) الفتیۃ: الفتی کی جمع ہے اور الفتی کے معنی ہیں کتاب الحدیث۔ نوجوان۔ السخی الکرم۔ فیاض اور سخی (اقرب)

الرحمة: رقة القلب والانعطاف یعنقی التفصیل والاحسان والمغفرة: رقة قلب جو ترس احسان اور بخشش کی منتفی ہوئی ہے نیز رقت کے معنی مغفرت کے بھی ہوتے ہیں (اقرب)

المرقیم تفسیر رشد کے معنی ہدایت کے ہیں مگر رشد زیادہ ترویجی کلمہ میں اور رشد دینی اور دنیوی امور کی ہدایت کے لئے آتا ہے پس دعا کا مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ ہمارے لئے اس معاملہ میں آزاد کر اور کامیاب کا مستند نکال۔

حل لغات - ضویب علی اذنبہ: منح ان یسمع ضویب علی اذنبہ اس کو سننے سے روک دیا۔ (اقرب)

تفسیر۔ ضویب علی اذانبہ کے معنی ہیں کہ ان کو سننے سے روک دیا۔ یعنی کچھ سال تک ان کو کھف میں رکھ کر باقی لوگوں کو حال سے واقف رکھا۔ ان کو معلوم نہ ہوا تھا کہ زمانہ کا کیا حال ہے۔ (اصحاب کھف کو سننے سے اس کے لئے دیکھو اگلے آیت)

ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا

پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم جان لیں کہ جتنی مدت وہ (دو ہاں) ٹھہرے تھے اُسے دو گنا لگائی میں سے

لَبِثُوا أَمَدًا ۖ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ

زیادہ محفوظ رکھنے والا کونسا گروہ ہے۔ ہم انکی اہم خبر باہل صحیح طرز پر تیرے پاس بیان کرتے ہیں۔

میں اس سوال کو حل کرنے کے لئے سب سے پہلے
بعض روایات بیان کرتا ہوں جو اصحاب کہف کے متعلق
پرانے مفسروں نے بیان کی ہیں۔

(۱) مشہور محدث ابن اسحاق اور بعض دیگر
مفسروں نے یہ لکھا ہے کہ جب سیاحوں میں شرک پیدا
ہو گیا۔ بتوں کی پوجا اور ان کے لئے قربانی شروع ہو گئی
تو ان میں سے کچھ لوگوں کو جو موحد تھے۔ یہ امر بُرا لگا
اس زمانہ میں دقیانوس نامی سیسی بادشاہ تھا۔ بعض روایات
میں اس کا نام دقیونوس آیا ہے۔ یہ بادشاہ موحد نصاریٰ
کو قتل کرتا تھا۔ انہی ایام میں موحد نصاریٰ میں سے کچھ امرا
نوجوانوں کو جو انیسویں یا بعض روایات میں لکھا ہے کہ طرسوٹا
کے رہنے والے تھے شاہی سپاہیوں نے پکڑ لیا اور بادشاہ
کے سامنے پیش کیا۔ اس نے انہیں بتوں کو سجدہ نہ کرنے
پر ڈانٹا مگر وہ توحید پر قائم رہے۔ اس پر بادشاہ نے انکو
کچھ مہلت دی کہ اس عرصہ میں سوچ لو۔ انہوں نے اس
موقف کو غنیمت سمجھا اور دہاں سے جھاگ کر ایک غار میں
چھپ گئے جس کا نام سبلستس تھا۔ باقی توحید بات میں
مشغول ہو گئے اور اپنے میں سے ایک کو جس کا نام میلیخا
تھا۔ سودا سلف لانے پر مقرر کر دیا۔ وہ ہمیں بلکر شہر
میں جاتا اور سودا لے آتا۔ ایک دن اسے معلوم ہوا کہ بادشاہ
جو باہر کسی ہم پر گیا ہوا تھا واپس آگیا ہے اور اس نے
ان نوجوانوں کو پھر طلب کیا ہے۔ وہ روٹا ہوا آیا اور سب
کو اس کی خبر دی۔ انہوں نے خوب رو رو کر دعائیں کرنی
شروع کیں۔ جب دعائیں ختم ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے

ثُمَّ بَعَثْنَا: بَعَثْنَا: بَعَثْنَا: بَعَثْنَا

حکم کا مینہ ہے۔ اور بَعَثْنَا کے لئے دیکھو حجر ۱۱۵

الْحِزْبَيْنِ: الْحِزْب سے تشبیہ کا مینہ ہے اور

الْحِزْب کے لئے دیکھو رد ۱۱۵

الْأَمَد کے معنی ہیں الْغَايَةُ الْمُدَى: آخری حد

غایت و انتہاء۔ الْأَمَد وَالْأَبَدُ يَتَقَارَبَانِ

لَكِنِ الْأَبَدُ عِبَارَةٌ عَنْ مَدَّةِ الزَّمَانِ الَّتِي

لَيْسَ لَهَا حُدٌّ مُعْدُودٌ وَلَا يَتَقَيَّدُ۔ وَ

الْأَمَدُ مَدَّةٌ لَهَا حَدٌّ جَمْعُهَا أَمَدٌ

أَبَدٌ قَرِيبًا يَكُونُ جِيسَ هِيَ مَعْنَى رَكْعَةٍ هِيَ بِيَكُنِ ابْدَس

نہانہ کہتے ہیں جو غیر محدود ہو۔ اور أَمَد اس مدت کو

کہتے ہیں جس کی انتہاء معلوم نہ ہو وَالْفَرْقُ بَيْنَ

الزَّمَانِ وَالْأَمَدِ أَنَّ الْأَمَدَ يُقَالُ بِأَرْغَبِيَابِ

الْغَايَةِ وَالزَّمَانُ مَا فِي الْمَبْدِ وَالْغَايَةِ۔ وَ

يَذَلِكُ قَالَ بَعْضُهُمُ الْمُدَى وَالْأَمَدُ

اصحاب کہف لا يَتَقَارَبَانِ۔ اور زمان اور آمد کے لفظ کے درمیان یہ فرق

تھے۔ بہار ۱۱۵

ہے کہ آمد کا لفظ انتہاء کا اعتبار رکھتے ہوئے بولا جاتا ہے اور

زمان عام ہے۔ وہ مہلہ پر بھی اور انتہاء پر بھی بولا جاتا ہے

اس فرق کے پیش نظر بعض نے مدتی اور آمد کو مستعار

المنی قرار دیا ہے۔ (مفردات)

تفسیر: اصحاب کہف کون تھے؟ کہاں تھے اور

ان کے حالات کی ہیں؟ یہ ایک نہایت اہم سوال ہے جو

صدیوں سے مفسرین کے دلوں میں ہیجان پیدا کرتا چلا آیا

۱۱۵

بَعَثْنَا

الْأَمَدُ

۱۱۵

اصحاب کہف

کے حالات

۱۱۵

اصحاب کہف لا

تھے۔ بہار ۱۱۵

۱۱۵

تفسیر:

۱۱۵

۱۱۵

۱۱۵

ان کو سلا دیا۔ ان کا سامان ان کے سر ہاتھ پہنچا دیا اور کتا
دہلیز پر تھا۔ بادشاہ نے ان کا پتہ لے کر ان کا پیچھا کیا مگر
جب غاریں بعض لوگوں کو پیچھا تو کوئی غاریں نہ جاسکا۔
اس پر ایک مصاحب نے کہا کہ اے بادشاہ! آپ کی غرض ان
کو مارنا ہی تو ہے۔ آپ اس غار کے دروازہ پر دیوار کھینچوا دیجئے
آپ ہی بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ بادشاہ نے اسے مشورہ کے مطابق
دیوار کھینچوا دی۔ اس کے بعد وہ کچھ گنڈا جو اللہ تعالیٰ نے
ان کی آیات میں بیان فرمایا ہے۔ (روح المعانی جلد ۱۰ بحوالہ
ابن اسحاق)۔

(۲) بعض نے لکھا ہے کہ حضرت مسیح کے ایک حواری تھے
وہ سفر کرتے ہوئے ایک ایسے شہر میں پہنچے جن کا بادشاہ
بُت پرست تھا۔ اس نے حکم دے لکھا تھا کہ جو شہر میں
داخل ہو پہلے دروازہ پر نصب کیے ہوئے بت کو سجدہ کیے
انہوں نے ایسا نہ کیا۔ اور شہر کے باہر ایک حمام میں ٹھہر گئے
اور وہیں تبلیغ شروع کر دی۔ جس کی وجہ سے کئی لوگ ان کے
اہم خیال ہو گئے۔ ایک دن بادشاہ کا لڑکا ایک فاحشہ کو لے کر
حمام کرنے کے لئے آیا۔ اس حواری نے اسے نصیحت کی وہ
اس دی رک گیا۔ دوسری دفعہ پھر آیا تو انہوں نے اس کو مارا
اس نے بات نہ مانی اور اس فاحشہ سمیت حمام میں چلا گیا۔
صبح کے وقت وہ مردہ پایا گیا۔ بادشاہ کو لوگوں نے کہا کہ حمام
والے مار دیا ہے۔ بادشاہ نے تحقیق شروع کی۔ حمام
دلا جھاگ گیا اور اس کے سب دوست بھی کچھ دیوانہ ہو
سکے ہو چکے تھے وہ بھی ڈر کر بھاگے اور ایک زمیندار کے
پاس جو ان کا دوست تھا گئے وہ بھی ان کا ہم خیال تھا۔
وہ ان کو لے کر ایک غار میں جھانچا۔ بادشاہ کو علم ہوا۔ تو
وہ پکڑ لئے گئے۔ اس سے آگے وہی لوگوں کے دہرنے اور
بادشاہ کے دین رہنے کا واقعہ ہے۔ (آخری جہاد عبداللہ)
ابن المنذر عن دھب بن منبہ۔ (روح المعانی جلد ۵۔
صفحہ ۱۹۰)۔

ابن المنذر اور ابن ابی شیبہ اور ابن ابی حاتم نے

حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ میں حضرت سہیلؓ
کے ساتھ رومیوں کے مقابلہ پر جہاد کے لئے گیا تھا۔ اس
سفر میں ہم نے اصحاب کہف کی غار دیکھی۔ معاذیہ نے
کچھ لوگ اس غار کو دیکھنے کے لئے بھیجے مگر آمد ہی آئی اور
وہ لوگ اندر نہ جاسکے۔ (در منثور جلد ۴ صفحہ ۲۱۰)

ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابن عباسؓ
کہتے ہیں کہ میں نے اصحاب کہف کی پڑیاں دیکھیں۔ وہ تین سو
سال کی پڑیاں تھیں۔ (در منثور جلد ۴ صفحہ ۲۱۰)۔

ان کے انجام کے متعلق سندرز نے اپنی کتاب تغیر مہمیاں
کی ۱۱۰ صفحہ ۱۱۰ پر عرصہ تک اللہ تعالیٰ نے ان کو
سلائے لکھا پھر چکا دیا۔ انہوں نے اپنے پیسے ایک کے وقت
شخص کو کھانا لینے بھیجا۔ اسنے دوکاندار کو جو سلائے لکھا
دیکھ کر وہ حیران نہ لگا کیونکہ وہ سلائے پڑانا تھا۔ اس نے
اور دوکانداروں کو دکھایا۔ سب اس سلائے کو دیکھ کر حیران
ہوئے کہ یہ کس ملک کا سلائے ہے۔ آخر بادشاہ تک معاملہ پہنچا
جس کا نام سندرویس تھا۔ بادشاہ نے اس کو جو ان سے
سب واقعہ سنا اور اس کے ساتھ خادمک آیا۔ دیوانہ سب
اصحاب کہف سے ملا اور ان سے گفتگو کرنا۔ کچھ دیر تاہم
ہوئی۔ پھر اصحاب کہف نے اس کو فصاحت کیں اور لیٹ
گئے اور اسی وقت مر گئے۔ (روح المعانی ابن کثیر)۔
۱۲۰ میں دوسری روایات میں آتا ہے کہ جب لوگ غار پر
پہنچے تو وہ لٹکے ہوئے وقت پر گئے۔ اور وہ ان کو زندہ نہ دیکھ
سکے۔ اور جو کھانا لینے گیا تھا وہ بھی وہاں پہنچ کر مر گیا۔
(عبداللہ الزاویہ ابن ابی حاتم عن عکرمہ در منثور جلد ۴۔
صفحہ ۲۱۰)

وقتیقۃ اللہ واقعہ مسیحی کتب میں بھی لکھا ہوا ہے مشہور
انگریز مورخ گیتن اپنی کتاب رومن حکومت کی ترقی و
تباہی میں لکھتا ہے کہ ایک کمانی سات سوئے والوں کے
مستحق طہس کے پادری گرجا کے لئے کسی ہے جسے تیر لکھتا
مردہ کی سمجھتا ہوں۔ یہ کہانی شاہی مسیحیوں میں مشہور تھی۔

اودان کی کتب سے گریختی نے نقل کی ہے۔ گھنٹے نے اگے
جو کہانی نقل کی ہے وہ اپنی اگلی کی روایت سے بہت ملتی
ہے۔ امیں لکھا ہے کہ دقتیں بادشاہ کے وقت میں انیس
شہر کے چند امراء و فوجان جو سبھی تھے انہوں نے یسویں
پر بادشاہ کا ظلم دیکھ کر اپنے آپ کو ایک غار میں چھپا دیا۔
بادشاہ نے غار کا منہ بند کر دیا۔ ایک سو اسی سال تک
اللہ تعالیٰ نے انکو سلائے رکھا۔ ایڈولفیس جس کے
پاس وہ علاقہ تھا اس کے غلاموں نے کسی ضرورت کے
لئے غار کے منہ پر سے پتھر ہٹائے اور سورج کی شعاع
اندر جانے پر اللہ تعالیٰ نے انکو زندہ کر دیا۔ وہ جاگے
تو سب نے کچھ نہ گھنے احم سوئے ہیں انکو بسوک لگی تو انہوں
نے اپنے ایک ساتھی جیبلیکس کو خوراک لینے بھجوایا۔
اس نے شکر کو بدلا ہوا پایا اور دروازہ پر صلیب لکھی
تو اس کی حیرت کی کوئی حد نہ رہی۔ تان پڑ کر جب
اس نے سکھایا تو اس کے لباس اور عیب کے کو دیکھ کر
دہ حیران رہ گیا اور یہ سمجھ کر کہ اسے کوئی خزانہ ملا ہے اس
قاضی کے سامنے پیش کیا۔ جب انہوں نے واقعہ سنا
بادشاہ تھوڑے سیس اور سب امراء کی غار پر گئے جہاں
اصحاب کھف نے انہیں برکت دی۔ اپنا قصہ سنایا اور
فوت ہو گئے۔ (جلد اول ص ۱۹)۔

اصحاب کھف
کی روایات

میکسل مینا۔ قلیچا۔ مرطونس۔ کشتونس۔ بیرونس۔
وینٹونس۔ بطونس۔ اور قایونس (ابن کثیر جلد ۲ ص ۱۷۳)
رقیدہ کے متعلق بھی مختلف روایات ہیں۔ بعض
کہتے ہیں کہ تانبے اور پتھر کی لوح پر ان کے نام لکھے تھے
اس نے ان کا نام وقیم ہو گیا بعض کے نزدیک ان کے
شہر کا نام وقیم تھا۔ بعض کے نزدیک درجوں کا نام تھا۔
اور بعض کہتے ہیں کہ ان کے کتے کا نام تھا۔ اور بعض کہتے
ہیں کہ ان کی شہریت کا نام تھا۔ اور بعض کے نزدیک
ان کی وادی کا نام تھا۔ اور بعض کے نزدیک پہاڑ کا نام تھا
جس پر وہ غار تھی۔

ان روایات سے جو مسلمانوں کی کتب اور سچیوں کی کتب
میں آئی ہیں یہ بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کے زمانہ سے پہلے اصحاب کھف کے قصہ سے سنتے
ہوئے واقعات لوگوں میں مشہور تھے۔ لیکن ان میں اس قدر
اختلاف تھا کہ جیسے کہ قرآن کریم فرماتا ہے ان پر اعتبار
نہیں کیا جاسکتا کیونکہ جھوٹ بچ ان میں ملا ہوا تھا۔

اللہ روایات کے علاوہ مفسرین نے اسی بہت سی
روایات بھی لکھی ہیں جن میں کتے کے حالات بیان کئے گئے
ہیں۔ یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ حجت میں صرف وہ حیوان
ہوں گے۔ ایک اصحاب کھف کا کتا اور ایک بلیم کا گدھا۔

صاحب فتح البیان اس قسم کی بعض روایات نقل
کر کے لکھتے ہیں۔ لَا آذَىٰ لَّهُنَّ تَعْلَنَ بَعْدَ الثَّانِيَةِ
وَالْحَقِيقُ بِتَكْسِيرِ الْكِتَابِ الْعَرَبِيِّ وَالَّذِي
حَمَلَهُمْ عَلَىٰ هَٰذَا الْفَضْلِ الْآذَىٰ لَا مُسْتَنَدَ
لَهُ فِي السَّامِعِ وَلَا فِي الْعَقْلِ۔ (جلد ۵) لیکن میں نہیں
سمجھتا کہ اس نام نہاد تہقین اور تحقیق کا تعلق قرآن کریم کی
تفسیر کے ساتھ کیا ہے۔ اور ان مفسرین کو ان روایات کے
نقل کی طرف جن کا وہ کوئی عقلی ثبوت ہے نہ نقلی۔ کیوں رغبت
ہوتی ہے۔

سابق مفسرین کے خیالات لکھنے کے بعد میں استاذی المکرم

عناہ ابو حنیان بحر محیط میں لکھتے ہیں کہ سبب میں
ایک جگہ لکھا ہے اس میں ایک غار ہے وہاں اصحاب
کھف کی لاشیں پائی جاتی ہیں اور اس میں ان کا کتا بھی ہے۔
ابن ابی علیہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ جگہ دیکھی ہے۔ چار پانچ
سورال سے وہاں انکی لاشیں پڑی ہیں۔ (بحر محیط جلد ۲)۔
ص ۱۱۱ اس طرح وہ لکھتے ہیں کہ غر غار کے پاس ایک اڑا
ہوا شہر ہے جسے دقتوں کا شہر کہتے ہیں جو بڑے بڑے
پتھروں سے بنا ہوا ہے اس میں عجیب عجیب قبریں ہیں۔
مفسرین نے اصحاب کھف کے نام بھی لکھے ہیں۔ چنانچہ
ابن عباس سے مروی ہے۔ وہ یہ نام بتاتے ہیں

حضرت مولوی نور الدین رحمہ اللہ خلیفہ اولی جماعت احمدیہ کی تحقیق اس بارہ میں لکھتا ہوں۔ آپ کا خیال تھا کہ اصحاب کہف ابتدائی زمانہ کے مسیحیوں میں سے ایک موصد جماعت تھی۔ ان لوگوں نے شرک کی اشاعت سے ڈر کر کئی دوسرے ملک کا سفر کیا۔ اور وہاں مدتوں تک گمنامی میں بڑے رہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے انہیں ترقی دی اور رب دنیا میں پھیلایا دیا۔ آپ کا خیال تھا کہ اس اقصاء میں یوسف آرمینیا کے ایک سفر کی طرف اشارہ ہے جب کہ وہ اپنے بعض ساتھیوں کو لے کر انگلستان چلے گئے تھے۔ وہاں انہوں نے پہلے مسیحی گرمائی کی بنیاد رکھی تاہم آپ کا اشارہ اس روایت کی طرف ہے جو انگلستان میں صدیوں سے مشہور چلی آتی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ فلپ حواری نے یوسف آرمینیا اور چند اور لوگوں کو انگلستان تبلیغ کے لئے بھجوا دیا تھا۔ وہاں انہوں نے GLOSTONBURY کے مقام پر ایک گرما بنایا اور عیسائیت کی تبلیغ شروع کی۔ یہ قصبہ "گلاسنبری کے گرمائی کی قدامت" نامی کتاب میں مذکور ہے جو قدیم نامی ایک شخص نے جو مالس بری MALMESBURY کا باشندہ تھا گیارہ سو پچیس مسیحیوں میں لکھا تھا۔ لیکن اس کے اس نسخہ میں جو اس نے خود لکھا اس واقعہ کا ذکر نہیں بلکہ لکھا ہے کہ معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انگلستان کے ایک بادشاہ لوسیئس (LUCIUS) کے کہنے پر پوپ نے تبلیغ میں ایک تبلیغی مشن انگلستان بھجوا دیا تھا۔ جس نے یہ گرما بنایا۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک روایت اس گرمے کو اس سے بھی پہلے کا بتاتی ہے۔ مگر میں اس روایت کی تصدیق نہیں کر سکتا۔ قدیم گرمے کے بعد اس کی ایک کتاب کو دوبارہ لکھوایا گیا۔ تو اس میں اوپر والا واقعہ درج کر دیا گیا۔ گویا یہ واقعہ قدیم کے بعد اس کتاب میں کسی اور نے لکھ دیا ہے اور اس کی سند اس نے کوئی نہیں دی۔ یہ جو کہف کا لفظ قرآن کریم میں آتا ہے اس کے تعلق

حضرت مولوی صاحب کا خیال تھا کہ اس سے مراد وہ (CAPE) ہے جو گلاسٹنبری کے پاس ساحل پر ہے جہاں تک کہف کے لفظ کا تعلق ہے میرے نزدیک آپ کی حدیث کے مطابق اسے درست نہیں کیونکہ کیپ انگریزی کا لفظ فرانسیسی کے لفظ CAP اور لاطینی CAPUT سے بنا ہے۔ جن کے معنی سر کے ہیں۔ اور خشکی کا ایک حصہ جس کی نوک سمندر میں آگے نکلی ہوئی ہو اسے کیپ (CAPE) کہتے ہیں۔ لیکن عربی لفظ کہف کے معنی قریح غار کے ہیں جو پہاڑی جگہ پہ چڑھتا ہو یا پہاڑی زمین میں ہو اور اسے کہتے ہیں جسے عربی جزا فیہ نویس ماس کے لفظ سے یاد کرتے ہیں (جیسے ہندوستان کی ایک کیپ کا نام رائس لکاسی ہے) دور کا بھی کوئی تعلق نہیں میرے نزدیک جس حدیث کا کہف کے واقعہ کا تعلق ہے سف آرمینیا کے سفر سے ہے۔ تو اس کے متعلق بھی آپ کی تحقیق سے متفق نہیں۔ کیونکہ یوسف آرمینیا کا یہ سفر محض کھائی کے طور پر انگلستان میں مشہور رہا ہے۔ اور سو اگیارہ سو سال بعد مسیح اس کا ذکر پہلی دفعہ قدیم کی کتاب میں ملتا ہے اور وہ بھی ایک نامعلوم شخص نے اس کی موت کے بعد اس کتاب میں لکھا ہے۔ اس لیے اہم ائمہ کے متعلق تو ایک صدی کی فاسوشی بھی شبہ ڈال دیتی ہے۔ گویا کہ ایک ہزار سال تک دنیا میں اس بارہ میں کوئی روایت نہ ہو اور ہزار سال کے بعد جا کر یہ روایت لکھی جائے۔ اگر آج کوئی شخص ایک نئی روایت جو کتب احادیث اور تاریخ میں موجود نہ ہو۔ لوگوں کی زبانی روایات پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کرے تو ایک شخص بھی اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوگا جب تک کہ کوئی ایسے تاریخی شواہد اس کی تائید میں نہ ملیں جو اس واقعہ کو دوسرے ثابت شدہ واقعات کی کڑی ہیں اسی طرح پروویں کہ انکار کی گنجائش نہ ہے۔ نیز اہل انگلستان جن کو اس قسم کی روایات پر مبنی چاہیے اور ایسی جھوٹی روایتوں کو بھی تپا جانا ان کے

حدیث کے مطابق
اولی جماعت
میں سے

فائدہ کا موجب ہے۔ وہ بھی تحقیق کر کے ان امور کو غلط قرار دے چکے ہیں۔ چنانچہ ولیم آف المبری کے بعد اس گربہ کے قدیم کاغذات ملتے ہیں۔ جن کو پڑھ کر نتیجہ کے متعلق شکاؤ گیا ہے کہ یہ گرجا اس وقت سے زیادہ سے زیادہ تین سارے تین سو سال پہلے بنا تھا۔ یعنی اس کی تعمیر کا وقت زیادہ سے زیادہ آٹھویں صدی عیسوی کے آخر میں جو ریکارڈ کیا جاسکتا ہے۔ اور ان کاغذات میں بھی اس روایت کا کوئی ذکر نہیں۔ اس لئے تحقیقات کے بعد انگریز مورخوں نے لکھا ہے کہ ”بہر حال یہ تاریخی واقعہ نہیں ہاں ایک شاعرانہ خیال ضرور ہے۔“

(انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا، جلد ۱۳، ص ۵۵۷)

ان معمولی اختلافات کے اظہار کے بعد جو صرف فرق اور ابتدائی مقام کے ساتھ رکھتے ہیں میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ جتنا تک اصحاب کف کا تعلق گزرے ہوئے واقعات سے ہے۔ ان کے بارہ میں حضرت مولوی صاحب کی تحقیق ایک ایسی شمع ہدایت ہے جس کی قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا۔ اور بغیر اس روشنی کے جو انسانوں نے اس مضمون پر ڈالی ہے یہ حصہ قرآن کریم کا تاریخی طور پر حل نہیں ہو سکتا تھا۔ ﴿فَإِنَّمَا أَهْلُ الْكَلْبِ أَهْلُ الْكَلْبِ﴾ میں جو شریعہ آگے بیان کروں گا وہ جزئی اختلاف کو چھوڑ کر مقام اور زمانہ کے سوا ایک حد تک حضرت مولوی صاحب کی تحقیق پر مبنی ہوگی۔ ہاں ایک حصہ جو ان آیات کے اصل مقصد کے ساتھ وابستہ ہے آپ کی تحقیق سے باہر رہ گیا تھا۔ اس کی طرف ہم کو حضرت مسیح عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام بانی سلسلہ احمدیہ نے توجہ دلائی ہے اور وہ یہ کہ اس پیشگوئی میں مسیح موعود کے دوبارہ نزول کے متعلق خبریں ہیں۔ اور مسلمانوں کو بتایا ہے کہ ویسے ہی حالات آئندہ زمانہ میں مسلمانوں کی ایک جماعت کو بھی پیش آئے والے ہیں۔

ان کہیدوں کے بعد میں اب اصحاب کف کے بارہ

اپنی تحقیق بیان کرتا ہوں۔ میں نے جب یہ دیکھا کہ یہف آرمینیا کا وہ قلعہ ایک قصہ سے زیادہ حقیقت نہیں دکھاتا تو میں نے اصحاب کف کے بارہ میں مزید تحقیق شروع کی۔ اس تحقیق کے دوران میں میرے عہدہ افسر فیض آباد میں صاحب مرحوم ایک کتاب میرے پاس لائے اور کہا کہ اس کتاب میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں وہ اصحاب کف کے واقعات سے ملتے ہیں۔ اس کتاب کا نام روم کے کینا کو مبرز "CATACOMBS OF ROME" تھا میں نے یہ کتاب لیکر پڑھی اور میری بھی یہ رائے ہوئی کہ اس میں بیان کردہ روایات پر اصحاب کف کی تحقیق کا بنیاد رکھی جاسکتی ہے۔ اس کتاب کے مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ مسیحی ابتدائی زمانہ میں مشرک نہ تھے اور اس کا ثبوت اس نے یہ پیش کیا ہے کہ روم کے پاس ایسے غارے ہیں جن میں ابتدائی زمانہ میں مسیحی لوگ رومی حکومت کے ظلم سے بچنے کے لئے چھپ جاتے تھے۔ وہاں بہت سے کتبے پائے گئے ہیں جن میں اس وقت کے حالات ہیں۔ اور ان سے معلوم ہوتا ہے کہ شروع عیسائیت میں مشرک کا نام نہ تھا اور وہ لوگ مسیح علیہ السلام کو صرف ایک نجات دہندہ مینہ سمجھتے تھے یہ ظلم اس کتاب کے بیان کے مطابق صدیوں تک ہوتا رہا۔ اور جب ظلم زیادہ ہوتا وہ لوگ ان مقامات سے جا کر چھپ جاتے۔ اور خفیہ طور پر رسد جمع کر کے وہاں رہتے۔ حتیٰ کہ بعض فرانسیسی کئی کئی سال تک وہاں چھپا پڑا۔ آخر تکین رسول کے بعد جب روم کا ایک بادشاہ عیسائی ہو گیا تو عیسائیوں کی تکلیف دور ہوئی۔ اس کے بعد گتھ قوم نے روم پر حملہ کیا اور ان ترخانوں کو لوٹ لیا۔ اور تودیا۔ جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ ان کا ذکر مٹ گیا۔ مگر آثار قدیمہ کے بعض محققین نے روم کے کنشدرات کی تلاش کرتے ہوئے ان کو معلوم کیا۔ اور ایک ہزار سال بعد پھر یہ چھپا ہوا تاریخی مواد دنیا کو معلوم ہوا۔

میں نے جب یہ کتاب پڑھی۔ تو میں نے یہ عجبا کہ

اصحاب کف کے واقعات جس حد تک باہر کے ہیں

ہماری تفسیروں میں جو امور بیان کئے گئے ہیں۔ گو وہ بہت کچھ رطب و یابس پر مشتمل ہیں۔ مگر ان واقعات کی موجودگی میں انہیں اصل واقعہ سے کلی طور پر مختلف نہیں کہا جاسکتا۔ اور میں نے سرے سے تفسیروں کے بیان کردہ واقعات پر غور کیا۔ چنانچہ میں نے اوپر جو تین روایات بیان کی ہیں ایک ایسی اسحاق کی اور دو کتب احادیث کی۔ انکو دیکھ کر میں نے محسوس کیا کہ صداقت کا بیج ان روایات میں موجود ہے۔

اگر اس تفسیر کو بڑھنے والے ایک دفعہ پھر ان روایات کو پڑھ کر دیکھیں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ ان روایات میں یہ امور بیان ہوئے ہیں۔ (۱) یہ واقعہ مسیحیوں کی ایک قوم سے گزرا ہے۔ (۲) یہ مغالم رومیوں کے ہاتھ سے ہوئے ہیں۔ (۳) ایک روایت کہتی ہے کہ ایک حواری بعدی بادشاہ کے دارالحکومت میں گیا تھا اس وقت ہاں یہ واقعہ گزرا ہے۔ (۴) وہ سریا روایت کہتی ہے کہ وہ قسطنطین کا وہ سرنام عربوں اور ہندوستانیوں میں قیونوس بھی مشہور ہے اور جسے لاطینی میں دسینس DECUIS کہتے ہیں اس کے زمانہ میں اصحاب کہف کا واقعہ ہوا۔ اور اس سے ذکر کچھ مسیحی فارسیں چلے گئے تھے۔ (۵) سب روایات متفق ہیں کہ وہ قوم جس نے مغالم کئے تھے بت پرست تھے۔ (۶) ایک روایت جسے میں نے لکھا نہیں یہ بھی کہتی ہے کہ اس ملک کے بادشاہ اپنے ہتھوں کے آگے سجدہ کرتے اور ان ہر قریباں چڑھانے کے لئے مجبور کرتے تھے (۷) حضرت ابن عباسؓ کی روایت بتاتی ہے کہ ان کے زمانہ سے تین سو سال پہلے یہ واقعہ گزرا ہے۔ (۸) ایک روایت بتاتی ہے کہ سندسوس کے زمانہ میں اصحاب کہف فارسی سے باہر نکلے تھے۔ یہ سندسوس بھی ایک رومی بادشاہ تھا اور اس کا نام لاطینی میں THEODOSIS لکھتے ہیں۔

کیٹا کو مینز کی تاریخ پڑھنے کے بعد یہ روایات بھی

ہماداد مارغ پریشان کرنے کے ہماری غمازی کا موجب ہو جاتی ہیں۔ اور اس طرح کہ کیٹا کو مینز اور کیسیا کی تائید سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فردا فردا مسیحیوں پر ظلم تو حضرت مسیح کے واقعہ صلیب کے شروع ہوا تھا مگر بحیثیت جماعت نیرو کے زمانہ سے روم میں مسیحیوں پر ظلم شروع ہوئے ہیں۔ اور نیز بادشاہ حواریوں کا ہم عصر ہے۔ اسکا زمانہ حکومت سنہ ۳۷۵ء بعد مسیح سے ۳۹۵ء بعد مسیح تک ہے۔ پھانے عیسائیوں میں یہ عام خیال پایا جاتا ہے کہ پطرسؑ

اس کے زمانہ میں پچاسی دیا گیا۔ ہمیں کوئی شک نہیں کہ تفصیل روایت جدید ناقدرین تاریخ جو ہر تاریخی واقعہ میں شک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے اس بارہ میں شک پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن پوری تنقید کے بعد بھی وہ اسے رد نہیں کر سکتے کہ پطرسؑ روم گئے اور وہاں ہی مرا۔ پرانے مسیحی لٹریچر سے قریباً سنہ ۱۰۰ بعد صلیب کی ایک تحریر شب ڈاؤنٹینس کی ملتی ہے جو پطرسؑ کے روم جانے کی خبر دیتی ہے۔ چونکہ پطرسؑ واقعہ صلیب کے بعد تین سال سے شترانی سال تک زندہ رہا ہے۔ یہ تحریر کوئی اتنا ہے۔ تین سال تک پطرسؑ کی وفات کے بعد بھی گئی ہے اور اتنے قریب کے زمانہ کی شہادت معمولی شہادت نہیں ہو سکتی۔ خصوصاً جب کہ اس کا بکھنے والا گرجے کا بڑا باوردی ہو۔

انسائیکلو پیڈیا بلیکا زیر غلط سائنس ہرگز اسے ایک نیکو پیڈیا بلیکا میں لکھا ہے کہ یہ امر تاریخ سے ثابت ہے کہ واقعہ صلیب کے دو سو سال بعد کے زمانہ

میں روم میں پیٹر کی قبر انروں کو دکھائی جاتی تھی اور یہ کہ سنہ ۱۰۰ میں اس کی ہڈیاں گینا کو مینز میں منتقل کی گئی تھیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ

انسائیکلو پیڈیا بلیکا اس بارہ میں لکھتا ہے کہ اس کی حقیقت کا سامنا ہمارے پاس موجود نہیں بلکہ یہ ظاہر ہے کہ جو سامان اور باتوں کی حقیقتات کے ہیں وہ یہاں بھی ہیں۔ قریب زمانہ کے لوگ اس واقعہ کو بیان کرتے ہیں اور اس کی بات کئے

صرف سو سال بعد کے زمانہ کا تاریخی ثبوت موجود ہے کہ روم میں اس کی قبر دکھائی جاتی تھی۔ غرض یہ امر کہ اسے نہ مرنے قتل کیا یا نہ کیا۔ اگر ثابت بھی نہ ہو تب بھی یہ امر ثابت ہے کہ پطرس روم میں گیا اور وہیں مرا اور یہ کہ اس زمانہ میں مسیحیوں پر سختیاں ہوتی تھیں اور انکو دھرم اور صبر پاک کر جانیں پڑتی تھیں۔ (سنواری آف دہم) مصنفہ مسٹر نارو ڈیٹنگ)۔

پھر ہم کو تاریخ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ڈیسیس کا وقتاً قریب کے زمانہ میں مسیحیوں پر سختیاں بہت بڑھ گئیں تھیں اور قانون بنا کر انہیں سزا دے جاتی تھی۔ اور جو بتوں کو سجدہ نہ کرتے تھے انکو بھی سجدہ کر قید یا قتل کیا جاتا تھا۔ انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا زیر لفظ ڈیسیس نیز زیر لفظ تاریخ کلیسیا، ڈیسیس کا زمانہ حکومت ۲۵۱ء تھا۔ اور اس نے ۲۵۰ء و ۲۵۱ء میں مسیحیوں کے خلاف سختی کے قانون پاس کئے تھے۔

پھر تاریخ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ۱۱۱ء میں گالیسیس بادشاہ روم نے مرتے وقت مسیحیوں کے خلاف یہ قانون تھا اے منور کیا۔ قسطنطین شاہ روم ۳۱۳ء میں میسائی ہوا اور تھیوڈوسیوس مشرقی رومی حکومت کے وقت میں مسیحیت بہت پھیل گئی اور پبلک کی طرف سے بھی اسے امن حاصل ہو گیا۔

ان تاریخی شواہد سے ہم پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بہرہ ڈیسیس کے واقعہ سے فلسطین میں اور نیزہ کے زمانہ سے نیکر ملکہ روم میں مسیحیوں پر سخت قلم ہوئے۔ اور یہ کہ مظالم کے زمانہ میں وہ وہاں سے بھاگ کر ادھر ادھر فاروں میں پناہ لیا کرتے تھے۔

ان واقعات پر نظر ڈالی کہ ہم کو آسانی سے سمجھ میں آتا ہے کہ اصحاب کف ابتدائی زمانہ کے رومی مسیحی تھے۔ نیز سینکڑوں سال تک ان کو ظلم ہوتا رہا جس کی ابتدا ایک مسیح کے عوامی کے زمانہ میں ہوئی۔ ڈیسیس کے زمانہ میں

ظلم انتہا کو پہنچا اور گالیسیس کے زمانہ میں انکو معاف کیا گیا۔ قسطنطین کے زمانہ میں ان کے مظالم قانونی طور پر روک گئے۔ اور تھیوڈوسیوس کے زمانہ میں انہیں عام رتی حاصل ہو گئی۔ اب اگر ان واقعات کی روشنی میں مفسرین کی دایاں کو دیکھیں تو اس مبالغہ کو نظر انداز کر کے جو مسیحی اور یہودی راویوں نے کئے ہوں گے۔ وہ روایات اصحاب کھف کا صحیح پتہ ہمیں دے دیتی ہیں۔ اور ان میں اختلاف بھی کوئی نہیں۔ اختلاف صرف اس درجہ سے معلوم ہوتا تھا کہ لوگ اصحاب کف کے واقعہ کو کسی ایک جماعت کا قدم سمجھتے تھے لیکن واقعہ حقیقت ایک جماعت سے یا ایک زمانہ میں نہیں گزرا۔ بلکہ کئی جماعتوں سے مختلف زمانوں میں گزرا ہے۔ یہ واقعہ نیزہ کے وقت میں بھی ہوا جبکہ پطرس روم میں موجود تھے۔ اور ابن اسحق کی روایت اسی وقت کے متعلق ہے۔ اور یہ واقعہ ڈیسیس کے وقت میں بھی ہوا۔ اور ابن المنذر کی روایت اس کمی متعلق ہے معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ تین سو سال تک مسیحیوں پر ظلم ہوتا رہا۔ اور وہ ظلم کے خاص ایام میں فاروں میں چھپ کر گذر رہا کیا کرتے تھے۔ انکی قربانیوں کے کئی واقعات لوگوں میں مشہور ہو گئے تھے کئی کو پطرس کے زمانہ کا واقعہ معلوم ہوا تو اس نے سمجھ لیا کہ اصحاب کف کا واقعہ بس اتنا ہی ہے کسی کو ڈیسیس کے وقت کا کوئی واقعہ معلوم ہوا تو اس نے سمجھ لیا کہ یہی واقعہ اصحاب کھف کا ہے۔ غرض مختلف زمانوں کے مظالم اور مسیحیوں کی قربانیوں کی داستانوں کو مظالم کی ساری تاریخ قرار دینے سے اختلاف پیدا ہوا ہے۔ جب روایات کو مختلف واقعات سمجھا جائے تو پھر عام مبالغہ کو خارج کر کے جو ایسی روایات میں ہو جائیں کرتا ہے۔ وہ سب ہی روایات درست معلوم ہوتی ہیں اور ابتدائی مسیحیوں کی پُر درد داستان ایک مختصر نقشہ ہیں۔ اب میں کھف کے بارے میں مختصر بعض واقعات

بتا ہوں۔ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں کھف سے مراد کینا کو کہنا
ہیں جو زمین و وزخا فوں کا نام ہے۔ رومیوں اور ہون
میں رواج تھا کہ وہ مُردوں کو کھول میں رکھتے تھے۔
رومی حکومت کے بڑے بڑے شہروں میں شہر سے باہر
ایسی جگہیں ملتی ہوئی تھیں اور کینا کو میز کھلاتی تھیں۔ جب
مسیحیوں پر ظلم ہوئے تو انہوں نے جان بچانے کے لئے
ان قبرستانوں میں پناہ لیتی شہر کی جس کی دُور وہیں
معلوم ہوتی ہیں۔ ایک قویہ کہ زمین دُور کھول میں دُور کھاتی
ہے چھپ سکے تھے۔ اور میتھنے۔ سوئے اور موسم کی
شدت سے محفوظ رہنے کا بھی سامان ہوتا تھا۔ دوسرے
اس لئے بھی کہ عام طور پر لوگ قبرستانوں سے دُرتے ہیں
اور اس طرح لوگوں کی نظروں سے بچنے کا دُور مکان
زیادہ تھا۔ یہ کینا کو میز روم کے پاس بسکندریہ جو
مصر کا شہر ہے اس کے پاس بسکندریہ میں۔ مائٹا میں۔ نیل
کے پاس اس وقت تک صیافت ہوئے ہیں بمصر بنین کانا
اپنی کتاب دُور کینا کو میز روم میں لکھتے ہیں۔ کہ
"میری رائے ہے کہ اس ابتدائی زمانہ میں بھی جب
پولوس روم گیا ہے) میرائی اپنی حفاظت کے خیال سے لوگوں
کے عقدہ اور یہودیوں کے ظلموں اور رومی حکومت کے
مظالم سے بچنے کے لئے ان تہ خا فوں میں پناہ لیا کرتے تھے۔"
اصفہ ۶۳) پھر وہ ذرا آگے چل کر کہتے ہیں۔ "وہ میتھنا
بجور تھے کہ ان گڑھوں اور زمین و وزخا فوں میں پناہ لیتے۔"
بس جگہ صنف نے ان تہ خا فوں کے لئے کیوا CAVE
کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جو عربی زبان کے لفظ کھف کا ہی
بگڑا ہوا ہے۔ گو پائس طرح اس انگریز مصنف نے عین
وہی لفظ استعمال کر دیا ہے جو قرآن کریم نے کیا ہے۔ یہ
کہ انکو ایسا کرنے کی ضرورت تھی رومی مؤرخ تیبیڈس
(TACITUS) کی شہادت سے ثابت ہو جاتا
ہے وہ کہتا ہے کہ نیرو نے لوگوں کو خوش کرنے کے لئے
میتھوں کو زندہ جلائے۔ کتوں سے پھراوائے اور منسب

کے مختلف طریق اختیار کر رکھے تھے۔ اور اس غرض سے
اس نے اپنا شاہی باغ دیا ہوا تھا۔ جس قوم پر اس قدر اور کینا کو
ظلم ہوگا۔ ظاہر ہے کہ وہ دُور کینا کو پناہ لے لے۔
جب مسیحیوں نے ان جگہوں پر پناہ لینی شروع کی
تو پناہ کے دُور میں انہوں نے زیادہ حفاظت کی خاطر
ان کے اندر اور کمرے بنانے شروع کر دیے۔ اسی طرح
جو لوگ شہید ہوتے تھے انکی لاشوں کو نیمحستی سے
بچانے کے لئے بھی ان تہ خا فوں میں لاکر دفن کرتے
تھے۔ اور چونکہ یہ سلسلہ تین سو سال تک چلا گیا۔ اس لئے
یہ تہ خا فے اس کثرت سے ہو گئے کہ بعض لوگوں کے انداز
کے مطابق وہ پندرہ میل کی لمبائی تک چلے گئے ہیں۔
چونکہ ظلم کیسا نہیں چلتا۔ درمیان میں بعض بادشا
نہی کرنے لگ جاتے تھے اور سیسی پھر واپس شہر میں آجاتے
تھے۔ پھر جب سختی کا دور آتا تو بھاگ کر ان جگہوں میں
چھپ جاتے۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انہیں وہاں
مہینوں یا سالوں ہٹا پڑتا تھا کیونکہ ان کے سکولوں اور
گرجوں کے کمرے بھی پابے لگے ہیں۔

یہ تہ خا فے تین منزل میں بنے ہوئے ہیں۔ اور
۱۹۲۲ء میں انگلستان جاتے ہوئے روم میں میں نے کینا کو
خود ان کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے۔ پہلی منزل کے کھول
کو تو انسان بغیر زیادہ تکلیف کے دیکھ سکتا ہے۔ دوسری
منزل میں بہت دم گھٹتا ہے۔ اور تیسری منزل یعنی سب
سے نیچے کے تہ خا فے میں جانا تو نی اور تاریکی کی وجہ سے
قریباً ناممکن ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ان تہ خا فوں کی
نبوئی ضرورت کے مطابق اس طرح بنایا تھا جیسے بھول
بھلیاں ہوتی ہے۔ اور حفاظت کے مندرجہ ذیل طریق ان
میں استعمال کئے گئے ہیں :-

(۱) وہ لوگ وردازوں پر کھٹے رکھتے تھے تا جہاں آدمی
کے آتے ہی انکو اس کے بھونکنے سے علم ہو جاتا ہے۔ (۲)
زمین دُور کرے جن میں وہ مہتے تھے جہاں سے انہیں

ایسے شہداء کی بہت سی قبریں وہاں دیکھی ہیں۔ ہم نے بعض کتبے پادری سے پڑھ کر معلوم کیا۔ کہ ان میں وہ دردناک واقعات بیان کئے گئے ہیں جو شہادت کے وقت انکو پیش آتے تھے۔ قریب زمانہ میں یہ نئی قبریں اور کتبے دریافت ہوئے ہیں۔ ان میں ان لوگوں کی قبریں بھی ملی ہیں جن کے پاس پکرس پھرے تھے یا جن کا بائبل میں ذکر ہے۔ (انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا زیر لفظ کینا کو میز)۔

ڈسٹیس کے وقت میں جو کچھ قافون بنا دیا گیا تھا کہ مسیحی بتوں کو مسجد کرنے پر مجبور کئے جائیں اور بہت سختی سے سیجیوں کو مارا جاتا تھا۔ یہ زمانہ قریب سارا کا سارا عیسائیوں نے کینا کو میز میں گزاریا۔ سوائے ان کے جنہوں نے ذکر نہ سب کو خاں سڑا خیر باد کہہ دیا۔ اس لئے اس زمانہ میں اصحاب کھف نے ایک نہایت شاندار مثال قربانی کی پیش کی تھی۔ ان کتبوں سے جو کینا کو میز میں لگے ہوئے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت سیجیوں میں ٹکڑے تھے۔ ان کتبوں میں کوئی لفظ نہ تھا کہ انہیں مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں بلکہ بعض ایک گڈرنے کی شکل میں دکھایا جاتا ہے۔ انکی والدہ کے لئے کوئی غیر معمولی عزت کا نشان نہیں ملتا۔ زیادہ تر یونس نبی کے واقعہ کو اور حضرت نوح کے طوفان کے آخر میں جو کبوتر اس بات کی خبر لیا تھا کہ پانی ہٹ کر زمین خشکی ہو گئی ہے اس واقعہ کو تصویروں میں دکھایا جاتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عند نامہ قدیم کو ان لوگوں نے نہیں چھوڑا تھا اور مسیح کو صرف ایک نبی اور روحانی گڈیا خیال کرتے تھے۔ دیکھو کو میز کے واقعات کے لئے دیکھو انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا۔ دی کینا کو میز ایٹ روم۔ مصنفہ جنین سکاٹ اور ڈاکٹر میٹ لینڈ کی کتاب (غیر)۔

خلاصہ یہ کہ اصحاب کھف کے واقعہ میں سیجیوں کے

دین کی سطح پر داخل ہونے کا راستہ تھا۔ وہاں سٹی کی سیڑھی تہ ہوتی تھی۔ بلکہ نکلی کی سیڑھی رکھتے تھے تاکہ اپنا آدمی اترنے کے بعد وہاں سے سیڑھی ہٹا دیا جاسکے۔ اور تاکہ دشمن آئیں تو قوت کمزور میں نہ پہنچ سکیں۔ (دس) لیکن اگر وہ کوڈ کر یا سیڑھیوں اپنے ساتھ لا کر اتر ہی آئیں۔ تو اس کے آگے حفاظت کا یہ علاج کیا گیا تھا کہ ہر کمرہ سے چار راستے بنا دیے گئے تھے۔ ان میں سے ایک راستہ تو اگلے کمرہ کی طرف جاتا تھا اور باقی راستے کچھ دور جا کر بند ہو جاتے تھے۔ اس کا یہ فائدہ تھا کہ عیسائی تو وقت ہونے کی وجہ سے جمٹ اگلے کمرہ کی طرف دڑ جاتے تھے اور تعاقب کرنے والے غلط راستہ کی طرف چلے جاتے اور آگے راستہ بند دیکھ کر پھر دوسرے راستہ کی طرف ٹوٹتے۔ اس طرح بار بار غلط راستوں کی طرف جانے کی وجہ سے بھاگنے والے عیسائیوں کو بہت پیچھے رہ جاتے۔ اول تو یہ تعاقب ہی پولیس کی پٹریاں کو پریشان کر دیتا تھا۔ لیکن اگر آخری حد تک تعاقب کر بھی لیتے تو (۴) ایسی دوسری منزل یعنی پچھلے قافون میں پہنچ جاتے جو پہلوں زیادہ تنگ نہ تھی اور زیادہ پیچیدہ ہیں۔ اگر بالفرض یہاں تک بھی کامیا تعاقب کیا جاتا تو (۵) ان سے بچے تھرے ترخانے موجود تھے۔ جن میں ہم لوگ تو درہ چار منٹ بھی نہیں ٹھہر سکے۔ گو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اب وہ گر کر بہت زیادہ غصا ہو گئے ہیں۔ مگر بہر حال وہ بھلا تک نہیں ہیں جہاں غالباً صرف تعاقب کے وقت میں تھوڑی دیر کے لئے مسیحی بناد لیتے تھے۔ چونکہ سارے راستوں کی لمبائی کئی سو میل تک جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان جگہوں میں عیسائیوں کا بیکرانا آسان کام نہ ہوتا تھا۔ مگر گورنمنٹ آف گورنمنٹ ہوتی ہے کئی دفعہ پولیس پکڑ بھی لیتی تھی اور وہاں ان لوگوں کو قتل کر دیتی تھی۔ ہیں

إِنَّهُمْ فَتِيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ۝

وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر (حقیقی) ایمان لائے تھے اور انہیں ہم نے ہدایت میں (اور بھی) بڑھادیا

وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ

اور جب وہ (اپنے وطن سے بچنے کے لئے) آئے تو ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا تب انہوں نے (ایک دوسرے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوًا مِنْ دُونِهَا إِنَّا

ہے) کہا (کہ) ہمارا رب (وہ ہے جو) آسمانوں اور زمین کا (ہی) رب ہے، ہم کبھی اس کے سوا کسی دوسرے کو نہ پکاریں گے

إِنَّهُمْ فَتِيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ۝

یا شریف اور سخی لوگوں کی ایک جماعت تھی جو اپنے رب پر ایمان لائی۔ فَتًى کے معنی سخی۔ شریف۔ کے معنی

لوگوں کے لئے مال خرچ کرنے والا۔ یا نوجوان کے ہیں۔ کیونکہ ایسی کاموں میں نوجوان ہی زیادہ

حصہ لیتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے سوائے چند کے باقی سب آپ

سے عمر میں کم تھے۔

وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ۝ اور ہم نے ہدایت میں ان کو زیادہ کر دیا تھا۔ یعنی ان کی قرآنوں کی وجہ سے ہم نے ان کے ایمانوں کو بہت بڑھا دیا تھا۔

فَتِيَةٌ سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ مختلف پناہ لینے والی پارٹیوں میں سے کسی خاص پارٹی کا

جو سب سے زیادہ قربانی کرنے والی تھی۔ اس جگہ ذکر کیا گیا ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہ اس

آیت میں کسی خاص جماعت کا ذکر نہ ہو بلکہ یہ مراد ہو کہ شریف سیھی جو اپنے دین میں پکے ہوتے

تھے۔ ایسا کیا کرتے تھے۔ اور اس طرح اس آیت میں تین سو سال کے عرصہ میں جس قدر لوگوں نے

قربانیاں کی تھیں۔ سب ہی کا ذکر ہو۔ نیز ذاتی طور پر ان آخری معنوں کو ترجیح دیتا ہوں :

وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ۝ اور ہم نے ہدایت میں ان کو زیادہ کر دیا تھا۔ یعنی ان کی قرآنوں کی وجہ سے ہم نے ان کے ایمانوں کو بہت بڑھا دیا تھا۔

فَتِيَةٌ سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ مختلف پناہ لینے والی پارٹیوں میں سے کسی خاص پارٹی کا جو سب سے زیادہ قربانی کرنے والی تھی۔ اس

جگہ ذکر کیا گیا ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہ اس آیت میں کسی خاص جماعت کا ذکر نہ ہو بلکہ یہ مراد ہو کہ شریف سیھی جو اپنے دین میں پکے ہوتے

تھے۔ ایسا کیا کرتے تھے۔ اور اس طرح اس آیت میں تین سو سال کے عرصہ میں جس قدر لوگوں نے قربانیاں کی تھیں۔ سب ہی کا ذکر ہو۔ نیز ذاتی

طور پر ان آخری معنوں کو ترجیح دیتا ہوں :

ابتدائی زمانہ کے حالات کو پیش کیا گیا ہے۔ اور بتایا ہے کہ کسی قوم کی ابتدا تو اس طرح ہوئی تھی کہ وہ بت پرستی کے خلاف جہاد کرتے تھے اور شرک کے بچنے کے لئے انہوں نے صدیوں تک بڑی بڑی قربانیاں کیں۔ لیکن اتنا اس طرح ہوئی ہے۔ کہ اسی دین کا کوئی نشان بھی اب سیموں میں نہیں پایا جاتا۔

لغات - تَقْصُصٌ : قصے سے جمع منکم کا میضہ ہے۔ اس کے لئے دیکھو يوسف ۲۵۔

نَبَأٌ کے لئے دیکھو يوسف ۲۵۔

الْحَقُّ کے لئے دیکھو ساعد ۵۰۔

تفسیر - نَحْنُ نَقْصُصُ حَيْثُكَ نَبَأُ هُمْ یا اَلْحَقُّ - یعنی ہم تیرے سامنے ان کے واقعات جس طرح ہوئے ہیں اسی طرح بیان کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو پرانے قصے تھے وہ صحیح نہ تھے۔ اور یہ بھی رہنہ لگا کہ اس وقت کچھ قصے ان کے متعلق ضرور مشہور تھے۔

اس امر کا ثبوت کہ ان کے بارہ میں کچھ قصے ضرور مشہور تھے پہلی آیات سے بھی ملتا ہے۔ کیونکہ قرآنی واقعہ تو اس آیت سے شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جو بیان کیا گیا تھا معلوم ہوتا ہے وہ اس وقت کی مشہور روایتوں کا صحیح خلاصہ تھا۔

اس امر کا ثبوت کہ ان کے بارہ میں کچھ قصے ضرور مشہور تھے پہلی آیات سے بھی ملتا ہے۔ کیونکہ قرآنی واقعہ تو اس آیت سے شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جو بیان کیا گیا تھا معلوم ہوتا ہے وہ اس وقت کی مشہور روایتوں کا صحیح خلاصہ تھا۔

اس امر کا ثبوت کہ ان کے بارہ میں کچھ قصے ضرور مشہور تھے پہلی آیات سے بھی ملتا ہے۔ کیونکہ قرآنی واقعہ تو اس آیت سے شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جو بیان کیا گیا تھا معلوم ہوتا ہے وہ اس وقت کی مشہور روایتوں کا صحیح خلاصہ تھا۔

اس امر کا ثبوت کہ ان کے بارہ میں کچھ قصے ضرور مشہور تھے پہلی آیات سے بھی ملتا ہے۔ کیونکہ قرآنی واقعہ تو اس آیت سے شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جو بیان کیا گیا تھا معلوم ہوتا ہے وہ اس وقت کی مشہور روایتوں کا صحیح خلاصہ تھا۔

اس امر کا ثبوت کہ ان کے بارہ میں کچھ قصے ضرور مشہور تھے پہلی آیات سے بھی ملتا ہے۔ کیونکہ قرآنی واقعہ تو اس آیت سے شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جو بیان کیا گیا تھا معلوم ہوتا ہے وہ اس وقت کی مشہور روایتوں کا صحیح خلاصہ تھا۔

اس امر کا ثبوت کہ ان کے بارہ میں کچھ قصے ضرور مشہور تھے پہلی آیات سے بھی ملتا ہے۔ کیونکہ قرآنی واقعہ تو اس آیت سے شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جو بیان کیا گیا تھا معلوم ہوتا ہے وہ اس وقت کی مشہور روایتوں کا صحیح خلاصہ تھا۔

اس امر کا ثبوت کہ ان کے بارہ میں کچھ قصے ضرور مشہور تھے پہلی آیات سے بھی ملتا ہے۔ کیونکہ قرآنی واقعہ تو اس آیت سے شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جو بیان کیا گیا تھا معلوم ہوتا ہے وہ اس وقت کی مشہور روایتوں کا صحیح خلاصہ تھا۔

اس امر کا ثبوت کہ ان کے بارہ میں کچھ قصے ضرور مشہور تھے پہلی آیات سے بھی ملتا ہے۔ کیونکہ قرآنی واقعہ تو اس آیت سے شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جو بیان کیا گیا تھا معلوم ہوتا ہے وہ اس وقت کی مشہور روایتوں کا صحیح خلاصہ تھا۔

اس امر کا ثبوت کہ ان کے بارہ میں کچھ قصے ضرور مشہور تھے پہلی آیات سے بھی ملتا ہے۔ کیونکہ قرآنی واقعہ تو اس آیت سے شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جو بیان کیا گیا تھا معلوم ہوتا ہے وہ اس وقت کی مشہور روایتوں کا صحیح خلاصہ تھا۔

اس امر کا ثبوت کہ ان کے بارہ میں کچھ قصے ضرور مشہور تھے پہلی آیات سے بھی ملتا ہے۔ کیونکہ قرآنی واقعہ تو اس آیت سے شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جو بیان کیا گیا تھا معلوم ہوتا ہے وہ اس وقت کی مشہور روایتوں کا صحیح خلاصہ تھا۔

اس امر کا ثبوت کہ ان کے بارہ میں کچھ قصے ضرور مشہور تھے پہلی آیات سے بھی ملتا ہے۔ کیونکہ قرآنی واقعہ تو اس آیت سے شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جو بیان کیا گیا تھا معلوم ہوتا ہے وہ اس وقت کی مشہور روایتوں کا صحیح خلاصہ تھا۔

لَقَدْ قُلْنَا إِذْ أَشْطَطَّا ۝ هُوَ لَا يَأْتُونَنَا آتِخَذُوا

در نہ ہم ایک حق سے دور بات کہنے والے ہونگے ۱۲ ان لوگوں نے یعنی ہمدانی قوم نے اس (محبوب و برحق) کو

مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَّوَلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطٰنٍ

پھوڑ کر (اپنے لئے) اور (اللہ) محمود بنالئے میں وہ انکے ثبوت میں کیوں کوئے روشن دلیل نہیں

بَيِّنٍ ۖ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۖ

لائے پھر (وہ کیوں نہیں سمجھتے کہ) جو شخص اللہ (تعالیٰ) پر جھوٹ باندھے اس کو بڑھ کر ظالم کون (ہو سکتا) ہوگا

وَإِذْ اَعْتَرَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوْا

اور (اپنا سوقت) جب (کہ) تم نے ان سے اور (میں) اللہ (تعالیٰ) کے سوا جس چیز کی بھی ادھر پرستش کرتے ہیں

إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ

اس کو نکالے گا کہی کہی تو (اب) تم ان میں سے پہاڑی پناہ میں پناہ لو (ایسا کر گئے تو) تمہارا رب اپنی رحمت (کا کوئی دہ) تمہارا کو نکالے گا

۱۱ حَل لُغَاتٍ . رَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ : رَبَطَ

الشيء (يُربط وَيُربط) کے معنی ہیں اُڑھنا، وَبَسَطَ كَأَنَّهُمْ يَرْبِطُونَ طُورًا بَانِدًا دِيَا - دَبَطَ

جَاوِشًا (وَبَاطَا) کے معنی ہیں اُڑھنا، وَبَسَطَ قُلُوبَهُمْ

اس کا دل مضبوط ہو گیا - رَبَطَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ

صَبْرًا : اللہ نے مصائب کے برداشت کی اے

طاقت دی اور قدم نہ لکھوانے دیا - (اقرِب)

شَطَطًا : شَطَطٌ (شَطَطًا) کے معنی ہیں -

تَبَارَكَ عَلِيمٌ كَمَا أَفْرَطَ - زِيَادَتِي - شَطَطًا فِي

سَلْعَتِهِ شَطَطًا : جَاوَزَ الْقَدْرَ الْمُحْدَدَ

اپنے سامان میں مقرر اندازہ سے بڑھ گیا - تَبَاعَدَ

عَنِ الْحَقِّ حق سے دور ہو گیا - شَطَطٌ فِي السُّلُومِ -

غَالِي فِي الشَّعْنِ قیمت کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا -

نِيز شَطَطُ كَيْفِ هِيَ مَجَاوِزَةُ الْقَدْرِ الْحَدِّ حد اور اندازہ سے آگے گذر جانا - (اقرِب)

تفسیر - باوجود اس کے کہ بادشاہ اور رعایا

سب ہی ان کے مخالف تھے - اللہ تعالیٰ نے ان کے

دل کو طاقت دی اور صبر بخشا - اور وہ سب کے

مقابل پر کھڑے ہو کر اپنے عقیدہ کا اظہار کرتے رہے -

۱۳ حَل لُغَاتٍ - سُلْطٰنٍ کے لئے دیکھو

اِبراهيم ۱۱

بَيِّنٌ : الْبَيِّنُ - الْوَاضِحُ - الْجَلِيُّ

بالکل واضح - (اقرِب)

تفسیر - اس علوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے نزدیک جس

قوم میں سے صحابہ کرام نکلے تھے وہ بت پرست تھے اور کئی مہینوں پہلے

نے بنائے ہوئے تھے یہ حال رہا کہ ان میں بھی کئی بت بوجھ جاتے تھے -

اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ موصوفوں کی جماعت کوئی

پرآئندہ نوجوان نہ تھے بلکہ ایک مذہب متعلق رکھتے تھے اور

آپس میں ملتے رہتے تھے کیونکہ اس آیت کا مضمون بتا رہا ہے

وہ لوگ یہ باتیں باہم علیحدگی میں کیا کرتے تھے -

ربط علی قلبہ

شَطَطًا

يُصَيِّ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا ۖ وَتَرَى الشَّمْسَ

اور تمہارے لئے تمہارے (اس) معاملہ میں کوئی سہولت کا سامان مہیا کر دے گا ۱۷ اور (اے مخاطب) تو سورج کو

إِذَا طَلَعَتْ تَوَارُوعُنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ

دیکھتا ہے کہ جب وہ چڑھتا ہے تو ان کی دایم سے دائیں طرف کو ہٹ کر گزرتا ہے۔ اور جب

وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَرُّصُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي

۱۸ ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں طرف کو ہٹ کر گزرتا ہے اور وہ اس (کہف) کے اندر ایک

فَجْوَةٍ مِّنْهُ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّ هُم يَهْتَدُونَ

فراخ جگہ میں (رہتے) ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کی نعمت (کے نشاںوں میں سے ایک نشاں) ہے جسے اللہ تعالیٰ ہدایت (کا راستہ)

فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُضِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا

دکھائے وہی ہدایت پر ہوتا ہے اور جسے وہ گمراہ کرے اس کا تو (کبھی) کوئی دوست (اور) راہ نما

جو مشہور تھی۔ اور اس کی طرف اشارہ کرنے سے ہر ایک شخص اس مقام کو پہچان جاتا تھا۔

دوسرے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کہف میں جانے سے پہلے دیر سے ان پر ظلم ہو رہا تھا اور انہوں نے آپس میں یہ حکیم کر رکھی تھی کہ جب ظلم حد سے بڑھ جائے اور ہمارے رہنا مشکل ہو تو اس کہف میں چلے جائیں گے کیونکہ اِذْ

اِغْتَرَبْتُمْ فِيْهِ بِاتَانَا کا بانی کاٹ جو چکا

تھا اور وہ اپنی قوم سے الگ اپنے جتنے میں رہتے تھے۔

اس کہف (غار) کی شہرت پہلے سے اس وجہ سے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو وہاں کے آقا بہت حکم کیا کرتے تھے تو وہ سب ایک

کہ وہاں چلے جایا کرتے تھے۔ وہ سب ان کی مثال پر عمل کرنا چاہتے تھے۔ پس انہوں نے ہمشورہ کے فیصلہ کر لیا کہ اگر ظلم بڑھ جائے اور

باہر رہنا دین کے لئے مضرب ہو تو اس غار میں چلے جائیں جہاں غلام سبک کر جایا کرتے ہیں۔ اگرچہ وہ غار انہی لوگوں نے بہت

کچھ بڑھائی لیکن وہ پہلے ہی وسیع تھی ۱۹

لَهُ لَعَلَّ نَفَاتٍ - يَنْشُرُ: نَشْرَے مضارع

واحد مذکر نائب کا صیغہ۔ اور نَشْرُ الثُّوبِ وَ

الْكِتَابِ کے لئے ہیں بَسَطَهُ خِلَافَ طَوَاهِ کسی کتاب

کو کھولا اور کپڑے کو پھیلا یا۔ نَشْرَتِ اَذْرَانِ الشَّجَرِ

اِمْتَدَّتْ وَ اِنْتَبَسَطَتْ. وقت کے پتے پھیل گئے. نَشْرَ

الْخُبَرِ نَشْرًا. اَذَاعَهُ کسی خبر کو پھیلا یا۔ (اَقْرَبَ)

مِزْفَقًا: رَفَقَ بِهِ وَ عَلَيْهِ وَلَهُ رِزْقٌ

مِزْفَقًا). کے معنی میں لُطْفٌ وَ لَمْ يَغْتَفِ اس بڑی

کی اور سختی سے کام نہ لیا (اَقْرَبَ) پس مِزْفَقٌ کے معنی ہو کر رہی۔

تفسیر: یہاں جو آنکھف کا لفظ استعمال کیا

گیا ہے۔ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان لوگوں کے

ذہن میں کوئی خاص جگہ تھی۔ ورنہ وہ اِلٰی كَهْفٍ

کہتے کہ کسی غار کی طرف چلے جانا۔ مگر وہ اِلٰی كَهْفٍ

نہیں کہتے۔ بلکہ اِلٰی الْكَهْفِ کہتے ہیں۔ جس سے معلوم

ہوتا ہے کہ ان کے علاقہ میں کوئی خاص کہف (غار) تھی۔

مُرْشِدًا ۱۸ وَتَحْسِبُهُمْ اَيْقَاطًا وَهُمْ رُقُودٌ ۱۹

۲

نہیں بلے گا ۱۸ اور اُسے مخاطب) تو انہیں بیدار سمجھتا ہے۔ حالانکہ وہ سوتے ہیں۔

پتہ لگتا ہے کہ وہاں روشنی بہت کم پڑتی تھی ورنہ لوگ بکھرے جاتے۔ انہوں نے مار کو ایسی طرز پر بنایا کہ جوابی آئے اور ان کا تپہ بھی نہ لگے۔ جنہو سینٹ جیون جو تھی صدی میں لکھتا ہے کہ وہ کمرے اس قدر تاریک ہیں کہ حیرانی ہوتی ہے کہیں سے عمارت بھی ہوئی ہے جو تو سورج کی کوئی شعاں پڑ سکتی ہے وہ نہ نہیں۔

اس کی جائے وقوع بتانے سے یہ مقصد تھا کہ شمال میں کوئی مسلمانوں کا دشمن ہے مسلمان اس سے ہوشیار رہیں مگر مسلمانوں کی غلطی ہے کہ انہوں نے اس طرف توجہ نہیں کی اور پھر مَن یَعْنِدُ اللّٰہُ فَعَمُوْا اَلْمُحْتَدِمِ یہ بتایا ہے کہ ہم نے اشارہ تو کر دیا ہے مگر سمجھ وہی سکتا ہے جو ہدایت پر جو یعنی ان قوموں سے جو دستاورد سلوک کرے گا وہ ہر جگہ ہوگا اور جو آپس میں اتفاق کریں گے کامیاب ہوں گے مگر مسلمانوں نے آپس میں لڑائیاں کیں یکس رویم کے بادشاہوں سے صلح رکھی۔ سولہ ابتدائی زمانہ کے کہ جب رومی بادشاہ نے حضرت ملّیٰ اور حضرت معاویہ کی جنگ کی خبر معلوم کر کے اسلامی مملکت پر حملہ کرنا چاہا تو حضرت معاویہ نے اسے لکھا کہ ہوشیار رہنا ہمارے آپس کے اختلاف سے دھوکا نہ کھانا اگر تم نے حملہ کیا تو حضرت ملّیٰ کی طرف سے جو یہ جو جیل تمہارے مقابلہ کے لئے نکلے گا وہ نہیں ہوں گا۔

اس کے برخلاف جب مسلمان اسلام سے مدد چاہتے تو ہونے لگے بادشاہوں نے یہی کو نقصان پہنچانے کیلئے مشرقی رومی حکومت سے جو بازنطینی حکومت کہلاتی تھی صلح کی اور یہی کہ مسلمان بادشاہوں نے بغداد کی حکومت کے خلاف مدد لینے کے لئے پاپائے روم کو کھینچے بھیجے اور اس صلح کی اِثْمٰطُہ وَاِنَّا اِلَیْہِ رٰجِعُوْنَ ۱۸ اس نکتہ کی طرف مجھے قرآنی حقوق مقطعات السنہ نے توجہ دلائی اور مسلمانوں کی یہ دردناک اور بے تارک غلطی مجھے معلوم ہوئی:

۱۵ حل لغات۔ تَزَوُّرُ: اصل میں تَزَوُّرُ اور ہے اور تَزَوُّرُ سے مضارع ٹوٹا نائب کا صیغہ ہے۔ اور تَزَوُّرُ رَعْنُہ کے معنی ہیں عدل و انحراف منحرف ہو گیا اور علیحدہ ہو گیا (راقب) باب تفاعل سے پہلے جو مضارع کی تار آتی ہے۔ بوجہ دوت جی ہوجانے کے ان میں پہلی ت کو حذف کر دیے کی طرح میں اجازت ہے۔

تقرضہم تقرضُ مُضَعٌ: قرض میں مضارع ٹوٹا نائب کا صیغہ ہے۔ قَرْضُ الشَّیْءِ (یَقْرِضُ قَرْضًا) کے معنی ہیں قطعہ کسی چیز کو کاٹنا۔ قَرْضُ الْوَدْعِ: جَاوَزَ۔ وادی کو طے کیا قَرْضُ الشَّكَاةِ: مَدَلَ عَنْہُ وَتَنَكَّبَہُ کسی چیز سے ٹھیکہ لور لیکر ن ہو گیا (راقب) اَلْفُجُوۃُ: الْفُرْجَةُ بَیْنَ الشَّیْئَیْنِ دو چیزوں کے درمیان کشادہ جگہ۔ مَا اَسْتَمَعَ مِنَ الْوَدْعِ دَیْنِ زَیْمٍ مَّا حَقَّقَ لَدُنْہِ لَکُمُ الْفُرْجَۃَ مُرْشِدًا: اَرْشَدَ سے کہنا ہمارے اور اَرْشَدَ کے معنی ہیں ہدایت ۱۷ اے راستہ لکھا ۲۰ بتایا امداد فتح کیا۔ ۲۰ اور اس کے چلنے کے لئے منزلیں تصور کی گئیں۔ ۲۱ ایمان کی طرف راہ نمائی کی۔ راقب ۱۱

تفسیر۔ اس آیت میں مار کا تمام بتایا گیا ہے آیتیں جو حالات بتاتی گئی ہیں ان سے ظاہر ہے کہ یہ قوم اُسے چھٹائی ہوئی میں بسنے والی تھی کیونکہ جب شمال کی طرف بائیں اور مشرق کی طرف دنگ کھڑے ہوں تو سب دائیں طرف رہتا ہے اور جب جنوب میں آئیں اور مشرق کی طرف نہ کریں تو بائیں طرف رہتا ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس مار کا منہ شمال کی طرف تھا جو عمارت شمال میں ہوگی اس سے سب دائیں سے بائیں کو ہی گزرے گا۔

فَجَوَّ ۱۹ سے پتہ لگتا ہے کہ اندوسیع علاقہ تھا جہاں پر ان خاندان کے دیکھنے سے تصدیق ہوجاتی ہے کیونکہ وہ بہت ہی وسیع جگہ ہے۔ بعض نے اس کی گلیوں اور اوپر نیچے کے ترخانوں کا مجموعی اندازہ ۸۰۰ میل تک کا لکھا ہے (یعنی اگر سب گلیوں اور کدوں کو ایک دوسرے کے آگے رکھتے چلے جائیں)۔ اور یہ بھی

تزاور

تقرضہم

مرشدا

امتیاز کیونکہ
مذکورہ باتوں سے

وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالِ ۚ وَ

اور ہم انہیں دائیں طرف (بجی) پھراتیں گے اور بائیں طرف (بجی) اور

كَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ۚ لَوِ اطَّلَعْتَ

ان کا کتا (بجی ان کے ساتھ ساتھ) صحن میں ہاتھ پھیلائے (موجود) رہے گا۔ اگر تو ان کے حالات سے آگاہ

عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ

ہو جائے تو تو ان سے بھاگنے کے لئے پیچھے پھیرے اور ان کی دہ سے رعب سے

رُعْبًا ۚ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ

بھرائے ۱۵ اور اس طرح ہم نے انہیں (یکسی کی حالت) اٹھایا اس پر وہ آپس میں (جبرکت) ایک سے دوسرے کو سوال کرنے لگے

وَجَعَلَ اعْلَاهُ اسفلہ کسی چیز کو اس طرح تبدیل کیا

کے اس کے نیچے کی سطح اوپر آگئی۔ قلب الشیء للابتیاع۔

تصفیہ قدری داخلہ و باطنہ کسی چیز کو خریدنے

کے لئے اس کے متعلق پورے واقفیت اور پورا علم حاصل کر

لیا۔ قلب الامر ظہر لبطن۔ اختبرہ۔ معاملہ کا

امتحان کیا۔ قلب القوم۔ صر فہم۔ لیکن کھنڈت کیلئے

وَصِيدٌ: الفناء؛ مٹنا؛ صحن۔ العقبۃ۔ وودہ و صید

کھلیز۔ بئیت کا لفظیرویتخذ من النجس۔

للملأ ای الغم وغیرھا فی الجہل۔ بارے کی طرح

کا جھوٹا سامان جو تھکوں سے پہاڑی جگہوں میں جانور یا

کے لئے بناتے ہیں۔ الجبل۔ پال۔ الثبات المتقارب

الأصول۔ چھوٹے تنوں والے بلودے۔ الضیق و

المطیق۔ تنگ (اقر) (اقر)

تفسیر:- میرے نزدیک اس آیت میں اصحاب

کف کے ابتدائی ایام کا ذکر نہیں بلکہ ان کی اس وحشت کی

کیفیت بیان کی گئی ہے جو قرآن کریم کے وقت میں تھی اور

یہ بتایا گیا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ شمالی قوم جاگ رہی

ہیں۔ وہ جاگ نہیں رہیں اس وقت ۱۱ سو رہی ہیں۔

لله صل لغات تحسبہم: حسب

(محسب) سے مضامع کا معنی ہے۔ اور حسب کے معنی ہیں

فہم۔ اس کے بارے میں گمان کیا (اقر)

انقلاطاً: یہ یقظ و یقظ و یقظان کی جمع ہے

اور یقظ و یقظ و یقظان صفت مشبہ کے معنی ہیں اور

یقظ الرجل (یقظاً) کے معنی ہیں۔ ضد نام و تنبہ

للامور و حذر و فطن۔ وہ بیدار رہا۔ معاملات میں محتلا

ہوا۔ کس ہوا۔ بھدار ہوا (اقر)

رقوداً: راقد کی جمع ہے۔ اور یہ راقد سے اسم نازل

ہے۔ اور راقد الرجل رقد۔ رقاد و رقاد و

رقاد کے معنی ہیں۔ نام سو گیا۔ رقد المیز سکھ۔

گرمی مٹ گئی۔ رقاد عن الامر۔ غفل۔ کسی کام سے

غافل ہوا۔ رقاد الثوب: خلق۔ کپڑا وسیع ہو گیا۔ اور

الراقد کے معنی ہیں۔ التام۔ سویا ہوا۔ اس کے علاوہ

اس کی جمع رقاد بھی آتی ہے۔ (اقر)

نقلہم: قلب (بابتیعیل) سے مضامع جمع حکم کا

صیغہ ہے۔ اور قلب کے معنی ہیں۔ حوالہ عن وجہہ۔

اس کو اصل مقصد سے پھیر دیا۔ قلب الشیء حوالہ

رہا ہے۔ ان حالات میں وہ ایسا شدیدہ ہوتا اور یورپ میں اسلام کے ہمدرد اور مددگار موجود ہوتے ہو سکی مملکت کی شدت کو بہت کم کر دیتے۔

یہ جو ضربا کر اگر تجھے ان کا علم ہو تو تو ان سے مرعوب ہو جائے۔ اس کا خلق اس وقت سے ہے جبکہ ان کو شمال اور جنوب میں پھیل دیا جائے گا۔ چنانچہ دیکھ لو۔ اس وقت ان شمالی قوموں کا کس قدر مرعوب ہے۔ دنیا کی دوسری مملکتیں اگر کوئی ہیں بھی تو ان کے رخصم پر ہیں۔ اور ان کا رعب سب دنیا پر چھایا ہوا ہے۔

وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بَيْنَ يَدَيْهِمْ
طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ ان قوموں میں کتے رکھنے کا سنت رواج ہو گا۔ چنانچہ دیکھ لو۔ یورپین قومیں عام طور پر کتے رکھتی ہیں جو ان کے گھروں کے باہر سے دیتے ہیں اور پہلا خوف ان کی کوٹھیوں پر جانے والے کے لئے ان کے کتوں سے ہی پیدا ہوتا ہے۔

لَقَدْ اَطَّلَعْتُ عَلَيْهِمْ فِي الْخِصْفِ مَلَأَ اَمْرَهُ
علیہ وآلہ وسلم مخاطب نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ یہ نَفْلٌ لَّهِمْ کے بعد کی حالت کے اثر کا بیان ہے۔ پس اس میں ہر سننے والا ہی مخاطب ہو سکتا ہے۔ یعنی ہر ایک پر ان کا رعب طاری ہو جائے گا۔ چنانچہ کچھ عرصہ پیشتر تو ساری دنیا میں ہی اس قوم کا رعب مانا جاتا تھا۔ اب اللہ نے اس قوم کی تباہی کے سامان پیدا کر کے دنیا سے اس کے رعب کو کم کر دیا ہے۔ ورنہ اس قوم کا پہلے اس قدر رعب تھا کہ لوگ ریل گاڑی کے اول و دوم درجہ میں بیٹھنے تک سے بھی خوف کھاتے تھے۔ اور یورپین لوگوں کی شکل تک دیکھنے سے مرعوب ہو جاتے تھے۔

آئندہ زمانہ میں جاگیں گی۔ گویا ان کی موجودہ حالت آئندہ کی حالت کے مقابل پر ایسی ہے کہ ان کو سوتے ہوئے سمجھنا چاہیئے۔ اس سے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ ان داخل میں تم ان کے زور کو توڑ دو تو آئندہ ان کے شر سے محفوظ رہو گے۔ مگر افسوس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد سے اس قوم کی طرف مسلمانوں کی توجہ کم ہو گئی۔ اگر اس وقت مسلمان حملہ کر کے بازنطینی حکومت کو تباہ کر دیتے اور اس کا ان کو حق تھا۔ کیونکہ رومیوں نے حملہ کرنے میں پہل کی تھی۔ یقیناً آج دنیا کا نقشہ مختلف ہوتا۔

وَنَقَلْنَاهُمْ ذَاتَ الْاَلَمَيْنِ ذَاتَ الْاَلَمَيْنِ
میں بتایا ہے کہ ان کو آئندہ زمانہ میں ہم دنیا پر پھیلانے والے ہیں۔ اس وقت ان کی بیداری کا ہو گا۔ پس اس وقت کے آنے سے پہلے مسلمانوں کو اپنی حفاظت کے لئے تدابیر کر لینی چاہئیں۔

وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بَيْنَ يَدَيْهِ
سے دومی بازنطینی حکومت کی طرف اشارہ ہے جو بحیرہ مارمرورہ کے دونوں جانب یورپ کی حفاظت کر رہی تھی۔ اگر بحیرہ مارمرورہ کو دکھا جائے تو بائیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی گنٹا دائیں بائیں لائیں پھیلانے پر ہر دے رہا ہے۔ ترکوں نے اس علاقہ کو فتح کیا مگر اس وقت تک مقابلہ کا اصل موقعہ نکل چکا تھا اور شمالی قومیں طاقت پورا چکی تھیں۔ جی کا ترک مقابلہ نہ کر سکتے تھے۔ اگر بغداد اور سپین کی حکومتیں مل کر اپنے زمانہ میں شمالی ملکوں میں پھیل جاتیں تو وہ ایک ندریں موقعہ تھا۔ یقیناً اس وقت اسلام ان ممالک میں پھیل جاتا اور آج کے تاریک دن دیکھنے میں نہ آتے۔

کہا جاسکتا ہے کہ ابھی تقدیر کو کس طرح رد کا جا سکتا تھا لیکن یہ اعتراض عامی کلام کی حقیقت کی نا فہمی سے پیدا ہو گا۔ الہی قانون یہ ہے کہ اندازی پیش گوئیاں نکل بھی جاتی ہیں۔ کم سے کم اسلام کو جو ضعف آج پہنچ

اصحاب کہف کے کتے کی تشریح

قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا

(اور ان میں سے ایک کہنے لگا، تم وہاں کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ جو اس میں طبعی) انہوں نے کہا کہ، ہم ایک دن

أَوْ بَعْضَ يَوْمِهِ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ

یادوں کا کچھ عدد ٹھہرے ہیں۔ (تب) انہوں نے معنی (دہائیوں) کہا کہ، جو (موس) تم وہاں ٹھہرے ہو اسے تمہارا رب ہی) بہتر جانتا ہے۔

فَاتَّبَعُوا أَحَدَ كُفْرًا بِرَبِّكُمْ هَذِهِ إِلَى الدِّينَةِ

پس (اس بحث کو چھوڑ کر) وہ اپنے اپنے روئے سے کسی ایک کو اس امر کی طرف بھیجے

فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْكُلْ يَوْمَ يَرْزُقُ مِنَّهُ

اور وہ جہاں دیکھے کہ اس (شہر) میں سے کس کا غلاب سب سے اچھا ہے پھر وہاں سے کھائے گا (اور وہ اس کے لئے آئے

وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۖ إِنَّهُمْ رَاۓ

اور وہ جو شکاری لوگوں کی راز کی باتیں معلوم کر چکی ہوں ان کی اطلاع نہ ہونے سے کسی (کافر) کو اگر وہ

کُلْ لِّغَاثٍ - پورے قلم: السَّوْدِيُّ

الَّذِي رَأَوْهُمُ الْمَضْرُوبَةُ مَرَّوَالِي بَيْتِ (اقرب)

أَزْكَى: سَاكِنًا دِينَارِي زَكَا، أَلْفِ دِينَارِي نَقْدًا

رَأْيَاهُ أَوْ عَجَلْ لَهُ نَقْدًا هَا - اس کو ہزار درہم نقد

دئے یا جلد ہی ادا کر دئے - زَكَا غَلَا نَاقَةً - قَضَاهُ

رَأْيَاهُ - اس کے حق کو ادا کیا (اقرب) زَكَا شَيْءٌ زَكَاةً

نَمَا - کوئی چیز بڑھ گئی وَ كَا الشَّجَلُ صَلَمٌ وَ تَنَعَمٌ وَ كَانِ

فِي خَصْبٍ کسی شخص کی حالت درست ہوگئی - اور

آسودہ حال ہو گیا اور خوب عیش سے رہنے لگا (اقرب)

الزَّكَاةُ کے معنی الطَّهَارَةُ - پاکیزگی وَالنَّمَا وَالْبَرَكَةُ

ہر چیز کا بڑھنا اور اس میں برکت کا ہونا (تاج)

الطَّعَامُ: اسْمٌ لِّمَا يُؤْكَلُ - خوراک - کھانا۔

وَقَدْ غَلَبَ الطَّعَامُ عَلَى الْبَرَكَةِ - اور زیادہ گندم ہے

طعام کا لفظ بولا جاتا ہے رُبَّمَا أَخْبَقَ عَلَى الْحَبُوبِ

کھانا - اور بسا اوقات تمام قسم کے دانوں کی بے ہنگام ہونے

السَّوْدِيُّ: مَا يُنْتَفَعُ بِهِ - ہر وہ چیز جس سے نفع

اٹھایا جائے۔ مَا يُخْرِجُ الْجَعْدَى رَأْسَ حَتَّى شَهْرٍ

بہرہ کے اخیر رجب و تھوہ سپاہی کو دی جائے (اقرب)

وَلْيَتَلَطَّفْ: تَلَطَّفَ (بَابُ تَعَلُّقٍ) سے امر کا صیغہ

ہے اور تَلَطَّفَ الامر و فی الامر کے معنی میں تَرَفَّقَ

فیہ - اس نے کسی معاملہ میں نرمی کی تخفیف - عاجزی کی

تَلَطَّفَ بغلان: احتال لَهُ حَتَّى اَطْلَمَ عَلَى اسرارہ

اس نے جیلوں کے ذریعہ سے اس کے بھیدوں پر اطلاع

پائی (اقرب) وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ: يُشْعِرُ فَعَّلَ کے

بہ افعیل کا صیغہ مضارع و حد مذکر کا ہے - شَعَرَ کے لئے کھبر روزہ

تفسیر:- اس جگہ بھی ان اصحاب کف کا ذکر

نہیں جو ابتدائی ایام میں غاروں میں چھپتے تھے - بَلْكَ الطَّعَامِ

نَقَلَتْهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَ ذَاتَ الْشِّمَالِ کے وقت

کا حال بتایا ہے اور بَعَثْنَا مُقَمَّرَ سے مراد آئندہ زمانہ

میں شمالی اقوام کی ترقی کا جو - کچھ ہو گیا ہوں گی - کہ

گیا ہے۔ امانی کے صیغہ سے آئندہ کی خبر دینا قرآن کریم کا عام محاورہ ہے اور جیسا کہ متعدد بار پہلے ثابت کیا جا چکا ہے۔ امانی کے صیغہ سے آئندہ کی خبر دینے سے اس کے یقیناً واقع ہوجانے کی طرف اشارہ ہوتا ہے جیسا کہ اَنۡتَی اَمۡرٌ اَمَّا لَہٗ فَلَا تَمۡتَعُ بِحُلُوۡہِ (غلغ) وغیرہ مت سہی آیات ہیں۔ اسی طریق کلام کو یہاں اختیار کیا گیا ہے غرض اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم ایک دن ان قوموں کو جو اس وقت سو رہی ہیں بیدار کریں گے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ آپس میں یہ سوال کریں گی کہ تم کس قدر عرصہ تک سوتے رہے ہو یعنی اب بیدار ہونا چاہیے چنانچہ صلیبی جنگوں کے وقت ان اقوام میں بیداری پیدا ہوئی اور انہوں نے اسلام کے خلاف جتنہ بازی کی اور اسلامی ممالک پر حملہ شروع کیا۔ یہ جو فرمایا ہے کہ لَبِثْنَا یَوْمًا اَوْ بَعْضَ یَوْمٍ۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ ان کو شک تھا کہ ہم دن یا دن کا کوئی حصہ سوتے رہے ہیں۔ بلکہ اس کے معنی عربی محاورہ میں غیر معین اور لمبی مدت کے بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ قیامت کے دن کفار کے سوال و جواب میں بھی یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں فرماتا ہے قیامت کے دن ہم کفار سے پوچھیں گے۔ کَمۡ لَبِثۡتُمْ فِیۡ اَلَاۡدِیۡنِ عَدَدَ سِنِیۡنٍ بۡتَا وۡکُمۡ دُنِیَا مِیۡنَ کَسۡ قَدَرِ عَرۡصۡہِ۔ اس کے جواب میں کفار کہیں گے لَبِثْنَا یَوْمًا اَوْ بَعْضَ یَوْمٍ فَمَا لِیۡنَا اَلْعٰدِیۡنِ۔ ہم دن یا دن کا کچھ حصہ رہے پس آپ ان سے پوچھئے جو گننے پر مقرر ہیں۔ (مومنون ۲۴) ان آیت میں سوال کی عبارت سے بھی اور جواب سے بھی ظاہر ہے کہ ان کی مراد یہ ہے کہ ایک غیر معین عرصہ تک ہم رہے۔ یہی معنی اس جگہ ہیں کہ ایک غیر معین عرصہ تک ہم سوتے رہے۔ ایک اور جگہ قرآن کریم میں اس عرصہ کو ایک ہزار سال بتایا گیا ہے۔ سورۃ طہ میں فرماتا ہے۔ یَوْمَ یُنۡفَخُ فِیۡ الصُّوۡرِ وَنُخۡشِہٖ

اَلۡمُجۡرِمِیۡنَ یَوْمَئِذٍۭ نُّرۡقٰیۡتُۡہَا فَاَنۡتَوٰنَ بَیۡنَہُمۡ اِنۡ لَّبِثۡتُمْ اِلَّا عَشۡرًا (طہ ۲) یعنی جب صور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو ہوشیار کر کے کھڑا کر دیں گے جو نیلی آنکھ والے رومی قوم کے ہوں گے وہ آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کریں گے اور کہیں گے کہ تم دس تک سوتے رہے۔ دس سے مراد دس صدیاں ہیں یعنی ہزار سال تک سوتے رہے۔

نُرۡقٰی کا لفظ جو آیت میں آیا ہے اس کے معنی نیلی آنکھوں والوں کے ہیں۔ پورا بین لوگوں کی آنکھیں بوجہ رنگ کی سفیدی کے نیلی ہوتی ہیں اور عرب لوگ رومیوں کو ازرق کہتے تھے یعنی نیلی آنکھوں والے چنانچہ لغت میں لکھا ہے انرا ذق کے معنی دشمن کے بھی ہوتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ روم اور دیلم کی آنکھیں نیلی ہوتی ہیں اور عرب لوگ ان کو اپنا بڑا دشمن سمجھتے تھے اس لئے آہستہ آہستہ اس لفظ کے معنی عربوں میں دشمن کے ہو گئے (اقرب)

خلاصہ یہ کہ اس آیت کا یہ مفہوم نہیں کہ انہیں مشہد تھا کہ شاید تھوڑی دیر تک اس غفلت کی حالت میں رہے ہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایک لمبا غیر معین عرصہ اس حالت میں رہے ہیں۔ سورۃ طہ میں اس عرصہ کی مقدار ایک ہزار سال بتائی ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے ایک ہزار سال کا عرصہ شمار کیا جائے تو حساب یوں بنتا ہے۔ رسول کریم صلعم کی پیدائش مطابق شمار و سر ولیم مسور ۱۱۰۰ھ میں ہوئی۔ (لائف آف محمد) دعویٰ نبوت چالیس سال بعد ہوا پس دعویٰ کی تاریخ ہوئی ۱۱۴۰ھ۔ اس میں ہزار سال جمع کئے جائیں تو ۱۱۴۰ یا ۱۱۳۰ بنتے ہیں۔ اور یہی وہ تاریخیں ہیں جن میں ہندوستان میں انگریزوں کے قدم جمے۔ ۱۸۵۷ء میں مغلیہ حکومت نے ضلع بنگال میں کام کرنے کی انگریزوں کو اجازت دی۔ اور ۱۸۵۷ء میں سورت میں پہلا

اصحاب کہف کی بخت سے مراد

اصحاب کہف عرصہ قیامت کا تشریح

يُظْهِرُ وَاَعْلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ اَوْ يُعِيدُ وَكُمْ فِي

تم پر غلبہ پائیں تو یقیناً تمہیں سنگسار کر دیں گے یا (جبراً) تمہیں واپس اپنے

کارخانہ کھولنے کی اجازت دی مارچ آف مین
MARCH OF MAN مطبوعہ انٹرنیٹ

پیڈ یا برٹینیکا سوسائٹی) دنیا جانتی ہے کہ یورپ کی ترقی اور اس کے دنیا میں پھیلنے کی یہ پہلی بنیاد تھی۔ یورپ نے انگریزوں کے نقش قدم پر اور ان کے سہارے پر ترقی کی ہے۔ اور انگریزوں کی ترقی کا راز ہندوستان میں ان کا والد ہونا ہے۔ ہندوستان ہی میں قدم جسنے پر انہوں نے دوسرے ایشیائی ممالک پر اور افریقہ پر قبضہ کیا۔ اور ان کے اس طرح اقتدار حاصل کرنے پر دوسری یورپین اقوام نے دنیا میں ترقی کی۔

شاید کوئی کہے کہ ذکر تو رومیوں کا تھا انگریزوں کا ان امور سے کیا تعلق؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یورپ کا موجودہ تمدن رومی اثر کا ہی نتیجہ ہے اور یورپ روم کا شاگرد ہے اور اسی کی تہذیب کی یادگار۔ اور یورپ میں عیسائیت بھی روم کے ہی ذریعہ سے قائم ہوئی ہے اس لئے شاخوں کا کام جڑ ہی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔

انہی کی۔ ان کی کے معنی اصل کے ہوتے ہیں۔ یعنی مناسب حال۔ اور اس کے معنی اعلیٰ درجہ کے بھی ہیں۔ یورپ کی قوموں کے پھیلنے کی بڑی وجہ یہی ہوئی ہے کہ ان کے ملکوں میں غلام کافی نہیں ہوتا اور وہ غلے اور مصالح ایشیا سے لے جاتے تھے۔ پہلے عربوں کی معرفت وہ چیزیں خریدتے تھے لیکن جب ہندوستان کا راستہ دریافت ہو گیا تو انہوں نے براہ راست ان اشیاء کی تجارت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اور آہستہ آہستہ دوسری چیزوں کی تجارت بھی ان کے ہاتھ میں آ گئی۔

طعام کے معنی اس جگہ بچے ہوئے کھانے کے

نہیں۔ عربی زبان میں طعام ہر کھانے کی چیز کو کہتے ہیں۔ خصوصاً گندم کو۔ اور جب تک امریکہ نے گندم کی پیداوار میں کوشش نہیں کی جو بالکل قریب زمانہ کی بات ہے تو سوسان تک یورپ کو ہندوستان ہی گندم مہیا کرتا رہا۔ گویا انہوں نے اس غلہ خریدنے والے کو ہدایت کی کہ جو بحرہم نے اس غلہ کو ذخیرہ کرنا ہے اور دیر تک جمع رکھنا ہے اس لئے مناسب طعام دیکھ کر لانا۔

یہ جو فرمایا ہے وَكَيْتَلَطَّفَ یہ مغربی قوموں کا خاصہ ہے۔ ان کے باہر جانے والے اخصوں کو خاص ہدایت ہوتی ہے کہ وہ بہت میٹھے طور پر باتیں کریں اور تاجر بھی ایسے میٹھے رہتے ہیں کہ لوگوں میں جوش بیدار نہیں ہوتا۔

وَلَا يَشْعُرَنَّ بِكُنْزِ أَحَدًا اس آیت میں گو اَحَدًا کا لفظ آیا ہے اور ضار بھی منفرد کے استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن میرے نزدیک یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی آدمی سمجھو یا مانا یاں مراد ہو۔ قرآن کریم میں حضرت آدم کے قصے میں ابلیس کا ذکر آتا ہے اور ابلیس اس کو مخاطب کر کے کہی گئی ہیں لیکن دوسرے مقامات پر اس کے ساتھ اور جماعت بھی لکھی گئی ہے جیسے کہ لہا تھا ہے بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ میں سے بعض بعض کے دشمن ہو گئے اسی طرح بعض دوسرے مقامات پر ابلیس کی ذریعہ کا بھی ذکر کیا ہے پس اگر لفظ احد کہ استعمال ہوتا ہے مگر مراد یہ ہے کہ اپنے میں بعض کو خود خریدنے کے لئے جو اڑاؤ اور فرو کا نظریہ ہے تو ایک نظام پر دلالت کرتا ہے رکھا گیا ہے کہ ایک نظام کے تحت عیسائیں اور مذہب داروں اور ملکی نظمیں جو کسی کو تمہارا علم نہ پونسے سے یہ راہ ہے کہ اپنے وجود کو محسوس نہ ہونے دینا اور یہ ظاہر نہ ہونے دینا کہ تمہاری قوم کی نیت ان ممالک میں نفوذ پیدا کرنے کی ہے بلکہ ایسی طرح معاملہ کرنا کہ تمہاری آمد کی اغراض کو لوگ

مَلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا أَبَدًا ۝ وَكَذَلِكَ أَعِزَّنَا

ذہب میں داخل کر لیجئے اور اس صورت میں کسی ایسی کامیاب نہیں ہو گئے ۱۵ اور اسی طرح ہم نے (دو گون کو)

عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ

ان کے ساتھ آگاہ کیا کرتا، البتہ معلوم ہو کر اشد اتھائے کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہی (یعنی ہم) کہ اس (موجودہ) گھڑی

لَا رَيْبَ فِيهَا ۚ إِذِ يَتَنَاوَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرُهُمْ

(کے آنے) میں کچھ بھی شک نہیں (اور اس وقت کو بھی یلکرو) جب وہ اپنے کام کے متعلق آپس میں گفتگو کرنے لگے

فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ۚ

اور انوں (لیکھو سرے) کہا کہ تم ان کے بننے کے مقام پر کوئی عمارت بناؤ۔ ان کا رب ان کے حال کو سب سے بہتر جانتا تھا۔

قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم

(آخر) جنھوں نے اپنے قول میں غلبہ حاصل کر لیا، انوں نے کہا کہ ہم تو ان (کے رہنے کے مقام) پر

کے معنے ہوتے ہیں اس کو راز معلوم ہو گیا، یا یہ

کہ اگر جھگڑا ہو گیا اور قدم جانے سے پہلے ان سے

لڑائی ہو گئی اور تم مغلوب ہو گئے تو وہ تم کو اپنے ملکوں

سے نکال دیں گے۔ (رجم کے معنے دھتکار دینے کے بھی

ہوتے ہیں) یا اگر نہ نکالیں تو تم کو مجبور کر دیں گے کہ ان کے

مذہب میں داخل ہو جاؤ۔ اور اگر ایسا ہوا یعنی تم کو

انوں نے ملک سے نکال دیا، یا یہ کہ تم کو اپنے مذہب

میں داخل کر دیا۔ تو تمہارا زور ہمیشہ کے لئے ٹوٹ جائیگا

اور پھر کسی ترقی نہ کر سکو گے۔ چنانچہ دیکھ لو کہ یورپین

قومیں سیاسی اغراض کی وجہ سے ہمیشہ عیسائی مذہب کی

مدد کرتی ہیں اور دوسری اقوام کے خیالات اپنے اندر

پھیلنے سے روکنے کے لئے ہر قسم کی تدابیر اختیار کرتی

رہتی ہیں۔

تازہ نہ جانیں اور تمہارے اصلی مشاؤ کو نہ پہچانیں۔

اسلامی شریعت کے اصولوں کو مشورہ یا پھر ان کی پیروی کا منہ

استعمال کیا ہے اس سے میرے نزدیک اس طرف اشارہ ہے کہ

یہ وفد بھیجئے والی ایک کمپنی ہوگی کوئی بادشاہ یہ کام نہ کرے گا۔

چنانچہ انگریزی وفد جو ہندوستان آیا۔ یا فرانسیسی وفد جو

آئے یہ سب کمپنیوں کی طرف سے تھے۔ ان کا آقا کوئی ایک

فرد نہ تھا بلکہ کمپنیاں تھیں۔

۱۵ صل لغات۔ مظهر و اعلیٰ کرم: مظهر

یظہر (علیہ) غلبہ۔ اس پر غالب آیا۔ مظهر غلبہ

علیٰ سترہ۔ اقدم علیہ۔ کسی بعید پر مطلع ہو (اقرب)

یَرْجُمُوکُمْ: رجم سے مضارع جمع مذکر غائب کا

میضہ ہے۔ رجم کے معنے کے لئے دیکھو سورہ حجر ۱۵

البلدہ۔ اس کے لئے دیکھو ابراہیم ۳۵

تفسیر:- اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر ان اقوام

کو جن کی طرف تم دفع بھیجے ہو تمہارا علم ہو گیا (مظهر علی البینہ)

یظہر

یَرْجُمُوکُمْ

البلدہ

تفسیر:-

یظہر علی البینہ

مَسْجِدًا ۝ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَذِبُهُمْ وَ

سمد (ہی) بنائیں گے وہ (لوگ) جو حقیقت میں ہی بغیر میں ضرور غیب کے متعلق شہزادی کہتے ہوئے کسی کہیں رک وہ (شر) نبی (ہی)

يَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَذِبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ

تھے جن کے ساتھ چوتھا کا مئی تھا اور کہیں کہیں گے (کہ وہ) پانچ تھے جن کے ساتھ چھٹا ان کا کتا تھا۔

طہ ص ل غ ا ت - اَعْتَرْنَا: اَعْتَرَى جَعَلَ

کا میخ ہے اور اعترفاً نا علی البصر وغیرہ کے معنی ہیں۔
اَطْلَعَهُ: اس کو ہمیدوں پر مطلع کیا۔ اَعُوْ فَلَا نا علی
اصحابہ۔ دَلَّہُ عَلَیْہِم: کسی کو اپنے دوستوں کے متعلق
آگاہ کیا۔ اَعْتَرٰہِ عِنْدَ السُّلْطَانِ مَقْدَحَ زُیْجَرٍ و
طلب تود بیٹھ ان یقیم فی عاتوہ۔ بادشاہ کے ان
اس پر جرح کی اور اس کے مرتبہ کو گرایا۔ (اقرب)

الساعة: کے لئے دیکھو سورۃ نمل ص
مرائب: راب و مرائب ساریب کا مصدر ہے
اور راب کے معنی ہیں۔ اَوْتَعَهُ فِی التَّرْبِیۃِ وَاَوْتَعَلَ
الیہ التَّرْبِیۃ: اسے شک میں ڈالہ نیز الارب کے
معنی ہیں الظَّنُّ وَالتَّمَهُۃُ۔ ظن۔ تمت۔ الشک۔
شک۔ المحاجة۔ حاجت (اقرب)

یَتَنَازَعُوْنَ: تنازع سے مضارع جمع ذکر غائب کا
میخ ہے اور تنازعوا کے معنی ہیں اِخْتَلَفُوا۔ انہوں نے
آپس میں اختلاف کیا۔ تنازعوا فی الشیءِ تخاصموا
کسی چیز میں جھگڑا کیا (اقرب)

بنیائنا: بنی کا مصدر ہے اور بناہ (بنیہ بنیائ)
کے معنی ہیں۔ تَقِیْضُ هَذِهِ کسی چیز کو بنایا۔ بنی الاوص
بنی فیہا داراہ نحوہا کسی زمین میں مکان بنایا (اقرب)

المسجد والمسجد: الموضع الذی یسجد فیہ
وہ جگہ جہاں سجدہ کیا جائے۔ کل موضع یتعبد فیہ۔ ہر
وہ جگہ جہاں عبادت کی جائے۔ وقیل ان المسجد بالکسر
اسم لموضع العبادة یتسجد فیہ اذ لم یتسجد۔

اور بعض نے کہا ہے کہ مسجد (بکسر جیم) مطلق عبادت اعترنا
کی جگہ کو کہتے ہیں۔ خواہ اس میں سجدہ کیا جائے یا نہ (اقرب)
تفسیر:- اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ توہم جو
عمر تک دنیا سے الگ رہی تھیں۔ اس طرح پھر دنیا سے
روشناس ہو گئیں اور دنیا کو معلوم ہو گیا کہ کسی توہم کے
آخری ایام میں غلبہ کی جو خیر ہم نے دی تھی وہ بالکل سچی تھی
اور یہ کہ وہ موعود گھڑی جس سے ہم ڈرا رہے تھے ظاہر
ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔

اَذِیْتَنَّا زَعُوْنَ سے پھر اصحاب کعبہ کی ابتداء اذ
کا کچھ ذکر نہ فرمایا اور ان کی ایک علامت بتائی فرماتا ہے
کہ اس قوم نے جب سے جوش بنیالی ہے ان میں عبادت
ہے کہ اپنے وفات یا فتوں کے نام پر مسجد یعنی معابد
بناتے ہیں۔ جو ان کے بزرگ گندے ہیں ان کی یاد میں ہر کی عادت
گرہے بناتے ہیں۔ چنانچہ دیکھ لو کسی ہی ایک قوم ہے یستنازعون
جن میں بزرگوں کے نام پر گرہے بنائے جاتے ہیں مسلمانوں
کی کوئی مسجد کسی بزرگ کے نام پر نہیں بنائی جاتی اور نہ یہود
میں ایسا ہوتا ہے۔ مگر یہودیوں کے بزرگوں پر گرہے بزرگوں کی
یاد میں ہیں۔ بلکہ گرجوں میں یہ لوگ مردوں کو دفن بھی کرتے بنیائنا
ہیں۔ ابتداء اصحاب کعبہ کی دعا میں بھی کیٹا کو مبز میں
ہست سے گریے بنے ہوئے ہیں۔

المسجد

وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَارْمُهُمْ كُلُّهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ

اور ان میں سے بعض یوں بھی کہیں گے (کہ وہ) سات تھے اور ان کے ساتھ آٹھواں ان کا کتا تھا تو (انہیں کہہ دو کہ) ان کی گنتی

بعدِ تہم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ

کو (اللہ تعالیٰ ہی) بہتر جانتا ہے (اور) تم تو اُسے لوگوں کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا۔ پس تو ان کے متعلق مضبوط بحث

إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا

کے سوا کوئی بحث نہ کر اور ان کے بارہ میں ان میں سے کسی سے حقیقت حال دریافت نہ کر

بعض نے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ سات تھے۔

کیونکہ پہلے اعداد کے ساتھ تو فرمایا یہ ظنی باتیں ہیں اور

اس آخری تعداد کو بعد میں بیان کیا ہے معلوم ہوا یہ قول

درست ہے۔ حالانکہ یہ قول بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف

نسب نہیں کیا۔ بلکہ دوسروں کی طرف نسب کیا ہے

اور اس کے بعد فرمایا ہے کہ تو ان سب لوگوں سے کہہ

دے کہ اللہ ان کی گنتی کو جانتا ہے۔ اگرہے آخری گروہ

صحیح اندازہ بیان کرنے والا ہوتا تو ان کو یہ کہیں کہا

جاتا کہ اللہ تعالیٰ ان کی گنتی کو جانتا ہے۔ پھر تو یہ کہنا

چاہیے تھا کہ تو ان لوگوں سے کہہ دے کہ تمہارا بیان صحیح

ہے۔ پس درحقیقت اس قول والوں کی بھی نزدیکی گئی ہے

کیونکہ اصحاب کف پانچ سات نہ تھے۔ بلکہ وہ تو مختلف

اوقات میں غاروں میں چھپے رہے اور ہزاروں کی تعداد

میں تھے۔ پس اصل بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا

ان کی گنتی کوئی نہیں جانتا۔ مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ۔

کے یہ معنی نہیں کہ تم تو اُسے سے لوگوں کو ان کی گنتی معلوم

ہے۔ بلکہ یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی گنتی کوئی ہی

نہیں جانتا۔ کیونکہ قلیل کا لفظ عربی میں اسی طرح نفی کے

لئے آتا ہے جس طرح انگریزی میں FEW کا لفظ

نفی کے لئے آتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں لہلہ من الرجال

يقول ذالک۔ اور اس کے معنی یہ ہوتے ہیں۔ کہ کوئی یہ

۳
۱۵

سَجْمًا

صحاب کف کی

مَشَارِد

لَا تَسْتَفْتِ

اور اسْتَفْتِ

کے معنی میں

عالم سے چاہو کہ وہ

پہنچائے (اقرب)

تفسير

کف کی نسبت ایک

کو تین بتاتا ہے

میں اور کوئی گستا

ہے کہ سات ہیں

ان کا کتا ہے۔

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايٍ اِنِّيْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا ۝۱۵

اور تو کسی بات کے متعلق (دعوئی سے) ہرگز نہ کہہ دے، میں کل یہ (کام) ضرور کروں گا۔ سوائے اس (موت)

اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ ۚ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا اَنْسَيْتَ وَقُلْ

کہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کچھ متعلق بسا کہنا پسند کرے۔ اور جب کسی وقت تو بھول جائے تو یاد آ جائے ہم اپنے رب کو یاد کیا، مگر اور (لوگوں) کہہ دے

عَسٰی اَنْ يَّهْدِيَنَّ رَبِّيْ لِاَقْرَبٍ مِّنْ هٰذَا رَشَدًا ۝۱۶

(کہ مجھے کالی) امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سوائے (پر ملائیگا جو) بات بنانے کے لحاظ سے اس رستہ پر ہدایت فرمائیگی جس کے زیادہ قریب کا

کل۔ دوسرا دن۔ آئندہ زمانہ کا کوئی دن جس کا انتظار ہو (اترے)
تفسیر۔ اس آیت میں پھر اس قوم کی ترقی کے
زمانہ کے متعلق ایک خبر دی ہے اور وہ یہ کہ اس قوم کے
مقابلہ پر دعویٰ نہ کرنا اور یہ نہ کہنا کہ بس ہم کل ان کو تباہ
کر دیں گے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ تم کو ان کے
متعلق کوئی خبر دے یعنی اللہ تعالیٰ سے بتائے کہ ان سے
اب فلاں سلوک ہونے والا ہے۔

بعض لوگوں نے اس آیت کے یہ معنی کئے ہیں
کہ اے محمد رسول اللہ کوئی بات بغیر ان شاء اللہ
کے نہ کہا کرو۔ اور اس حکم کے متعلق بعض نہایت
افسوسناک روایات نقل کی ہیں جن میں رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح ہتک ہے۔ حالانکہ آیت کے
الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ یہاں اِنْ شَاءَ اللّٰهُ کہنے
کا کوئی ذکر نہیں۔ اگر وہ مضمون ہوتا تو الفاظ یوں چاہیے
تھے اَلَا اَنْ تَقُولَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ۔ مگر یہاں تو
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ۔ یعنی
اوپر والا فقرہ اس وقت تک نہ کیوں جو تک کہ اللہ تعالیٰ
تجھے اس فقرہ کے کہنے کا حکم نہ دے۔ پس آیت کا مطلب

اللہ

تو صرف یہ ہے کہ اس قوم کا مقابلہ مسلمان اپنی طاقت سے
نہ کر سکیں گے۔ بلکہ وہ ان کا مقابلہ کر سکے گا جسے اللہ تعالیٰ
انجائیت سے ان کے مقابلہ کے لئے کھڑا کرے گا۔

نہیں کہنا (اقرب) یا پھر اس آیت میں چونکہ گفتی کا لفظ نہیں
اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ اصحاب کھف کی حقیقت کو
مٹوڑے آدمی جانتے ہیں۔ یعنی وہ جو صیح تاریخ سوہ واقف
ہیں جانتے ہیں کہ یہ ابتدائی مسیحی لوگ تھے جو کینا کو مہر میں
چھپا کرتے تھے۔ باقی لوگ ان کے بارہ میں مختلف قصوں
سے دھوکا کھا رہے ہیں۔ چنانچہ ان قلیل کے علم کا ہی
نتیجہ ہے کہ آرخان کی اصل حقیقت ظاہر ہو گئی۔

آگے فرمایا کہ ان کے بارہ میں سوائے اصولی بات
کے اور کوئی بات نہ کرو۔ یعنی تفصیل دنیا کو معلوم نہیں
ہیں۔ پس صرف اصولی باتیں کرو اور تفصیل میں نہ پڑو۔
اور یہ کہہ کر کہ لوگوں سے ان کے بارہ میں سوال نہ کرو یہ
بتا دیا ہے کہ تاریخ کا یہ حصہ مٹ گیا ہے کوئی بھی پوری
تفصیل اس واقعہ کی نہیں بتا سکتا۔ اس لئے اگر تفصیلی
معلومات حاصل کرنا چاہو گے تو غلطی کرو گے۔ مگر
افسوس کہ مسلمانوں نے اس حکم کے باوجود کتنے کارنگ
اور اس کا قتلک بود نصاریٰ سے پوچھنے کی کوشش
کی اور اس طرح تفاسیر ہیں بے ثبوت روایات کا وہ ذخیرہ
جمع کر دیا کہ اسے چرچہ کر رونا آتا ہے۔

الحل لغات۔ الخد: کے معنی ہیں۔
اَلْيَوْمَ الَّذِي يَأْتِي بَعْدَ يَوْمِكَ عَلَى اَنْفُسِكُمْ
تَوَسَّعُوا فِيْهِ حَتّٰى اُطْلِقَ عَلَى الْبَعِيْدِ الْمُتَرَقِّبِ۔

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَاسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ

دکلم اسی کے لئے دستم ہے۔ وہ خوب ہی دیکھنے والا اور خوب ہی سمجھنے والا ہے۔ ان لوگوں کا اس کے سوا

دُونِهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدٌ ۝

کوئی بھی مددگار نہیں ہے اور وہ اپنے حکم (اور اپنے فیصلوں) میں کسی کو (اپنا) شریک نہیں بناتا اور

وَأَثَلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ۚ لَا مُبَدِّلَ

تیرے رب کی کتاب میں سے جو (صحت) تجھ پہ (جی دے) ذریعہ (اور) ہوتا ہے (لے کر) لوگوں کو (مناف) اس کی باتوں کو کوئی بھی

استقلال سے مصائب کا مقابلہ کرنا چاہیے۔

۵۲۳ حل لغات - اَنْخَبْتُ - خَبْتُ غَاب

کا مصدر ہے اور خبیث کے معنی کے لئے دیکھو وعدہ شد

أَبْصِرْ بِهِ وَاسْمِعْ - دونوں فعل تہب میں یعنی

وہ کہا ہی خوب دیکھنے والا ہے اور کیا ہی خوب سمجھنے والا ہے

تفسير - قُلْ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَيْفَ تَاْكُلُوْنَ

بتایا کہ سیمپوں کی تاریخیں اس بیان کی مخالفت کریں گی

جیسے کہ ان کے ہاں ۳۳ کی مدت لکھی ہے لیکن ان کی

بات کا اعتبار نہ کرنا اللہ جانتا ہے کہ ان کی غلطی ہے۔

چنانچہ بعد کی تحقیق نے ان کی غلطی ثابت بھی کر دی۔

اگر کہا جائے کہ اس جگہ قُلْ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَيْفَ تَاْكُلُوْنَ

آیا ہے اس سے تو پتہ لگتا ہے کہ پہلی بات غلط تھی اس

کا جواب یہ ہے کہ اگر پہلا قول لوگوں کا ہوتا تو اس فقرہ

سے اس کی تردید نہ ملتی۔ لیکن پہلی آیت میں چونکہ کفار کا قول

نقل نہیں کیا بلکہ بغیر ان کے حوالہ کے زمانہ بتایا ہو اس

لئے اس جملہ سے تردید نہیں ملے گی بلکہ تاکید ملے گی اور

مطلب یہ ہو گا کہ اس زمانہ کے بارہ میں لوگ اختلاف

کریں گے مگر وہ غلطی پر ہوں گے صحیح زمانہ یہی ہے۔

أَبْصِرْ بِهِ وَاسْمِعْ - وہ خوب دیکھنے والا

اور سننے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے بیان و عزت ہے

دوسروں کا نہیں نیز ان الفاظ سے اس طرف اشارہ کیا

اور ڈاکٹر کٹو KITTO نے اپنی کتاب ڈبلیو ہاسل

الٹریٹیشنز میں ثابت کیا ہے کہ جو تاریخ مسیحی کثرت میں

واقعہ صلیب کی مئی مئی ہے وہ غلط ہے اور یہ غلطی ۵۲۳

میں لگی ہے حقیقت یہ ہے کہ اس تاریخ سے صرف چار یا

پچھ سال پہلے مسیح پیدا ہوئے تھے پس اس وقت انکی عمر

صرف چار سے پچھ سال تک کی ہوتی ہے لیکن وہ صلیب پر

تینتیس سال کی عمر میں لٹکائے گئے تھے۔ اب اس بیان کے

مطابق اگر چار اور چھ کی اوسط نکال لی جائے تو پانچ بنتی

ہے۔ جو مسیح کو صلیب تینتیسویں سال میں دہایا تھا

اس لئے مسیحی سن میں سے اٹھائیس سال منہا کرنے پڑینگے

کیونکہ مسیحی کلنڈر سے اٹھائیس سال بعد صلیب کا واقعہ

ہوا ہے۔ اب اٹھائیس سال کو ۳۳ سال سے نکالو

پورے ۳۳ سال ہوتے ہیں۔ یہ تو مسیحی روایات کو

صحیح تسلیم کر کے ہے ورنہ اگر یہ منہادات نہ بھی جوتہ

حی مسرت آن کریم جس کی سب خبریں بائبل کے مقابل میں

صحیح ثابت ہوتی ہیں ان بات کو بہ حال مقدم رکھنا ہو گا۔

اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جبے مصائب سے

خبر نا نہیں چاہئے۔ ہم سے پہلے بھی جماعت کو تین سو نو

سال تک دکھائے گئے۔ لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا اور

آخر اس صبر کا نہایت شیریں پھل کھایا۔ پس تم کو جلدی

نہیں کرنی چاہئے بلکہ اپنے کام میں لگے رہنا چاہئے اور

لِكَلِمَتِهِ ۖ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۝ وَاصْبِرْ

تبدیل کر کے دلائلیں، اور اسے چھوڑ کر تو کوئی پناہ کی جگہ نہیں پائے گا ۵۳۲ اور اپنے آپ کو

نَفْسِكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ

ان لوگوں کے ساتھ رکھ جو اپنے رب کو اس کی خوشنودی چاہتے ہوئے

وَالْعِشْيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ

صبح ■ شام بجاتے ہیں اور دلی زندگی کی نیت جاتے

عَنْهُمْ تَرْيِدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَلَا تَطِيعُ

بڑے تیری آنکھیں ان سے آگے نہ بڑھیں۔ اور جس کے دل کو

ہوتا ہے کہ جنہوں نے اوپر کی آیات کو صرف ماضی کا ایک واقعہ سمجھا ہے انہوں نے غلطی کی ہے۔ اس میں کچھ سابقہ کے واقعات ہیں اور کچھ اصحاب کرامؓ کے قائم مقاموں اور ان کے ائمہٴ فہم کے متعلق پیشگوئیاں ہیں۔

ایک اور رنگ میں بھی یہ آیات پیشگوئیوں پر مشتمل ہیں۔

اور وہ اس طرح کہ میسا کہ میں بتا چکا ہوں اس قصہ کے

بتانے میں یہ بھی حکمت ہے کہ ایسے ہی واقعات مسلمانوں

کے ایک حصہ کو بھی پیش آنے والے ہیں۔ یعنی ان کو بھی اللہ

تو اے اے کا پر ایمان لانے کی وجہ سے نکالیف دی جانے

والی ہیں۔ چنانچہ اس کی تصدیق حضرت ابن عباسؓ کی ایک

روایت سے بھی ہوتی ہے آپ فرمانے ہیں قال رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم اصحاب الكهف اغوا

المهدي (د منتور بحوالہ ابن مردویہ) یعنی اصحاب کف

مہدی کے مرید اور اس پر ایمان لانے والے لوگ ہیں۔

اب اس کے یہ معنی نہیں کہ پہلے کوئی اصحاب کھف نہیں

کذریے۔ کیونکہ خود حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ورنہ

ہیں کہ میں نے اس صحابہ کرمؓ کی ہدایاں نہ دیکھی ہیں

جیسا کہ اوپر روایات میں درج ہے، جلد ۱۱ - ص ۱۱

کہ انسانوں کے حالات کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جب تک انسان شکر سے پاک رہیں وہ ان کی مدد کرتا ہے جب شکر میں مبتلا ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی نصرت مانی رہتی ہے۔

لَهُمْ حُلُوفٌ مُّغَاتٌ - أَتْلُو: تَلَايَتْلُو

سے امر کہ صیغہ ہے اور تلا الکلام تلاوۃ کے معنی ہیں

قسماً کہ۔ اس کو بیڑھا (اقرب) پس اُتل کے معنے میں بیڑ۔

اَلَيْمُلْتَحَدُ: الملجأ۔ پناہ گاہ۔ (اقرب)

تفسیر :- اس آیت میں یہ مضمون آکر کھل دیا

کہ اس واقعہ کو ہم بطور قصہ نہیں بیان کر رہے بلکہ اسی

طرح تیسری امت کے ساتھ بھی ہونے والا ہے اور یہ بھی کہ

بعض مضمون اور بیان ہوا ہے اس کے بعض حصے پیشگوئی

کے طور پر ہیں اور بعض اخبار صادقہ ہیں۔ اس مضمون کا

اشارہ لامبِذِلْ لِخَلِیْمَاتِہِ کے الفاظ سے ملتا ہے

اگر یہ پیشگوئی نہ ہو تو یہ کیوں فرماتا کہ خدائی باتوں کو کوئی

نہیں بدل سکتا۔ سابق کے واقعات کے بدلنے یا نہ بدلنے کے

کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ پس اس آیت کے میری

ادب پرانی سیر کی تھریں کر دی ہے اور اس سے ظاہر |

میش

الملتحد

مٹا دینے کا

واقعه بطل پیغمبری

مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ

ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا جو اور اس نے اپنی گری پوئی خواہش کی پیروی اختیار کی اور اس کا معاملہ بڑھا ہوا جو

أَمْرُهُ فُرُطًا ۝ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ

س کی فرمانبرداری مت کر ۱۵ اور (دوگوں کو) کہہ دو کہ یہ سچائی تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے پس جو چاہے

أَغْفَلْنَا: أَغْفَلٌ سے جمع تکلم کا صیغہ ہے اور أَغْفَلُ
الشَّيْءُ بَعْضُهُ غَفْلٌ عَنْهُ (ترک) وسہما عنہ کسی
چیز کو ترک کر دیا۔ اور اسے سہول سما۔

الْهَوَىٰ: ارادة النفس. نفس کا ارادہ خواہش۔ الْهَوَىٰ
العشيق يكون في الخمر والشرب کسی عمدہ یا بُری اُصیب
چیز کی خواہش کی شدت الْهَوَىٰ مَحْمُودًا کا
اومذ موصوفاً تَمَّ قَلْبٌ عَلَى غَيْرِ الْمَحْمُودِ
جس سے محبت کی جائے۔ خواہ وہ محبوب پسندیدہ ہو یا
ناپسندیدہ۔ لیکن آہستہ آہستہ اس کا استعمال بُرے معنوں
میں ہونے لگ گیا ہے۔ اور جب فلان اتَّبَعَ هَوَاهُ کا
معاورہ بولتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی
خواہشات کے پیچھے لگا رہا۔ اور یہ بول کر مذمت مقصود

(ہوتی ہے (اقرب)

فُرُطًا: الْفُرُطُ: النِّطَمُ وَالْإِسْرَافُ: ظلم اور التَّوَجُّه
ریا دتی۔ الْآمِرُ الْمُجَادِرُ عَنْ الْحَدِّ: حد اور امتداد سے
بڑھتا ہوا۔ الْآمِرُ الْمَتْرُوكُ: چھوڑا ہوا کام جیسے کہتے ہیں۔
تکان آئندہ فُرُطًا۔ وقيل اسرافاً وتضييعاً۔ اور
بعض نے فُرُطَ کے لئے اسراف اور تضييع کے کلمے میں (اقرب) لاقصد
تفسیر۔ اس آیت نے اوپر کے معنوں کو اور

واضح کر دیا ہے۔ اس آیت کے مخاطب رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں۔ بلکہ قرآن کریم کے پڑھنے والے وہ
شخص ہیں جن کو اس زمانہ کے دیکھنے کا موقع ملے۔ ورنہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خواہش میں پڑھایا کرتے تھے
ان کو کس طرح کہا جاسکتا تھا کہ جو صبح و شام نمازیں

یہ سمجھیں کہ اصحاب کھٹ کا معاملہ ممدی پر ایمان
لانے والوں سے بھی گزرسکے گا اور ان کو بھی خدا کے کلام
پر ایمان لانے کی وجہ سے تکالیف دی جائیں گی۔

۱۵ حل لغات۔ وَاصْبِرْ: صَبَرٌ سے
امر کا صیغہ ہے۔ اور صَبَرٌ نَفْسُہِ عَلٰی کَذَا کے
معنی ہیں صَبْرًا۔ نفس کو کسی بات پر روکے رکھا (قرآن)
مزید تشریح کے لئے دیکھو رد المحتار۔

الْعُدَّة: العدة کے معنی صبح۔ صبح کی نماز
سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک کا وقت۔ اس کی
جمع عُدَّة ہے۔ مزید تشریح کے لئے دیکھو رد المحتار۔

العشيق: آخر الثمار وقيل من صلوة المغفل
الی العتمة۔ دن کے آخری حصہ کو عشی کہتے ہیں
بعض کے نزدیک مغرب سے عشاء تک کا وقت عشیق
کا ہے (اقرب) الْوَجْهُ: نفس الشئ۔ خود ہی
چیز۔ الوجه من الدهر: اَوَّلُہ۔ زمانہ کی ابتداء۔
سَيِّدُ الْقَوْمِ: قوم کا سردار۔ الْجَاهُ: عزت۔ الْجَيْشُ:
طرف۔ مایسوجہ الیہ الا نساؤ من عمل وغیرہ
مطہ نظر۔ القصۃ والنسبۃ۔ قصہ اور ارادہ۔
المرضاة: رضامندی (اقرب)

لَا تَعْدُ: عَدًا رِيْعُهُ وَعَدُوًّا سے نہی
مخاطب کا صیغہ ہے اور عَدُوٌّ فِی فُلَانٍ عَنِ الْأَمْرِ کے
کے معنی ہیں صَرْفُهُ وَشُغْلُهُ۔ اس کو کسی کام سے
بٹھایا اور روکے رکھا۔ عَدُوٌّ الْأَمْرُ وَعَنِ الْأَمْرِ
بجائزہ و ترکہ۔ کسی کام کو ترک کر دیا اور چھوڑ دیا۔

فَلْيُؤْمِنُوا مِمَّنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرُوا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ

اس پر ایمان لائے اور جو چاہے اس کا انکار کر دے دگر یہ یاد رکھے کہ ہم نے ظالموں کے لئے یقیناً ایک

ناراً آحاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا

آگ تیار کی ہو جس کی چار دیواری نے لاپ بلی انہیں گھیرا ہوا ہے اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ایسے پانی

بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهُ بِئْسَ الشَّرَابُ

سے انہی نہ زیادہ کی ہوگی جو پھسلنے والے کی طرح ہوگا اور (چہرے کو) جس دھواں سے وہ بہت بُری پیچھے کی چیز ہوگی۔

وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

اچھے وہ (یعنی آگ) برا ٹھکانا ہے ۚ (ان) یقیناً جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انوش نیک (اور نیک اعمال) عمل کئے ہیں

بڑھ رہے ہیں تو ان کے ساتھ رہ۔

اصل میں یہاں یہ بتایا ہے کہ کسی قوم کی ترقی کے

وقت ایک ایسی جماعت ہوگی جو اسلام پر قائم ہوگی اور ان

کے ساتھ لوگوں کو ملنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس آیت کے مطلب

یقیناً وہ مسلمان ہیں جو اس زمانہ میں اسلام کی ترقی کو سیاسی

اسباب کے ساتھ وابستہ قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

کہ اس غلطی میں مبتلا نہ ہونا بلکہ ان لوگوں کے ساتھ شامل ہونا

جو صبح شام نمازوں میں دعا مانگتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے

فضل کو دعاؤں کے ذریعہ سے جلا رہے ہونگے۔ پھر فرماتا ہے

اس نمازی جماعت سے اپنی نظریں ہٹا کر اور طرف نہ لے جانا

کیونکہ لو دنیا کی زینت اور اس کی ترقی کے سامان ان سے باہر

ہیں لیکن اس میں خدا تعالیٰ کی رضا تو حاصل نہ ہوگی۔ پس

دنیاوی لالچوں کی وجہ سے اس بظاہر حقیر نظر آنیوالی جماعت

کو حقیر مت جانا اور ان لوگوں کی پیروی نہ کرنا جو ذکر الہی اور

تبلیغ سے غافل ہونگے اور ڈنڈے کے زور سے ان قوموں

کو سیدھا کرنا چاہیں گے اور افراط و تفریط کی مرض اور

سیاسیات کی ہوا ہوس میں مبتلا ہوں گے۔

اس آیت میں اس طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ اس زمانہ میں

تین باتیں مسلمانوں کے مصائب کا موجب ہونگی۔ ایک تو لوگ

جمادات سے غافل ہو جائیں گے عبادت کی طرف توجہ نہ رہیں

دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے دل میں دنیا کے اموال کی محبت

بڑھ جائیگی تیسری بات یہ ہے کہ عیش و عشرت کا بڑا زور ہوگا۔

ایسے وقت میں مومن کیلئے ضروری ہوگا کہ وہ عبادت میں مشغول

رہے اور مال کی طرف رغبت نہ کرے اور ایسی جائز ضروریات

پوری کر کے باقی حصہ مال کا دین کی اشاعت میں خرچ کرے۔

۱۱۔ صل لغات۔ مُرْتَفَقٌ: کے معنی ہیں (۱) وہ

ساتھان جو صحن پر لگایا جاتا ہے (۲) پردہ یا خات یا خیمہ

کے چاروں طرف کا پردہ (۳) کپڑے کا نیمہ (۴) غبار (۵) دھوپ

کا گولہ (اقرب) آفَقُھُ: ہمیں سب معذنیات کو کہتے ہیں

مثلاً چاندی لوہے وغیرہ کو (۲) پتلا نیل سیال چیز جس میں

جل آنے کا مادہ ہوتا ہے (۳) زہر (۴) پیپ (۵) خصومتاً مرد

کی پیپ (۶) پگھلا ہوا تانبہ (۷) نیل (۸) پھٹا ہوا یعنی نیل کی

میل جو اس کی تہ پر ملے جاتی ہے (اقرب) يَشْوِي: شوی

سے مضارع ہے اور شوی اللحم کے معنی ہیں جھکاؤ شواؤ

گوشت کو بھونا۔ المادۃ مَحْمُطَةً: پانی کو گرم کیا (اقرب)

مُرْتَفَقًا: المرتفع: ارتفع الرجل: طلب رفیقاً۔

الصَّالِحَاتِ اِنَّهَا لَا تُضَيِّعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا

وہ برے اجر پائیں گے جنہوں نے اچھے کام کئے ہوں ہم ان کا اجر ہرگز ضائع نہیں کیا کرتے ہیں

اُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ

ان لوگوں کے لئے دائمی رہائش کے باغات (مقدس) ہیں (ان میں) ان کے (اپنے) انتظام کے) پیچھے

اَلَا تَهْرِيحَلُونَ فِيهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ

نہیں ہتی ہوں گی ان کے لئے ان میں سونے کے کنگنوں کی قسم کے زیور جو اتنے جائیں گے

يَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَاسْتَبْرَقٍ

وہ ہارک ریشم کے اور موٹے ریشم کے سبز کپڑے پہنیں گے۔

اس نے کس قسم کی تلاش کی۔ اِسْتَعَانَ - مدد مانگی۔

اَتَّخَذَ عَلٰی مَرْفِقٍ وَقِيلَ عَلٰی مِخْدَہٗ - کہنی یا سیکھ

پر ٹھیک لگائی۔ اِذْ تَقَنَّقَ الْاَنَادُ - امتلاً۔ برتنی رہائی

دوسرے (سے) بھر گیا۔ اَرْتَفَقَ الْقَوْمُ: تَرَفَّقُوا فِي سَفَرٍ۔

لوگ سفر میں ایک دوسرے کے رفیق بنے۔ اَلْمَرْتَفَقُ

اَرْتَفَقَ سَمْعُ مَفْعُولٌ ہے اس کے معنی ہیں اَلْمَتَكَفُّ

تھیمہ اور سہارا لگانے کی چیز (اَقْرَب)

تفسیر: وَقِيلَ اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ - تو کہ

وہ۔ کہ یہ بات میں نے بتائی ہے یہی مسلمانوں کی ترقی

اور ان قوموں کی تباہی ہے جو کر رہے گی۔ اس سے صاف

پتہ لگتا ہے کہ یہ پیشگوئی ہے۔

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَنْهَ الْاَمْرُ

یعنی دین کے معاملہ میں زیر دستگی تو ہے نہیں۔ جو شخص جس

بات کو چاہے اختیار کرے وہ اپنے عمل کا نتیجہ لے گا مگر

جبراً نہیں منوایا جائے گا۔

اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ جہاد کا نام نہ

لے ہوگا۔ بلکہ تبلیغ کا نام لے ہوگا۔ لوگوں کے سامنے صداقت

رکھنا مسلمانوں کا فرض ہوگا آگے کوئی مانے یا نہ مانے

کسی سے جنگ کرنی جائز نہ ہوگی۔

چونکہ یہ سوال ہو سکتا تھا کہ اگر جنگ اور جہاد نہ

ہوگا تو مسلمانوں کی کمزور حالت کس طرح بدلے گی۔ اس کا

جواب یہ دیا کہ ہم اس کے سامان خود پیدا کریں گے اور

یور و بین الاوام کو جنگ کا عذاب گھیر لے گا۔ اور گویا

جنگ ان کے گھروں کے گرد خیمے لگالے گی۔ اور جس

قدر وہ امن کے لئے کوشش کریں گے اور امن امن کہ

کے چٹائیں گے۔ اسی قدر پگھلتا ہوا لہو اور تباہ ہوتے

مومنوں پر ڈالا جائے گا۔ یعنی امن کی پکار تو ہوگی لیکن

نتیجہ تو یوں کے گولے اور بم ہی نکلے گا۔ اور ان کے ملک

رہائش کے قابل نہ رہیں گے بلکہ بُرا ٹھکانا بن جائیں گے۔

اِسْتَفَقَ کے معنی تعاون اور رفاقت کے بھی ہوتے

ہیں۔ ان معنوں کے رُودے معنی یہ ہوں گے کہ تو میں امن

کی خاطر دوسری قوموں سے دوستیاں کریں گی۔ لیکن ان

دوستیوں کا نتیجہ جنگ ہی نکلے گا نہ کہ صلح۔

تفسیر: یعنی اس کے مقابل پر جو لوگ

خدا کے کلام پر ایمان لائیں گے اور اس ایمان کے مطابق

عمل کریں گے ان کے اجر ضائع نہ ہوں گے یعنی باوجود

یورین اور امن کی
تباہی جنگ کے ذریعہ
مقرر ہے۔

مُتَكِبِّينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۖ نِعْمَ الثَّوَابُ وَ

ان (بہشتوں) میں آرام سے چٹکوں پر تکیے لگائے (جوئے بیٹھے) ہونگے یہ کیا ہی اچھا اجر ہے اور

حَسَنَتٌ مُّرْتَفَقًا ۚ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ

وہ بہت ہی اچھا ٹھکانا ہے ۛ اور قرآن کے سامنے ان دو شخصوں کی حالت بیان

میں سونے کے کنگن بادشاہ پہنا کرتے تھے۔ پس
یہاں بتایا ہے کہ مسلمانوں کو بادشاہ بنایا جائے گا اور
اگر اس سے مراد اگلا جہان ہو تو اس جہان کی ہر شے
رومانی ہے۔ وہاں سونے کے کڑوں سے مادی سونے کے
کڑے مراد نہیں ہو سکتے۔ بلکہ خاص قسم کے اہل ارادہ لئے
جائیں گے۔

مِنْ سُندُسٍ وَرَشَاقٍ ۚ یعنی جیسے پیشی کپڑا پہننے
سے آرام اور لذت محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح وہاں بھی
ایسا لباس ملے گا جس سے لذت اور آرام محسوس ہوگا
اور اس کے یہ سنے بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ چیزیں جن
کے لائق ہوں گی ان کو پہنائی جائیں گی۔ جیسے حضرت
عمرؓ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریشمی
کپڑا دیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ نے
یہ کیسے دیا۔ مردوں کے لئے تو ریشم پہننا ناجائز ہے
اس پر آنحضرتؐ معلم نے فرمایا تم لمبے اپنی بیوی کو پہنا سکتے ہو۔
فَنِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ۚ یعنی قرآن کریم پر
سچا ایمان لانے والوں کو جو انعامات ملیں گے وہ تباہی
کی طرف شے سمائیں گے بلکہ ان کے نتیجہ میں امن اور

الطمینان پیدا ہوگا اور حسنت مرتفقا سے یہ بتایا کہ
قرآنی تعلیم پر عمل کرو دوستیاں اور رفائیتیں ہوں گی
جو نیکو اخلاص پر مبنی ہوں گی اور ذاتی اغراض ان کے
پیچھے پوشیدہ نہ ہوں گی۔ ان دوستیوں کے نتیجہ میں
لڑائیاں نہیں ہوں گی بلکہ امن حاصل ہو گا ۚ

اس کے وہ ظاہر شان و شوکت سے محروم ہوں گے پھر بھی
ان کے اعمال بہت آہستہ آہستہ دنیا میں امن کی صورت پیدا
کرتے چلے جائیں گے۔

ۛ صِلَ لُغَاتٍ - يُخَلِّتُونَ حَتَّىٰ
خضار جمع نہ کرنا تب کا صیف یخَلِّتُونَ ہے اور یخَلِّتُونَ
اس سے جموں کا صیف ہے۔ اور حَتَّىٰ المَوَاقِفِ تَحْلِيَةٍ
کے معنی ہیں البسما حلیا۔ عورت کو زور پہنائے (اقرب)
تھا یا : ثوب کی جمع ہے اور ثوب کے معنی ہیں۔

اللباس من کتاب وقطع و صوف و خن و سراج۔
روئی۔ اُون۔ ریشم۔ پستیں وغیرہ کے کپڑے (اقرب)
سُندُس کے معنی ہیں نہایت باریک اور نفیس
ریشمی کپڑا یا دیباہے نازک۔ اور کھیات میں اس کے
سفی ریشمی گڈیے اور بیتروں کے کٹے ہیں (اقرب)
رَشَاقٍ - الدیباج الغلیظ : موٹا ریشم۔
اسے معرب یعنی غیر عربی زبان کا قرار دیا گیا ہے (اقرب)
الْأَرَائِكِ - اَرِيكَة کی جمع ہے اور اَرِيكَة کے
معنی ہیں۔ سریر منجد متزین فی قُبَّةٍ اَوْ
بیت۔
ایسا مرتبی

تخت جو کسی قُبَّہ یا خیمہ میں لگایا گیا ہو۔ (اقرب)
تفسیر ۱۔ سونے کے کڑوں پر اعتراض ہوتا
ہے کہ مردوں کے لئے سونے کے کڑے پہننے ناجائز ہیں۔
اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو اس سے مراد دنیا ہو تو اس
سے مراد یہ لی جائے گی کہ ان کو بادشاہتیں ملیں گی۔
سونے کے کنگن پہننے سے مراد بادشاہت ہے۔ پڑنے والا

۴
۱۶

بیشکون

شایا

سندس

استبرق

سونے کے کڑے
اور ریشمی کپڑے
پہنے صحرا

جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا

کر جن میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے دو باغ دیئے تھے۔ اور انہیں ہم نے کمبوں کے دختوں

بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كَلْتَا الْجَنَّتَيْنِ

عمر (ت سے) گمیر رکھا تھا۔ اور ہم نے ان کے درمیان کھیتی (بھیا) کی تھی۔ ان دونوں باغوں نے اپنا (اپنا)

اَتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا

بھل (غوب) دیا۔ اور اس میں سے کچھ (بھیا) کم نہ کیا۔ اور ان کے درمیان ہم نے ایک نہر جاری کی

نَهْرًا ۚ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ

روہی (ت) لے اور اسے بہت بھل حاصل رہتا تھا۔ اس دج سے اس نے اپنے ساتھی کو اس سے باتیں

فصل لغات وَاصْرُثْ لَهُمْ مَثَلًا

سنی ہیں ان کے سامنے مثال بیان کر مزید تشریح کے لئے

دیکھو ابراہیم ؑ

جنتین! جنت کا تفسیر مزید تشریح کے لئے دیکھو

حَفَفْنَاهُمَا خِفْنَا۔ حَفَّ سے معنِ کلم کا معنی ہے۔ اور

حَفَّ الْقَوْمُ دَبَّہ وحوالیہ کہ سنی ہیں اخذ قواہل

داستد اور ان لوگوں نے اسے ہر طرف سے گھیرا اور

ملقہ بنا لیا (اقریب) پس حَفَفْنَاهُمَا کے معنی ہوں گے۔ کہ

ان دونوں کو ہم نے گھیر رکھا تھا۔

وَلَمْ تَغْلِبْ مِنْهُ شَيْئًا تَغْلِبْ ظَلَمَ

دامونٹ غائب کا معنی ہے۔ اور ظَلَمَ ظَلَمَ

حقہ کے معنی ہیں فَغَصَبَ آیت ۱ سے اس کے حق

سے کم دیا۔ اور لَمْ تَغْلِبْ مِنْهُ شَيْئًا کے معنی ہیں لَمْ

تَنْقُصْ۔ کہ اس نے کچھ بھی کم نہ دیا۔ (اقریب)

تفسیر بعض نے کہا ہے کہ اس آیت میں کس داتر کی

طرف اشارہ ہے۔ مین اکثر مفسرین کا خیال ہے۔ کہ یہ

ایک مثال ہے۔ جنہوں نے اس کو داتر کیا ہے۔ ان میں

سے بعض کہتے ہیں۔ کہ دو آدمی ہو دیں سے تھے۔ اور بعض

نے کہا ہے کہ عرب میں سے تھے۔ لیکن دو باغ کی حیثیت

والا کوئی آدمی اس رتبہ کا نہیں سمجھا جاسکتا جس کا ذکر

تاریخ میں کیا جائے۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ

تو یہ تسلیم کیا جائے۔ کہ اس قسم کے فخر یہ کلمات دنیا میں اور

کوئی شخص نہیں کہتا جس اسی شخص نے کچھ تھے۔ اور یہ

تسلیم کیا جائے۔ کہ اس زمانہ میں دنیا بھر میں کوئی دولت

نہ تھے پس اس شخص کے دو باغ تھے۔ اس لئے اس کے

داتر کو تاریخ میں محفوظ رکھا گیا۔

اس مثال کی تفصیل سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ اس

میں کچھ سمجھنا مقصود ہے۔ ورنہ اس کے بیان کرنے

کی ضرورت ہی کیا تھی۔

میرا خیال ہے کہ ابھی کہتے ہیں میں جب کوئی ایسی

مثال ہو جو ادبی نہ ہو بلکہ اس میں کسی باریک معنوں کی

طرف اشارہ ہو تو اس کی حقیقت معلوم کرنے کا بہترین

دوبہ یہی ہے۔ کہ اپنی عقل سے کام لینے کی بجائے ہم تفسیر

ردیا کے علم سے عدولیں۔ کیونکہ خواب بھی ایک عقلی بات

ہے اور ضروری ہے کہ دونوں قسم کی تفسیریں جن کا منبع ایک

ہے آپس میں مشابہت رکھتی ہوں۔

باغ کی تشریح ہم دینا دی محاف سے مال دولت سے کر سکتے ہیں۔ اور درختوں سے یہ مراد لے سکتے ہیں کہ وہ کھیت کی مخالفت کرتے تھے۔ کیونکہ زمینداروں کے کھیت کی مدد بنی درختوں سے اچھی طرح ہو سکتی ہے۔ بے شک یہ بھی ایک قبیر ہے۔ جو ہم اپنے ذہن سے کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم کیوں نہ علم قبیر سے مدد لیں۔ اور پھر قرآن کریم کو دیکھیں کہ یہ وہ ان معنوں کی تصدیق کرتا ہے یا نہیں۔

علم قبیر الریا میں باغ دیکھنے کے متعلق لکھا ہے۔
وَرَبَّاهُ مَلَّ الْمَبْتَلَانِ عَلَى الزَّوْجَةِ وَاتَوَلَّوْا لِلْأَلِ
وَلَطِيبُ الْعَيْشِ وَزَوَالِ الْعُمُومِ وَرَبَّاهُ مَلَّ
دَلِيلُ السُّلْطَانِ الْجَامِعَةِ وَتَجْوِشِ وَالْبَحْوِ
(تفسیر الانام)۔ یعنی اگر کوئی خواب میں باغ دیکھے تو اس سے مراد بعض نعم ہوگی۔ اولاد مال۔ زندگی کے اچھے سامان۔ فلوں کا دور ہونا ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ شاہی محل مراد ہوتا ہے جس میں فوج اور لشکر جمع ہوتے ہیں یعنی چھاؤنیاں یا ہمد کو، رٹرز۔ اور انگوڑا خواب میں دیکھنا رزق من پر دلالت کرتا ہے۔ اور ایسے دائم و وسیع رزق جس کا ذخیرہ لکھا جائے۔ اور اس نسخہ پر جو نو کجور کی قبیر کے ذریعے ہو چکے (تفسیر الانام)۔

کجور کے متعلق لکھا ہے کہ مَنْ مَلَكَ فَخْلًا كَثِيرًا
يَأْتِيَهُ يَتَى عَلَى رَجَالٍ بِقَدَرِ ذَاتِ ذَاتِ كَانَتْ تَأْتِي
إِذَا دُفِعَ تَعَادُلُهُ (تفسیر الانام) یعنی جو خواب میں دیکھے کہ وہ کجور کا مالک ہوا تو اسی قدر آدمیوں پر وہ حکومت کرے گا اور اگر وہ تاجر ہو تو اس کی تجارت میں زیادتی ہوگی۔ بھیدوں کے متعلق لکھا ہے الْإِثْمَارُ كَرْمٌ
جَدِيدَةٌ طَرِيَّةٌ يَتَى تَزِدُ بِنَادِهِ عَزَّتْ كَمَا سَامَنَ
دَمْنٌ رَأَى أَنَّهُ زَرَعَ فِي أَرْضِ فَعَمَ لِلْسُّلْطَانِ
سَعَةً فِي سَمِيكَتِهِ وَالزَّرْعُ يَنْدَلُ عَلَى الْعَمَلِ
جو دیکھے کہ اس نے کسی زمین میں کھیتی کی ہے۔ تو اگر وہ

بادشاہ ہے تو اس کی حکومت وسیع ہوگی۔ اور باقی لوگوں کے لئے کھیتی سے مراد مل ہوتا ہے۔
ہنر کے متعلق لکھا ہے کہ اس سے مراد ثابت انسان ہوتا ہے۔ (تفسیر الانام) اسی طرح لکھا ہے کہ جو خواب میں دیکھے کہ اس کے گھر سے ہنر ملے ہے۔ اس کی قبیر یہ ہوگی۔ کہ وہ نیک قبیر دے گا جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔

تو اس معنی یہ ہوں گے کہ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّاتٍ مِّنْ تَحْتِهَا نَاقُوتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَفِيهَا زَاوَاتُ بَنَاتٍ مُّتَّحَاتٍ مِّثْلُ بَنَاتِهِمْ فِيهَا كُرْسِیٌّ فَاذْكُرُوا الْآيَاتِ الَّتِي لَا تَعْلَمُونَ
معنی دائم رہنے والے کے بھی ہیں پس مراد یہ ہے کہ ان کے مال اور اولاد کی ترقی بھی ہوگی چنانچہ قرآن کریم اس کی تصدیق کرتا ہے۔ جیسا کہ آگے فرمایا اِنَّا كُنَّا
مِنْهَا مَلَائِكَةً نَّهْضُوْنَ۔ کہیں مال اور نعمت اور میں توبہ سے زیادہ ہوں۔ حالانکہ پہل آیات میں نعمتوں کا کوئی ذکر ہی نہ تھا وَحَفَّحْنَاهُمْ مِّنْ تَحْتِهَا بِمَآئِدٍ مَّا يَدْعَوْنَ
کہ نخل سے مراد آقا کے مقام ہوتے ہیں۔ پس انکو کے باغ کا احاطہ نخل سے کرنے کے یہ معنی ہوں گے کہ وہ بھی نعمت سے وہ اپنے مال اور اولاد اور ملک کی حفاظت کرے گا۔

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَبْزَابًا۔ ذرع کے معنی مل کے ہوتے ہیں۔ پس دونوں باغوں کے درمیان مل ہوگا کہ یہ معنی ہونگے کہ ادھر بھی بادشاہت ہوگی۔ جس کی مخالفت فوجیں کر رہی ہیں اور یہی بات ہوگی جس کی مخالفت فوجیں کر رہی ہیں اور ان دونوں کے درمیان زباز ہوگی یعنی درمیان میں کوئی مخالفت کی جائے اور وہی جو یہ مخالفت ہوگی۔

دکھتا الجنتین انت اکملھما یعنی یہ دونوں باغ اپنے اپنے وقت پر صل دیتے رہے۔
وَلَمَّا قَضَيْتُمْ مَنَّهُ شَيْئًا۔ اور کبھی انہوں نے اپنے صل دینے میں کمی تھیں کہ۔

یہ عبارت بھی تادیبی ہے کہ اس جگہ باغ تمثیلی ہیں صرف باغ مراد نہیں کیونکہ یہ قانون قدرت ہے کہ جس

يٰحَاوِرَةُ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَا لَا وَاَعَزُّ نَفْسًا ۝ وَدَخَلَ

کرتے ہوئے (خزیرہ طور پر) کہا (کہ) تیری نسبت میرا مال زیادہ اور جتنا عزیز ہے مجھ اور (ایک دفعہ)

کسی سال زیادہ آتا ہے کسی سال کم آتا ہے۔ نیز اس آیت سے ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے۔ آوردہ یہ کہ گو وہ باغوں کا ذکر کیا ہے۔ لیکن باوجود ان کے ایک جیت سے دو ہونے کے دوسری جیت سے ایک بھی تھے کیونکہ باغوں کے لئے ضمیر مفرد کی استعمال کی ہے۔ یعنی اشتکال جگہ اشتکال فرمایا ہے۔ اور لفظ تغلیما کی جگہ لفظ قطلو کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور یہ دونوں واحد نونٹ کے مینے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس فرق سے یہی مضمون پیدا کرنا مقصود ہے کہ بظاہر دو باغ ہیں۔ لیکن اصل میں ایک ہی باغ ہے۔ یا یوں کہو کہ ایک باغ کے دو حصے ہیں (اس میں کوئی شک نہیں کہ کلتا کی طرت لفظ ضمیر واحد نونٹ بھی پھر ان کا سکتی ہے۔ لیکن مضافہ ضمیر تثنیہ کی آئی جا بیٹے بلکہ معنی کا لئے لکھا ہے۔ دنی العاشیة السعدیة فائدہ اسم مضاف اللفظ عند البصویین و مثنی المعنی و مثنی لفظاً و معنی عند البغدادیین (تفسیر بغدادی) نیز آیت کلتا الجمعین (کہ ماضیہ سعدیہ میں ہے کہ بصریوں کے نزدیک کلتا کا لفظ لفظاً مثنی تثنیہ ہے۔ اور لفظاً لفظ کے مفرد کے لفظ بعد اویوں کے نزدیک کلتا لفظاً اور معنا دونوں طرح تثنیہ ہے۔

القنوی علی البیضا دی میں لکھا ہے کہ حریری نے ذرۃ النواص میں کہا ہے کہ یقولون کلا الوحیدین متوجعا و کلتا المرأتین متکفرتا۔ یعنی عرب یکلا اور کلتا کے یہ فعل تثنیہ لاتے ہیں۔

پس بغدادی اور لغت کے مذہب کی بنا پر قرآنی آیت میں اشتکال ناظروری تھا۔ اور حریری کے قول کے مطابق بھی اسی کو ترجیح حاصل ہے۔ نیز تثنیہ کا لانا بہر حال جائز ہے پس میرا استدلال یہ ہے کہ اول و تثنیہ کا صیغہ استعمال

کرنا مناسب تھا کم سے کم جائز تھا۔ اور لفظی طور پر مناسب کہ جو ذکر دوسرے طریق کو اختیار کرنا قرآن کریم کے سلسلہ میں کے مطہق ضرور کوئی مثنوی حکمت رکھتا ہے۔ اور اس کی شائیں کثرت سے قرآن کریم میں پائی جاتی ہیں۔ کہ وہ جانور اور مجمع الفاظ اور معنا کے انتخاب میں بھی مکتوں اور نئے مضمونوں کو مد نظر رکھتا ہے۔

مجمع علی لغات۔ مجمع کے لئے دیکھو ابراہیم نے بیحادرہ۔ حادڑ سے مضامع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور حادڑ کا (معادڑ) کے معنی ہیں حادڑ یہ اس سے بات جیت کی۔ ساجدہ فی الکلام اس کی بات کا جواب دیا (اقرب)

اعتد۔ یہ عذر سے اسم تفعیل ہے۔ اور عذر کا (یعنی) عذر کے معنی ہیں۔ قنوا۔ (کہ) کی لغت برصانی۔ اس سے تقویت دی عجبہ اس پر غالب آگیا۔ اور عذر (یعنی) عذر کے معنی ہیں صادر عذر مذکور و معذور ہو گیا اور ہو گیا قوی بعد ذلت و کمزور ہونے کے بعد طاقتور ہو گیا ضعیف چونکہ یہ لفظ اہماد میں سے ہے۔ اس لئے اس کے معنی کمزور ہو جانے کے بھی ہیں۔ (اقرب)

فعضا۔ الناس کلہم عذم لوگ من غلاشہ الی عشو کا۔ فیل الی سبطۃ من الرجال میں ہندوں تک کا گردہ اور بعض کے نزدیک تین سے سات شخصوں تک کے گردہ کو نمنو کہتے ہیں (اقرب)

تفسیر۔ کان لہ شمر۔ یعنی اس کی منت کے بڑے بڑے نتیجے پیدا ہو رہے تھے۔ اس حالت کو دیکھ کر اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ میرا مال تجھ سے زیادہ ہے۔ اور قوم کے لحاظ سے بھی تجھ سے زیادہ عزیز ہوں۔

اب میں اس تخیل کی حقیقت بیان کرتا ہوں۔ سورۃ کے

۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

شرع میں بتایا گیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ والوں کو خدا کا پیغام پہنچایا۔ اور یہود کو پہنچانے والے ہیں۔ اسی طرح آپسچیوں کو بھی بیدار کرنے والے ہیں۔ اور ہمیشہ ہی قوم کی ابتدائی تاریخ بتاتی کہ یہ قوم ان حالات میں شروع ہوئی تھی کہ توحید کے لئے انہوں نے سخت سے سخت تکلیفیں اٹھائیں۔ مگر بعد میں مشرک ہو گئی اور دنیا کے پیچھے پڑ گئی۔

اب اس تخیل کے ذریعہ سے سلسلوں اور سیکول کے مقابلہ کا ذکر آتا ہے۔ اس تخیل میں باغ والے سے مراد مسیحی قوم ہے۔ اور انجوروں کے باغ کی تخیل اس لئے دی ہے۔ کہ مسیحی قوم کو انجور کا باغ خود حضرت مسیح نامی نے قرار دیا ہے۔ اور اس باغ کی تخیل ان آیات کی تخیل سے ملتی ہے۔ حضرت مسیح کہتے ہیں: "ایک شخص نے انجور کا باغ بٹھا دیا۔ اور اس کے چاروں طرف گھیرا اور اس کی جڑ کھود دی۔ اور ایک بروج بنایا۔ اور اسے باغبانوں کے سپرد کر کے چلیس گیا۔ پھر موسم میں اس نے ایک نوکر کو باغبانوں کے پاس بھیجا۔ تاکہ وہ باغبانوں سے انجور کے باغ کے چل میں سے کچھ لے۔ انہوں نے اسے پکڑ کے مارا۔ اور فال بٹھ بھیجا۔ اس نے دوبارہ ایک نوکر کو ان کے پاس بھیجا۔ انہوں نے اس پر پتھر پھینکے۔ پس کا نہر بھڑا۔ اور بے رحمت کر کے پھیر بھیجا پھر اس نے ایک اور کو بھیجا۔ انہوں نے اسے قتل کیا۔ پھر اوروں کو ان کے بعضوں کو بیٹا اور بعضوں کو مار ڈالا۔ اب اس کا ایک بیٹا تھا جو اس کو پیارا تھا۔ انہوں کو اس نے اسے بھی اس کے پاس کب کے بھیجا۔ کہ اسے میرے بیٹے سے دیں گے۔ لیکن ان باغبانوں نے آپس میں کہا یہ دارت ہے۔ آدھم اسے مار ڈالیں۔ تو میراث بھٹکا ہو جائے گی۔ اور انہوں نے اسے پکڑ کر قتل کیا۔ اور انجور کے باغ کے باہر بھینک دیا۔ پس باغ کا مالک بھی کہیگا۔ وہ آدھم اور ان باغبانوں کو ہلاک کر کے انجوروں کا باغ

اوروں کو دلچا۔ کیا قسم نے یہ نوشتہ نہیں پڑھا کہ وہ پھر جسے مہاروں نے ناپسند کیا وہی کوئے کا سراپا ہوا، مگر قرآن باب ۱۲ آیت ۱۰ تا ۱۲)

اس تخیل میں حضرت مسیح نے مذہب کو انجور کے باغ کے تشبیہ دی ہے۔ اور باغ کا مالک خدا تعالیٰ کو بتایا ہے۔ باغ کے متعلق وہی تشریح ہے جو قرآن کریم میں ہے۔ کہ بیج میں انجور اور چاروں طرف باڑ۔ صرف یہ فرق ہے۔ کہ قرآن کریم نے باغ کے درختوں کا نام بھی بتایا ہے۔ جس سے مراد معنی پیدا کر دیئے ہیں۔ غرض حضرت مسیح نے نبیوں کی غلطیوں کو باغ بتایا ہے۔ اور ان کی غلطیوں کو کرنے والے علماء اور بادشاہوں کو مالی۔ وہی معنی قرآن کریم میں ہیں۔ باغ سے مراد عیسائیت ہے اور انجور سے مراد مال اور دولت اور اولاد کی زیادتی ہے۔ اور کھجوروں سے مراد یہ ہے۔ کہ عیسیت اپنی ترقی کے زمانہ میں فوجوں پر انحصار رکھنے گی۔ اور اپنی مخالفت کے زبردستی مان کرے گی۔ اور باغ کا ایک لحاظ سے دواور ایک لحاظ سے ایک اس لئے قرار دیا ہے۔ کہ سابق قوموں کے برخلاف عیسیت کو یہ خصوصیت حاصل ہے۔ کہ اس کی ترقی دوزخوں میں ہوتی ہے۔ ایک سلام سے پہلے اس کی ترقی کا زمانہ تھا۔ اور دوسرا زمانہ اسلام کے تین سو سال بعد ہوا اور سات سو سال میں جا کر تخیل کو پہنچا۔ یعنی سترھویں صدی میں۔ ان ترقی کے دوزخوں کے درمیان ان کی حالت ذریعہ کی سی رہی۔ کہ وہ چاروںوں کے پاؤں تلے روندے جانے اور اکھڑے جانے کے خطرہ میں ہوتی ہے۔ اور ان دونوں زمانوں کے درمیان جو عیسیت کے باغ کہلانے کے مستحق تھے اللہ تعالیٰ نے ایک نہر چلا دی تھی یعنی اسلام کا زمانہ دکھ دیا تھا۔ جس نے مسیحی قوم کے دونوں باغوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا تھا۔ ان دونوں زمانوں کے درمیان ایک عظیم الشان انسان پیدا ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے امر مروت کا سلسلہ جاری کیا۔

جَنَّتْهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ، قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ

وہ اپنا جان پر ظلم کرتے ہوئے اپنے باغ میں داخل ہوا۔ (اور وہ اس طرح کہ) اس نے (اپنے ساتھی سے) کہا۔

هَذِهِ أَبَدًا ۚ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ

(کہا) میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی تباہ ہو سکے اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ (موعودہ) گھڑی (کبھی) آئے والی ہے۔ اور اگر (بالفرض)

رُدِّدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ۝

مجھے میرے رب کی طرف لوٹا (دیا جائے گا) تو میں (وہاں بھی) یقیناً اس سے بہتر ٹھکانہ پاؤں گا ۝

یہی استعمال کئے گئے ہیں۔ جنت کی عورت کھنے سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ ان دونوں کو ایک جگہ سے ایک ہی ٹھکانہ چاہیے کیونکہ درحقیقت یہ ترقی ایک ہی قوم کی ہے کہ ایک وطن پر جانے کی وجہ سے دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ ان دونوں کے دو حصے میرے اس خیال کی تائید ہوتے ہیں۔ جو میں اپنے بیان کر آیا ہوں کہ بھٹکے گئے باوجود تینہ کی ضمیر کے استعمال کی اجازت ہونے کے جوہر کی ضمیر پوری گئی ہے۔

اس سے اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ کہ من جبت تبید

۱/ ظن

۲/ ظن

۳/ ظن

۴/ ظن

۵/ ظن

۶/ ظن

۷/ ظن

۸/ ظن

۹/ ظن

۱۰/ ظن

۱۱/ ظن

۱۲/ ظن

۱۳/ ظن

۱۴/ ظن

بھرتیا ہے کہ جب اسلام دنیا میں آگیا۔ تو وہاں باغوں کے مالک نے یہی عیسائی قوم کے بیٹروں نے ملک کو لٹن دینا شروع کیا۔ کہ تہاری کی طاقت ہے۔ ہم کو تو غیر معمولی طور پر دو زمانوں میں حکومت ملی ہے۔ خصوصاً زمانہ ترقی کا جو مسلمانوں کے زمانہ میں آیا۔ وہ تو بہت ہی شاذ و نادر ہوگا۔ اس پر انہیں خاص مان ہوگا۔ کیونکہ اسی سے مسلمانوں کا مقابلہ ہوگا۔

۳/ حل لغات۔ تبید یاد سے معنی و

۴/ ظن

۵/ ظن

۶/ ظن

۷/ ظن

۸/ ظن

۹/ ظن

۱۰/ ظن

۱۱/ ظن

۱۲/ ظن

۱۳/ ظن

۱۴/ ظن

۱۵/ ظن

۱۶/ ظن

۱۷/ ظن

۱/ ظن

۲/ ظن

۳/ ظن

۴/ ظن

۵/ ظن

۶/ ظن

۷/ ظن

۸/ ظن

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي

اس کے سامنے نے اس سے سوال: "جواب کرتے ہوئے کہا (کہ) کیا قونے اس (ہستی) کا انکار کر دیا ہے جس

خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نَفْثَةٍ ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا ۝

نے تجھے (اولاً) مٹی سے (ادوم) پھر لطف سے پیدا کیا۔ (ادوم) پھر اس نے تجھے پورا آدمی بنایا۔ (سبحانہ)

لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ۝ وَلَوْلَا

تو یہ حال ہے، لیکن (جنتیہ) کہتا ہوں کہ حق تو یہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ ہی میرا رب ہے۔ یوحنا کی کوئی بھی اپنے رب کا غیر نہیں بنا

عَلَّامٌ غُیُّوۃِ الْغُیُّوۃِ کے انکار کے مترادف ہے۔ ورنہ خدا تعالیٰ پر حقیقی ایمان رکھتے ہوئے کوئی ایسے خیالات نہیں رکھ سکتے جیسے کہ تمہارے ہیں۔

قرآن کو کم کا یہ عام طریق ہے کہ جب کسی کو یہ نصیحت ہے کہ اپنی ترقی پر غور نہ کر تو اس کی ابتدائی حالت کی طرف توجہ دلاتا ہے جس طرح مسلمانوں کو کہا ہے کہ تم کو ایک نہ ہو۔۔۔ جو اس وقت کی ترقی یا فتنہ تو میں ہیں یہ بھی پہلے کمزور تھیں۔ اب عیسائیوں کو فرمایا کہ تم یہ خیال نہ کرو۔ کہ مسلمان کمزور ہیں۔ تم اپنی پہلی حالت کو دیکھو کہ وہ کس قدر کمزور تھی۔ اور جہاں پیداؤں میں بھی انسان کی مٹی اور دیگر نطفہ سے ہی جوتے ہیں۔

اس تخیل میں دونوں شخصوں کی گفتگو کے ساتھ یہ فرمایا،
 کہ دھڑوٹھا اور کچا جس سے اس طرٹ اشارہ کیا ہے کہ
 ان دونوں قوسوں میں مباحثات ہوں گے۔ اور مباحثات کے
 دوران میں کسی لوگ مسلمانوں کی کمزوری اور اپنی قوت کو
 اپنے سچا ہونے کی دلیل قرار دیا کر س گئے۔

۳۴ تفسیر یعنی میرا سہارا اور امینان اپنی تائید پر نہیں جئے تو جو کچھ دے گا خدا تعالیٰ ہی دے گا۔ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ہمیں اسی نہ ہونے پر فخر ہے کہ تازہ ہوا خدا تعالیٰ کے نشانات دیکھتے رہتے ہیں۔ وَلَا أَشْرُکُ بِرَبِّیْ أَحَدًا میں کیا صلیف بات بیان کر رہا ہے۔

ہوں گے۔ سب کچھ اسی دنیا کو بھجیں گے۔ اور دوسرے گروہ قیامت کا قائل ہو گا۔ جو اس کا یہ خیال ہو گا۔ کہ اگلے جہان کے اغامات بھی انہی کے لئے مقرر ہیں۔ چنانچہ یہی حال کیسیوں کا ہے۔ کچھ ان میں سے اس اہکے قائل ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں بلکہ قومی اوتقا کے سنی ہی جنت کے ہیں۔ اور یہ کیسیوں کو مل گئی ہے۔ اور مل جائے گی۔ اور بعض بحث بعد الموت کے تو قائل ہیں۔ لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ چرخِ کاسح نے ہمارے منہ اٹھائے ہیں۔ اور دوسروں کے منہ اٹھانے والا کوئی نہیں۔ اس لئے ہم تو نجات پا جائیں گے۔ دوسرے سب لوگ دوزخ میں جائیں گے۔

سلا علی لغات - نطقہ کے معنی کے لئے
دیکھو نملہ

سَوَاكْ سَجَلَاً. سَوَاكْ اَشْيِیْ كَے سَنِي ہِيں جَعَلَا
سَوَاكْ كَسی چِيز كو تَحِيكْ ادر مَكْل سَاوَا (اَرَب) مَزِيءَ شَرَحْ
كَے لَئے دِجھو جَہْت۔ - پس سَوَاكْ سَجَلَا كَے سَنِي
ہوں مَے تَحِي ادر مَكْل اَدِي سَاوَا۔

تفسیر: یہ قتلی زبان میں مسلمانوں کی طرف سے جو دبا بے معنی، سب مبالغہ آمیز اور مبالغہ آمیز شخص تھا۔ اس نے اس تکبر کرنے والے کو نصیحت کی۔ اور کہا کہ کیا تم خدا کا لاکھ انکار کرتے ہو۔ جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہاری حالت سے ترقی دیکھ کر ان تکبر کو مبالغہ آمیز تھا۔

إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتِكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

اور جب تو اپنے باغ میں آیا تھا تو کیوں نہ تو نے کہا کہ وہی ہوگا جو اللہ (تعالیٰ) چاہے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دے

بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا

نفل) سے ہر ایک قوت و حاصل ہوتی ہے۔ اگر تو مجھ (ناچیز) کو اپنی نسبت مال اور اولاد میں کم سمجھتا ہے۔ تو بالکل گن ہے

فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُّؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلْ

کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے کوئی بہتر باغ دے دے۔ اور اس (تیرے باغ) پر اوپر سے کوئی ہم

عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا

کا شعلہ گرائے۔ جس کی وجہ سے وہ ایک عسات اور چلیل میدان ہو جائے۔

بے حل لغات۔ حُسْبَانًا۔ حُسْبَانُ حُسْبَانُ

(یغصیب) کا مصدر ہے حُسْبَانُ کے معنی ہیں عُدَّ حُسْبَانًا

اسے شمار کیا۔ اور حُسْبَانُ کے معنی ہیں الحساب حساب

الحساب۔ عذاب۔ البلاد البشر۔ آفت صیبت

الدهاجج۔ عیار۔ الجراد۔ مَدَى دَل النَّارِ الْ

صعید کے معنی کے لئے دیکھو سورۃ ہذا ۵

زَلَقًا۔ اَمْزَقَ مَوْضِعَ الزَّلَقِ لَا يَثْبُت عَلَيْهِ قَدَمٌ مَّسْلُكًا

کی جگہ جہاں پاؤں جم نہ سکے۔ اَرْضُ زَلَقٌ اِی زَلَقٌ

بہا شعلہ چلیل میدان ہے آب و گیاہ زمین راقبہ

تفسیر۔ اس آیت میں بھی جنت کا لفظ جو ایک

باغ پر دلالت کرتا ہے استعمال ہوا ہے۔ اور اس کے

بعد یُزِيلُ عَلَیْهَا فرمایا ہے علیہما نہیں فرمایا۔

کیونکہ ایک باغ اسلامی زمانہ سے پہلے ہلاک ہو چکا تھا

اس پر غر تو اس رنگ کا تھا۔ جیسے کہ لوگ اپنے آباد

کی بڑائی پر فخر کرتے ہیں۔ اصل فخر موجودہ زمانہ کے بُن

پر ہے۔ اس لئے فرمایا کہ اگر تو مجھے اور ان حالت میں دیکھتا

ہے۔ اور اس پر تافزاں نہ ہو کیونکہ یہ بات نامکن نہیں

کہ میرا رب تیرے باغ سے بہتر باغ مجھے دے دے۔ او

کہ خدا تعالیٰ نے تم کو لایا ہے۔ اور پھر تم اس کے ساتھ شریک

ٹھہراتے ہو۔ لیکن خدا تعالیٰ نے مجھے دُنْیَا کا مال نہیں

دیا۔ پھر میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ٹھہراتا۔ یعنی

مشبہ تو مجھے ہو سکتا تھا۔ کہ شانہ دودھ اہوں۔ کہ تھامے

خدا نے تم سے من سلوک کیا۔ اور میرے خدا نے نہ کیا۔ اگر

میں تو غربت میں بھی ایک ہی خدا کا ماننے والا ہوں۔

۳۵ تفسیر سلمان کے دل میں پھر بھی ہمدردی ہے

وہ اسے کہتا ہے کہ کیوں تُو نے باغ میں داخل ہوتے

ہوئے یہ نہ کہا۔ کہ سب قوت اللہ فعلیٰ کو ہی ہے اے

اپنے آپ کو طاقتور سمجھا۔

یہ جو فرمایا ہے مَا شَاءَ اللَّهُ اُس میں ماموموں کے

اور اس سے پہلے مبتدا محذوف ہے۔ جو الْاٰخِر کا لفظ

ہے۔ اور ترجمہ یہ ہے کہ جب تو باغ میں داخل ہوا تھا تو نے

یہ کیوں نہ کہا کہ جو تُو دے ہے جو اللہ چاہتا ہے

إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا۔ اس جملہ

کا معنوں اگلی آیت سے ملکر مکمل ہوتا ہے۔ اور درحقیقت

دونوں آیتیں ملکر پورا مطلب دیتی ہیں۔ شرط تو اس آیت

میں بیان ہوئی ہے۔ اور جزا اگلی آیت میں۔

أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ۝

یا اس کا پانی خشک ہو جائے (اور) اس پھر تو اس کی تلاش کی (میں) طاقت نہ پائے (چنانچہ ایسا ہی ہوا) کھف اور

أَحْيَيْطَ بِشْمِرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفْيِهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ

اس کے (مقام) پھولوں کو تباہ کر دیا۔ اور وہ اس حال میں کہ وہ (یعنی باغ) اپنی ٹہنیوں پر گرا ہوا تھا۔ اس (بال)

فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي

ہر جو اس نے اس (باغ کی ترقی) کے لئے خرچ کیا تھا۔ اپنے دونوں ہاتھ لگا دیے۔ اور کہنے لگا (کہ) اے

لَمْ أَشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ۝ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ

کاش میں کسی کو اپنے رب کا شریک نہ بناتا۔ اور (اس وقت) کوئی جہوت بھی اس کے ساتھ نہ ہوتی

تفسیر۔ اس آیت سے ظاہر ہو گیا کہ خدا سے ہر

کسی باغ کا پانی نہ تھا۔ کیونکہ اس آیت کی نسبت فرمایا

کہ اس کے باغ کا پانی زمین میں ہی غائب ہو جائے گا۔

نہروں کا پانی زمین میں غائب نہیں ہوتا۔ بلکہ باہر سے آتا

ہے۔ پس ان باغوں کا پانی الگ تھا۔ جو ان باغوں میں

موجود تھا۔ اور اس کے زمین میں ہی غائب ہونے کی خبر

دی گئی ہے۔ یعنی اس دم کی اندرونی طاقتیں تباہ ہو جائیں

اور وہ ذہنی قوتیں جو پہلے باغوں کو آباد کرنے کا موجب

تھیں خشک پتھروں کی طرح ہو کر باغ کے اچڑنے کا موجب

بن جائیں۔

۸۔ اَحْيَيْطَ بِشْمِرِهِ جِطَ

کے معنی ہیں۔ دنیا ہلاکت اس کی طاقت کا وقت

آپہنچا۔ (اقترب) نیز جب محاورہ بولیں۔

الْتَشْتَةُ الْمُتَجِدِّيَةُ تُحْيِي بِالْأَمْوَالِ تو اس کے یہ معنی

ہوتے ہیں ٹھیک ٹھاکہ کہ قحط سال نے مالوں کو تباہ کر دیا تھا

پس اَحْيَيْطَ بِشْمِرِهِ کے یہ معنی ہوں گے کہ اس کے پھل کو

تباہ کر دیا گیا۔

أَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفْيِهِ۔ اَيُّ يَتَسَنَّمُ جَبَّ أَصْبَحَ

مرتب ہی نہیں بلکہ آسانی مذہب نازل کر کے۔ ہر سے باغ

کو جلا دے۔ اور میرے ہمیشہ حکومت کرنے کے دعاوی و دھرم

کے دھرم سے وہ ناجانی۔

اس جگہ صحیحہ اذق کے الفاظ آئے ہیں۔ یہ وہی لفظ

ہی جو شروع سورۃ میں خدا تعالیٰ کا بیٹا بنانے والوں کی

نسبت آپکے ہیں جس سے ظاہر ہو گیا۔ کہ اس قوم کے

متعلق اس جگہ مثال بیان کی گئی ہے۔

وَمِنْ الشُّعَادِیْنَ یہ بتایا ہے کہ زمین تباہ ہونے سے اس

قوم کا مقابلہ نہ ہو سکا۔ چنانچہ یا جوج یا جوج کے متعلق

جو سمیت کی دنیاوی ترقی کے دہکھور ہیں لکھا ہے۔ کَلَّا

يَسْتَدِينُ اِصْحٰدٌ بَيْنًا يٰحَسْرٰتٍ سَمِیْءٌ مَلٰٓئِکَۃٌ ذٰکِرٰتِیْنَ

کہ ان سے دے کسی کو طاقت نہ ہوگی۔ ان کا مقابلہ

اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوگا۔

۹۔ اَحْيَيْطَ بِشْمِرِهِ جِطَ

معنی ہیں ذہب فی الارض و سفلی فیہا پانی زمین پر

ہو کر نیچے چلا گیا۔ الغور غدار کا معنی ہے۔ نیز اس کے

معنی ہیں الماء الغائر ایسا پانی جو زمین میں جذب ہو کر

خشک ہو گیا ہو۔ (اقترب)

جمع ہا جوج
راے کی کسی کو
طاقت نہ ہوگی

اَحْيَيْطَ
غوراً

مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ

برسایا پھر اس میں زمین کی معدنیات مل گئی۔ پھر آبی و دھوپ سے (کا) جو را بن گئی۔ جسے

هَشِيمًا تَذَرُوهُ الرِّيحُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

جواہریں ڈالتا دھرتی پر۔ اور اللہ (معاذ اللہ) ہر بات پر خوب قدرت رکھنے والا

مُقْتَدِرًا ۝ أَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ

ہے مال اور بیٹے اس دنیوی زندگی کی زینت ہیں۔ اور باقی رہنے والے نیک

الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ

(اور مناسب حال) لاکھوں جو ان چیزوں سے لئے جائیں، تیرے رب کے نزدیک بدلے کے لحاظ سے

دنیا کی بجائے آخرت کی طرف توجہ کرنے والے ہوں گے۔
لے حل لغات۔ اختلط: آمیزا کر دینا (تقریباً)

الحشيم حشيم کے معنی انھیں کہ وہ بڑا نیک انسان ہے
متكسر خشک شکستہ پودہ یا پس منجھلی کھلا
شجرہ پھر خشک گھاس و درخت (اقرب)

تَذَرُوهُ خُدا سے معاف کر دینا غائب کا
صیغہ ہے۔ اور ذرت الذرچہ التواب کے معنی ہیں قوت

داجا ذرہ و آذہبہ ہوا سے مٹی کو اڑا کر بکیر دیا رفتی
پس تذہکے معنی ہوں گے، اسے جوڑیں ڈالتی ہیں

مُقْتَدِرًا۔ اِقْتَدِر (جو قدر سے نکلا ہے) ہے ہم
فائل ہے اِقْتَدِر حقیقہ کے معنی ہیں قوی علیہ

مُقْتَدِرًا و تمکن منہ اس پر پوری قدرت پائی۔ اس پر قابو پایا
د (اقرب) پس مقتدر کے معنی ہوں گے خوب قدرت

تفسیر۔ اس زندگی کی مثال میں سابق تخیل کے
مضمون کو نیک اور تخیل سے واضح فرمایا گیا ہے۔ فرمایا

ہے کہ دنیوی زندگی پہلے نہایت خوبصورت نظر آتی ہے۔
مگر اس کا انجام بُرا بدھا ہوتا ہے۔ اور اس کے بالمقابل دینی

زندگی پہلے بظاہر بدھا ہوتی ہے مگر اس کا انجام نہایت
خوش شکل ہوتا ہے۔

جب اسی پانی آسمان سے اترتا ہے تو کسی قدر بڑی
اس سے پیہا ہوتی ہے۔ اور زمینوں کثرت کی وجہ سے

ایک دوسری میں گھسی جاتی ہیں۔ لیکن پھر سب سبز خشک
ہو کر ہوا میں اڑتا پھرتا ہے۔ لیکن اس کے مقابل پر رونا

پانی سے جو کھیتی تیار ہوتی ہے۔ وہ کبھی بھی خشک نہیں ہوتی
بظاہر اس مثال پر یہ اعتراض پڑتا ہے۔ کہ کھیتی تو خشک

ہو کر ہی کھانے کے کام آتی ہے۔ مگر اس جگہ کھانے والے
کی تخیل نہیں دی کھیتی کی تخیل دی ہے بتایا ہے کہ دنیاوی

ترقی کے وقت تو میں بہت اہلائی نظر آتی ہیں۔ مگر زوال
کے وقت ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ اس کے برخلاف

تو میں دین کی طرف توجہ کرتی ہیں۔ اگلے جہان میں تو ان کو
عزت عطا کی سولے گی۔ اس دنیا میں بھی ان کی عزت ہمیشہ

نام رہتی ہے۔ نوح کی کوئی قوم باقی نہیں۔ مگر دیکھو نوح کی
آج بھی عزت ہے۔ چونکہ اللہ اہم کا ہے۔ یہودی ذلیل ہوئے

ہیں۔ مگر موسیٰ کی عزت بدستور ہے۔ قرون اولیٰ کے مسلمانوں
کی دنیاوی فتوحات جاتی رہیں لیکن ان کی دینی خدمات کی

اختلط

تذہرہ

مقتدر

سابق تخیل کے
مضمون کی

أَخْضَهَا، وَوَجَدُ مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، وَلَا يَظْلِمُ

چھوڑتی ہے۔ اور نہ کسی بڑی بات کو۔ اور جو کچھ انہوں نے کیا رہنما ہوگا۔ اُسے (اپنے سامنے) حاضر پائیں گے۔ اور تیرا رب

رَبُّكَ أَحَدًا ۚ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدْوا لِآدَمَ

کسی پر علم نہیں تھا۔ ۱۸ اور (اس وقت کو بھی یاد کرو) جب ہم نے فرشتوں کو کہا تھا کہ تم آدمؑ کو سجدہ کرو

فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْلٰٓسَ كَانَ مِنَ الْغٰٓثِ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ ۚ

تو انہوں نے (اُس حکم کے مطابق) سجدہ کیا۔ مگر ابلیس نے (نہ کیا) وہ جنوں میں سے تھا پھر اس نے اپنے رب کے حکم کی

اَفْتَتٰخَذُ وَنْهٗ وَذُرِّيَّتَهٗ اَوْ لِيَاۤءٍ مِّنْ دُوْنِیْ وَهُمۡ

انسانی کی۔ تو کیا تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی نسل کو (اپنے) دوست بناتے ہو۔ حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں بدحوالہ

لَكُمْ عَدُوٌّ وَّابۡسٌ لِلظَّالِمِیۡنَ ۚ بَدَلًا ۝ مَا اَشْهَدُ تَهُمَ

کے لئے وہ (یعنی شیطان خدا کے لئے) بدل ہونے کے لیا ہے بہت ہی بُرا ہے ۱۹ میں نے انہیں نہ آسائوں

۱۸ حَل لَفَات - مُشْفِقَتَيْنِ - اَشْفَقَ مَعَهُ اَم

فائل مشفق آتا ہے۔ اور مشفقون اس کی جمع ہے

اشفق علیہ کے معنی ہیں خات و حادثہ ڈرا اور اس

نے بچاؤ کیا (اقراب)

اَشْفَعَهَا - اَحْصٰی الشَّيْءَ اَحْصَاءً كَمَا مَعْنٰی ہر عَدُوٌّ

اسے شمار کیا۔ (اقراب)

تَفْسِیْر دَضْعُ الْكِتَابِ - كِتَابُ كَمَا رُكَّحَ بَانِی كَمَا

معنی ہیں۔ کہ وہ ان میں باری ہو جائیگی۔ یعنی اس کا فیصلہ

نا ذہب ہو جائیگا۔ وَضَعْنَا الْمِیْثَاقَ فِیْہِمۡ كَمَا مَعْنٰی ہوتے

ہیں کہ تمہارے ان میں اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ یعنی خوب

تسل کرنے لگ گئے۔

مَعْتَوٰی الْمَجْرِمِیۡنَ - یعنی ان اقوام کے دل سے وہ غالب

مٹ جائے گا کہ ہماری حکومت ہمیشہ رہے گی بلکہ دلیل کیا

ڈر پیدا ہو جائیگا۔ کہ جس تہذیب پر ہم کو اس قدر ناز تھا وہ

تباہ ہونے کو ہے۔ لِیُذِیَّتَنَا مَا لِهٰذَا الْكِتَابِ سِوَا مِثْقَلِ

۱۸ اشارہ ہے۔ کہ تمام گزشتہ ظنیوں کی سزا ایک ایک کے

معنی شروع ہو جائیگی۔ اور ان کے دل محسوس کریں گے کہ ان

دنیا کا حاکم خدا ہے۔ جو انسانی اعمال کو بغیر نتیجہ کے نہیں

چھوڑتا اور وہ سچے اعمال کا نتیجہ چھوڑے گا۔

آخر میں یہ بتایا کہ گو وہ تمام بڑا منع ہوگا۔ مگر یہ بتائے

کی طرف سے ظہم نہ ہوگا۔ بلکہ اعمال کے مطابق جزا ہوگی

۱۹ حَل لَفَات - لِاَدَمَ - لَی مَعْنٰی ہر

تفصیل کے لئے دیکھو سورہ بنی اسرائیل ۱۷

اسجد دا۔ سجدہ سے جمع کا میثاق ہے۔ تشریح کے

لئے دیکھو سورہ ۱۷

ابلیس کے لئے دیکھو سورہ ۱۷

الجن کے لئے دیکھو سورہ ۱۷

فَسَقَ کے لئے دیکھو سورہ ۱۷

بَدَلًا - الْبَدَلُ كَمَا مَعْنٰی ہر المعوض۔ بدلہ الخلف

قَالَ تَعَالٰی (اقراب)

۱۸

۱۹

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا

اور زمین کی پیدائش کے موقع پر حاضری تھا۔ اور نہ (خود) ان کی جانوں کی پیدائش کے موقع پر

كُنْتُ مَتَّحِدَ الْبُضْلَيْنِ عَضُدًا ۝ وَيَوْمَ يَقُولُ

اور نہ ہی میں گمراہ کرنے والوں کو (اپنا) مددگار بنا سکتا تھا۔ **صلی اللہ علیہ وسلم** اور اس دن کو بھی یاد کریں جبکہ:

نَادُوا شُرَكَاءِي الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ

(یعنی قدامتِ دین و بشر کو) کجیگا (کلب) تم یہی دان شریعوں کو بلاؤ جن کے (شریک ہو سنے کے) مشقِ تم دلوں نے کرنے تھے۔ مگر

مکئی تھیں۔ اور اندھے تالی گمراہ کرنے والوں کو اپنا ساتھی اور قہر مت گذار نہیں جاسکتے۔ پس دنیا میں اگر کوئی قہر جم خدا تعالیٰ سے دُور جو ترقی ملی کر جائے۔ تو کبھی یہ نہ خیال کرتا چاہیے۔ کہ اللہ تعالیٰ اب دنیا کا کام اس کے ہاتھ میں دے دیگا۔ اللہ تعالیٰ تو دنیا کی حکومت اپنے ہی ہاتھ میں رکھتا ہے۔ اور دیکھے گا۔ ایسے لوگوں کی کیا بیاں تو معضی دار مبنی ہوتی ہیں۔ اور قہر اتنا پھر انسان کو نیکی کی طرف لے آتا ہے۔

اس آیت پر ذرا سادہ بر کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس میں ایک عظیم الشان معنوں بیان کی جاتی ہے۔ گزشتہ معنوں بتا رہا ہے۔ کہ شیطان یا اس کی ذریعہ کو زمین و آسمان کے پیداکرنے میں کوئی دخل حاصل نہ ہو۔ الگ دلوں کو اس سے کوئی دور کا تعلق بھی نہیں ہے۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس زمانہ کا اس آیت میں ذکر ہے۔ اس میں یعنی آدم کے مخالف یا دین سے بے بہرہ لوگ ایک نئی جگہ کے جانے کے مدعی ہو گئے اور کہیں گے کہ وہ اپنے دور سے ایک نئی دنیا میں ہیں۔ اور ایک نیا نظام قائم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ کبھی پہلے ایسا ہوا ہے کہ نئی دنیا اور نیا نظام بنانے میں اللہ تعالیٰ نے شیطان اور اس کی ذریعہ سے مدد لی ہو۔ اگر پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو

تفسیر قرآن کریم میں بیت سے معامات پر جہاں
 کسی ایسی تباہی کا ذکر ہو۔ جو مامور کی معرفت دینا پڑائی
 ہو۔ وہاں آدم کے واقعہ کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ اس
 سے لوگوں کو اس طرف توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے۔ کہ اگر
 لوگوں سے پہلے آدم کا واقعہ گزر چکا ہے۔ اس سے نابلد
 حاصل کرو۔ اور شیطان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔

اس آیت کے ذریعہ یوں لوگوں کو ہوشیار کر دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو اور دوسری قوموں کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ پہلے ہی شیطان نے آدم کو گمراہ کرنا چاہا تھا۔ اور وہ شیطان کے پیچھے چلا پڑے تھے۔ مگر اے آدم کی ذریت تم ہوشیار رہنا اور شیطان کی آواز کی اطاعت نہ کرنا۔

حکم علی لغات۔ عَصَدُ: اَلْعَصْدُ مَائِنٌ
الْمَرْفُوعُ إِلَى الْكَتِفِ كَيْ يَكُونَ كَبَّازًا
كُو عَصَدٌ كَيْتٌ بِمِثْلِ عَصَدِ الْبَشْعَيْنِ
مَدَدًا وَادِّعَادًا كَوْنِ عَصَدٍ كَيْتٍ (مفردات)

تفسیر مائتہ و تین میں ہم کی مفیر شیطان اور
اس کی ذریت کی طرٹ جاتی ہے اور اس میں یہ بتایا جی
ہے کہ اسے لوگوں میں شیطان کو کی اس لئے دوست بنی
جو نہ اس سے ترقی حاصل کر لوگ۔ حالانکہ تمہاری پیدائش
میں اس کا کوئی دخل نہ تھا۔ اور نہ کلا کوئی خیرین ایمان کی
پیدائش میں۔ بلکہ انسان کی تمام قوتیں ان کی خاطر پیدا کی

تجارت کے زکے
کے ساتھ عام
کے راقو کا ذکر

عند

اشهد
بما سمع من
الشيخ

يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ۝ وَرَأَى

وہ انہیں بلائیے۔ مگر وہ انہیں (کوئی) جواب نہیں دیئے۔ اور ان کے زور دان کے شرکوں کے درمیان ہم ایک ڈھل بکر دیئے اور

الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ

مجرم اس آگ کو دیکھیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ وہ اس میں پڑنے والے ہیں۔ اور وہ اس سے بچیں گے۔

يَجِدُ وَأَعْنَاهَا مَصْرَفًا ۝ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا

کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے اور ہم نے اس قرآن میں یقیناً ہر ایک (ضروری)

آئندہ کس طرح مکن ہے مینٹنی دنیا اور نیا نظام آدنی

آدم اور فرشتوں کے ذریعہ سے بنایا کرتا ہے۔ پس اب

اسی طرح ہوگا۔ نیا نظام آدنی دنیا بھی آدم ہی کے ذریعہ

سے بنائے جائیں گے۔ اور انسان کی تخلیق یعنی بنی نوع

انسان کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ ان کی

اصلاح کر کے انسان کو از سر نو درست کرنے کا کام بھی

دنیاوی تدابیر سے نہ ہو سیکے گا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدیم سنت

کے ماتحت ہوگا۔

قرآن کریم کا یہ کتب بڑا معجزہ ہے۔ تیرہ سو سال پہلے

اس نے ان اصطلاحات تک کو بیان کر دیا ہے۔ جو

آخری زمانہ میں استعمال ہونے والی تھی۔

NEW ORDER اور NEW WORLD

کا ذکر کن خوبصورت الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے

اور کس طرح اس کا بھی جواب دے دیا ہے۔ کہ جب تک

نئی دنیا اور نیا نظام آدم کے مخالفوں کے ہاتھ سے نہ

سے تیار نہیں کر دیا۔ بلکہ ہمیشہ آدم اور فرشتوں کے ہاتھ سے

کر دیا ہے۔ اسی طرح اب ہوگا۔

ہلے حل لقا سو بقاء ذوق یوبی کا مصدر یا اسم ظرف ہے۔

ذوق کے معنی جاک ہونے کے ہیں۔ موبق مصدر کے معنی

کس مسببت میں پھنس کر ہلاک ہونے کے ہیں۔ اور اگر

ہو تو اس کے مترادف ذیل معنی ہوں گے اَلْمُهْلِكُ ہلاکت

کی جگہ الموعید دعوہ کی جگہ القیاس قید غانہ۔ حل

شئی حال بین ششین ہر ایسی چیز جو دو چیزوں کے

درمیان آ کر ہو جائے وقیل مساحۃ تھلاک فیہا الا

بعدھا۔ یعنی نے اس کے سنی دشوار گزار سفر کئے ہیں۔

واقرب۔

تفسیر یعنی اس دقت اپنے مہبودان باطل کو بدینا

کبھی اپنے اوپار کو بکا دیں گے جن کو شفاعت کا ذریعہ

خیال کرتے ہیں۔ کبھی حضرت یح کو بکا دیں گے کبھی ان

کی والدہ کو لیکن ان میں سے کوئی ان کی دعا نہ سنیگا۔

دَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا ۝ موبق کے معنی علاوہ اور

ممنون کے پردہ اور روک کے بھی ہوتے ہیں۔ اور ہلاکت

کے بھی ہیں۔ پردہ کے معنی اس کے یہ معنی ہوں گے

کہ ان جنٹوں میں وہ لوگ ایک دوسرے کا پورا پورا

بائیگٹ کریں گے۔ اور ہلاکت کے معنی ان کے مخالف سے

معنی ہوں گے کہ ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے۔ اور اگر

بینہم کی ضمیر مہبودان باطل اور پرستش کرنے والوں کی

طرت پھیری جائے۔ تو اس میں پہلے معنوں کی تاکید سمجھنی چاہی

یعنی ایسے بڑے درمیان میں آجائیں گے۔ کہ کئی کوئی آواز

نہ سنی جائیگی۔ یا یہ کہ ان مہبودان کی ادراج ہی ان کے خلاف

دعاؤں میں ٹک جائیں گی۔

۴۹ حل لغات۔ مَوَاقِعُوهَا۔ دَوَاقِعُ سے مَوَاقِعُوهَا

۴۹

الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَكَانَ الْإِنْسَانُ

ہاے کوئی پڑوں میں یہ لکھا ہے۔ اور دایا کیوں نہ کرتے کہ انسان سب سے بڑا کریم

أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا ۝ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا

کرنے والا ہے سہہ اور ان لوگوں کو جب ان کے پاس ہدایت آئی۔

إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ ۚ أَلَا أَنْ

تو اس پر ایمان لائے اور اپنے رب سے بخشش چاہنے سے مرت اس بات نے

سہہ حل لغات الجدل شدّة، خصومة

معتنی سے جھگڑنا، اقربا

تفسیر اکثر شیء جدلاً کے معنی میں ۱۱ اکثر شیء

یعنی مثلاً الجدل یعنی جھگڑنے کی جو تدبیر میں کی جائے

اس کے نتیجے میں اس طرف سے جھگڑے کا پہلو ہی پیدا کر لیا

جاتا ہے۔ اطمینان حاصل کر لیں کہ وہ کوشش نہیں کرتا۔ (۲)

جَدَلُ الْإِنْسَانِ أَكْثَرُ مِنْ حُلٍّ مَّجَادِلٍ یعنی انسان

سب مخلوق کی نسبت زیادہ جھگڑا کرتا ہے مطلب یہ کہ

اسے تو ہم نے عقل اس لئے دی تھی کہ روحانی ترقیات

کرے۔ اور خدا تعالیٰ کا فرمان حاصل کرے۔ مگر وہ اس

قوت کو جو اسے دوسرے حیوانوں سے ممتاز کرتا ہے۔

ایک بڑے امتیاز کا ذریعہ بنا لیتا ہے۔ اور کہانے اس کے

کہ اس کے ذریعہ سے دوسرے حیوانوں سے افضل بنے۔

وہ ان سے بھی ادنیٰ حالت میں چلا جاتا ہے۔

اس آیت میں انسان تمام انسانوں کے مستحق ہے۔ اور

الانسان ان انسانوں کے مستحق جن کا اوپر ذکر آچکا ہے

اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم میں تمام مسائل کو خوب

بھی طرح سے اور مختلف پیراؤں میں بیان کیا ہے کہ نبی نوح

انسان اس سے فائدہ اٹھائیں۔ مگر وہ قسم انسانوں کی جن

کا ذکر اوپر گذرا ہے۔ اسے جھگڑنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں

ان ہی تفصیلات کو جو ان کے فائدہ کے لئے ہیں۔ مقرر کرتے

اسم فاعل مواقع آتا ہے۔ اور مواقع اس کی جگہ ہے

دفع (دفعہ) کے معنی میں سقّط کر گیا۔ دفع یعنی

استثناک بال میں پیش کیا (اگر) پس مواقعہا

کے معنی ہوں گے اس میں پڑنے والے ہیں۔

مصرفاً یہ صرف سے اسم ظرف ہے۔

کے معنی یہ ردّ کا عن وجوب اس کو اس کے قصد سے

پھیر دیا (اگر) پس مصرف کے معنی ہوں گے پھرنے

کی جگہ

تفسیر یعنی اس وقت انہیں ہلاکت نعرانے کی نادر

کے معنی جگ کے معنی ہوتے ہیں چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے

حُلُمًا أَوْ قَيْدًا نَادَا لِلْحَرْبِ اطْفِئْهَا اللَّهُ

(مائتہ ۹) یعنی جب بھی یہود جنگ کی آگ بھڑکائیں

اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیگا۔ ان معنوں کے رو سے یہ مطلب

ہوگا کہ جنگ کا خطرہ پیدا ہو جائیگا۔ اور انہیں یقین

ہو جائیگا کہ اب اس جنگ سے چھٹکارا نہیں۔ اور ربّی

تدبیریں اس جنگ کو روکنے کی کریں گے۔ لیکن کوئی صورت

بھی اس جنگ سے محفوظ رہنے کی نہ پیدا ہو سکے گی۔

اس آیت میں جو غلطو کا نفع استعمال ہوا ہے۔

اس کے معنی یقین کے ہیں خیال یا شک کے نہیں۔ غلط کا

لفظ عربی میں افتراء میں سے ہے یعنی اس کے معنی گمان

کے بھی ہوتے ہیں۔ اور یقین کے بھی ہیں۔

الجدل

المصرف

نار کے سن
جنگ کے

غلطو
یقین

تَأْتِيهِمْ سُنَّةٌ أَلَا وَلَّيْنِ أَوْيَاتِيهِمْ الْعَذَابُ قَبْلَ أَنْ

روکا کہ پہلے لوگوں کی کسی حالت ان پر بھیجی آئے۔ یا پھر عذاب ان کے سامنے آنے سے پہلے

وَمَا تُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ

اور ہم رسولوں کو بشارت دینے والا اور عذاب کی آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجتے ہیں۔ اور

وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا

جن لوگوں نے انکار کیا ہے۔ وہ جھوٹ کے ذریعے اس لئے جھگڑتے ہیں۔ کہ اس کے ذریعہ

بِهِ الْحَقُّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ

سے حق کو مٹا دیں۔ اور انہوں نے میرے نشاؤں کو اور (میرے) انذار کو ہنسی کا نشانہ بنالیا ہے اور اس

أَظْلَمُ مِمَّنْ دُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَ

شخص سے زیادہ ظالم کون (ہو سکتا) ہے۔ جیسے اس کے رب کے نشاؤں کے ذریعے سمجھایا گیا لیکن پھر

نَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدُهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ

(بھی) وہ ان سے روگردان ہو گئی۔ اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے دکھا کر آئے بھی مٹا۔ اسے اس نے بھلا دیا

أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ

ان (لوگوں) کے دلوں پر ہم نے یقیناً کئی پردے ڈال دیئے ہیں۔ کہ وہ اسے سمجھیں۔ اور ان کے کانوں میں

سبح لیتی ہے۔ ہیں اس پر نشان ہے۔ کہ کبھی لوگ خیریت کی تفصیلات کو

نہت قرار دیکر ان سے آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ حالانکہ وہ تفصیلات ان کا

کولاک سے بچنے کے لئے بیان کرتی ہیں۔

۵۲ **حُلُوفَات**۔ المستحق کے لئے دیکھو جو اللہ

قَبْلًا۔ النُّبُلُ نَقِيعُ النَّبِيِّ سَانَةَ كَاهِرَ (قارب)

تفسیر۔ نبی قرآن کریم میں ہدایت کا ایسا سامان ہو چکا ہے کہ آپ

کے بعد ہدایت میں کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اور چاہئے تھا کہ

ایکے مضامین کو سن کر لوگ اپنے غلط عقاید سے تائب ہوتے لیکن یہ اس سے

نادر نہیں ملتا۔ گویا یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم تو ضرور مذہب ہی بیگے

سُنَّةُ الرَّسُولِ اس سے مراد انہی ہدایت ہے اور دیا جہد الذاب قبلًا

سے مراد دینا مذہب ہی میں دونوں قسم کے مذاہب کو یہ مجاہد ہے

۵۲ **حُلُوفَات**۔ الباطل کے لئے دیکھو حق سے

بُيِّنَ جُحُوفًا۔ دُحُوفًا سے معنی باطل کا کرباب کا منہ ہے اور احسن

تفسیر کے معنی ہیں ان کے ہاتھ پاؤں کو چھو دیا۔ احسن الحجة بطلانها

والفانها فدفعها دليل کو پوری طرح روکا اور دلی شایا (اقرب ہی

بُيِّنَ جُحُوفًا۔ الباطل کے معنی ہوں گے۔ کہ وہ حق کو مٹا دیں۔ دور کریں۔

تفسیر لِيُدْحِضُوا الباطل کے معنی یہ ہونے کہ کافر لوگ

باطل کو مٹ کر جھوٹا اور بھٹکتے ہیں۔ تاکہ اس کے ساتھ حق کو

دینا سے محال دیں۔ باطل کو دیں۔

وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا وَإِنِّي مُمْسِكَةٌ

تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ۝

محرمانی (پیدا کردی ہے)۔ اور اگر تو انہیں ہدایت کی طرف بلائے تو وہ ہرگز سے امتداد نہ دیتے ہیں کہ اس امتداد میں نہ رہا کہ وہ کبھی ہنر کے ہیں

رَبِّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا

اور تے (رب بہت بخشنے والا اور بہت ہی رحمت کرنے والا ہے۔ اگر وہ اس کی وجہ سے جو انہوں نے (اپنی ہنر کے لئے کیا ہے)۔ انہیں ہلاک

لَعَجَلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ يَّجِدُوا

کرنا چاہتا تو وہ ان پر فوراً عذاب نازل کر دیتا۔ مگر وہ ایسا نہیں کرتا بلکہ ان کے لئے ایک عید اور عذر ہے جس کے لئے (یعنی جہنم کے

مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا ۝ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا

کے عذاب کے بھگتیں) ہرگز کوئی مدد نہ پائیں گے ۱۷ اور وہ (گروہ) بھیجیں گے ان لوگوں کی (مستقبل میں جو میں تو ان کا دافع ہوں گے) کہ ہم نے امتداد نہیں

ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِبَهْلِكِهِمْ مَّوْعِدًا ۝ وَإِذْ قَالَ

ہاک کی جہالت نے ظلم کیا۔ اور ان کی ہاک کے لئے نہیں، ہم نے ایک عید اور عذر کر دی تھی۔ زیادہ پائیں تو تو یہ کہیں اٹھیں اور تم ہوتے تو کسی اور

ہیں لیکن یہ بھی کرتے ہیں۔ اس وقت یورپ والوں کی یہ حالت ہے ثنائی کی طرف ان کی بالکل توجہ نہیں بلکہ ان میں کو بہرہ و فوٹوں کے تو تہا سمجھتے ہیں اور عقل و حکمتوں کی طرف توجہ نہیں مگر خدائی نشانوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔

۱۸ تفسیر فرماتا ہے اس زیادہ ظلم اور کون ہو سکتا ہے جیسا کہ رب کی باتیں سنائی جائیں تو وہ ان کو حقیر سمجھے اور ان کے اصرار سے اور اس بات کو

سوچے کہ میں نے خود اپنی عقل سے جو کام کئے ہیں۔ وہ کس طرح فساد فتنہ اور جنگ کے موجد بن رہے ہیں۔ پس باوجود اس تجربہ کے کہ وہ اپنی عقل سے ان

پیدا نہیں کر سکا پھر بھی خدائی ارادہ اور ہدایت کی طرف اس کا توجہ نہ کرنا گویا اپنے تجربہ کو ٹھکرانے کے مترادف ہے پھر وہ قوم جو تجربوں پر اپنے کا ٹھکانا بنیاد

رکھنے کا مدعی ہے کہ وہ کس قدر مجرم اور فاسق ہوتے ہیں کہ اپنی تجربوں کو تو ان کی

قیمت دیتی ہے مگر اس قوم کے تجربہ اور اس نتیجہ سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔

فرماتا ہے اس نتیجہ کی سوا اور کیا نکل سکتا تھا کہ انہوں نے سمجھ کے کام لینے لگے

کڑے تو ہم میں ان کو سمجھ سے محروم کر دیں اور انہیں ایک مال پر چھوڑ دیں۔ کہ

خواہ کوئی کتنی ہی انہیں نصیحت کرے یہ فائدہ نہ اٹھا سکیں۔

۱۹ تفسیر لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلَ لَهُمُ الْعَذَابَ۔

اگر ان کو خدا تعالیٰ ان کے اعمال کی وجہ سے سزا دینے لگتا تو کہیں کا ہاک کر دیتا

مگر خدا تعالیٰ ہوشیار کئے بغیر کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا۔ اس لئے وہ پہلے

ان کو ہوشیار کرے گا۔ اور زمانہ کے کاموں کے ذریعہ سے سخت پوری کی کچھ

پکڑے گا۔ بَلْ لَهُمْ مَّوْعِدٌ لَّنْ يَّجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا ۝

وہ ہرگز اس سے بڑھ کر کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے یعنی خدا

کو چھوڑ کر اور کوئی بھی نجات کی جگہ ان کو نہ مل سکے گی۔

۲۰ تفسیر۔ یعنی ہزاروں قومیں گزری ہیں جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا

۱۷ انہوں کی قدر نہ کیا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اور ان کی ہلاکت کی پہلے سے خبر

دے دی جس کے مطابق وہ ہلاک ہو گئے۔ پس اس قوم کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کو

خواہ کس قدر ترقیات میں کیوں نہ مل یوں پھر بھی وہ انسان ہیں۔ پس کوئی

وجہ نہیں کہ جب پہلے انسان خدا تعالیٰ سے سزا پھر ہلاک ہو کر تو ہلاک نہ ہو بھلا

قریباً ۹۹ فیصد لوگوں کا خیال ہے کہ اب یورپ تباہ نہیں ہو سکتا اور اٹھتا ہے

فرماتا ہے کہ یہ ہر قوت کی بات ہے پہلے بادشاہوں کے زمانوں میں کوئی کہتا تھا کہ

وہ تباہ ہوں گی بسلا تو ان کے متعلق کوئی کہتا تھا کہ ان کی حکومت تباہ ہوگی۔

اسی طرح رومیوں کی حکومت اور ایرانیوں کی حکومت کے متعلق بھی کوئی اس وقت

نہ کہتا تھا۔ ایکس ساری تباہ ہو گئیں۔ اسی طرح ان کی بادشاہت کے

تباہ ہونے کے متعلق بھی حیران اور تعجب خلاف عقل ہے۔

ان کے لئے ان ہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی
برپا کروں گا۔ اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈال دوں گا۔ اور جو
کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہیگا۔

قرآن کریم میں بھی اس پیشگوئی کی طرف ان الفاظ کی
اشارہ کیا گیا ہے کہ ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ رَسُولًا شَاهِدًا
عَلَيْكَ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ ذُنُورًا﴾ (مزمل غ)

سو حضرت موسیٰ کے واقعہ کو مسیحیوں کی ترقی کے دونوں
دوروں کے درمیان میں بیان کر کے اس طرف اشارہ کیا گیا
ہے کہ شیل موسیٰ ان دونوں دوروں کے درمیان میں پیدا

ہونا ضروری تھا۔ تا اس مشبہ کا ازالہ کیا جائے کہ مگر مسیحی
ترقی کے پہلے دور کے بعد ایک سچائی آیا تھا تو کیوں مسیحی
ترقی کا دور ختم نہیں ہو گیا پس اس دور کا پھر پہلے سے بھی

زیادہ زور سے شروع ہو جانا بتانا ہے کہ درمیانی نبی پکارنا
تھا۔ ورنہ وہ ان کی ترقیات کو روک دیتا۔

یہ بات وقتی نہیں بلکہ حضرت موسیٰ کا جو واقعہ آگے
بیان ہوا ہے۔ اس کا مضمون بھی اسی کی تصدیق کرتا ہے
جس کی تشریح اگلی آیات میں کی جائے گی۔ سرورست میں نے

اس طرف اشارہ کر دیا ہے کہ چونکہ مسیحی ترقی کے پہلے دور
اور دوسرے دور کے درمیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کا ظہور مقرر تھا۔ اس لئے مسیحی ترقی کے دونوں دوروں میں

فاصلہ رکھا گیا ہے۔ اور درمیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام
کا ذکر کیا گیا ہے جن کے شیل، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔
تاج طرح واقعات نے ظاہر ہونا تھا اسی طرح ان کا ذکر

کیا جائے۔
یہ واقعہ جو اس رکوع میں بیان ہوا ہے۔ اس کے بارے
میں مفسرین میں اختلاف ہے مفسرین اکثر اس طرف گئے
ہیں اور بعض احادیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ حضرت نامی

ایک شخص سے ملاقات کے لئے حضرت موسیٰ تشریف لے گئے
تھے۔ ان آیات میں اس سفر کے حالات بیان کئے گئے ہیں۔
یہ سفر انہوں نے کیوں کیا تھا۔ اس کے متعلق بھی اختلاف

ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ نے خدا تعالیٰ سے
پوچھا کہ کیا مجھ سے زیادہ علم والا بھی کوئی شخص ہے۔ تو
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ایک شخص ہے۔ اور پھر اس شخص کا
پتہ بتایا جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص کو ملنے کیلئے
گئے۔

ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ بعض لوگوں نے حضرت
موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا آپ سے بڑھ کر بھی کوئی
اور عالم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ اس پر

اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی اور اس شخص کا پتہ دیا، جو
ان سے بڑھ کر عالم تھا۔ اور اس پر وہ اس سے ملنے
کے لئے گئے۔

درحقیقت اس واقعہ کے سمجھنے میں لوگوں کو غلطی لگی ہے۔
بات یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ
سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا گیا تھا۔ اور اس اسراء کے

نتائج بیان کئے گئے تھے کہ آئندہ کیا کیا واقعات ظاہر ہونگے
اور مسلمانوں کو کس طرح ترقیات ملینگی۔ پھر اسراء کی بیان کردہ
کامیابیوں میں مسلمانوں کے لئے جو خطرات پیش آنے

والے تھے ان کا ذکر کیا تھا یعنی یہود اور نصاریٰ کی مخالفتوں
کا ذکر کیا گیا تھا۔ ان عظیم الشان خطرات میں سے ایک بڑا
خطرہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ کی امت کا ایک گروہ جو عیسائی

کہلاتے ہیں (اگرچہ وہ اپنے آپکو حضرت موسیٰ کی امت نہ
کہیں مگر خدا کے نزدیک وہ حضرت موسیٰ ہی کی امت میں
شامل ہیں) مسلمانوں کو آخری زمانہ میں سخت صدمہ

پہنچانے والا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی تشریح
کے طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء کے علاوہ
خود حضرت موسیٰ کے اسراء کو بھی اس جگہ بیان فرمایا ہے۔

جس سے اس امر کی تصدیق مطلوب ہے کہ آخر آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم غالب آئیں گے اور آپ کی امت کو غلبہ
دیا جائے گا۔ اور موسیٰ امت کا یقینہ حصہ (عیسائی لوگ)

غالب نہ ہو سکیگا۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ کا ایک کشف ہے

آنحضرت کی
شہادت معجزہ
میں سے

ان پیشگوئیوں
کی تفصیل ہر
جگہ کے احادیث
میں مضمون ہے

میرے نزدیک ظاہر جسم کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ انہیں پیش نہیں آیا۔ استاذ ذی المکرّم حضرت مولوی نور الدین صاحب کی یہی رائے تھی اور میں اس بارے میں غور کر کے اسی نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ ان کی یہ رائے درست تھی۔ اور میرے نزدیک بھی یہ کشف ہی ہے جس کے ثبوت میں ذیل میں بیان کرتا ہوں۔

(۱) پہلا ثبوت اس کا یہ ہے کہ اس قسم کے کسی سفر کے واقعہ کا ذکر بائبل میں موجود نہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ظاہری طور پر ظہور میں نہیں آیا یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کے طرز بیان میں کچھ اختلاف ہو جائے مگر میرے ہی اس واقعہ کا نہ پایا جانا ایک عجیب بات معلوم ہوتی ہے۔

بنی اسرائیل کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو بھی معراج ہوا تھا چنانچہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ عزیزم مولوی جلال الدین صاحب شمس نے یہودی روایات لندن میوزیم کی کتب دیکھ کر لکھی ہیں۔ جن میں اس واقعہ کا ذکر ہے۔ اور یہودی کتب میں اس سفر کو جسمانی سفر قرار دیا ہے۔ مگر ان کا یہ لکھنا ہم پر حجت نہیں۔ مسلمانوں سے بعض نے بھی تو اسرار کو بلکہ معراج کو جسمانی قرار دیدیا ہے (۲) بنی اسرائیل کھٹوں مبعوث ہونے سے پہلے

حضرت موسیٰ کا ایک ہی سفر ثابت ہے جو مدین کھٹوں ہوا قرآن کریم میں بھی متعدد بار اس کا ذکر آیا ہے۔ اور قرآن اور بائبل دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ اس سفر میں وہ اکیلے تھے۔ لیکن زیر بحث واقعہ میں ان کے ساتھ ایک ساتھی کا بھی ذکر ہے جو ان کا تحت معلوم ہوتا ہے کیونکہ قسّی کے لفظ کو جب مضاف بنا کر استعمال کیا جائے۔ اس کے معنی بیٹے کے یا ماتحت کے ہوتے ہیں۔ پس سفر مدین پر یہ الفاظ چسپاں نہیں ہو سکتے۔ احساں کے سوا اور کوئی سفر ان کا بائبل سے ثابت نہیں۔ لہذا اسے کشف بھی ماننا چرچا۔

(۳) ہشت کے بعد بھی حضرت موسیٰ کا کوئی ایسا سفر

ثابت نہیں جو انہوں نے اپنی قوم سے علیحدہ ہو کر کیا ہو۔ بائبل میں شروع سے لیکر آخر تک انکے واقعات ترتیب کے ساتھ موجود ہیں لیکن اس سفر کا کہیں ذکر نہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سفر کوئی مادی واقعہ نہ تھا۔

(۴) حضرت موسیٰ بنی اسرائیل سے چالیس دن کیلئے حضرت ہارون کے ساتھ تھے

چند ریل دور پہاڑ پر خدا کا کلام سننے کے لئے گئے تو اتنے ہی دنوں میں بنی اسرائیل نے پچھڑے کو معبود بنالیا۔ جب چالیس دن کی غیر حاضری یہ تباہی مچادی تھی تو اتنے لمبے سفر کا صورت میں کیا نتیجہ ہوا ہوگا۔ مگر اس موقع پر بنی اسرائیل کے اندر کوئی فساد نہیں ہوا۔ کیونکہ بائبل میں اس فساد کے علاوہ اور کسی فساد کا ذکر نہیں۔ نیز اس فساد کے بعد یہ دانشمندی کے خلاف ہونا کہ آپ اتنا لمبا سفر کرتے۔

(۵) چالیس دن کے سفر پر جاتے ہوئے حضرت موسیٰ اپنے بعد حضرت ہارون کو خلیفہ مقرر کر کے جاتے ہیں مگر اس ایک دفعہ کے واقعہ کے بعد کہیں بھی ثابت نہیں کہ حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون یا کسی اور کو اپنا خلیفہ مقرر کیا ہو۔ اگر سفر کا ذکر نہیں تھا تو کم از کم اس نیا بت کا ذکر تو ضرور قورات میں ہونا چاہیے تھا۔ مگر چونکہ ایسا کوئی ذکر بائبل میں نہیں ہے۔ تو یہی ماننا پڑتا ہے کہ ایسا کوئی جسمانی سفر واقعہ نہیں ہوا۔ کیونکہ یہ تو ہرگز تسلیم نہیں کیا جاسکتا کہ حضرت موسیٰ اس سفر پر گئے ہوں اور اپنا جانشین مقرر نہ کئے ہوں۔

(۶) یہ اصل نبیاء کی سنت کے خلاف معلوم ہوتا ہے کہ نبوت کے بعد وہ اپنی قوم سے ایک لمبے عرصہ کے لئے الگ ہوئے ہوں۔ جن انبیاء کا تاریخ سے کہیں پتہ چلتا ہے۔ ان میں سے ایک کی سوانح میں بھی اس امر کا پتہ نہیں چلتا۔ بیشک ہمارے عقیدہ کی زد سے حضرت مسیح اپنی قوم سے الگ ہوئے۔ مگر وہ درحقیقت ایک حصہ قوم سے جدا ہو کر دوسرے حصہ کی طرف گئے تھے۔ اور ان کی

نبی ہوگا یا کوئی بڑا بزرگ۔ لیکن قتل نفس بنی نفس تو کوئی ادنیٰ مومن بھی نہیں کر سکتا۔ کجا یہ کہ ایک عظیم الشان نبی ایسے فعل کا ارتکاب کرے۔

اس کے جواب میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نوجوان نے چونکہ آئندہ قتل کرنے تھے۔ اس لئے اس کو قتل کر دیا۔ مگر ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی ظلم ہے اور خلاف شریعت۔ اگر ارتکاب جرم سے پہلے علم کی بنا پر سزا دینا جائز ہے تو پھر خدا تعالیٰ کو سب لوگوں کے گناہوں کا قبل از وقت علم ہے وہ کیوں سب کو سزا نہیں دیتا۔

شریعت کا اصولی قانون یہی ہے کہ جب تک کوئی کسی گناہ کا مرتکب نہ ہو جائے، اس کو سزا نہیں دی جاسکتی۔ اس اصل پر شرع کا اختلاف اٹھانا نہیں ہو سکتا یعنی بعض کہتے ہیں کہ وہ قتل کیا کرتا تھا، مگر اس کا پتہ نہ لگتا تھا۔ یہ جواب بھی نہایت بودا ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو قرآن مجید کو چاہیے تھا کہ یہ وجہ بتاتا۔ تاکہ لوگوں کی تسلی ہو جاتی۔ اور انہیں معلوم ہو جاتا کہ جادو جس نوجوان کو قتل نہیں کیا گیا۔

آخری واقعہ دیوار کا ہے۔ اس کو بھی ظاہری حالت میں تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اپنے ساتھی کے دیوار بنا دینے پر حضرت موسیٰ جیسا وسیع الحوصلہ اور عظیم الشان نبی اس لئے اعتراض کرے کہ شہر کے لوگوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا۔ شہر والوں کے کھانا نہ کھلانے کا الزام ان پر تھا نہ کہ ان دو بے کس خیموں پر جن کی وہ دیوار تھی۔ اور یوں بھی یہ بات حضرت موسیٰ کی شرافت نفس سے بہت بعید ہے کہ وہ دو خیموں کی دیوار پر اجر نہ لینے پر اعتراض کریں۔

غرض واقعہ کی اندرونی شہادت بھی ثابت کرتی ہے کہ یہ ایک کشف ہے نہ کوئی ظاہری واقعہ۔

(۱۰) یہ سارا واقعہ بحیثیت مجموعی بھی ثابت کرتا ہے کہ یہ ایک کشف تھا۔ کیونکہ جو تین باتیں اس سفر میں بتائی گئی

مثالیں بکثرت انبیاء میں پائی جاتی ہیں۔ کہ انہوں نے اپنی قوم کے اندر تبلیغی سفر کئے ہیں۔ مگر حضرت موسیٰ کا یہ سفر تبلیغی نہیں۔ نہ اپنی قوم کے علاقہ میں ہے۔ بلکہ وہ صرف یہ معلوم کرنے کے لئے اپنی امت کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کہ ایک شخص مجھ سے بھی زیادہ عالم ہے۔

(۱۱) حضرت ابن عباسؓ نے اسی واقعہ کے اندر جو کھنڈ کا ذکر ہے اسکی تعبیر میں فرمایا ہے۔ ہا کان الکفر (الاعلماء اہل کفر) یعنی اس واقعہ

میں جو کفر کا ذکر ہے اس سے علم کے سوا اور کچھ مراد نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ تعبیر ہے اور تعبیر کشف ہی کی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ کفر علم تھا تو یہ بھی ظاہر ہے کہ دیوار جو حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھی نے بنائی وہ بھی مادی دیوار نہ تھی۔ اور کھانا طلب کرنے کا واقعہ بھی مادی نہ تھا۔ اور جب یہ جمعہ کشف تھا تو ظاہر ہے کہ سارا واقعہ ہی کشف تھا۔

(۱۲) واقعہ کی اندرونی شہادت بھی یہی ثابت کرتی ہے کہ یہ کوئی جہانی واقعہ نہیں۔ مثلاً خرق سفینہ کے واقعہ کو لے لو۔ اس میں جو کھلے کہ انہوں نے کشتی میں بڑا سونچ کر دیا۔ تاکہ بادشاہ اس کو چھین نہ لے۔ اس پر سوال یہ ہے کہ کیا اس شگاف سے وہ کشتی بے کار ہو گئی تھی؟ اگر کہا جائے کہ نہیں۔ تو اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر بادشاہ نے اس کو کیوں نہ چھینا جبکہ وہ ابھی کارآمد تھی۔ اور اگر کہو کہ بالکل بھٹی ہو گئی تھی۔ تو پھر سوال ہوتا ہے کہ اس سوراخ کی دہرے وہ دریا میں غرق کیوں نہ ہو گئی۔

ظاہری طور پر کوئی ایسی کشتی جس کا تختہ کمال کر اس کو باطل بنایا کر دیا گیا ہو غرق ہونے سے بچ نہیں سکتی تھی۔ جان کشف میں یہ نظارہ دیکھنا حلات عقل نہیں ہوتا کہ کوئی تختہ بھی نکال دیا جائے اور کشتی غرق بھی نہ ہو۔

پھر قتل نفس کا واقعہ ہے۔ یہ بھی ظاہری واقعہ نہیں مانا جاسکتا۔ کیونکہ حضرت موسیٰ کو سبق سکھانیا یا کوئی

۱۰۱
کشف
تجربہ
شہادت

ہیں۔ اگر وہ ظاہری لی جائیں تو وہ ایسی نہیں ہیں کہ ان کیلئے کوئی مہولی سون بھی سفر کرے کجا یہ کہ حضرت موسیٰؑ کو ان باتوں کے سیکھنے کے لئے بھیجا جائے۔ کیا حضرت موسیٰؑ یہ سیکھنے گئے تھے۔ کہ کشتی کا تختہ کیسے توڑا جاتا ہے یا قتل کیونکر کیا جاتا ہے یا دیوار کے بنانے کی کیا ترکیب ہے۔ یا اسپر اچلنا جائے یا نہیں۔ ان باتوں کے سیکھنے کے لئے تو ایک جاہل گنوار بھی سفر نہ کر سکا غرض ان باتوں میں سے کوئی بھی تو ایسی بات نہیں کہ جس کو ظاہر صورت میں مان کر حضرت موسیٰؑ جیسے اولوالعزم اور ذی شان نبی کا سفر جائز اور معقول قرار دیا جاسکے۔

(۱۱) ماوردی نے روایت کی ہے کہ جس شخص کے پاس حضرت موسیٰؑ آگئے تھے، وہ ایک فرشتہ تھا (ابن کثیر)

پس یہ واقعہ کشف ہی ماننا پڑے گا ورنہ ظاہری سفر کر کے فرشتے کے پاس جانے کے کیا مننے ہو گئے۔ فرشتہ تو پل مارنے میں خود ان کے پاس آسکتا تھا۔

(۱۲) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں "وَدَدْنَا ان موسىٰ كان صبر حتى يقق الله علينا من خبرهما" (بخاری کتاب التفسیر) کاش موسیٰؑ صبر کرتے اور خاموش رہتے تاکہ خدا تعالیٰ ہمیں ان کی اور خبریں بھی بتا دیتا۔

اگر اس واقعہ کو ظاہری واقعہ سمجھا جائے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت افس ہے میں بھی اپنے ذہن میں ان امور کے معلوم کرنے کا کوئی شوق نہیں پاتا اور نہ ہی میرے نزدیک کوئی سمجھدار انسان ایسی سطحی باتوں کے متعلق زیادتی علم کی خواہش کر سکتا ہے۔ میں معلوم ہوا کہ یہ آئندہ کی اخبار تھیں جو کشتی رنگ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے متعلق حضرت موسیٰؑ علیہ السلام پر ظاہر ہوئیں اور چونکہ وہ غیب پر مشتمل تھیں اور آئندہ امت محمدیہ کے حالات کو ظاہر کرتی تھیں اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواہش تھی کہ کاش موسیٰؑ خاموش

رہتے۔ اور اور بھی باتیں کھل جائیں۔ ان دلائل سے ثابت ہے کہ یہ واقعہ کشف کا واقعہ ہے۔

اگرچہ مصدقہ بائبل کا کوئی حوالہ نہیں ملتا جس میں اس واقعہ کا کسی رنگ میں بھی ذکر ہو۔ مگر یہودی روایات کی کتب میں ایسی روایات موجود ہیں اور مسلمانوں کی روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے ابتدائی ایام میں بھی یہود میں ضرور اس قسم کی روایات پائی جاتی تھیں درہم سلمان انہیں کہاں سے لے سکتے تھے۔ مگر یہودی روایات کا ہماری تحقیق پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا جب تک قرآن کریم عقل اور مشاہدہ ان کی تصدیق نہ کرے۔ ہم ان کو مٹنے پر مجبور نہیں۔ بلکہ بغیر ان تیسروں کا ماننا خطرہ سے خالی نہیں۔

خلاصہ یہ کہ عقل و نقل اس واقعہ کو ایک کشف قرار دیتے ہیں۔

وہ شخص جس سے حضرت موسیٰؑ اسراء میں سبق لینے گئے تھے۔ اس کے متعلق استاذی المکرم حضرت مولوی نور الدین صاحب کی رائے تھی کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود متشکل ہوا تھا۔ میں نے جب اس پر غور کیا۔ تو میں بھی اس یقین پر پہنچا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی حضرت موسیٰؑ کو متشکل ہو کر نظر آئے تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی کہ کاش موسیٰؑ خاموش رہتے۔ تو ہمیں اور حالات بھی معلوم ہو جاتے۔ یعنی ہمیں پتہ لگ جاتا کہ ہمارے ساتھ کیا واقعات پیش آئے ہیں۔

حضرت کے زمانہ کے حالات حضرت موسیٰؑ پر کشف طور پر ظاہر ہوئے

میرا اپنا یہ خیال ہے۔ گو یہ خیال ایک ذوقی نظریہ ہے کہ جس وقت کوہ سیناء پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت موسیٰؑ کو نبیارت دی گئی (دیکھو استفاء باب ۱۸ آیت ۱۸) اور نہیں معلوم ہوا کہ ایک عظیم الشان نبی میرے بعد پیدا ہونے والا ہے۔ تو ان کے دل میں معلوم کرنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ کہ وہ کونسی تجلی ہوگی جو اس نبی پر

وہ اس جلوہ کو دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے۔

میں سمجھتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول کریم ﷺ کی شان اعلیٰ کے دکھانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے یکشف دکھایا اور اس کشف کا خضر مزید (محمدؐ) ہی ہے جس کے ساتھ پہننے کی موسیٰ علیہ السلام کو طاقات تھی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید

واذ قال موسى لفته۔ فتی کے مستحق روایات میں
 لکھا ہے کہ دوش بن نون تھے۔ کوئی تعجب نہیں کہ کشف
 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بھی ساتھ دیکھا ہو لیکن
 میری اپنی رائے یہ ہے کہ یہ دوسرے شخص حضرت علیؑ علیہ السلام
 تھے۔ جنہوں نے موسوی سلسلہ کے سفر کے آخری دور میں
 قوم کی راہنمائی کرنی تھی۔ اور گویا موسوی سفر کا اختتام ان کی
 مصیبت میں ہونا تھا۔

اس کا ثبوت میرے نزدیک اس آیت سے بھی ملتا ہے۔ کیونکہ اس آیت میں یہ ذکر نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام مگر سے ایک نوجوان کو لے کر چلے۔ بلکہ خود ان کے چلنے کا بھی ذکر نہیں۔ ذکر ہے تو یہ کہ موسیٰ نے اپنے آپ کو سفر کی حالت میں دیکھا اور اس وقت ان کے ساتھ ایک نوجوان تھا۔ انہوں نے اس نوجوان سے کہا کہ جب تک میں حج البحر تک نہ پہنچ جاؤں میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا۔ خواہ مجھے صدوں تک ہی کیوں نہ سفر کرنا پڑے۔ زمانہ کے لئے جو لفظ اس آیت میں استعمال ہوا ہے۔ وہ حُفْبُ کا ہے۔ اور یہ لفظ حُفْبُ کی جمع ہے۔ حُفْبُ کے معنی انہی سال یا اس سے زیادہ سالوں کے ہوتے ہیں۔ و حقیقت یہ لفظ عربی میں صدی کا قائم مقام ہے۔ پس حُفْبُ جو جمع ہے۔ اس کے معنی ہوئے صدیاں۔ مگر بعض دُفُوس لفظ کو ایک سال یا کئی سال کیلئے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اگر کسی معنی لئے جائیں تو بھی آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ سالوں چلتا جاؤں گا۔ یا یہ کہ دسیوں سال چلتا جاؤں گا۔ ظاہر ہے کہ ایک نبی کا مُت سے سا ہزار سال تک صُدا ہنا عقل کے خلاف ہے۔ بلکہ خود نبوت کی

ظاہر کی جائے گی۔ جسیر انہوں نے عرض کیا: ”رَبِّ اَرْنِی“

اَفْخَرُ الْيَكِّ ذَرَاهِمَ بِرَحْمِي وَهُمُومِي تَعْلِي ظَاهِرُ فَرَا - تاکہ
میں بھی تو دیکھوں - کہ کس پر تو کس شان سے ظاہر ہوگا۔
اس کا انہیں یہ جواب دیا گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر شخص
اپنے مناسب حال ہی تکلی دیکھ سکتا ہے۔ میرے ہاں
بیان کی تائید اس سے بھی ہو جاتی ہے کہ حضرت موسیٰؑ
اس سے پیشتر روحانی تکلی دیکھ گئے تھے۔ جبکہ انہیں
اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اِنِّیْ اَنَا رَبُّكَ فَاحْلَعْ نَعْلَیْكَ ۔
اِنَّكَ بِاَلْوَادِ الْمُقَدَّسِ لَهْوٰی دَلَهْ ع - پھر جبکہ
وہ اللہ تعالیٰ کی تکلی دیکھ چکے تھے تو ان کے اس قول سے کیا
منصہ ہوئے کہ اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا۔ اگر اس کے یہ منصہ کئے
جائیں کہ پہلے روحانی تکلی دیکھی تھی وہ اللہ تعالیٰ کو اس کی
صل صہرت میں دکھنا چاہتے تھے۔ تو اس کے یہ منصہ ہوتے

حضرت مہدی
خدا کا لاکھ اس
نخل کو رکھنے کی
تاپ : ہاتھ
جو حضرت پر ہوں
میں۔

حضرت سید علی
سید کا جوان
حضرت فیضی

۲
 بیع مجبوری سے
 مراد زمانہ اختتام
 حضرت ہوئے

ضرورت کو مشتبہ کر دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کرنی پڑی۔ تو آپ نے مکہ سے صحابہ کو وہاں بھجوا دیا اور پھر خود مدینہ میں بھی آپ پر ایمان لانے والے موجود تھے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اگر ساہا سال کہا ہے۔ تب بھی یہ ثبوت ہے کہ یہ کشف تھا۔ اور اگر صدیوں کہا ہے اور میرے نزدیک یہی کہا ہے۔ تو پھر تو یہ قطعی طور پر ثابت ہے۔ کہ ان الفاظ کو موسیٰ کے منہ سے نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ موسیٰ کا روحانی سفر یعنی ان کی اُمت کا زمانہ صدیوں تک مت بھلا جائیگا۔

میرے نزدیک اس فقرہ کے اس جگہ بیان کرنے کی بھی ایک حکمت ہے اور وہ یہ کہ موسیٰ سفر کی اس منزل میں جہاں کہ فحی آپ کے ساتھ شامل ہونا مقدر تھا۔ ایک حصہ قوم میں یہ خیال پیدا ہونے والا تھا کہ اب موسیٰ کا سفر ختم ہو گیا۔ اب اس نوجوان یعنی حضرت عیسیٰ کا سفر شروع ہو گا۔ یعنی بعض لوگوں میں یہ شبہ پیدا ہونے والا تھا۔ کہ حضرت عیسیٰ کے آنے سے موسیٰ شریعت ختم ہو گئی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نیا دین جاری کیا ہے۔ ان الفاظ میں اس شبہ کا ازالہ کیا ہے اور موسیٰ کے منہ سے یہ کہلوا یا ہے کہ اس نوجوان کے منہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر ختم نہیں ہوتا۔ بلکہ مجمع البحرین پر مبنی ظہور محمد صلعم کے زمانہ پر جا کر ختم ہو گا۔ گویا عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور پر کسی نئے دین کا اجراء نہیں ہو گا۔ بلکہ وہ موسیٰ دین کی تائید کرینگے اور موسیٰ کے سفر کو ختم کرنے والے نہ ہونگے۔ بلکہ موسیٰ کی نیابت میں ان کے سفر کو چرادر کریں گے۔ خود حضرت مسیح نے بھی اس امر کی تصدیق کی ہے۔ فرماتے ہیں:-

"یہ نہ سمجھو کہ میں تو بیت یا نبیوں کی کتابوں کی ترویج کرتے آیا ہوں۔

سنجہ کے غنیمت کے گرد گھومتے آیا ہوں" (متی ۱۰)

اس کشف سے معلوم ہوتا ہے کہ یا حضرت موسیٰ نے جب یہ کشف دیکھا تو اس کا شروع ہی یہ تھا کہ گویا وہ ایک راستہ پر ایک نوجوان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اور

منزل مقصود نہ ملنے پر حیران ہیں یا یہ کہ اس سے پہلے بھی حصہ کشف کا تھا۔ جس میں لمبے سفر کا ذکر تھا مگر اس کو ضرورت سمجھ کر قرآن کریم نے چھوڑ دیا ہے۔ کیونکہ وہی آدمی یہ کہتا ہے کہ جب تک مجمع البحرین تک نہ جا پہنچوں چلتا چلا جاؤں گا خواہ صدیاں چلتا پڑے جو ایک عرصہ تک راستہ تلاش کر کے حیران ہو رہا ہو کہ منزل مقصود کہاں گئی۔ میرے نزدیک یہ اس امر کی دلیل ہے کہ وہ نوجوان حضرت مسیح تھے جو موسیٰ سفر کے اختتام کے قریب آکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملے اور پھر اس روحانی سفر میں ان کے ہمراہ ہو گئے۔

اس آیت میں جو لفظ مجمع البحرین آیا ہے یہ بھی اس پر روشنی ڈالتا ہے کہ کشفی واقعہ ہے کیونکہ مجمع البحرین کسی معرور جگہ کا نام نہیں۔ اور سوائے اس کے کہ اس کے معنی دو سمندروں کے ملنے کی جگہ کے لئے جائیں اور کوئی معنی ظاہر میں نہیں کہے جاسکتے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کے بعد کی راکش میں قریب ترین علاقے جہاں دو سمندر ملتے تھے یہ تین تھے۔ باب المندب۔ جہاں بحیرہ احمر اور بحر الہند ملتے ہیں۔ دردنیاں۔ جہاں بحیرہ روم اور بحیرہ مادمورہ ملتے ہیں یا پھر البحرین جہاں خلیج فارس کا سمندر بحر الہند سے ملتا ہے۔ یہ تینوں علاقے قریباً ہزار ہزار میل دور ان کے وطن سے تھے۔ اور اس زمانہ کے حالات کو مد نظر رکھ کر کوئی سال بعد کا سفر بنانا تھا۔ لیکن چونکہ کشف سے معلوم ہوتا ہے کہ سمندر کے کنارے کنارے آپ سفر کر رہے تھے۔ اس لئے دردنیاں کا درہ ہی ظاہری سمندر بننا ہے کیونکہ تینوں جگہوں میں سے صرف وہی جگہ ہے جس تک موسیٰ کی جائے رہائش ہے۔ سمندر کے کنارے کنارے راستہ جاتا ہے۔ مگر یہی وہ راستہ ہے جس میں کنعان پڑتا ہے۔ اور جس کے متعلق بائبل شاہد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی میں وہاں نہیں جاسکے۔ پس یہ واقعہ بھی اس امر کا

مجمع البحرین کے
ظہور کا کسی مقام
پر جہاں ہونے
کی توثیق

حُوتُہُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۝ فَلَمَّا

(وہاں) بھول گئے۔ جسہر اس نے تیزی سے بھاگتے ہوئے سمندر میں اپنی راہ لی۔ ۴۷۲ پھر جب وہ (انگڑے)

صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ظاہر نہ لکھا کہ وہ
مجمع البحرین کی طرف رخ نہ کر لیں بلکہ ان کے اوڑاں جاگرن کا سفر ختم ہو گیا۔

۴۷۳ حُلُوفُ غُلَبَاتٍ۔ الحوت کے معنی ہیں السمندرات وقد

غلب فی الغلبین مجمل اور زیادہ تر بڑی مچھلی پر بولا جاتا
ہے الشرب: حُجْر الوحشی۔ وحش جانور کے رہنے کی جگہ
الحفیر تحت الارض۔ زمین کے اندر گڑھا۔ القنات:

بیدخل منها الماء۔ پانی کی نالی۔ نیز سربا مصدر بھی ہے جس کے
معنی تیزی سے چلنے کے ہیں۔ (واقعا)

تفسیر: تیسرا حوت تھا۔۔ حوت کے معنی علم التفسیر میں یہ
لکھتے ہیں۔ "ربما دلت سر دیتہ علی معبد

الصالحین و مسجد المتعبدين" (تفسیر الانام)

حوت یعنی مجمل کا دیکھنا بہت نیک لوگوں کی عبادت
کی جگہ اور عبادت گزاروں کی مسجد پر دلالت کرتا ہے۔

جیسا کہ اس آیت سے اور اگلی آیت کے بعد کی آیت

سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مجمع البحرین
کے مقام کی شناخت یہ بتائی گئی تھی کہ وہاں مجمل غائب

ہو جائے گی۔ پس تیسرا حوت تھا کے معنی یہ ہوئے۔ کہ

جس مقام پر ان لوگوں کے ہاتھوں سے نیک لوگوں کی
عبادت کا جس اور عبادت گزاروں کی مساجد مکمل جائیگی،

وہی مقام مجمع البحرین کا ہوگا۔ یعنی جہاں موسیٰ سلسلہ

ختم ہو جائے گا اور محمدی سلسلہ شروع ہوگا۔

یہ مضمون کس قدر واضح ہے۔ ایک نئے نبی کے آنے
سے نیکی اور عبادت پہلی قوم سے عین لی جاتی ہے۔ اور

اس نبی کی قوم کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ اسی کی طرف

اس کشف میں اشارہ کیا گیا ہے اور بتایا ہے کہ سلسلہ

محمدیہ کے اجرا پر ہی اسرائیل یعنی موسیٰ سلسلہ کے
لوگوں کی عبادت خدا تعالیٰ کے حضور میں مقبول نہ رہیگی۔

ثبوت ہے کہ یہ ایک کشف تھا اور مجمع البحرین کسی جگہ کا نام

نہیں۔ بلکہ ایک تفسیر طلب نام ہے۔ چنانچہ تفسیر الانام میں لکھا

ہے۔ "التحرف فی المنام یدل علی ملک قوی مہاب

عادل شفیق یتحتاج الیہ الخلاق" اور پھر لکھا ہے۔

"ثم اکل البحر علی التبیہر والتھلیل" (تفسیر الانام)

سمندر سے مراد زبردست بادشاہ جو عادل ہو، شفیق ہو،

اور دنیا اس کی مخرج ہو۔ ہوتا ہے۔ اور ایسا ہی سمندر کے

معنی تسبیح و تہلیل کے بھی ہوتے ہیں۔ اور اس میں گویا

تجسسان الذی اسری بعبدہ کی طرف اشارہ ہے۔

پس مجمع البحرین سے مراد حقیقت وہ زمانہ تھا۔

جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ختم ہوا۔ اور محمد

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ شروع ہوا۔ یعنی وہ

گھڑی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا الہام

نبوت ہوا۔ مجمع البحرین تھی۔ وہاں موسیٰ جو ایک روحانی

عادل، شفیق اور دنیا کے لئے ضروری بادشاہ تھے، ان کا علاقہ

ختم ہونا تھا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اور بھی

بڑے روحانی سمندر تھے ان کا زمانہ شروع ہونا تھا حضرت

موسیٰ علیہ السلام کو کشف میں دو بڑے سمندروں کے سننے

کا مقام دکھا کر گویا یہ بتایا گیا کہ اس زمانہ تک آپ کی امت کا

زمانہ ہے۔ آگے ایک اور سمندر شروع ہوتا ہے۔ آپ کا زمانہ

ختم ہو کر اس نئے نبی کا کام شروع ہوگا۔ اور وہی شخص روحانی

زندگی کا سامان حاصل کر سکیگا جو اس سمندر میں غوطہ کھائیگا۔

اس روایں اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ موسیٰ

سلسلہ محمدی سلسلہ کیلئے بطور ارباب ہے۔ اور آخر یہ

سمندر اس سمندر میں جا کر مل جائے گا۔ اسی وجہ سے

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کشف دکھایا تھا

اس میں تو یہ نگارہ دکھایا گیا تھا کہ جبریل خود رسول کریم

مجمع البحرین

تفسیر

الحوت

سربا

حوت کی تفسیر

اور محمد رسول اللہ کی امت کی عبادتیں ہی مقبول رہنا اور عبادت اور صلاحیت کے جو آثار ہیں موسوی سلسلہ کے لوگوں سے غائب ہو جائینگے اور نسبتاً خود کھٹا اکبر یہ بتایا ہے کہ خالص اسرائیلی قوم تو اس وقت سے پہلے ہی صحیح عبادت اور تقویٰ کو کھڑکی ہوئی۔ صرف وہی قوم عبادت اور صلاحیت اپنے اندر رکھتی ہوئی جو صرف موسیٰ کی قوم نہیں کہلا سکتی، بلکہ موسیٰ اور اس کے فتی کی قوم کہلا سکیگی یعنی حضرت مسیح کے آنے کے بعد مسیحیوں میں عبادت وہ جا ملے گی جتنی اسرائیل اس سے محروم ہو جائیں گے لیکن چونکہ حضرت مسیح حضرت موسیٰ کے سلسلہ ہی کے بنی ہوئے۔ اس لئے ان کی حوت بھی ایک رنگ میں موسیٰ کی حوت ہوگی۔ اس لئے دونوں کی طرف منسوب ہوگی۔ مگر جب مجمع البحرین کا مقام آیا تو اس قوم کے ہاتھ سے بھی جن کے موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام مشترک طور پر معلوم ہوئے۔ عبادت اور صلاحیت جاتی رہی۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کشف تھا۔ کیونکہ ظاہری مجمع البحرین تو یہی جگہ ہوتی ہے کہ اسے کوئی بھول ہی نہیں سکتا اور اس کے لئے کسی حوت کی علامت کی ضرورت نہیں جس پر روحانی مجمع البحرین ہے جو علامتوں سے سمجھا جاسکتا ہے۔ کیونکہ ظاہر میں اس کی کوئی علامت نہیں ہوتی۔ مگر وہ جو بحر کے نیچے میں اس کی مخالفت کرتے اور اسے جھوٹا کہتے ہیں۔ اور یہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتے کہ مجمع البحرین آگیا ہے۔ یعنی پہلے ہی کا زمانہ ختم ہو گیا ہے اور دوسرے ہی کا زمانہ شروع ہو گیا ہے۔ اس کی علامت یہی ہوتی ہے کہ پہلے ہی کی قوم کی عبادت اور صلاحیت جاتی رہتی ہے۔ اور عقلمند لوگ اللہ تعالیٰ کے سلوک میں اس فرق کو دیکھ کر کہ اب وہ پہلی قوم کی عبادت کی کوئی قدر نہیں کرتا اور دوسری قوم کی عبادت کو قبول کرتا اور اس کی دعاؤں کو سنتا ہے سمجھ جاتے ہیں کہ مجمع البحرین آگیا ہے۔

اس مضمون کی طرف قرآن کریم میں ایک اور آیت میں لکھنے نظر میں آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرماتا ہے مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

وَالَّذِينَ مَعَهُ آيَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ سَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سَيَتْلُوهُمْ فِي وَجُوهِهِمْ مِّنَ آيَاتِ التَّجْوِيدِ ذَلِكَ مَتْلُوهُمْ فِي السُّورَةِ (فتح ۲۷) یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور وہ لوگ جو ان کے

نسباً چھائے
اللہ سے کہ رسول
اور ان سے فتی کی
قوم سے عبادت
کہ ان کو اللہ باجی

ساتھ ہیں کفار کے مقابل پر بہت سخت ہیں۔ اور آپس میں بہت ہم کرنے والے ہیں۔ تو ان کو دیکھو گا کہ رکوع اور کھڑوں میں ملے رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضا کے متلاشی ہیں۔ ان کے منہوں سے ان کے سجدوں کی قبولیت کے آثار ظاہر ہیں۔ یہ ان کی مثال تورات میں بیان ہو چکی ہے۔ اس آیت میں صاف بتایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بتایا گیا تھا کہ محمد رسول اللہ اور ان کی جماعت کی سچائی کا ثبوت یہ ہوگا۔ کہ ان کے چہروں سے یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سجدوں کو قبول کر لیا ہے۔ جبکہ ان کے مخالفوں کی عبادتیں رد کر دی جائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے آثار ان کے چہروں سے ظاہر ہوں گے۔

میں اس آیت کو دیکھتے ہوئے سمجھا ہوں کہ تورات میں اس کشف کا ذکر تھا۔ مگر یہود میں سے بعض نے کہاں اور تحریفیں تورات میں کیں وہاں اسے بھی محال دیا۔ کیونکہ اس سے ان کی قوم پر ایک زد پڑتی تھی لیکن ان کی ذہنی روایات میں اس کشف کا ذکر باقی رہ گیا ہے۔ جیسا کہ یہود کے دوسرے لفظ پھر میں اس کشف کا تذکرہ ہوتی صورت میں وجود پایا جاتا ہے۔

اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ موسوی سلسلہ محمدی سلسلہ کی ایک کڑی تھا۔ کیونکہ مجمع البحرین کا ظاہر میں کوئی نشان نہ ہونا بتاتا ہے کہ یہ دونوں سمندر مسلسل طرح آپس میں ملے تھے۔ کہ دو سمندر نہ معلوم ہوتے تھے بلکہ اگلا سمندر پہلے کا تسلسل ہی معلوم ہوتا تھا۔ گویا پہلے سمندر کا پانی دوسرے میں آملا تھا۔ ایک دوسرے کے مقابل کے

جَاوَزَا قَالِ لِفَتْنِهِ اٰتِنَا غَدَاَةً نَّالِقَدْ لَقِيْنَا مِنْ

آگے نکل گئے تو اسنے اپنے نوجوان (رفیق) سے کہا (کہ) ہمارا صبح کا کھانا ہمیں دے ہمیں یقیناً اپنے اس

سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا ۝ قَالَ اَرَاَيْتَ اِذَا اَوَيْتْنَا اِلٰی

سفر کی وجہ سے تھکان ہو گئی ہے۔ ۱۷۷ اس نے کہا (کہ) بتائیے (اب کیا ہو گا) جب ہم آرام کے لئے اس چٹان پر ٹھیکر

الصَّخْرَةِ فَاِنِّي نَسِيتُ الْحَوْتَ وَمَا اَنْسِيْنِيْهِ

تو میں بھول (کا خیال) اصولی - اور مجھے یہ (بات) شیطان کے سوا کسی نے نہیں

اِلَّا الشَّيْطٰنُ اَنْ اَذْكُرْهُ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِی الْبَحْرِ

بھلائی اور اس نے سمندر میں عجیب طریق سے اپنی راہ لے لی

عَجَبًا ۝ قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ ۚ فَارْتَدَّ اَعْلٰی

۱۷۸ اسنے کہا (کہ) یہی وہ مقام ہے جس کی میں تلاش تھی۔ پھر وہ اپنے پاؤں کے

سمندر نہ تھے کہ ان کے ملنے کی جگہ کا ایک نشان نظر آیا۔

۱۷۹ ص ل لغات - غَدَاةٌ تَا - اَلْغَدَاةُ کہنے ہیں

غَدَاةٌ لِّمَا اَلْغَدَاةُ - صبح کا کھانا - (اقرب)

نصباً - نصب کے معنی تھکان کے ہیں۔ مزید تشریح

کے لئے دیکھو جمر ۱۷۹

تفسیر - یہ ضروری نہیں کہ ان تمام واقعات کی تعبیری

کی جائے۔ کیونکہ بعض دفعہ کشف کی صورت میں بعض ایسے واقعات

بھی ہوتے ہیں جو صورت رو یا کو ایک مکمل نظارہ کی صورت میں

کئے لئے شامل کئے جاتے ہیں۔ خود وہ تعبیر کے قابل امور

کا محضر نہیں ہوتے۔ مثلاً ایک شخص خواب میں ایک موت کا

نظارہ دیکھتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی مکان وغیرہ بھی

دیکھ لیتا ہے۔ وہ مکان تعبیر طلب نہیں ہوتا۔ بلکہ صرف

وہ نظارہ جس سے کسی کی موت پر دلالت کی جاتی ہے تعبیر

طلب ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس قسم کی بھی تعبیر کی جائے تو مضمون

میں وسعت ہی پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے میں اس کی بھی

علم تعبیر کے مطابق تشریح کر دیتا ہوں۔

غدا کے معنی علم تعبیر میں یہ لکھے ہیں کہ چار پنا غدا طلب

کرے۔ اسکے یہ معنی ہیں کہ وہ ٹھک جائیگا۔ (تعبیر اللغات)

ان معنوں کے رُوسے یہ مراد ہوگی کہ جب مجمع البحرین میں

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کی قوم اس

فائدہ نہ اٹھا سکی کہ یہ یقیناً اس کشف میں موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام

مراد انکی قومیں ہیں نہ کہ وہ خود۔ کیونکہ انہوں نے محمد رسول اللہ کا

زمانہ نہیں پایا بلکہ انکی قوم نے یہ زمانہ پایا، بلکہ انکا ارکانہ کے اپنے

سفر کو جاری رکھی اور اپنے مذہب کے زمانہ کے ختم ہونے کو تسلیم نہ

کر گئی۔ تب ایک ایسے سفر کے بعد وہ اپنے اندر تھکان محسوس کر گئی

نیران ہو گئی کہ میں جو کہتا تھا کہ ایک رسول کامل آیا ہوا ہے

وہ کیوں نہیں آیا۔ اسوقت تک کہ وہ سوچ میں پڑ جائے گی کہ

کہیں ہم سے غلطی تو نہیں ہوئی۔ کہیں وہ آتو نہیں چکا۔ اور ہم

اس کے ماننے سے محروم تو نہیں رہ گئے۔

۱۷۹ ص ل لغات - عَجَبًا - اَلْعَجَبُ کہنے لئے دیکھو جمر ۱۷۹

اَنَّا رَهْمًا قَصَصًا ۝ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا

نشان دیکھتے ہوئے داپس لوٹے۔ **تبعہ** تو انہوں نے ہمارے (برگزیدہ) بندوں میں سے ایک دے سا بندہ (وہاں)

تفسیر۔ المصنوعۃ۔ الخبیر العظیم العقب (اقرب) یعنی عربی زبان میں بڑے اور سخت پتھر کو کہتے ہیں اور علم قبیر میں صخرہ کے معنی لکھے ہیں۔ وتدل علی قبیر من البغوس (امطیر المنام یعنی خواب میں کوئی صخرہ دیکھے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ نہایت گندے فسق و فجور میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اس تفسیر کی رو سے اِدْلَا بِنَا اِلٰی الصَّخْرَةِ کے معنی یہ ہونگے کہ جب ہم سخت فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے اور میں بتا آیا ہوں کہ اس کشف میں موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ سے مراد ان کی اقوام ہیں کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انہوں نے پایا تھا نہ کہ خود حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ نے پس یہ تفسیر نہیں دھوکے میں نہیں ڈال سکتی۔ مراد یہ ہے کہ جب وہ قوم جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی مشترک تھی۔ فسق و فجور میں مبتلا ہو چکے گی وہی زمانہ مجمع البحرین کا ہوگا یعنی اسوقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئے اور یہ ظاہر ہے کہ نبی بھی دنیا میں آئے ہیں جبکہ اسوقت کے لوگ فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

پس اس نظارہ کی تعبیر یہ ہوگی کہ جب سچی قوم فسق و فجور میں مبتلا ہو گئی تھی وہی وقت محمد رسول اللہ کے ظہور کا تھا اور یہ خیال مسیہوں کو ایک لمبے عرصہ کے بعد اپنے سفر میں ٹھک جانے اور اپنی کوششوں میں ناکام رہنے کے بعد پیدا ہوگا اور وہ انہیں مریگیں دے کر کہنے لگے اس زمانہ کو کہیں کھو گیا۔ وَمَا آتَيْنَاهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ نے اس مضمون کو اور بھی واضح کر دیا ہے یہی محمد رسول اللہ کی پہچان سے ہم شیطان و سادوں کی وجہ سے محروم رہے اور نہ جبکہ ہماری قوم کے ہاتھ سے عبادت کے ثمرات جاتے رہے تھے۔ اور ہم فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تو انکو ہم نے یہ نہ سمجھ لیا کہ

اب جمع البحرین کا مقام آگیا ہے۔ اور ہماری قوم سے خدا تعالیٰ نے اپنی مدد پٹائی ہے۔ اور موجود نبی کا زمانہ آچکا ہے۔ اور **وَاتَّخَذَ سَيِّدًا لِّكُلِّ فِرْعَوْنٍ** جو فرمایا اس میں وہ نبی اس غلطی پر توجہ کرتے ہیں کہ محوت ہمارے ہاتھ سے نکل کر کس طرح اس دوسرے سمندر میں چلی رہی تھی عبادت کے ثمرات مسلمانوں کی طرف منتقل ہو گئے اور ہم غالی ہاتھ رہ گئے۔ یہ نظارہ بھی کشف پر دلالت کرتا ہے۔ ورنہ مجمع البحرین کے سمجھانے کے لئے کسی ظاہری پھیل کے نشان کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ اور اگر ظاہری طور پر پھیل کو دیکھ کر وہ دونوں چلے رہے تھے۔ تو پھر بھولنے کے معنی ہی کوئی نہیں کیا کبھی اس دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ مثلاً کوئی شخص سوڑ میں سفر کر رہا ہو۔ پھر ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد وہ بھول جائے کہ میں سوڑ میں سفر کر رہا تھا۔ اور پیدل سفر کرنے لگ جائے۔ اور کچھ دور جا کر اُسے یہ بات یاد آئے۔ غرض جب پھیل کے نشان پر وہ چل پڑے تھے۔ تو وہ ایک قدم بھی پھیل کے تغیر چل نہیں سکتے تھے۔ اس میں بھولنے کا کوئی امکان ہی

نہ تھا۔ **تبعہ حل لغات**۔ تبعہ ۱۔ بغاۃ ۲۔ تبعہ ۳۔ معنی جس طلبہ اسے چاہا۔ (اقرب) تبعہ جمع معظم کا صیغہ ہے۔ اس کے معنی ہوں گے۔ کہ ہم چاہتے ہیں۔

تفسیر۔ یعنی اس موقع پر وہ سمجھ جائیں گے، کہ انہوں نے غلطی سے اپنا الگ سفر جاری رکھا۔ مجمع البحرین کو تو وہ پیچھے چھوڑ آئے ہیں

نُحِطْ بِهِ خُبْرًا ۝ قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ

کر دہی، کیونکر سکتا ہے۔ اے کہ، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے۔ اور

بیان کیا گیا ہے کہ محمدی کمالات کی ہندی کو موسوی کمالات نہیں پہنچ سکتے۔ اور بتایا ہے کہ محمدی قوم کا صبر اور مرتبہ رکھتا ہے اور موسوی قوم کا صبر اور مرتبہ رکھتا ہے۔ جن ابتلاؤں اور مشکلات کا مسلمانوں نے مقابلہ کیا، موسوی سلسلہ کے لوگ وہاں آکر رہ گئے۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ گویا سب سلسلہ کے لوگوں نے ایک لمحے عرصہ تک مشکلات برداشت کیں۔ مگر وہ مشکلات جسمانی تھیں، علمی آزمائشیں نہ تھیں۔ علمی مشکلات کا وہ مقابلہ نہیں کر سکے۔ چنانچہ خود حضرت یحییٰ شاکر رہے کہ میرے مقام کو کوئی نہیں سمجھا۔ حتیٰ کہ انجیل میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ یحییٰ نے اپنی فلسطینی زندگی کے آخری سال میں جبکہ صلیب کا واقعہ قریب تھا۔ اپنے سب سے مقرب شاگرد پطرس سے پوچھا کہ لوگ مجھے کیا سمجھتے ہیں۔ اور جب انہوں نے بتایا کہ میں تو آپکو یحییٰ سمجھتا ہوں تو وہ بہت خوش ہوئے (متی ۱۶: ۱۷) جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اور تو اور حواری بھی انکو یحییٰ ماننے کے لئے تیار نہ تھے۔ صرف ایک سموی نبی سمجھتے تھے۔ پس پطرس کے ایمان کو دیکھ کر انکو خوشی ہوئی۔

اس آیت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور

حضرت موسیٰؑ کی حیثیتوں کا بھی مقابلہ ہے۔ حضرت موسیٰؑ جد سوال کرنے لگ جاتے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہی آپ پر ہر بات ظاہر کرنا۔ اور یہی فرق دونوں کی امتوں میں تھا۔

تورات پر نظر ڈالو۔ کہ نبی اسرائیل سوال پر سوال

محمدی کمالات کی ہندی

حضرت یحییٰ شاکر کے مقربوں کا نام

کر رہے ہیں۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کا یہ حال ہے کہ صحابہؓ کہتے ہیں کہ ہم انشاء کیا کرتے تھے، کہ کوئی اعرابی آوے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی سوال پوچھے۔ تاہم ہم بھی سن لیں۔ گویا اس قدر وقار اور صبر نفس حاصل تھا کہ خود نہ پوچھا کرتے تھے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَمْ تَوَدُّونَ اَنْ تَسْأَلُوْا رَسُوْلَكُمْ كَمَا سْأَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ قَبْلُ (معرج) کہ کیا تم میں سے بعض موسیٰؑ کی قوم کی طرح سوال کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا نہ کرنا۔ وہ لوگ انہیں بار بار خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے پر اور ہر بات کے متعلق سوال کرنے کے لئے مجبور کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس حکم پر عمل کرتے ہوئے صحابہؓ نے ادب کے طریق کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حال تھا کہ جو خدا تعالیٰ بتاتا سن لیتے ورنہ صبر سے انظار کرتے۔ اور اس حکم پر عمل فرماتے کہ وَ لَا تَسْأَلُوْا بِالْاَنْزَانِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُفْضَلَ اِلَيْكَ وَ حَيْثُ وَ قُلْتُ ذٰلِكَ زِدْنِيْ عِلْمًا (طہ ۱۸) یعنی قرآن کریم کو اپنے وقت پر نازل ہونے دو۔ اور اس کی وحی کے آنے سے پہلے سوال نہ کیا کرو۔ اور یہ دُعا کیا کرو کہ الہی میرے علم کو بڑھا سارہ۔

نحط بہ خبراً

۶۴ حل لغات ۱۔ نُحِطْ بِهِ خُبْرًا: کہتے ہیں۔ اَحَاطَ بِهِ عِلْمًا ۲۔ اَحَدَقَ عِلْمُهُ بِهِ: من جمیع جہات و عرفہ۔ کسی بات کی خوب واقفیت اور گامی حاصل کی۔ (اقرب) پس کم نُحِطْ بِهِ خُبْرًا کے معنی ہو گئے کہ جس بات کے علم کا تو نے احاطہ نہیں کیا۔

تفسیر۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ موسیٰ

صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ۝ قَالَ فَإِنِ

میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ۱۵۷۰ (اسنے کہا کہ) اچھا

اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ

اگر تو میرے ساتھ چلے۔ تو تو کسی چیز کے متعلق جب تک کہ میں اس کے متعلق تجھ سے ذکر کرنے

لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۝ فَإِن طَلَقَكَ حَتَّىٰ إِذَا رَجَبًا فِي

میں پہل نہ کروں تجھ سے سوال مت کیجیو ۱۵۷۱ پھر وہ (دونوں) وہاں سے جہل پڑے۔ یہاں تک کہ جب

علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت فرض ہے۔ اور اسی کی طرف حدیث میں ان الفاظ میں اشارہ ہے۔ کہ ”لو کان موسیٰ وعیسیٰ حیثین لما سمعما الا اتباعی“ (ابن کثیر جلد ۲ صفحہ ۲۴۶) اگر موسیٰ اور عیسیٰ بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی میری پیروی کرتے۔

۱۵۷۲ حل لغات۔ اُحْدِثُ: اُحْدِثْتُ: اُحْدِثْتُ کے معنی ہیں۔ ابتدائاً، اس کی ابتدا کی، پہل کی۔ (اُقرَّب) پس حَتَّىٰ اُحْدِثْتُ کے معنی ہوں گے۔ یہاں تک کہ میں پہل کروں۔

تفسیر۔ یعنی اس جہل نے کہا کہ بہت اچھا، چلو میرے ساتھ مگر جب تک میں خود نہ بولوں تم نہ بولنا۔

یہ عجیب لطیف ہے۔ کہ موسیٰ سے پہلے سے اس قدر عہد لئے گئے۔ اور پھر بھی وہ پوچھتے چلے گئے۔ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرار میں ان سے جبریل نے کوئی عہد نہ لیا۔ مگر پھر بھی جب دنیا اور شیطان کے تخیل و جودوں کے کرنے کے موقع پر جبریل نے آپ کو سوال کرنے سے روکا، تو آپ نے اس کی بات مان لی اور سوال نہ کیا۔ حالانکہ آپ نے کوئی عہد نہ کیا تھا۔ اس سے بھی محمدی مقام اور موسوی مقام کا فرق ظاہر ہوتا ہے۔

بلسد کے لوگوں کے لئے محمدی علوم کا سمجھنا واقعہ میں مشکل ہوگا۔ کیونکہ اس دین میں بہت سے مسائل نئے بنائے جائیں گے، اور اس شخص کے لئے جو اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہو، نئی بات کو ماننا مشکل ہوتا ہے۔ چنانچہ کفار جن کے دل صاف تخی کی طرح تھے۔ وہ تو بہت جلد آپ پر ایمان لے آئے۔ مگر یہود و نصاریٰ جن کے پاس خدا کا کلام موجود تھا محروم رہے۔ کیونکہ ہر بات جو اسلام میں ان کی کتب کے خلاف ہوتی تھی۔ ان کے صبر کے پیمانہ کو چیلکا دیتی تھی۔ اور وہ، ابتلاء میں پڑ جاتے تھے۔ حضرت سید کے وقت میں بھی اسی وجہ سے یہود ہدایت سے محروم رہے۔ اور غیر قوم اصرار کر کے اس دین میں شامل ہونے لگیں۔

۱۵۷۵ تفسیر۔ موسیٰ نے کہا۔ کہ تو مجھے صابر پائیگا۔ اور میں تیرے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس آیت سے بھی ظاہر ہے۔ کہ یہ خواب تھی۔ کیونکہ حضرت موسیٰ جو مستقل نبی تھے، دوسرے شخص سے خواہ وہ کوئی ہو، یہ نہ کہہ سکتے تھے کہ اُمور و روایہ میں میں تیری فرمانبرداری کروں گا۔

اس آیت میں یہ اشارہ ہے کہ موسیٰ قوم میں سے جو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کو پائیں، ان کے لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ

۱۵۷۱

یہ وہ کلمہ ہے جو کلمہ کبیرہ کہتے ہیں

السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۖ قَالَ آخِرُ قَتْلِهِمَا لَتُغْرِقَ أَهْلَهَا

وہ کشتی میں سوار ہوئے۔ تو اس (خدا کے برگزیدہ) نے اس میں ٹنگاں کر دیا۔ اس نے کہا (کہ) کیا آپ نے اس کشتی

لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا امْرًا ۝ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ

کیا ہے کہ آپ اس کے اندر (بیٹھ کر جانے) والوں کو فرق کریں آپ نے یقیناً (یہ) ایک ناپسندیدہ کام کیا ہے (بزرگوار)

۱۵ ص ل لقات۔ انطلقا۔ انطلق سے تثنیہ

کا صیغہ ہے اور انطلق کے معنی ہیں۔ ذہب چلا گیا

(اقرب) پس انطلقا کے معنی ہونگے وہ دونوں چل پڑے

خَرَقَهَا۔ خَرَقَ الثَّوْبَ کے معنی ہیں۔ مَرَقَهُ

کہنے کو پھاڑ دیا (اقرب) الخرق: قطع الشيء على سبيل

الفساد من غير تدبير ولا تفكير کسی چیز کو خراب

کرنے کے لئے بغیر سوچے سمجھے کاٹ دینا (مفردات)

امْرًا۔ الامور کے معنی ہیں العجیب عجیب۔ المنکو

اوپر۔ ناپسندیدہ (اقرب)

تفسیر اس مقام سے حضرت موسیٰ کے اسراء

کا اصل واقعہ شروع ہوتا ہے۔ اور امت محمدیہ اور امت

موسویہ کے حالات کا مقابلہ کیا گیا ہے۔

استاذی المکرّم حضرت مولوی نور الدین صاحب نے فرمایا

کرتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء اور

حضرت موسیٰ کے اسراء میں یہ فرق ہے کہ رسول کریم صلی

اللہ علیہ وسلم نے سوال سے پہنچ کر کیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے صبر

نہ کیا۔ اس سے بتایا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت

صبر سے دین پر قائم رہے گی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام

کی امت بے صبری کے دین کو چھوڑ بیٹھے گی۔ یہ ایک

لطیف نکتہ ہے اور واقعات اسکی تصدیق کرتے

ہیں۔ اسی طرح آپ فرماتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

میں بھی تین واقعات دکھائے گئے تھے اور حضرت

موسیٰ علیہ السلام کے اسراء میں بھی تین ہی واقعات

دکھائے گئے ہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے فہم پر

بغتا ہے۔ کہ صرف تین واقعات میں ہی مشابہت نہیں

بلکہ دونوں کے اسراء میں جو واقعات دکھائے گئے ہیں

انکی تصویر بھی وہی ہے۔ اور صرف تمثیلی زبان میں فرق ہے

ورنہ حقیقت ایک ہی ہے۔ اور ہونا بھی ایسا ہے جیسا تھا

کیونکہ موسیٰ اسراء میں محمدی ظہور کی خبر دی گئی تھی پس

ضروری تھا کہ محمدی اسراء کے واقعات کی طرف اشارہ

کیا جاتا۔

مجھے یاد نہیں کہ حضرت مولوی صاحب سفینہ کے

کیا معنی کیا کرتے تھے میں جو اس کے معنی کرتا ہوں ۱۱

مال کے ہیں۔ علم تغیر لرؤیا میں سفینہ کی بہت سی تعبیریں

لکھی ہیں۔ اور ان میں سے ایک تعبیر مال ہے (تعبیر الانام)

میرے نزدیک اس کشف میں ہی تعبیر مراد ہے اور قرآن کریم

بھی ہی کی تصدیق کرتا ہے کیونکہ قرآن کریم میں آتا ہے

الَّذِي يُبْرِجِي لَكُمْ الْفُلْفُلَ فِي الْبَحْرِ لَتَنْتَبِهُنَّ خَوَائِفُهُنَّ

إِنَّكَ كَانَتْ بِكُمْ رَحِيمًا۔ (یعنی اسرائیل ع) یعنی تمہارا

رب وہ ہے جس نے تمہارے لئے سمندر میں کشتیاں

جدا دی ہیں تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے فضل کو بعضی مال و دولت

کو حاصل کرو۔ وہ تم پر بہت مہربان ہے۔ پس میرے

نزدیک سفینہ سے مراد دنیاوی مال ہیں۔ اور کشتی میں دونوں

کے سوار ہونے سے مراد یہ ہے کہ دونوں کی امتوں پر ایک

وقت ایسا آئے گا کہ انہیں دنیاوی مال یا فراغت ملے گا

آگے لکھا ہے جب وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے

تو اس سانچے نے کشتی کو پھاڑ دیا۔ خرق الثوب کے

معنی ہونے ہیں اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا پس خرقہا

انطلقا

خرقہا

امرا

آنحضرت کے اسراء میں فرق

کے معنے ہوئے۔ اس کے تحت نکال کر کشتی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اسپر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یاد دوسرے لفظوں میں ان کی قوم نے اعتراض کیا کہ کیا تیرا خدا یہ ہے کہ اس کشتی کے سوار غرق ہو جائیں۔ تو نے یہ کام بہت بُرا کیا ہے میرے نزدیک حَقِّقٌ مَعْنٰیہ سے مراد یہ ہے۔ کہ محمد رسولِ خبیث ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی دنیا کو بہت سے شرعی احکام سے چھید ڈالا ہے۔ مثلاً اول زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جس سے مال کم ہوتا ہے پھر صدقات کا حکم دیا ہے پھر سود سے منع کر کے دولت کو نقصان پہنچایا ہے۔ پھر ورثہ کا حکم دیکر مال کو تقسیم کر دیا ہے۔ اور دولت کو بڑھنے سے روک دیا ہے۔ گویا دنیا داروں کی نگاہوں میں اپنی قوم کی دنیا کی زندگی تباہ کر دی ہے اور نیکوکاروں کی نگہ میں قوم کو دنیا کی محنت کے بد اثرات سے اور قوم کو امراء کی غلامی سے بچا لیا ہے۔ یہ تعلیم موسیٰ سلسلہ کے لوگوں پر سخت گراں گزرتی ہے یہود پر بھی اور نصاریٰ پر بھی۔ کیونکہ گونصاری منہ سے تو یہی کہتے ہیں کہ سوئی کے تاکہ میں اونٹ کا گزر جانا آسان ہے لیکن دولت مند کا خدا کی بادشاہت میں داخل ہونا بہت مشکل ہے (مقرئس باب آیت ۲۵) لیکن عمل ان کا یہ ہے کہ ان کے مالک کے سب قوانین و دین مندوں کے اموال کے بڑھانے میں مدد ہیں۔ زکوٰۃ کا کوئی حکم ان میں نہیں۔ سوئی کھلی اجازت ہے جوئے کی اجازت ہے جائیداد کو بہت سے ورثاء میں تقسیم کرنے کا کوئی حکم نہیں۔ بہت سے امراء اپنے بڑے بیٹوں کو دولت سپرد کر کے خاندان کی دولت کو بڑھاتے جاتے ہیں۔ اسی طرح انکی شریعت میں جردوروں کے حقوق کی حفاظت نہیں۔ حالانکہ اسلام نے اس کے بڑے قواعد مقرر کئے ہیں تاکہ چند امراء غریب کو غلام بنا کر اپنے اموال نہ بڑھاتے رہیں۔ ان امتیازات کی وجہ سے یہود اور نصاریٰ اسلام میں داخل ہونے سے کتراتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسلام نے قوم کو غرق کرنے کی راہ کھول دی ہے۔

جس طرح یہ پہلا سبق ہے۔ جو اسراء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا ہے بالکل ایسا طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کے دن پہلے ایک بڑھیا دکھائی گئی۔ اور اس کے بعد جب پیارے پیش ہوئے تو ان میں پہلا یہاں لایا گیا تھا۔ اور حضرت جبریل نے عورت کی بھی یہی تصویر کی کہ یہ بڑھیا دنیا بھی اور یانی کی بھی یہی تصویر کی کہ یہ مال تھا کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر تو یانی پی لیتا تو تو بھی غرق ہو جاتا اور تیری امت بھی غرق ہو جاتی۔ یعنی دنیا کے کاموں میں نہنگ ہو جاتی اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور ہو جاتا۔

دیکھو حضرت موسیٰ کی قوم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالات میں کتنا فرق ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل یہ کہنا ہے۔ کہ اگر تو یانی پی لیتا تو تیری قوم غرق ہو جاتی۔ گویا وہ جب عیب سفینہ کو یعنی دنیاوی زندگی کو غرق ہونا قرار دیتے ہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ یاد دوسرے لفظوں میں انکی قوم کوئی ہوئی سفینہ کا یعنی زکوٰۃ وغیرہ تو اہل سے دنیاوی اموال کے چند ہاتھوں میں جمع ہو جانے کو رکھنا کا نام قوم کا غرق ہونا رکھتے ہیں۔ جہاں اس قدر اختلاف آراء ہو وہاں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کس طرح ہو سکتا ہے۔ اور ایک فریق دوسرے کی بہت پرکب تک صبر کر سکتا ہے۔ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح اس کشف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عبد اللہ پر اعتراض کیا ہے کہ کشتی کے چند سے میں سورج کیوں کیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کی قوم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا ہے۔ کہ چند سے وغیرہ لے کر قوم کو تباہ کیوں کرتے ہو چنانچہ قرآن کریم میں یہود کا یہ اعتراض ان الفاظ میں بیان ہوا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ دِينُ اللَّهِ مَغْلُوبٌ لَّهُ (ماخذ ۷۹) یعنی یہود چندوں وغیرہ کے مطالبات کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ تو اہل خواہ انہوں نے قوم پر بوجھ ڈال دیا ہے۔ کیا خدا تعالیٰ کے خزانوں میں کمی ہے کہ ہمارے محدود اموال کو وہ خرچ کر لے گا جس کو اس

آنحضرت کی قوم کے خیالات میں فرق

لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝ قَالَ لَا تَأْخُذْنِي

نہ لہا۔ رک، کیا لینے (مجھے) کہا نہیں تھا (کہ) تو میرے ساتھ وہ کہہ رہا کہ میں نہیں کر سکے گا۔ اس نے کہا کہ اس (خدا) آپ مجھ پر گرفت کریں

بِمَا نَسِيتُ وَلَا تَزِدْهُ قَنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ۝

کیونکہ میں (آپ کی ہدایت کو) بھول گیا تھا اور آپ میری (اس) بات کی وجہ سے مجھ پر سختی نہ کریں

غرق کیوں نہ ہو جاتی۔

۵۶۸ تفسیر۔ یعنی میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ میری تعلیم اور تمہاری تعلیم میں نہ میں و آسمان کا فرق ہے تم لوگ میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے جب تک اپنے نفوس کو بالکل مار نہ دو۔

۵۶۹ حل لغات۔ تَزِدْهُ قَنِي۔ اَتَاهَهُ نَفْسُهُ

عُسْرًا کے معنی میں کلفتہ آیا۔ اس پر سختی کی (اقرب)

پس لَا تَزِدْهُ قَنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا کے معنی ہونگے

کہ آپ مجھ پر میری بات کی وجہ سے سختی نہ کریں (اقرب)

تفسیر۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا

اس دفعہ معاف کرو۔ پھر ایسی بات نہ کروں گا۔ اس آیت

میں بتایا ہے کہ شروع شروع میں یہود و نصاریٰ محمد رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کے کھینکے گئے بعد میں اعتراضات شروع کر دیئے

اور آخر قطع تعلقی ہو جائے گا چنانچہ جب آپ مدینہ تشریف

لائے تو پہلے یہود نے آپ سے صلح کی۔ اہل آپ کی پارٹی

میں شامل ہوئے۔ مگر جب ان قربانیوں کو دیکھا جو آپ

کے ساتھ لڑ کر کرنی پڑی تھیں تو جھگڑا شروع کر دیا چنانچہ

بنو قینقاع نے آپ سے اس بات پر اختلاف کیا کہ

ایک تاروان جو بعض لائقوں پر پڑا تھا اور جس میں حصہ لینا

معاہدہ کے رو سے یہود پر بھی فرض تھا۔ اس میں حصہ لینے

کے لئے یہود کو کیوں کہا جاتا ہے۔

نصاری کا بھی یہی حال تھا۔ شروع شروع میں وہ مسلمانوں

سے اچھے تعلقات رکھتے تھے حتیٰ کہ آپ نے جب بادشاہوں

کو خطوط لکھے تو قیصر نے شروع میں آپ کی تعریف کی لیکن

دینا ہو گا خود دے گا۔ دوسرے لوگوں سے غریبوں کی خدمت کیوں

کروائی جاتی ہے۔ گویا دوسرے لفظوں میں یہ کشتی والوں

کی کشتی کیوں چھیدا جاتا ہے۔ اسی طرح عام کفار کے متعلق بھی

قرآن میں آتا ہے اور ان میں یہود و نصاریٰ سب ہی شامل

ہیں کہ اِذَا قِيلَ لَهُمْ اَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقَكُمْ اللّٰهُ قَالَ

الَّذِينَ كَفَرُوْا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقْ مِنْ لَّدُنْكَ مَا تَشَاءُ اللّٰهُ اَطْعَمَهُمْ اِنْ اَشْتَمُوا لَآ اَرٰى فِىْ ضَلٰلٍ

مُبِيْنٍ ۝ (یس ۷) یعنی جب لوگوں کو محمد رسول اللہ تعالیٰ

دیتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے جو مال تم کو دیا ہے وہ صرف تمہارا

لئے نہیں ہے سب دنیا کے لئے ہے اسے اللہ تعالیٰ کے

غریب بندوں پر خرچ کرو۔ تو وہ آگے سے مسلمانوں سے

کہتے ہیں کہ کیا خدا تعالیٰ خدا ان کو نہیں کھلا سکتا۔ پھر جب

خدا نے باوجود بڑے خزانوں کے ان کو نہیں کھلایا تو

ہم کس طرح ان کو اپنے اموال میں سے حصہ دیں۔ اور پھر

یہ کہ کفار مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم تو بڑے ہی بے راہ

ہو کہ اس طرح اپنے اموال کو تباہ کرتے ہو پس یہ اعتراضات

اسلام کی تعلیم پر یہود اور دوسرے کفار کی طرف سے

بکثرت ہوتے رہے ہیں اور آج تک ہو رہے ہیں لیکن

خدا کا عاشق ٹوٹی ہوئی کشتی میں ہی اس دنیا کا سفر کرنا

زیادہ پسند کرتا ہے بہ نسبت اس سلامت کشتی کے جو

اس کے دل سے خدا تعالیٰ کی یاد کو بھلا دے۔

نصاری کے لئے یہ ابتلاء سب سے زیادہ ہے کیونکہ

وہ زیادہ مالدار ہیں۔ اس آیت سے بھی اسکی تصدیق ہوتی

ہے کہ یہ کشتی ہے ورنہ جب کشتی میں چھیدا کیا تھا تو کشتی

فَانْطَلَقَا فَقَسَتْ اِذَا الْفَيَا غُلْمًا فَقَتَلَهُ ۖ قَالَ

بلا (دونوں وہاں سے) چل پڑے یہاں تک کہ جب ایک لڑکے کو لے تو اس (خدا کے بندہ) نے اسے مار ڈالا۔ (اسپس) اس نے اپنی

اَقْتَلَتْ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ

موتی نے لڑکے کو (یا یہ سچ نہیں) آپ نے (اس وقت) ایک پاکباز (اور بے گناہ) شخص کو کسی (کے خون) کے عوض کے بدلے

شَيْئًا نُحْرًا ۚ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ

(ناخوش) مار ڈالا ہے۔ آپ جتنا (یہ) بہت بڑا کام کیا ہے۔ اس (خدا کے پیارے) نے کہا کہ کیا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ

فرماتے تھے۔ اس جگہ ان اعتراضوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جو موسیٰ اہل بیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کرنے والی تھی کہ کعب بن اشرف وغیرہ کو انہوں نے کیوں قتل کروایا ہے اور اس کا جواب دیا ہے۔

میرے نزدیک یہ نظارہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نظارہ کے مشابہ ہے اور اسی کے ہم معنی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ اسراء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کے بعد دیکھا تھا کہ کوئی شخص آپ کو اپنی

طرف بلاتا ہے مگر آپ نے اسے جواب نہ دیا۔ نیز اس نظارہ کی تشریح کے لئے آپ کے سامنے شراب کا پیالہ پیش کیا گیا جس کے پینے سے آپ نے آگاہ کر دیا۔ اور جبریل نے اس آدمی کی تعبیر شیطان کی۔ اور اس پیالہ کی تعبیر غواہیت۔ جو شیطان کا کام ہے۔ اسی طرح دوسرا

نظارہ حضرت موسیٰ کو غلام کا دکھایا گیا ہے جس کو محمدی جمال نے قتل کر دیا۔ اب ہم علم تعبیر رویا میں نوجوان آدمی کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر دیکھتے ہیں۔ تو علاوہ دو تعبیروں کے ایک تعبیر یہ بھی ہے "مَدَلَّ عَلَى الْحَيَاةِ وَالْقُوَّةِ وَالْجَمَلِ (تعبیر لا نام) یعنی خواب میں نوجوان مرد کو دیکھنے

تو اس کے معنی قوت نشاط اور جہالت کے ہوتے ہیں اور یہی امور انسان کو شیطان کے پیچھے چلانے والے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک طرف طاقت ہو۔ دوسری طرف

بعد میں جب دیکھا کہ اسلامی سیاست سبھی سیاست سے نکلتی ہے تو اس م سے جنگ شروع کر دی۔ جس کا خمیازہ اس نے حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کے زمانہ میں ایسا بھگنا کہ صدیوں تک اس کا اثر نہ مٹا۔

شکوہ حل لغات۔ مُكْرًا ۖ اَلَمْ تَكُنْ اَلَمْ تَكُنْ ناپسندیدہ بات۔ اَلَمْ تَكُنْ اَلَمْ تَكُنْ مشکل کام۔ اَلَمْ تَكُنْ برا۔ اقرب)

ذکیتہ :- یہ ذکی (ذکو) سے فعیل کے وزن پر ہے۔ اور نہ کی الشیء کے معنی میں تھا۔ اس چیز نے نشوونما پائی نہ کی الہیہ۔ مَلِكٌ وَنَبِیٌّ یَاکُ ہو گیا۔ تَنْفَعُ وَکَانَ فی خصب۔ خوب نافرمانی اور آسودگی میں ہو گیا۔ بیضاوی نے غلاماً ذکیتا کے معنی ظاہراً من الذنوب نامیاً علی الخیر کے کئے ہیں یعنی گناہوں سے پاک اور نیکی میں نشوونما پانے والا لڑکا۔ (اقرب)

تفسیر۔ اس موقع پر بھی حضرت استاذی المکرّم میں دیکھنے کی خبر یہ توجہ دلاتے تھے کہ اسراء کی حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل بار بار انطلق انطلق کا لفظ کہتے تھے موسیٰ کے واقعہ میں بھی انطلقا کا لفظ بار بار آیا ہے پس یہ بھی دلیل ہے کہ یہ اسراء روحانی تھا۔

عَنْ اِذَا اِلَهِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ لِحُبِّ اَبِیْ نَوْجَانٍ كَوْنَهُ تَوَاسَعِي اِسَاسَتِي نَ قَتَلَ كَرَدِیَا حَضَرَتِ اسْتَاذِی الْمَكْرَمِ

نقل ہے حضرت

شکوہ

ذکیتہ

نوجوان کو خواب

تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝ قَالَ إِنْ سَأَلْتَهُ عَنْ

تو میرے ساتھ رہ کر گھر نہیں کر سکے گا اے اس نے کہا (کہ) اگر اس کے بعد نیچے کئی بات کے متعلق آپ سے پوچھا

شَيْءٍ بَعْدَ هَذَا فَلَا تُصَحِّبْنِي ۚ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ

تو (دشیک) آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھئے گا۔ (اس صورت میں آپ یقیناً میری طرف سے معذور سمجھے جائیں گے)

لَدُنِّي عَذْرًا ۝ فَإِنْ طَلَقَكَ حَتَّىٰ إِذَا آتَيْتَ أَهْلَكَ

تک پہنچ چکے ہوں گے اے پھر وہ (دو ماہ سے بھی) چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ ایک بستی کے لوگوں

قَرِيَّةٍ اسْتَطَعْنَا أَهْلَهَا فَاذْبَأْنَا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ مَا

کے پاس پہنچے تو اس (بستی) کے باشندوں سے انہوں نے کھانا مانگا مگر انہوں نے انہیں (اپنے) ۴۲ ماہ بنانے سے انکار

فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ ۚ

کر دیا۔ پھر انہوں نے اس (بستی) میں ایک ایسی دیوار پائی جو گرنے کو تھی۔ اس (خدا کے بندہ) نے اسے درست کر دیا

یہ اعتراض کریں گے کہ اسلام جو ان کو مارتا ہے اور انسا
کو زندگی کا لطف لینے نہیں دیتا۔ اور یہ ظلم ہے اللہ تعالیٰ
نے یہ طاقتیں زندگی کا مزہ لینے کے لئے دی ہیں نہ اس
کہ ان کو تباہ کر دیا جائے۔ چنانچہ غور کر کے دیکھ لو کہ ان
شیطان کی اعمال کی وجہ سے بالعموم مسیحی لوگ اسلام سے
متنفّر ہیں کیونکہ اس میں انہیں ان کی خطائی غفلت سے روکا
گیا ہے اور ان کے نزدیک گویا جو ان کا اسلام نفع
کر دیا ہے۔

۱۸ تفسیر یہ آیت بھی ثبوت ہے اس کا کہ یہ
کشف ہو گیا جو کچھ ہم نے کسی کو بوجہ قتل کر دیا
قلنا حرام ہے۔

۱۹ تفسیر یعنی اب کی دفعہ جانے دو اور قتل نہ
توڑ پھرا یا ہی کیا تو قتل توڑ دینا۔ اس میں بھی اس پر
اشارہ ہے کہ یہود اور نصاریٰ بار بار مسلمانوں سے مولا
کریں گے لیکن پھر ان کو توڑ دیں گے اور وہ عداوت جو

سیرتائے دیکھنے کی خواہش ہو۔ اور تیسری طرف علم
نوحانی سے ناواقفیت ہو۔ یہ تین چیزیں جب جمع ہو
جاتی ہیں تو انسان شیطان کے پیچھے چل پڑتا ہے پس
یہ دونوں نظارے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور
حضرت موسیٰ کے امراء میں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔
اور یہ جو دکھایا گیا کہ اس بندے اس غلام کو مار دیا
اور اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا اس
میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام کی دوسری تعلیم جو نصاریٰ
کے لئے قابل اعتراض ہوگی وہ اسلام کا اللہ کو پورو
عجب اور شراب سے روکنا ہوگا۔ اسپر موسوی سلسلہ
کے لوگ (یعنی خصوصاً مسیحی) کیونکہ میں بتا چکا ہوں کہ
دوسرا ساقی جو حضرت موسیٰ نے دیکھا ہے وہ حضرت
مسیح ہیں۔ اور مجمع البحرین کے پاس حضرت موسیٰ کی وہی
آیت باقی تھی جو حضرت سیح نامی کے ذریعہ سے آپ کو
ملی تھی۔ ہاں دوسرے درجہ یہود بھی اس میں شامل ہیں

قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ قَالَ هَذَا

(اسپر) اس نے زمین مومن نے) کہا کہ اگر آپ چاہتے تو یقیناً اسکی کچھ (کچھ) اجرت لے سکتے تھے ۵۵ اس (خدا کے برگزیدہ) نے

کرنے کا یا یہ کہ اس قوم کے لئے دوسرا حاکم مقرر ہو جاتا
موسیٰ علیہ السلام اس امر کو دیکھ کر کہیں گے کہ اسپر کوئی جبر
لیتے تو اچھا ہوتا مگر وہ اس بات کو من کرنا راض ہو جاتا
اور کہے گا کہ جس اب ہمارا تمہارا تعلق ختم ہے۔

اس حصہ کی تعبیر حضرت اشاذی المکرم مولوی نور الدین
صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ یا تو اس اور خزرج مراد
ہیں کہ دیر سے یہ قومیں ترقی سے محروم تھیں۔ اللہ تعالیٰ
رسول کریم صلعم کو مدینہ لے گیا۔ اور ان کے لئے بھی ترقی
کی راہیں کھل گئیں یا فرماتے تھے کہ مراد حضرت اسمعیلؑ اور
تحر اسحاق کی اولاد ہے کہ ان کا کام خراب ہو رہا تھا
ایک کے حق کی حفاظت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
کردی۔ اور دوسرے کے حق کی رسول کریم صلی اللہ علیہ
وسلم نے۔

میری رائے میں اس نظارے کا پہلا حصہ بتانا ہے
کہ قویہ سے مراد عالم یهودیت اور نصاریت ہے
جب اس سے تعاون کی درخواست کی گئی تو اس نے
انکار کر دیا۔ اور دیوار سے یهود و نصاری کے بزرگ
مراد ہیں۔ اور اس کے گرنے کے قریب پہنچنے سے مراد
ان کے بزرگوں کے اثر کا زائل ہونا ہے اور مرمت
کرنے کے یہ معنی ہیں کہ انکی تعلیم کو پھر سے قائم کر دیا
اور ان کے اندر ایک دنیا والی یا عالم مقرر کر دیا۔ اور
موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا کہ اجر کیوں نہ لے لیا۔ اس سے
مراد یہ ہے کہ موسوی قوم میں بخاری حرص بہت بڑھ
جائے گی اور وہ ہر اک کام کو اس کے دنیوی فائدہ کا
اندازہ لگا کر کریں گے اور خالصتہً شہ کام کرنا ان کے
سے مشکل ہو گا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسوی سلسلہ
کی آخری کڑی یعنی یحییت کا یہ حال ہے کہ انکی تعلیم بھی

انہیں اسلام سے ہے ان پر غالب آ جائے گی۔
۵۵ تفسیر۔ اھل قویہ سے مراد قوم ہے
کیونکہ قوموں کو جب دکھایا جاتا ہے گاؤں کی شکل میں دکھایا
جاتا ہے اور ضیافت کی تعبیر تعاون ہوتی ہے لکھا ہے
الدرہ منہا ضیافۃ خوب میں اجتماع علی خیدو کے معنی رکھتی ہے
۵۵ کی تعبیر (تعلیل الانام) یعنی کسی تنگ بات میں یا ہم تعاون کرنے
کا فیصلہ ضیافت کی شکل میں دکھایا جاتا ہے میں دونوں
نے کھانا مانگا۔ کی تعبیر یہ ہوگی کہ دونوں نے تعاون کی
درخواست کی۔ اور ضیافت کے انکار کے معنی ہوں گے
کہ قوم نے دونوں کے سوال کے جواب میں تعاون کرنے
سے انکار کر دیا۔

اس کے بعد لکھا ہے کہ انہوں نے ایک یواری بھی
جو گرنے کو تھی۔ تعلیل الانام میں لکھا ہے کہ جب کوئی دینا
دیکھے جس میں خرابی ہو گئی ہو تو اس سے مراد کوئی عالم یا
امام ہونا ہے جس کا مال جاتا رہتا ہے پھر اگر یہ دیکھے
کہ اسکی مرمت کر دی گئی ہے تو اس کے یہ معنی ہوں گے
کہ اس عالم کے کام کو درست کر دیا جائے گا۔ اور اگر
دیکھے کہ مرمت نہیں کی گئی تو اس کا کام تباہ ہو جائے گا
اور نیز امام ابن سیرین کے تعبیر نامہ میں لکھا ہے کہ دینا
کے کچھ حصہ میں خرابی دیکھ کر اسے درست کرنے کی تعبیر اس
جگہ والی کی بجائے دوسرے والی کا مقرر ہونا ہوتا ہے۔
ان تعبیر کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سارے

نقارہ کا یہ مطلب ہو گا کہ حضرت موسیٰؑ اور وہ اللہ کا
بندہ جس کے ساتھ وہ چلے تھے ایک جماعت سے تعاون
پہنچ گئے مگر وہ تعاون نہ کرے گی۔ اور وہ کہیں بزرگ
سے مراد کی جارہی ہے کہ کام کو خراب ہوتا دیکھیں گے۔ اسپر موسیٰ علیہ السلام
اتر رہے ہیں۔ تو خاموش رہیں گے لیکن وہ عبد اللہ اس کام کو درست

۵۵
دیوار سے
نہیں اور اس سے
استمال

۵۵
اجرت نہ لے
پہنچ رہے ہیں
سے مراد کی جارہی
ہے کہ وہ اسکی
دست نہ لے رہے

دنوی اغراض سے ہوتی ہے۔ انکی ہمدردی بھی دنیوی اغراض سے ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ وہ تبلیغ کرتے ہیں تو اس میں بھی سیاسی اور دنیوی فائدہ نظر ہوتے ہیں ^{مفسر}۔ کام جس میں کوئی دنیاوی خیال مد نظر نہ ہو اس میں قریباً مفقود ہے۔

یہ جو فرمایا کہ اہل کتاب سے اپنے کاموں میں تعاون کی خواہش کی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کی مثال حضرت موسیٰ کی زندگی میں تو یہ موجود ہے کہ جب وہ اپنی قوم کو کنعان کا ملک دینے جانے کا وعدہ کر رہے تھے لائے اور کئی چھوٹی اقوام سے جنگیں ہونے کے بعد انکو اہل کنعان پر حملہ کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ کا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے جواب میں انہوں نے کہا۔ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَكِنْ شِدَّةٌ لَّكَ مَا آتَاكَ آمُوقٌ هَافَا ذَهَبَ أَنتَ وَكَرْبُكَ فَقَاتِلْنَا مَا هُمْ بِمُعَاقِلَةٍ وَتَرَاهُ ع ۵) یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اب وقت آنچلا ہے کہ دشمن پر حملہ کر کے موجود ملک کو لیا جائے تو انہوں نے جواب دیا کہ ۵ عہدہ یا خدا کا تھا یا تمہارا تھا ہم اس وعدہ کے پورا کرنے کے لئے کیوں اپنی جانیں گنوائیں۔ اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑو۔ اور اپنے وعدہ کو پورا کرو۔ ہم تو اپنی جگہ سے نہ ہلے گے ہاں جب آپ دونوں اس ملک کو فتح کریں گے تو ہم بھی ملک میں داخل ہو جائیں گے اس ۵ اقصیٰ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عین اس وقت جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہونے کو تھا ایک لغو غدری بنا پر حضرت موسیٰ سے تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے بعض وعدے اس کے بندوں کے ذریعہ سے پورے کر لئے جاتے ہیں اور بندوں کا فرض ہوتا ہے کہ اس قسم کے وعدوں کے پورا کرانے میں

انبیاء سے تعاون کریں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عدم تعاون کی مثال قرآن کریم نے یہ بیان فرمائی ہے قُلْ يَا هَذِهِ أَكْثَبُ لَعَالُوا إِلَىٰ عِلْمِهِمْ سَوَاءٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنَّا لَا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ

وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَخَافُكَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَذْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (آل عمران)

دعوت سے انکار
میں ہر دے صحت
ہے عدم
خداوند کے مقابلہ
ہے۔

ع ۷) یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصاریٰ کو یہ دعوت دے کہ آؤ اپنی ضدیں چھوڑ کر ایک بات میں تو ہم سے مل کر کام کرو اور وہ یہ کہ ہم سب مل کر تو سید کو قائم کریں نہ خدا تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کریں اور نہ عقیدہ اس کا کسی کو شریک قرار دیں اور نہ نا واجب طور پر جہا بندی کریں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق عدل اور انصاف سے دنیا میں کام کریں (گویا اللہ تعالیٰ اور بندوں سے صلح رکھنے کے بارہ میں اشتراک عمل کرنے کی ان سے درخواست کر) پھر فرماتا ہے کہ اگر یہ لوگ ایسی منصفانہ بات بھی نہ مانیں اور اس مشترک پروگرام پر عمل کرنے اور تعاون کرنے کے لئے تیار نہ ہوں تو اے مسلمانو! تم ہی ہمارے رسول کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ان یہود و نصاریٰ سے کہہ دینا کہ جاؤ تم تعاون نہیں کرتے تو نہ کرو ہم اپنے خدا کی آ ۵ از پر لبیک کہتے ہوئے اس کے رسول سے تعاون کریں گے اور اگر غور سے دیکھا جائے تو مسیح کی قوم نے بھی ان سے تعاون نہیں کیا کیونکہ صلیب کے موقع پر سب لوگ حضرت مسیح کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔

مسیح نے
حضرت مسیح سے
تعاون نہ کیا۔

فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ۚ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ

کہا، یہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان بٹائی (کا وقت) ہے۔ جس بات پر تو صبر نہیں کر سکا میں ابھی

تَسْتَطِيعُ عَلَيْهِ صَبْرًا ۚ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ

تجہ اس کی حقیقت ہے آگاہ کرتا ہوں جسے کشتی تو چند مساکین کی تھی

لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ

جو دریا میں کام کرتے ہیں اور ان کے سامنے (دریا پار) ایک (ظالم)

أَعْيَبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ

بادشاہ تھا جو ہر ایک کشتی کو زیر دستی چھین لیتا تھا۔ اس لئے میں نے چاہا

سَفِينَةٍ غَصْبًا ۚ وَأَمَّا الْغُلَمُ فَكَانَ أَبَوْهُ

کہ اے عیبار گردوں ۵۵ اور اس لڑکے (کے واقعہ کی حقیقت یہ ہے کہ اس کے ماں باپ

تفسیر۔ یعنی عبداللہ نے جب یہ معاملہ

دیکھا کہ برابر اعتراض ہوتے ہی چلے جاتے ہیں

تو اس نے کہہ دیا کہ ہم آپس میں جُدا ہوتے ہیں

اس میں اس طرف اشارہ کیا گیا کہ باوجود دعوتِ

اشتراک اور توحید کے نقطہ پر جمع ہو جانے کی

درخواست کے جب اہل کتاب باز نہ آئیں گے

اور اپنے شرک کو نہ چھوڑیں گے تو محمد رسول اللہؐ

یہود اور نصاریٰ سے قطع تعلق کریں گے اور

آپس میں مقابلہ شروع ہو جائے گا۔

تفسیر۔ اس آیت میں وہ تشریح بیان

کی گئی ہے جو گزشتہ واقعات کی اس عبداللہ

نے بیان کی ہے۔

اس کے تعلق یاد رکھنا چاہئے کہ بعض دفعہ

انسان خواب میں ہی تعبیر کرتا ہے کبھی وہ تعبیر واضح

ہوتی ہے اور کبھی وہ جزئی استنباط کرتی ہے اور

یقظہ کی حالت میں پھر ایک دوسری تعبیر کی محتاج

ہوتی ہے وہی معاملہ یہاں ہے جو تشریح عبداللہ

نے کی ہے وہ کسی قدر اخلاق کہ ضرور دور کرتی ہے

مگر واضح تعبیر نہیں بلکہ اس امر کی محتاج ہے کہ مادی

دنیا کے اصول کے مطابق اس کی دوبارہ تشریح کی

جائے۔

سب سے پہلے عبداللہ نے سفینہ والا معاملہ لیا

پھر اس کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ یہ کشتی مسکینوں

کی تھی جو اس سمندر میں کام کرتے تھے پس سینے چاہا کہ

میں اس کو عیب وار گردوں اور اس کی وجہ یہ تھی

کہ ان کے پرے ایک اور بادشاہ ہے جو

ہر درست کشتی کو جبراً چھین لیتا ہے پس اس

بادشاہ کے ضرر سے بچانے کے لئے سینے کشتی

کو توڑ دیا۔

باقی سب امور کی تعبیر تو میں پہلے بتا آیا ہوں

بعض خواب
میں بتائی ہوئی
تعبیر کی تشریح
ہوتی ہے۔

مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَ

دووں (مومن) کو غمزدار و روہ ایمان کا دشمن تھا) اس لئے ہم نے تابعدار کیا کہ وہ (اپنی) گمشادی اور کفر سے انہیں ایذا

کُفْرًا ۚ فَآرَدْنَا أَنْ نُبْدِلَهُمَا رَبَّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ

پہلے اس لئے ہم نے چاہا کہ ان کو کفر سے انہیں پاکیزگی میں ان سے اچھا اور رحم (و شفقت)

صوفی مسکینوں اور بادشاہ کی تعبیر مانتی ہے۔ سو مسکینوں کی تعبیر تو مسکینوں کی طرف سے ہے اور بادشاہ کی تعبیر تو بادشاہ کی طرف سے ہے۔ اور ان کے ساتھ مل کر رہنے سے نہیں بچتے۔ اور بادشاہ سے مراد اس نفاذ میں دنیا پر حکومت کرنے والے ہیں۔ اور بادشاہ دنیا کا ایک ظہور ہوتا ہے اور جو کچھ دنیا پر حکومت کرتا ہے اس نے اس سے مراد دنیا کی محنت کی رُوح ہے اور مراد یہ ہے کہ جسکی دنیا میں دینی رُوح نہیں ہوتی اور جس کے مالوں کا کافی حصہ غریب اور روزہ عام کے کاموں کے لئے نہیں نکلتا۔ اور دنیا کی محنت اپنی طرف سے لیتی ہے اور ان کے مال سلطان کے قبضہ میں چلے جاتے ہیں۔ اس لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی امت کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی مفید میں سورج کو دیکھیں ان کے مال دین کی خدمت اور نبی نوح انسان کی خدمت میں خرچ ہوتے رہیں تاکہ دنیا کی محنت ان کے دلوں پر قابو نہ پالے اور ان کے اموال خدا کے لئے ہونے کی بجائے ظالم دنیا کے لئے نہ ہو جائیں

اس جگہ بطریقہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امر میں دنیا ایک عورت کی شکل میں دکھائی گئی ہے لیکن وہی عورت کو وہی دنیا ان کے اسرار میں ایک عالم بادشاہ کی شکل میں دکھائی گئی ہے۔ اس میں اس طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا کمال امت محمدیہ پر نسبت کر دیا ہوگا۔ اور وہ ایک برصغیر کی طاقت کے ساتھ مسلمانوں پر جم کر لیگی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر اس کا حملہ شدید ہوگا اس لئے انکی امت کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا انہیں ایک ظالم

بادشاہ کی شکل میں دکھائی گئی۔

۱۷۷ تفسیر میں اوپر بتایا جوں کے غلام کی تعبیر الحکۃ والعقوة والنجمل ہوتی ہے چنانچہ عبداللہ (یعنی اللہ کے جملے) نے جو تشریح فرمائی ہے وہ بھی اس کے مطابق ہے وہ کہتے ہیں کہ غلام دو نیک ماں باپ کا بچہ تھا جس پر ہم غمزدار کر کے زندہ رہے دیا گیا تو وہ اپنے ماں باپ کے لئے شری اور کفر کا موجب ہوگا۔

میں یہ تو بت چکا ہوں کہ کرکشی اولاد کو قتل کرنا بغیر کسی جرم کے ناجائز ہے پس یہ نظارہ بھی تعبیر طلب ہے اور جبکہ غلام کی تعبیر حرکت قوت اور جہالت کی ہے تو لازماً اسکے ماں باپ بھی اس قسم کے ہونے چاہئیں کیونکہ حرکت قوت اور جہالت تنہا ہی اشتداد میں مادی نہیں ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ حرکت قوت اور جہالت کہاں سے پیدا ہوتی ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اشیاء انسانی رُوح اور جسم سے پیدا ہوتی ہیں یا اللہ تعالیٰ نے رُوح اور جسم میں جو زمین یعنی مادی اور بیوی کی حیثیت رکھتے ہیں یہ خاصیت رکھتی ہے کہ وہ جن کو انسان میں حرکت قوت اور جہالت یعنی عواقب سے بے چارہ ہو کر کام کر کے اس طاقت پیدا کر دیتے ہیں لیکن یہ تینوں چیزیں جن انسان کی کامیابی کے لئے ضروری ہیں وہ ان کا احد و د کے اندر

رکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو انسانی رُوح اور جسم طغیان اور کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

کسی چیز کے جو کلمہ کہ دینا عربی زبان میں قتل کہلاتا ہے چنانچہ عربی کا جادو ہے قَتَلَ شَرَّابٌ مَرَجَهُ بِالْمَاءِ یعنی شراب میں پانی ملا کر اسکے توش کو کلمہ کر دیا (اقرب)

قتل الجوع والبرد وغیرہ لک کسی شدت یعنی

۱۷۸ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر اس کا حملہ شدید ہوگا اس لئے انکی امت کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا انہیں ایک ظالم

زَكَاةٌ وَأَقْرَبَ رُحْمًا ۝ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ

میں (اپنے ماں باپ سے) زیادہ قریب (لاٹکا) بدلنے کے اور وہ دیوار اس

لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ

شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا بچہ

حکے تفسیر یعنی یہ قیود اور پابندیاں اس لئے لگائی گئیں تاکہ انسان کے اندر آزاد جذبات کی بجائے پابند غموں جذبات پیدا ہوں گویا پہلے جذبات قتل ہو کر ایک نیا صالح بیٹا ان کو ملے جو انسان کا مطیع ہو اور بجائے اس کو کفر و طغیان کے گڑھے میں گرانے کے اس کو رحمت الہی کا مستحق بنائے۔

زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی اور ترقی کے ہوتے ہیں اور دھم کے معنی رقت اور تلف کے ہوتے ہیں پس مجھے یہ ہونے کہ جو نیا بیٹا ہوگا وہ ان کی ترقی اور پاکیزگی کا موجب اور ان کی باتیں ماننے والا اور ان کی اطاعت کرنے والا ہوگا یعنی جب آزاد قوائے انسانی کو تحریت کی تلوار سے قتل کر دیا جائے گا۔ اور ان کی وحشیانہ آزادی کی شدت کو توڑ دیا جائے گا تو وہ ایسی شکل اختیار کر لیں گے کہ روح و جسم کی بات مانیں گے اور ان کی ترقی اور پاکیزگی کا موجب ہوں گے۔

مگر جیسا کہ بتایا جا چکا ہے موسوی قوم نے اس نکتہ کو نہ سمجھا اور عیش پرستی اور بے پروگی اور ہوس و لعب میں مشغول ہو گئے جس کی وجہ سے ان کی حرکات میں تیزی ان کی قوتوں میں حدت اور ان کی بے باکانہ جرات میں ایک رشان کو ضرور نظر آتی ہے لیکن یہ طاقتیں انہیں طغیان و کفر میں بڑھا رہی ہیں اور انہی اور قوتوں سے دور کر رہی ہیں اور مذہب و عقل جو روح اور جسم کے نمائندے ہیں ان کی بات ماننے کے لئے جذبات تیار نہیں ہوتے۔

جب قتل الجموع والبرد و غیرہ الفاظ بولیں تو مراد یہ ہوتی ہے کہ ہٹوک سردی وغیرہ کی تیزی کو کم کر دیا۔ (اقرب) قتل غیلہ سقاہ قتل غیلہ یعنی قتل غیلہ کے معنی ہیں اسے پانی پلا کر پائیں کو بچھا دیا (اقرب) غرض قتل کا لفظ صرف جاندار کے لئے ہی نہیں بولا جاتا۔ بلکہ جذبات اور احساسات بچانے بھی بولا جاتا ہے اور اس سے مراد ان جذبات اور احساسات

مردانہ کی تیزی کو دور کرنا ہوتا ہے پس عبداللہ کی تاویل کا یہ مطلب ہوا کہ رکت قوت اور جہالت کے ماں باپ تو مومن ہیں یعنی ان میں احکام الہی کے ماننے کا مادہ ہے انکو اعلیٰ سے اعلیٰ اعمال کی قوت بخشی گئی ہے اور ان قوتوں کو عمل میں لانے کے لئے رکت قوت اور جہالت کی طاقتیں ان میں سے پیدا کی گئی ہیں یعنی ایک توجہ اور مابغ انسانی میں آگے بڑھنے کا شدید مادہ ہے دوسرے بڑے بڑے کام کرنے کی طاقت ہے تیسرے بڑے بڑے خطرات برداشت کرنے کی ہمت ہے ان تینوں قوتوں سے جو روح اور جسم کے امتزاج سے انسان میں پیدا ہوتی ہیں وہ اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کر سکتا ہے لیکن اگر ان قوتوں کو بے نگاہ چھوڑ دیا جائے تو یہی قوتیں انسانی روح اور انسانی جسم کو ناامانی اور کفر کی طرف لے جاتی ہیں اور وہ ہلاک ہو جاتا ہے پس اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ انسانی روح اور انسانی جسم جیسے اعلیٰ اور گارہ و خود کو طغیانی اور کفر میں مبتلا ہونے سے پس اس نے جلوۂ محمدی کے ذریعے ان تین طاقتوں کو قتل کر دیا۔ یعنی شریعت کے احکام کے ذریعے سے انکو سمودیا اور انکی شدت کو کم کر دیا تاکہ اس کے بعد جو جذبات انسان میں کام کریں وہ نیکی کی قیود کے تحت اور اس کے حلقہ میں کام کریں۔

زکوٰۃ کے
معنی

كَثْرَلَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن

خزانہ (زرا ہو) تھا۔ اور ان کا باپ نیک (اور مناسب حال کام کرنے والا) تھا۔ اس لئے تیرے رب نے چاہا کہ

يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً

وہ اپنی مضبوطی کی عمر کو پہنچ جائیں اور (بڑھے ہوئے) اپنا خزانہ (خود) نکالیں۔ تیرے رب کی رحمت سے (ان پر خاص)

مِّن رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ۚ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ

رحم (ہوا) ہے اور یہ (کام) میں نے اپنے نفس کے علم سے نہیں کیا۔ یہ اس

مَا لَمْ تَشْطَعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي

بات کی حقیقت ہے جس پر تو عبرتیں کر سکا ہے اور وہ تجھ سے ذوالقرنین کے متعلق

سُئِلَ عَنْ آلِهَاتِهِمْ فَقَالَ أَلُكْنُزٍ ۖ فِي الْأَرْضِ ۖ فَاسْتَفْتَاهُ فِي مَا يَأْمُرُ

اسے کہ وہ ان کے معنی میں الٰہوں کے متعلق فرمادے۔ اور وہ اس سے فرمایا کہ میں نے ان کے معنی میں

الْأَنْدَادُ ۚ وَفِي السَّمَاءِ ثَمَرٌ ۖ غَيْرِ الْمَوَاقِيتِ ۚ وَسَوَاءٌ أَعْيَنَهُ

ان کے برابر اور بعض اس مال کو کہتے ہیں جو قبیلہ وغیرہ میں محفوظ

رُكِّعَ عَلَيْهِ ۚ وَالْأَنْدَادُ ۖ الْفَضَّةُ ۚ جَانِدَى ۖ (اقرب)

یا وایل۔ کے معنوں کے لئے دیکھو نوٹس

تفسیر یعنی اب ایک سوال حل طلب رہ گیا ہے جس میں

ہمارا اختلاف ہے اور وہ یہ کہ تم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ بغیر

کسی ذاتی عرض کے ہم نے ایک گنتی ہوئی دیوار کی طرح بنادی

سوا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دیوار ایک خزانہ کی محافظ تھی اور

یہ خزانہ دو تیموں کا تھا جن کا باپ صالح تھا۔

جیسا کہ میں بتا چکا ہوں دیوار سے مراد یہود و نصاریٰ کے

بزرگ ہیں یعنی خود موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام اور ان کے باپ

حضرت ابراہیم ہیں جن کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآلَهُ فِي

الْآخِرَةِ ۚ لَيَمُنَّ الْقَادِرِينَ (نحلہ ۱۶) اور کنز سے مراد وہ

علمی خزانہ ہے جسے موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام کی تعلیم نے محفوظ

کیا ہوا تھا۔ مگر یہود و نصاریٰ کی بے توجہی اور دین سے دوری کی

وجہ سے موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام کا اثر تہ جہان خزانوں کی حفاظت

کے لئے کام کر رہا تھا مگر وہ بڑھاپا میں تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس

دیوار کو بنا دیا یعنی ایک نئے قانون کے ذریعے ان ملتوں

کو جو موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام کی تعلیم میں پائی جاتی تھیں محفوظ کر

دیا یعنی جو سچائیاں ان میں تھیں خصوصاً وہ بیٹوں کو اسام

اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق تھیں ان کو قرآن کریم میں

محفوظ کر دیا گیا تاکہ جب بھی یہود و نصاریٰ کو عقل سے وہ اپنے

بزرگوں کی بیٹگوئوں سے ہدایت پا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان

لا کر اپنی حالت درست کر سکیں۔

وَمِن دَعْوَاهُ ۚ وَتِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ الَّتِي تَنْزِلُ ۚ وَهُوَ

دعوت میں دیکھو کہ یہی یہ کلام اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوا ہے

باوجود یہود و نصاریٰ کی کشتیوں کے اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑنا پسند

نہیں کیا۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر ان خزانوں کو محفوظ رکھنے

کے قابل ہیں مگر کیا جب تک کہ جب بھی یہود و نصاریٰ کو توفیق

ہو اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔

وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ۚ میں اس طرف اضافہ کیا ہے کہ یہ

دیوار تو نئی بنائی گئی تھی قرآنی دیوار ہے اور قرآن کریم میں (و

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَحْنُ عَالِمُونَ) میں کوئی دخل نہیں جیسا

کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (نجم ۲۰) میں فرمایا گیا ہے وہ نہ اپنی رائے سے

پھر اس عبد اللہ کی زبان سے کہلوایا گیا ہے کہ نہ ہوسے یہ وہ حقیقت

ہے جس کے متعلق تم میری باتیں کر سکتے

یہ آخری حصہ موسیٰ علیہ السلام کے کشف کا بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸

اسرائیل کے مشابہ ہو کر آپ کے کشف کا آخری مقدمہ یہ تھا کہ آپ کو حضرت
 ابراہیمؑ اور حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام نے سلام کیا جس کے بعد
 یعنی میں کہ موسیٰ علیہ السلام کے کشف کے سب سے آخری نظام میں جو خدمت و کاف
 ابراہیمؑ اور امت موسیٰؑ اور اتباع عیسیٰؑ کی آپ نے سرانجام دی تھی اس کا
 اختتام چونکہ ان پر ہو گیا وہ آپ کے بیت المقدس تشریف لے جانے
 کے موقع پر اس کا شکر ادا کرنے کے لئے آگے آئے بیشک موسیٰؑ نے
 اپنے کشف میں اسکی حقیقت کو پوری طرح سمجھا اور اس پر اعتراض
 کرنے کے لئے نہ کر دیا مگر جب اللہ تعالیٰ نے ان پر حقیقت کھول دی تو نہ صرف وہ بلکہ
 ابراہیمؑ اور عیسیٰؑ علیہما السلام بھی اظہار امتنان کے لئے رسول کریمؐ
 کو لئے۔ ابراہیمؑ اس لئے کہ انکی دونوں نواہوں اسمعیل اور اسحاق
 کی نجات کے لئے آپ نے کوشش کی ایک نسل کی نجات کے لئے
 آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور دوسری نسل کی نجات کے
 لئے آپ کی قوم اہل بیت المقدس کی طرف تشریف لے کر موسیٰؑ علیہ السلام
 جنہوں نے بغیر مزدوروں کے دیوبہ بنانے پر اعتراض کیا تھا معلوم
 کر کے کہ یہ دو بار تو وہ خود تھے اور اس کے نیچے کا خزانہ اپنی ہی
 تعلیم تھی جسے آنحضرتؐ نے محفوظ کیا اپنے اعتراض کا کفارہ ادا
 کرنے کے لئے حضرت مسیحؑ کو ساتھ لے کر جو آنحضرتؐ صلعم کے آپ سے
 کم نمونہ تھے منتقل کالے لئے آئے جسکے یہ معنی تھے کہ ہم نے پہلے
 آپ کی اس خدمت کو برا سمجھا تھا مگر اب اللہ تعالیٰ نے ہم پر حقیقت
 کھول دی ہے اس لئے اے محمدؐ آپ پر سلام ہو اے ہمارے
 گھروں کو بکٹ دیکھیے اور ہماری امتوں کو نجات دلائیے اب
 دیکھو کہ مضمون جو علم تعمیر الٰہی سے نکلا ہے یہ تو ایسا ضروری ہے
 کہ اس کے لئے رسول کریمؐ صلعم فرمائے کہ کاش موسیٰؑ علیہ السلام فراموش
 نہ تھے تو امت محمدیہؐ اور میرے کاموں کی کچھ تفصیل میں ان کے
 اس بارے میں معلوم ہو جائے مگر کون عقل مند کہہ سکتا ہے کہ محمدؐ رسول اللہؐ
 نے یہ فرمایا کہ یہ سب کچھ دہرا رہا تو ہم بھی کشتیوں کے ٹوٹے ٹوٹے ٹکڑوں
 کے قتل ہونے اور دیواروں کے تعمیر کا نظارہ دیکھتے۔ خود باقی
 من ذلک۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ وَهَّبَ لِیْ مِنْ لَّدُنْہٗ عِلْمًا
 نَبِیِّ ذِیْ فِیْ عِلْمًا وَاِمْسَلًا۔ آمین

اسراء موسیٰ ۱۰۱ ان واقعات اور ان تشریحات

کو پڑھ لینے کے بعد جو میں نے اوپر بیان کی ہیں یہ ساری
 سے سمجھ میں آسکتا ہے کہ موسیٰؑ کے اسراء کو اس جگہ پر اس
 لئے بیان کیا گیا ہے تا یہ بتایا جائے کہ (۱) حضرت مسیحؑ
 ناصری کی قوم جو امت موسویہ کا آخری حصہ ہے اس کے
 بگڑ جانے کے بعد امت محمدیہؐ بقدر بقعی (۲) پس جب وہ
 توحید کے بعد مسیحی بگڑ گئے تو محمدؐ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کا ظہور ضروری تھا (۳) اسلام کی تعلیم ایسے قوانین اور
 ایسے اصول پر مبنی ہے کہ موسوی تعلیم اس سے بعض جگہ
 شدید اختلاف رکھتی ہے۔ اس وجہ سے موسوی اور عیسوی
 امتوں کے لئے اس کے ساتھ تعاون کرنا مشکل ہے مگر
 اس تعلیم کے بغیر نجات بھی نہیں (۴) یہودی اور مسیحی
 لوگ محمدؐ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے
 دعویٰ کے وقت نہیں مانیں گے۔ بلکہ بحیثیت قوم
 ایک لمبے عرصہ کے بعد مانیں گے۔ اس عرصہ میں وہ
 اپنا رواجانی سفر الگ طور پر جاری رکھیں گے (۵)
 آخر ایک لمبے عرصہ کے بعد وہ تنگ جاسیں گے اور ان
 کے دل اپنی کوششوں کے ذریعہ اس حاصل کرنے سے
 مایوس ہو جائیں گے تب وہ اپنی حالت کا جائزہ لیں گے
 اور سمجھ لیں گے کہ یہ سفر ہم نے بغیر کسی مقصد کے جاری
 رکھا۔ درحقیقت ہمارا ایک سفر بہت پیچھے قدم ہو چکا ہے
 (۶) اس وقت وہ پریشان ہو کر قرآن کریمؐ نے انکی کتب
 سے محفوظ کر لی ہیں ان کی ہدایت کا موجب ہوئی (۷)
 وہ ان قیود کو تسلیم کرنے کے لئے تیار ہو جائیں گے جن کو
 ماننے کے لئے تیار نہ تھے۔ اور اپنے وحشی جذبات کو قتل
 کر کے اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار جذبات پیدا کرنے پر
 آمادہ ہو جائیں گے تب اللہ تعالیٰ کا رحم ان پر نازل ہوگا
 اور وہ اس کی رحمت کے سمندر میں داخل ہو جائیں گے
 جس کا کوئی کفارہ نہیں جس کے بعد کوئی راسخ
 نہیں ہوئے اس کے جو اس کا حصہ ہوا اور اسی
 میں سے ہو۔

الْقُرْنَيْنِ ۚ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ۚ إِنَّا

بھی سوال کرتے ہیں تو انہیں کہہ دو کہ میں ضرور اس کے متعلق کچھ ذکر تمہارے سامنے کروں گا ۴۹ ہم نے یقیناً

۴۹ کے صل لغات - القرنین : القرن کا

تشبیہ ہے اور القرن کے معنی ہیں - المروق من الحيوان جانور کا سینگ - القرن - مائتہ سنة - سو سال - القرنان حسابتہ عن مشرق الارض ومغربها یعنی قرآن کا لفظ بول کر گناۃ مشرق اور مغرب کے ممالک گردا گھومتے ہیں - اقرب

تفسیر :- یہ ذوالقرنین کا واقعہ بھی ایسا ہے

کہ خدا تعالیٰ نے استاذی المکرم حضرت مولوی نور الدین صاحب کو اس کی طرف رجحانی کرنے کا فخر بخشا ہے - اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے مضمون پر زمانہ حال کے بعض دوسرے مصنفوں نے بھی روشنی ڈالی ہے اور اس غلط خیال کی تردید کی ہے کہ اس سے مراد سکندر رومی ہے - اور بعض نے ذوالقرنین کے معنی یہ لکھے ہیں کہ ایک بادشاہ جس کی حکومت مشرقی اور مغربی ممالک میں پھیل گئی تھی - بلکہ ایک جرمن ڈاکٹر ہیریٹاٹ مصنف بیلینا اور نیٹیل نے تو یہ کہہ کر کہ اس سے مراد ایران کے ابتدائی بادشاہوں میں سے کوئی پرقریبا صداقت پر بات چاہا ہے - دویریو کمٹرنی آن قوان حضرت مولوی صاحب نے ذوالقرنین کے بارہ میں اپنی تحقیق کی بنیاد بائبل پر رکھی ہے - آپ فرماتے ہیں دانیال نبی کی ایک خواب بائبل میں لکھی ہے اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رؤیا میں ایک مینڈھا دیکھا جس کے دو سینک تھے - اور وہ مجھ پر تردد کن کی طرف سینک مارتا تھا اور کوئی جاؤر اس کے سامنے نہ ٹھہر سکتا تھا - اور وہ جو چاہتا تھا کرتا تھا - (دانیال بیٹ ۳۴) پھر لکھا ہے کہ نہ تعالیٰ نے مجھے کی تردید بتائی کہ وہ مینڈھا جسے تو نے دیکھا کہ اس کے دو سینک ہیں - سو وہ مادہ اور فارس کے بادشاہ ہیرد مابث - آیت ۲۰

اس خواب کی بناء پر جس میں مادہ اور فارس کے بادشاہوں کو دو سینک والے مینڈھے کی شکل میں دکھایا گیا ہے آپ فرماتے تھے کہ ذوالقرنین سے مراد مادہ اور فارس کا کوئی بادشاہ ہے - نیز آپ کا یہ بھی خیال تھا کہ یہ بادشاہ کیتباد تھا -

ذوالقرنین کا واقعہ بیان کرنا کی حکمت

حضرت استاذی المکرم کا خیال بیان کرنے کے بعد اب میں اپنی تحقیق بیان کرتا ہوں - مگر پیشتر اس کے کہ میں ذوالقرنین کے متعلق اپنی تحقیق بیان کروں میں یہ امر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ذوالقرنین کا واقعہ قرآن کریم میں کیوں بیان کیا گیا ہے اور اسے سورۃ کف کے اس حصہ میں واقعہ اسراء کے بعد کیوں رکھا گیا ہے -

میں اوپر بیان کر آیا ہوں کہ سورۃ کف میں اسلام اور مسیحیت کے مقابلہ کا ذکر ہے خصوصاً اس حصہ کے مقابلہ جو نیم سیاسی کہلا سکتا ہے یعنی ہے تو نہ ہی مگر دونوں مذہبوں کی سیاسیات سے وابستہ ہے -

سب سے پہلے اصحاب کف کا واقعہ بیان کر کے بتایا کہ مسیحیت کی ابتدا کس طرح ہوئی اور وہ کس طرح بگڑے پھر موسیٰ علیہ السلام کے اسراء کے واقعہ کو بیان کر کے بتایا کہ اصحاب کف کی تسلیوں کی ترقی ایک حد تک جا کر رک گئی - کہو یا مہنئی کے اسراء میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ موسیٰ کی قوم ایک حد تک جا کر روحانی ترقی سے محروم ہو چکی - اور اس وقت ایک اور نبی خدا تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہوا اور یہ بھی بتایا گیا تھا - کہ موسیٰ کی قوم سے مراد اس گمراہ موسیٰ مسند کا آخری حصہ ہے یعنی سبکی - ورنہ خالص موسیٰ حصہ تو پہلے ہی مژدہ ہو چکا ہے - غرض اصحاب کف کے واقعہ کے بعد

ذوالقرنین کے واقعہ کو قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ کی اول رکھ کر

سورۃ کف کے واقعہ کی ترتیب سے

اسراہ مونی کا واقعہ بیان کر کے بتایا کہ مسیحی قوم کی پہلی ترقی کا دور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کیساتھ ختم ہو جائیگا چنانچہ بعد کے واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ درجہ ذیل طور پر ترقی ہوئی اور مومنوں کے ایمان کو اس سے بے انتہا تقویت ملی۔ کیونکہ مکی زندگی میں یہ خبر دینا کہ مسلمان بیسیاتوں کو زک ویر گے ایک ایسی زبردست پیشگوئی ہے جس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ اس کے بعد دو ائمہ قرین کا واقعہ مسیحی قوم کی ترقی کے دوسرے دور کی خبر دینے کے لئے بیان کیا گیا ہے۔

اگر کہا جائے کہ اس طریق کو اختیار کرنے کی کیا ضرورت تھی معمولی طور پر مسیحیت کی ساری ترقی کو اکٹھا بیان کر دیا جاتا تو اس کا یہ جواب ہے کہ دنیا و اربوں کی نگاہ میں بے شک یہ معمولی بات ہے لیکن جو شخص دین کی اہمیت کو سمجھتا ہو وہ اسے کسی صورت میں جاہل نہیں کہے گا۔ بلکہ قرآن کریم کے اختیارات کے لئے اس طرح کی ضرورت اور ضروری قرار دیا۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ الہی قانون کے مطابق

جو شروع زمانہ سے چلا آیا ہے اقوام کی مذہبی حالت چار قسم کی ہوتی ہے۔ (۱) وہ قومیں جو نبی وقت پر ایمان لاتی ہیں۔ اور اس ایمان پر ثبات قدم رہتے ہوئے دینی، دنیوی ترقیات حاصل کرتی ہیں۔ (۲) وہ قومیں جو نبی وقت پر ایمان لاتی ہیں لیکن بدکاروں اور شرارتوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ یہ قومیں گواہ تھے کہ خدائے تعالیٰ کے پیچھے ہوتی ہیں لیکن اپنی قومی ہیئت تبدیل کئے بغیر اسی مذہب میں رہتے ہوئے اپنی اصلاح کر کے خدا تعالیٰ کے فضل کو دور یاد جذبہ کر سکتی ہیں۔ کیونکہ نبی وقت پر ایمان چاہتا ہے۔ صرف عمل خراب ہو جاتے ہیں (۳) وہ قومیں جو نہ صرف بد عمل ہو جاتی ہیں بلکہ ان کی خسرانی کے زمانہ میں دوسرا نبی آجاتا ہے اور وہ اس کے ماننے سے محروم رہ جاتی ہیں۔ اس وقت ان کی طرف سے کسی قسم کی اصلاح کی کوشش بھی خدا تعالیٰ کو رنجی نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنی قومی ہیئت کو نہ بدلیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کو قبول نہ کریں۔

(۴) وہ قومیں جو کسی نبی پر ایمان ہی نہیں رکھتیں اور ان کی سب ترقیات خالص دنیوی ہوتی ہیں۔ اور خدا تعالیٰ کو روحانی تعلق پیدا کرنے کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ وقت کے نبی پر ایمان لا کر اس کے احکام کے مطابق عمل کریں۔

ان چاروں حالتوں کے سمجھ لینے کے بعد یہ امر آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ مسیحی ترقی کے دور اول کا آخری حصہ اس قوم کو دوسری قسم کی اقوام میں شامل کرتا ہے یعنی اس قوم کو دین سے دور تو جانچے تھے۔ مگر اپنی ہیئت بدلے بغیر اللہ تعالیٰ سے صلح کر سکتے تھے کیونکہ وہ حضرت مسیح کو خود کے نبی تھے مانتے تھے۔ مگر اس کے بعد اسراہ مونی کی پیشگوئی کے مطابق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو گئے اور اب مسیحی قسم دوم سے نکل کر قسم سوم میں شامل ہو گئے۔ کیونکہ وہ مجمع البحرین کو بھول کر آگے نکل گئے یعنی ان کی عملی اور اعتقادی حالت ہی خراب نہ رہی بلکہ خدا تعالیٰ سے صلح کرنے کے لئے اب ضروری ہو گیا کہ وہ اپنی سیاست اور اپنے نظام کو بھی ترک کریں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اسلامی نظام اور اسلامی سیاست میں شریک ہو جائیں۔

ظاہر ہے کہ جب یہ دونوں قسمیں اس قدر مختلف ہوں اور خصوصاً جبکہ گفتگو نیم سیاسی اثرات کے متعلق ہو تو اس عظیم الشن فرق کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا اور جبکہ اس طریق کلام سے مزید فائدہ یہ پہنچتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سچا دینا ہے سامنے پیش کیا جائے تو یہ ترتیب نہ صرف ضروری معلوم ہوتی ہے بلکہ ایک معجزانہ ترتیب معلوم ہوتی ہے

خلاصہ یہ کہ پہلے اصحاب کف کا ذکر کیا گیا کہ جبکہ مسیحی یا تو نیک تھے یا مجرہ تو پچھلے تھے مگر نبی وقت کے ماننے والے تھے اور خدا تعالیٰ سے صلح کرنے کے لئے انہیں اپنی قوم اور اپنی سیاست کو چھوڑنے کی ضرورت تھی

اس کے بعد مہسنی کی ربانی محمد رسول اللہ کے ظہور کی خبر دی اور بتایا کہ اس نبی کے پیدا ہونے کے بعد مسیحی قوم کی حالت بدل جائے گی۔ انہیں بھی بھی ترقی تو ملے گی لیکن اس ترقی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے صلح کرنی ناممکن ہوگی کیونکہ وقت کے نبی کو نیچے چھو ڈکروہ آگے نکل چکے ہوڈ جب تک وہ واپس آکر اس نبی کے مکرکاب نہ ہوں گے ان کی ترقیات خالص دنیوی ہوں گی اور آخرت کا اس میں کوئی جی حصہ نہ ہوگا۔ پس اس زمانہ کا حال الگ بیان کیا کیونکہ اس زمانہ کی مسیحی قوم نہ صرف سیاسی بلکہ نہ سماجی پہلے مسیحوں سے جدا گانہ حیثیت رکھتی ہے۔

یہاں ایک اور بات قابل تشریح رہ جاتی ہے اور وہ یہ کہ ذوالقرنین کا ذکر بیچ میں کیوں کیا۔ جبکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا تھا۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ مسیحی ترقی کے دو دوروں کا نام آسمانی کتب میں الگ الگ رکھا گیا ہے۔ ایک دور اصحاب کعبہ کا دور ہے یعنی جبکہ اصحاب کعبہ والی کیفیت ان میں پیدا تھی۔ یا وہ اصحاب کعبہ کی طرح نیک بننے کی قابلیت رکھتے تھے گو عملاً نیک نہ ہوں۔ دوسرا دور آسمانی تمناؤں میں دور یا جوج و ماجوج کہلاتا ہے۔ یعنی وہ دور جس میں نیک بننے کی قابلیت ہی ان سے جاتی رہے گی اور ایک نئے نبی کے ظہور کی وجہ سے وہ اپنی مثبت قومی چھوڑ کر ہی خدا تعالیٰ کو پاسکیں گے اس نئے دور کے ساتھ ذوالقرنین کا تعلق ہے اور ذوالقرنین کے بعض اعمال اس دور کے پیدا ہونے کا موجب ہوئے ہیں۔ اور وہ اس طرح کہ یا جوج و ماجوج ان قوموں کا نام ہے جو شمالی ایشیا اور مشرقی یورپ کے علاقوں میں رہتی تھیں۔ ایشیا کی زرخیز دلی وجہ سے اس پر حملے کرتی تھیں۔

اگر ان حملوں میں وہ کامیاب ہو جاتیں تو جس طرح آریہ قوم ہندوستان میں پس کر دوسری برائی قوموں میں مل جاتی گئی ہے یہ تو میں بھی ایشیا کے مختلف ممالک میں پھیل کر دوسری اقوام کے ساتھ مل جاتیں اور ہر ملک کے مطابق مذہب

اختیار کر لیتیں اور کسی ایک مذہب پر جمع نہ ہوتیں لیکن خدا تعالیٰ کی قدرت سے ہوا یہ کہ ذوالقرنین جس کے مختلف تفصیل آگے آئے گی نے ان اقوام کے حملوں کو بڑی سختی سے روک دیا۔ اور یہ اقوام اب سہا کے استوائی شمال مغرب اور یورپ کے مشرق میں گھر گئیں اور ذوالقرنین نے اس امر کا انتظام کیا کہ ان اقوام کے ایشیا میں آنے کی صورت ہی نہ رہے اور گویا ایک کم کا بایکٹا کر دیا گیا۔ نتیجہ ہوا کہ یہ اقوام یورپ میں پھیلی شت شروع ہوئیں۔ اور چونکہ یورپ میں مذہب میں سے صرف مسیحی مذہب تھا باقی بت پرستی ہی بت پرستی تھی۔ اس لئے دنیا کے پرلے مذہب میں سے ان اقوام کو صرف مسیحیت سے واسطہ پڑا اور یہ اقوام آہستہ آہستہ سب کی سب مسیحی ہو گئیں اور ساری قومیں ایک ہی مذہب

میں شامل ہو کر دوسری دنیا کے مقابل میں ایک زبردست جتھہ بن گئیں۔ اس طرح مذہبی عداوت کا بیج پو یا گیا۔ اس کے علاوہ چونکہ ذوالقرنین کے ماتحت اور اس کی پالیسی پر عمل کرنا کے سبب ایشیا کے ان کو شمال کی طرف دھکیل دیا جو اس زمانہ کے لحاظ سے سب سے زدی اور سب سے حقیر علاقہ تھا۔ ان قوموں کے اندر ایشیا اور مشرق کی طرف آنے کی ایک زبردست خواہش پیدا ہو گئی جو اپنی شدت کی وجہ سے ہر نسل سے دوسری نسل کی طرف وراثتہ منتقل ہوتی چلی گئی اور اس طرح سیاسی عداوت کا بیج پو یا گیا۔

غرض ذوالقرنین ایک لحاظ سے یا جوج ماجوج یا وجالی فتنہ کے پیدا کرنے کا موجب ہوا پس اللہ تعالیٰ نے مسیحی ترقی کے اس دور کا ذکر کرنے سے پہلے ذوالقرنین کا ذکر کیا اور خصوصاً اس کے اس فعل کا جس کی وجہ سے یا جوج اقوام کی ترقی کا بیج کی ایک علیحدہ قومی اور سیاسی بنیاد پڑی۔

ذوالقرنین کے ذکر میں ایک اور حکمت بھی ہے اور وہ یہ کہ ذوالقرنین مادہ اور فانیس کا بادشاہ تھا۔ پس اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ یا جوج ماجوج کی پیدا نش ایک خارجی نسل کے انسان کے ذریعہ سے ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ

کی سنت ہے کہ جو اس کے نیک بندے ہوں جب ان کے کسی نیک فعل کے تاویزی رد عمل کے طور پر کوئی بدی پیدا ہو تو وہ نیک ہی کی اولاد یا ہو وطن یا مثل کے ذریعہ سے اس بدی کو دور کر دیتا ہے کہ اس کے نیک بندے کے نام سے ایک دور کا عیب بھی منسوب نہ ہو پس ذوالقرنین کا ذکر اس جگہ اس لئے کیا گیا۔ تاہم خبر کو بطور پیشگوئی بیان کر کے ایک دوسرے ذوالقرنین کی خبر دی جائے جو فارسی الاصل ہو گا اور جو طبع کا مقابلہ کر کے اس کے زور کو توڑے گا اور اس طرح پہلے ذوالقرنین پر سے الزام کو دور کرے گا اور ذوالقرنین کا نام اس وجہ سے پائے گا کہ اللہ تعالیٰ اُسے دو تون کا وارث بنائے گا۔ ایک مہر دیت کی قوت اور ایک سیت کی قوت۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا وارث ہونے کی وجہ سے مہدی کہلائے گا اور حضرت مسیح کی صفت کو اٹھانے کی وجہ سے کہ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ لا مہدی الا عیسیٰ۔ پس ان دونوں قوتوں کے حاصل ہونے کے سبب سے اس کا نام ذوالقرنین ہو گا۔ نیز اس وجہ سے بھی کہ وہ بین پیشگوئیوں کے مطابق دو صدیوں کو پائے گا۔ یعنی ایک صدی کے خاتمہ پر وہ خدا تعالیٰ سے الہام پائے گا اور دوسری صدی کے شروع ہونے پر اپنا کام ختم کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھایا جائیگا۔ اسی کی طرف حدیث میں ماجہ میں اشارہ ہے کہ لامہدی الا عیسیٰ یعنی آنے والا موعود ذوالقرنین ہو گا من جنت مہدی اہل من جنت میں ہو گا۔

احادیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ ایک اور جماعت بھی ہوگی جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر قرآن پڑھائیں گے اس سے کیا مراد ہے انہیں اگر آپ فوت ہو چکے ہوں گے تو یہ کام کس طرح کریں گے جواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کی بیٹیہ پر ہاتھ رکھ فرمایا کہ اَللّٰہُ یَغْفِرُ بَیْدَہُ لَوْ کَانَ الْاِیْمَانُ بِاللّٰہِ یَا لَنَا لَہُ مَا جَالَتْ مِنْ ہٰذَا لَدِیْہِ عَنِ الِیْہِ

ذوالقرنین
نہی کی اولاد
یا ہو وطن
یا مثل کے
ذریعہ سے
اس بدی کو دور
کر دیتا ہے

محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم
کے علوم کا
وارث ہونے کی
وجہ سے

بین
پیشگوئیوں
کے مطابق
دو صدیوں کو
پائے گا۔

ذوالقرنین
نہی کی اولاد
یا ہو وطن
یا مثل کے
ذریعہ سے

اور اس مرد وہ نے معجزانہ عبادہ سے جو حاکمیت کی ہے اس میں لکھا ہے رجال من فارس کہ فارسی لوگ ایمان کو پھیر واپس لے آئیں گے۔ اور بعض روایات میں رَجُلٌ کالغظ بھی آتا ہے (بخاری) یعنی ایک خاص موعود کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ان سب روایات کو ملا کر معلوم ہوتا ہے کہ ایک خاص موعود شخص جو فارسی الاصل ہو گا آخری زمانہ میں ایمان کے اٹھ جانے کے بعد پھر ایمان کو واپس لائے گا۔ اور اس کے اس کام میں بعض دور فارسی الاصل لوگ بھی اس کے نوید ہوں گے۔ اب یہ سوال کہ اس کا یا جوج ماجوج کے زمانہ سے کیا تعلق ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم اور احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی یہ حالت آخری زمانہ میں ہوگی جبکہ یا جوج ماجوج اور دجال کا ظہور ہو گا اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دونوں نام ایک ہی مذہب والوں کے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ یا جوج ماجوج کا لفظ سیاح فتنہ برد لالت کرتا ہے اور دجال کا مذہبی فتنہ پر پس دونوں قسم کی روایات کو ملا کر یہ حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے کہ یا جوج ماجوج کے زمانہ میں جو اشاعت کفر ہوگی اس کا مقابلہ ایک فارسی مرد کرے گا اور اس کے اس کام میں معجزانہ بعض اور فارسی مرد بھی ہوں گے پس فارسی الاصل ذوالقرنین کے فعل پر جو اعتراض پڑتا تھا۔ اس کا بھی اس کے تفصیلی حالات بیان کر کے ازالہ کر دیا اور اس واقعہ کو قرآن کریم میں بطور پیشگوئی کے بیان کر کے یہ بھی بتا دیا کہ اگر ایک دفعہ نے خبری طور پر یا جوج ماجوج کے بعد کی مدت مہتمی تو ایک اور ذوالقرنین ان کے مذہبی حیلوں کی جو آئندہ زمانہ میں ہونے والے ہیں روک تھام کرے گا۔

صاحبان ذوق کے لئے یہ نکتہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جس طرح دوسرے ذوالقرنین براعتراض کیا گیا ہے کہ یہ اصل میں فارسی الاصل نہیں کیونکہ اس کے آباد فارسی ہونے سے پہلے چینی علاقہ کے رہنے والے تھے۔ اسی طرح ذوالقرنین اول کی نسبت تاریخ میں آتا ہے کہ وہ

اصل میں مادہ کا تھا فارسی صرف عارضی تعلقات کی وجہ سے کھلتا ہے)

نیں اس جگہ ایک اور شبہ کا ازالہ بھی کر دینا چاہتا ہوں کہ بعض ہمانی لوگ ان پریشگوئیوں کو ہباءِ اشد پرچسپاں کرتے ہیں کہ وہ فارسی اصل تھے۔ مگر یہ درست نہیں۔ کیونکہ اماریت سے صاف ظاہر ہے کہ جس موعود کا ذکر ہے وہ قرآن کریم کی تعلیم دے گا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوگا۔ کیونکہ سورہ جمعہ کی آیت کے متعلق آپؐ نے جو کچھ فرمایا۔ اس کا وہ حصہ

ہی یہ ہے کہ ایک دفعہ تو اب قرآن کی تعلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کو دی ہے اور ایک دفعہ پھر وہ ایک اور قوم کو جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئی تھی تعلیم دیں گے۔ پس وہی شخص اس پریشگوئی کو پورا کرنے والا ہو سکتا ہے جو (۱) فارسی اصل ہو (۲) دوسرے محمد صلی اللہ کے شاگرد ہونے کا دعویٰ اور قرآن کریم کی تعلیم دینے والا ہو (۳) آیات قرآنیہ کو ساتھ لایا جائے تو یہ شرطیں بھی شامل کرنی پڑیں گی کہ ذوالقرنین ہو یعنی وہ پہلے کو پانے والا ہو (۴) وہ یا جوج ماجوج کے فتنہ کو جس کا جزو اعظم بندوں کو خدائی صفات دینا ہے تباہ کرے۔

ان میں سے فارسی اصل ہونے کے سوا کئی بات ہباءِ اشد میں نہیں پائی جاتی۔ نہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں نہ قرآن کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں نہ انہوں نے دو صدیاں یا تین اور نہ انہوں نے یا جوج ماجوج کے فتنہ کو توڑا بلکہ انہوں نے تو اپنے آپ کو خدا کے اس فتنہ کی آگ میں تیل پھڑکا ہے اور اسے اور بھی بھڑکا دیا ہے۔

ان تمہید اور ترتیب مصنفین کو بیان کرنے کے بعد اب میں ذوالقرنین کے متعلق اپنی تحقیق بیان کرتا ہوں میں اوپر بتا چکا ہوں کہ جیسا کہ سابق مفسروں اور یورپین محققین کا خیال ہے اور جیسا کہ حضرت مولوی نور الدین

صاحب خلیفہ اول جماعت احمدیہ نے بیان کیا ہے۔ میرے نزدیک بھی ذوالقرنین ایرانی بادشاہوں میں سے کسی ایک

بادشاہ کا نام ہے۔ حضرت مولوی صاحب رضی اللہ عنہ اس میں اس کی صفات ہباءِ اشد میں پائی ہوئی

کا نام کی قیاد بتاتے تھے۔ بعض نے آپ کی تحقیق میں یہ فرق کر دیا ہے کہ اس بادشاہ کو دارا سکندر قرار دیا ہے۔ مگر میرے نزدیک نہیں ہے اول ان شرائط کو دیکھنا چاہیے کہ جو قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں اور پھر اس بادشاہ کی تعیین کرنی چاہیے۔ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ (۱) ذوالقرنین کو الامام یا خواہیں آئی تھیں (۲) وہ اپنے علاقے سے قحط فوج کرتے ہوئے صوبہ کربلاں چلا گیا جہاں ایک سیاح جشمہ میں سورج ڈوب رہا تھا (۳) اس کے بعد وہ مشرق کی طرف متوجہ ہوا اور مشرقی ممالک کو فتح کیا (۴) پھر وہ ایک درمیانی علاقہ کی طرف گیا جہاں سے یا جوج ماجوج حملہ کر رہے تھے اور اس نے وہاں دیوار بنائی۔

ہیں ذوالقرنین کی تعیین کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جو شخص ہمارے ذہن میں مشارائفہ ذوالقرنین قرآن کریم سے کھلتا ہے اس میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ خصوصاً اس امر کو کہ وہ صاحب الامام اور خدا تعالیٰ کا مقبول بھی ہے یا نہیں۔

یہ امر تو پہلے طے ہو چکا ہے کہ مہید اور فارس کے بادشاہوں میں سے ہی کوئی بادشاہ ہماں مراد ہے کیونکہ دانیال کی روایا نے ان ہی کو ذوالقرنین کا نام دیا ہے ہم نے دیکھا یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بادشاہ یہ صفات اپنے اندر رکھتا ہے۔ سب سے اول اور اہم صفت الامام کی صفت ہے۔ اس بارہ میں ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو فارس کے

بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہم کو ایسا ملتا ہے کہ جسے ذوالقرنین کے متعلق اپنی تحقیق

انبیاء کے کلام سے بھی ملتی ہے اور یہ بادشاہ خورس ہے جسے انگریزی میں CYRUS لکھتے ہیں۔ یسعیہ نبی خورس کا پڑا ہے

اس بارہ میں لکھتے ہیں :-

نہیں ہم

"خداوند اپنے مسیح خورس کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس کا داہنا ہاتھ پکڑا کر امتوں کو اس کے قابو کروں اور بادشاہوں کی کمرس کھلوں ڈالوں اور دہرا ہوئے دروازے اس کے لئے کھول دوں اور وہ دروازے بند نہ کئے جائیں گے میں تیرے آگے بچھگا اور تیرا بھی جگہوں کو سیدھا کر دوں گا میں پیس لے دوں گا اور لوہے کے بیٹھوں کو کاٹ ڈالوں گا اور میں گئے ہوئے خزانے اور پوشیدہ مکانوں کے کنج تجھے دوں گا تاکہ تو جانے کے میں خداوند اسرائیل کا خدا ہوں جس نے تیرا نام لے کے بلایا ہے میں اپنے بند یعقوب اور اپنے برگزیدے اسرائیل کے لئے تجھے تیرا نام صاف صاف لے کے بلایا میں نے تجھے مہربانی سے پکارا گو کہ تو مجھ کو نہیں جانتا۔" (یسعیاہ باب ۴۵)

یسعیاہ نبی کے اس کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ خورس نامی مہند اور فارس کا بادشاہ خدا تعالیٰ کی طرف سے

برکت دیا گیا کیونکہ اُسے مسیح کہا گیا ہے (یہ حقیقت یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ خورس کو جو ذوالقرنین تھا مسیح کہا گیا ہے اور مسیح مولود ذوالقرنین) پھر لکھا ہے کہ اُسے

حکومت اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے دی تھی۔ یہی تسنوں کریم ذوالقرنین کی نسبت فرماتا ہے اَنَا مَكْنَا لَهُ فِي الْاَنْفُسِ وَ اَنْبِيَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَسْبُوبَا۔ ہم نے اُسے بادشاہت دی تھی اور ہر ضروری امر کو حاصل کرنے کے ذرائع بخشے تھے اسی طرح لکھا ہے کہ میں تیرے آگے چلوں گا اور تیری ہڈی جگہوں کو سیدھا کر دوں گا جس سے اشارہ ہے کہ وہ بہت سفر کرے گا یہی قرآن کریم سے ظاہر ہوتا ہے پھر یسعیاہ کے الہام میں ہے کہ میں خداوند اسرائیل کا خدا

ہوں جس نے تجھے نام لے کے بلایا ہے۔ تسنوں کریم میں بھی آتا ہے کہ قَدْ نَأْتِيَا ذَا الْقُرْنَيْنِ ہم نے ذوالقرنین کو نام لے کر پکارا۔ پھر لکھا ہے میں نے تجھے مہربانی سے پکارا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ تو مجھے نہیں جانتا۔ اور یہ اس طرف اشارہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی پرستش و تورات کے ناموں سے نہیں کرتا تھا بلکہ دوسرے ناموں سے۔ چنانچہ تاریخ سے ثابت ہے کہ وہ زرتشت بنی کا پیرو تھا۔ خورس کی بزرگی کا ثبوت تمام تاریخوں سے ملتا ہے۔ اس کے بارہ میں لکھا ہے کہ اس کے دشمن بھی اس سے محبت کرتے تھے۔ بلکہ جب وہ کسی حکومت پر حملہ کرتا تو اس کی نیکی اور اس کے انصاف کی وجہ سے شہر وائے دروازے کھول کر اس سے جا کر مل جاتے اور اپنے بادشاہ کو جیوٹ دیتے۔ یسعیاہ نبی نے بھی اپنا الہام اس بارہ میں لکھا ہے جس کے الفاظ ہیں "خورس کے حق میں لکھا ہے کہ یہ میرا چرواہا ہے وہ میری ساری مرضی پوری کرے گا۔" (باب ۴۵) اس کی نیکی اور اس کے اخلاق کے متعلق مورخین نے جو آراء دیے ہیں وہ یہ ہیں :-

ہیسٹوئریز مسٹری آف دی ورلڈ جلد ۲ ص ۵۹۶

(HISTORIANS HISTORY OF THE WORLD)

میں مشہور مورخ ڈیوین کی رائے لکھی ہے کہ :-

"میں نے ایک دفعہ انسانی فطرت پر غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ انسان کے لئے اپنی فطرت کے مطابق دوسرے نسلوں پر حکومت کرنا آسان، گونا گویا ہو کیونکہ میں نے غور کیا کہ کتنے ہی آقا ہیں جن کے گھر میں تھوڑے یا زیادہ نوکر ہیں مگر وہ اپنے نوکروں سے بھی اطاعت نہیں سیکھ سکتے پس اس سے میرا یہ خیال ہوا کہ ایسا ایک بھی آدمی نہیں جو انسان پر حکومت کر سکتا ہو۔ دوسرے جادوؤں پر حکومت کرنے والے کئی ہیں مگر یہ سوچتے ہیں کہ مجھے خورس بادشاہ کا خیال آیا جس نے میری رائے بدل دی اور میں نے کہا کہ انسانوں پر حکومت کرنی مشکل نہیں۔ میں نے دیکھا کہ بعض

ایسے لوگ تھے جنہوں نے خوشی سے سائرس کی ماتحتی اختیار کی۔ حالانکہ بعض ان میں سے ایسے تھے جو اس سے دوچینے کی راہ پر بعض چار چینی کی راہ پر تھے۔ بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے کبھی اُسے دیکھا ہی نہ تھا اور ایسے بھی تھے جنہیں اُسے دیکھنے کی توقع بھی نہ ہو سکتی تھی۔

پھر لکھا ہے۔ ”اس نے لوگوں کے دل میں ایک پرجہ زور خواہش پیدا کر دی تھی کہ وہ اُسے خوش رکھیں اور کہ وہ ہمیشہ ان پر حکومت کرتا رہے اس نے اتنی قوموں پر حکومت کی کہ ان کی تعداد کا شمار شکل ہے مشرق سے مغرب تک اس کی حکومت پیدلی ہوئی تھی۔“

پھر اسی کتاب میں موجود زمانہ کے مورخین کی رائے کا یہ خلاصہ لکھا ہے

”اگر بڑائی انصاف کے لئے لڑنے بلکہ اس کے لئے جان دینے کے لئے تیار رہنے کا نام ہے تو وہ (یعنی خورس) بڑا بادشاہ تھا۔“ پھر لکھا ہے۔۔

”وہ محض اپنی ذات کے لئے کچھ نہ کرتا تھا۔ وہ ایسا تھا کہ جب میڈیا کی حکومت، بابل کی حکومت اور مصر نے اتفاق کر لیا تو اس نے محض دفاع کی خاطر

سکواں اٹھائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ رحم مجسم تھا۔ اس کی ڈھال پر ناباؤ خون کا قطرہ نہ گرا تھا۔ نہ بمبیاں نہ مقام یا ظلم سے اُس نے ہاتھ رنگے۔ اس نے مقدمہ دینے والے

بادشاہ کی طرح کبھی شہر نہیں جلائے۔ اس نے دیگر بادشاہوں کی طرح مخلوب بادشاہوں کے ہاتھ پاؤں نہیں توڑے اس نے یہودی بادشاہوں کی طرح کبھی دیواروں پر ان کو نہیں

گھسیٹا نہ اُس نے رومیوں کی طرح مخلوب بادشاہوں کو پھانسی دی۔ نہ اُس نے یونانیوں کے پاگل خدا اسکندر کی طرح خونریزی کی۔ وہ بے شک ایشیائی تھا مگر وہ ایسے

لوگوں میں سے تھا جو اپنے زمانہ سے بہت پہلے پیدا ہو جاتے ہیں۔

وہ دوسرے انسانوں سے بہت نرم دل تھا۔

وہ اپنی قوم کے رواج اور دستور سے بہت آگے نکلا ہوا تھا انسانی نسل کی انتہائی ترقی جو آئندہ ہونے والی تھی اس پر وہ قائم تھا۔ اس نے اپنی زبردست حکومت کی بنیاد اس پر رکھی تھی کہ ملکوں کو فتح کر کے ان کے درجہ کو بڑھایا جائے اور مفتوحوں کو مساوی حقوق دئے جائیں۔ ٹائز کا وہ شہر جس نے نوکدلفراہر سکندریہ کے آگے بڑے بڑے محاصرہ کے بعد اپنے آپ کو سپرد کیا اس شہر نے اس کے جاتے ہی اپنی مرضی سے اپنے دروازے کھول دئے۔“ پھر لکھا ہے کہ۔۔

”سب سے بڑھ کر وہ چھوٹی قوم جو یہودی کہلاتی ہے اس نے بابل کے دریا پر اس کا اس طرح استقبال کیا کہ کسی فانی انسان کا استقبال اس نے اس جوش سے کبھی نہیں کیا۔“ پھر لکھا ہے۔۔

”وہ اپنے زمانہ کی پیداوار نہ تھا۔ بلکہ اس نے زمانہ کو پیدا کیا اور وہ اس کا باپ تھا۔ وہ تاریخ انسانی میں ایک منفرد اور بے مثل بادشاہ تھا۔“

(ہسٹوریسنر ہسٹری آف دی ورلڈ جلد ۱۰ ص ۵۹۰-۵۹۱)

اب میں اس معنوں کو لیتا ہوں کہ وہ خدا تعالیٰ سے بھی خواہیں پانے کا مدعی تھا۔

اسی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ ایک دفعہ ایک حم پر جارہا تھا کہ اس نے خواب دیکھا کہ دارا جو اس کا رشتہ میں بھتیجا تھا۔ اس کے دو پر نکلتے ہیں ایک یورپ پر پھیلا

ہوا ہے اور دوسرا ایشیا پر۔ اس نے صبح اس کے باپ کو بلا یا جو اس کے ساتھ تھا اور اُسے کہا تھا راز الہام معلوم ہوتا ہے میرے خلاف سازش کر رہا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں

اس یقین کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں اور وہ یہ کہ آج میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے اور خدا تعالیٰ کا میرے ساتھ اس محبت کی وجہ سے جو وہ مجھ سے رکھتا ہے یہ سلوک ہے کہ ایسے تمام اہم امور جو میری ذات پر گہرا اثر ڈالنے

والے ہوں وہ مجھے بتا دیا کرتا ہے۔ (جلد ۲ ص ۵۹۵)

اس خواب کی تعبیر میں گو اس نے غلطی کھائی اور سمجھا

ہے کہ شاید دارا اس کے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے۔
خبریں کہ دارا نے لیکن جو اس کی تعمیر تھی وہ اپنے وقت پر تیار طور پر پوری
ہوئی۔ اور وہ اس طرح کے جو خرس کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ
ہوا اور اسے لوگوں نے قتل کر دیا۔ اس پر دارا نے چند
شہزادوں کے ساتھ مل کر اس غاصب کو قتل کر دیا اور
آخر شہنشاہ فیصلہ سے دارا کو بادشاہ بنایا گیا جس نے
یورپ اور ایشیا کے بڑے حصہ کو فتح کر کے ایرانی حکومت
کو مت بڑھا دیا۔

بائبل سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اُسے امام ہوتا تھا۔ کیونکہ بائبل میں لکھا ہے :-

”اور شاہ فارس خورس کی سلطنت کے پہلے برس میں
اس خاطر کہ خداوند کا کلام جو یرمیاہ کے منہ سے نکلا
تجاوڑا ہو۔ خداوند نے شاہ فارس خورس کا دل اُجھاڑ
کہ اس نے اپنی تمام مملکت میں منادی کرائی اور اسے
قلمبند بھی کر کے یوں نرسوایا۔ شاہ فارس خورس
یوں فرماتا ہے کہ خداوند آسمان کے خدائے زمین کی
ساری ملکیتیں مجھے بخشیں اور مجھے حکم کیا ہے
کہ یروشلم کے بیچ جو یہوواہ میں ہے۔
اس کے لئے ایک مسکن بناؤں۔ پس اس
کی ساری قوم میں سے تمہارے درمیان کون کون ہو
اس کا خدا اس کے ساتھ ہو اور یروشلم کو جو شر
یہوواہ ہے جائے اور خداوند اسرائیل کے خدا کا
گھر بنائے جو یروشلم میں ہے“ (عزرا ۱: ۱-۳)
تو یہ خدا تعالیٰ نے اُسے برگزیدہ کر کے اسے
ملکیتیں اور حکومتیں بخشیں پھر اُسے اہام کہ یروشلم
کا مقدس گھر بنانے اور یہودیوں کے قید سے رُخ
کرنے کا حکم دیا۔

دوسری علامت قرآن کریم سے ذوالقرنین کا یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس کی فتوحات پہلے مغرب کی طرف شروع ہوئیں اور وہ ملک یر ملک فتح کرتے کرتے ایسے

مقام پر پہنچ گیا۔ جہاں اس نے سورج کو ایک ایسے چشمہ میں ڈوبتے ہوئے دیکھا جس میں سیاہ مٹی ملی ہوئی تھی (یعنی اس کے پانی کا رنگ سیاہ تھا اس سے مراد کیکو اسود ہے جسے انگریزی میں BLACK SEA کہتے ہیں) چنانچہ خورس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ گذرا ہے۔ جب اُسے اشد تغلے نے طاقت بخشی تو مغربی ممالک کے بادشاہوں نے ایک کر کے اس پر حملہ کر دیا اور اس طرح اس کی فتوحات اپنے ملک سے باہر مغربی طرف شروع ہوئیں اور بابل، نینوا اور یونانی نوآبادیات جو ایشیا کے چمک کے شمال میں بحیرہ مارمرانک چھیلی ہوئی تھیں، خورس نے فتح کر لیں اور اس طرح اس چشمہ تک پہنچا۔ جو اس کے ملک کی مغرب کی طرف تھا اور جس کا پانی سیاہ تھا (یہ تمام علاقے تاریخ سے ثابت ہے کہ اس نے فتح کئے تھے)۔ (دیکھو ہٹورینز ہسٹری آف دی ورلڈ نیز جیوسٹس انسائیکلو پیڈیا جلد ۱ ص ۱۱۱)

تیسری علامت قرآن کریم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ مغربی علاقوں کو فتح کرنے کے بعد ذوالقرنین نے مشرق کی طرف توجہ کی اور تاریخ سے اس امر کا بھی پتہ ملتا ہے کہ مغربی علاقوں کی فتح کے بعد خود اس نے مشرقی ممالک کو فتح کیا اور افغانستان تک اور بخارا اور سمرقند تک اس کی حکومت پھیل گئی (ہسٹورینز ہٹری آف دی وولاج ۲۹۳ء) چوتھی علامت قرآن کریم بتاتا ہے کہ اصحاب کرامؓ بعض قوموں کی طرف توبہ کی، اور وہاں ایک دیوانہ بنایا کہ جو جوج و جوج وہاں سے حملے کرتے تھے تاریخ سے منہجہ ذیل امور کا ثبوت ملتا ہے۔

اول۔ خوس کی جنگ یا جوج ماجوج سے ہوئی ہے۔
اور اس نے ان کے حملوں سے اپنی مملکت کے بعض علاقوں کو بچایا ہے۔

اس مسئلہ کو سمجھنے کے لئے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ
یا جوج نا جوج کن قبائل کو کہتے ہیں۔ اس کے لئے بھی ہم کو

بائبل سے ملوث ہے بائبل میں یاجوج ماجوج کی نسبت لکھا ہے

”اے آدم زاد تو جوج کے مقابل جو ماجوج کی نہیں کا ہے اور روس اور مسک اور ٹو بالک کا سردار ہے اپنا منکر اور اس کے برخلاف جوت کر؟“ (حزقیل باب ۲)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بائبل جس نے سب سے پہلے ہمیں یاجوج ماجوج سے روشناس کرایا ہے شمالی علاقے کے رہنے والے لوگوں کو یاجوج ماجوج کہتی ہے اور ان کا مقام روس، ماسکو اور ٹو بالک بتاتی ہے جو سارا علاقہ شمالی ہے۔ اس کے بعد بائبل سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مقابلہ فارس کا کوئی بادشاہ کرے گا کیونکہ لکھا ہے کہ وہ فارس پر قابض ہو گئے ہوں ہیں چنانچہ لکھا ہے۔ ”اور ان کے ساتھ فارس اور کوش اور فوط (ہیں)“

(حزقیل باب ۵)

یعنی جب یہ پیشگوئی کی گئی ہے۔ یاجوج کے ماتحت فارس کا علاقہ تھا۔

اب ہم تاریخوں کو دیکھتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کی نسبت کیا رائے ظاہر کرتی ہیں۔ پیرائے مورخوں میں کہ

جو زبانیس کا بیان ہے کہ یہ سیرین SEYTHIENS

قبائل کا نام ہے۔ تورات سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔

کیونکہ پیدائش باب ۲ میں لکھا ہے کہ ”یافث کے بیٹے یہ ہیں۔ جہر اور ماتوج اور مادی“ جہر، سیمیرینسز

(CIMMERIANS) کا نام ہے جو ایشیائے کوچک

کے مشرقی طرف رہتے تھے۔ اور مادی میدیاؤلوں کا نام ہے

ان دونوں کے درمیان کا علاقہ میدینسز کا علاقہ ہے۔

جیروم لکھتا ہے کہ ماجوج کوہ قاف کے اوپر بحیرہ اخضر

کے اوپر رہتے ہیں یہ بھی وہی شمالی علاقہ ہے جس میں سیرین

رہتے تھے (جیوش انسائیکلو پیڈیا جلد ۱ ص ۱۹)

اس حقیقت کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ بائبل نے

لکھا ہے کہ یاجوج ماجوج اس زمانہ میں فارس پر حاکم ہو گئے

تھے۔ کیا سیرینسز کے بارہ میں یہ امر ثابت ہے سو اس کے

متعلق ہم تاریخ میں یہ لکھا پاتے ہیں۔ ”تب جیسا کہ ہم لکھ

آئے ہیں فارس سیرینسز کے ہاتھوں میں آ گیا یا دوسرے

لفظوں میں مادیوں کے بادشاہ کے ہاتھوں میں آ گیا مادیوں کے بائبل

پر اس وقت سیرینسز حکومت کر رہے تھے جس بادشاہ

کا پایہ تخت اس وقت اکباتانا (ECBATANA)

میں تھا جس کے ہاتھ سے فارس کو خورس اعظم نے چھڑوایا؟

دیسٹورینسز ہٹری آف دی ورلڈ جلد ۲ ص ۱۵۸ اس واقعہ کی

زمنہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا قبضہ فارس پر

رہ چکا تھا بلکہ یہ بھی کہ خورس نے یاجوج ماجوج کو شکست

دے کر فارس کو ان کے قبضہ سے آزاد کرایا تھا۔ ان کا بار بار

حملہ کر کے جنوبی اقوام کو تکلیف دینا بھی تاریخ سے ثابت ہے

چنانچہ ہیردوٹس لکھتا ہے کہ سیرینسز کوہ قاف اور بحیرہ

اخضر کے درمیان سے وہ درہند کے راستے شمالی ممالک

کی طرف سے جنوبی ممالک پر حملے کیا کرتے تھے۔

دوسری شق آخری علامات کی قرآن کریم سے یہ معلوم

ہوتی ہے کہ ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کے حملوں سے

بچانے کے لئے ایک دیوار بنائی تھی۔

پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس علاقہ میں کسی دیوار

کا پتہ ملتا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں عین اسی مقام پر جسے

ہیردوٹس نے سیرینسز کے حملہ کا راستہ بتایا ہے دیوار

بنی ہوئی تھی۔ وہ درہند کی دیوار کے نام سے مشہور ہے۔ درہند کی دیوار

اور غالباً درہند اسی وجہ سے اس جگہ کا نام پڑا ہے کہ اس

جگہ دیوار کھینچ کر سیرینسز کو روکا گیا تھا۔ چنانچہ درہند کے متعلق

انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا میں لکھا ہے کہ اس جگہ ایک دیوار

تھی جو اپنی تعمیر کے وقت ۲۰۰ فٹ اونچی تھی اور دس فٹ

چوڑی تھی اس میں لوہے کے دروازے تھے اور تھوڑے

تھوڑے فاصلہ پر گڑغڑوں کے لئے منار بنے ہوئے تھے تاکہ

وہاں سے نگرانی کر سکیں یہ بچاس میل لمبی ہے اور بحیرہ اخضر

۱۶

۱۶

۱۶

سے کوہ قاف تک چلی گئی ہے پھر انسائیکلو پیڈیا برٹیکا میں لکھا ہے کہ یہ دیوار سکندر کی دیوار ہے۔ مگر اُسے قیادت نے جو سامانی بادشاہ تھا دوبارہ مرمت کروایا تھا۔

ان بیانات سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ یہاں کوئی دیوار موجود تھی۔ مگر یہ کہ اس دیوار کو خورس نے بنایا تھا۔ اس کا ثبوت تاریخ سے اس وقت تک مجھے نہیں مل سکا۔ ہاں میں سمجھتا ہوں کہ سکندر کا اس دیوار کو بنانا بالکل خلاف عقل ہے۔ سکندر کے متعلق تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ ۳۳۰ قبل مسیح کی گرمی کے موسم میں اس نے دارا کو آخری شکست دی ہے اور دارا مارا گیا ہے (انسائیکلو پیڈیا برٹیکا جلد اول صفحہ ۵۶) لیکن اس فتح سے اُسے ایران پر قبضہ حاصل نہیں ہوا۔ بلکہ اس کے مقابل پر کئی صوبوں کے لشکر ابھی موجود تھے اس لئے وہ بغیر دم لئے آگے بڑھا گیا۔ لیکن چونکہ وہ آگے بڑھا بچھے علاقہ میں بغاوت ہو گئی اور اُسے واپس آنا پڑا۔ بنات کو فرو کر کے سکندر کا بل کی طرف بڑھا جہاں اس کی فوج میں بغاوت شروع ہو گئی۔ اور موہن کے نزدیک ۳۲۹ قبل مسیح کی سردی کے موسم میں وہ ہندوستان کی طرف بڑھا۔ یہ سفر اس قدر مرمت سے طے ہوا ہے کہ بعض مؤرخ اس کے تحقق شک ظاہر کرتے ہیں۔ بہر حال یہ امر ثابت ہے کہ سکندر راستہ میں کہیں ٹھہرا نہیں۔ بلکہ لڑتا ہی ہندوستان کی طرف چلا گیا ہے۔ جہاں سے وہ جہازوں کے راستہ واپس لوٹا۔ اور مسئلہ کہ قبل مسیح میں ایران پہنچا۔ وہاں تھوڑا سا صلہ ہونے کے بعد جس میں اُسے اپنی فوجوں کی بغاوت فرو کرنے کی پھر ضرورت پیش آئی وہ گھر کو روانہ ہوا۔ اور ۳۳۰ جوں ۳۲۳

قبل مسیح راستہ ہی میں مر گیا۔ ان حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ اُسے اتنی بڑی دیوار بنانے کا ہرگز موقع نہ مل سکتا تھا۔ پس معلوم ہوتا ہے کہ یہ دھوکا اس امر سے لگتا ہے کہ بعض مسلمان مفسرین کا خیال تھا کہ سکندر ذوالقرنین تھا پس اس سے سچی مصنفوں نے دھوکا کھا کر اس دیوار کو سکندر کی دیوار سمجھ لیا۔

مگر صرف اتنا ثابت کرنا کافی نہیں کہ سکندر نے یہ دیوار نہیں بنائی بلکہ اس سے زیادہ ایسے ثبوت کی ضرورت ہے جس سے معلوم ہو کہ یہ دیوار اگر لقیہ بنا نہیں تو غالباً خورس نے بنائی تھی چونکہ تاریخ سے اس وقت تک کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا جس سے قطعی طور پر ثابت ہو کہ یہ دیوار خورس نے بنائی ہے ہم قیاس سے ہی کام لے سکتے ہیں۔ چنانچہ میں نے تاریخی واقعات کی بنا پر یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہ دیوار خورس ہی نے بنائی ہے اور یہ دلائل یہ ہیں

(۱) تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ دارا نے جو خورس کے بیٹے کے بعد بادشاہ ہوا اور جس کے متعلق خورس نے خواب دیکھی تھی کہ مشرق و مغرب میں اس کی حکومت ہوگی۔ سید بنز کا زور توڑنے کے لئے یونان میں سے گزر کر یورپ کی طرف جا کر سید بنز پر حملہ کیا تھا۔ اب یہ بات خلاف عقل معلوم ہوتی ہے کہ جبکہ سید بنز اس کے شمالی جانب اس کے ملک کے پاس ہی بستے تھے وہ ان پر حملہ کرنے کے لئے یورپ سے گیا ہو۔ پس اس واقعہ سے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ چونکہ خورس نے درہند کے پاس دیوار بنا دی تھی اور ایک بڑی فوج کو لے کر ان کے ملک پر صرف چند چھوٹے چھوٹے دروازوں سے حملہ کرنا خالی از خطرہ نہ تھا۔ اور دیوار کو توڑنا اور بھی پرخطر تھا۔ پس دارا نے سید بنز کا زور توڑنے کے لئے یورپ کی طرف سے جا کر حملہ کیا۔ تاکہ ایک طرف سے دیوار ان کو روک رہی ہو اور دوسری طرف سے اس کی فوجیں ان پر حملہ آور ہو جائیں۔

(۲) دوسرا جس محاسن بارہ میں قیاس کیا جاسکتا ہے یہ ہے کہ اگر درہند میں دارا سے پہلے دیوار موجود نہ تھی تو دارا کے اول جیسے عقل مند بادشاہ کی نسبت یہ خیال نہیں کیا جاسکتا کہ وہ اپنے ملک کو تنگ چھوڑ کر تہرا ریل کا چکر کاٹ کر سید بنز پر حملہ کرنے کے لئے گیا تھا۔ کیونکہ اس صورت میں یہ صریح خطرہ موجود تھا کہ اس کے جانے کے بعد سید بنز بغل میں سے نکل کر اس کے ملک پر حملہ کر دیتے اور زور

سکندر کا یہاں
دیوار کو بنانا
خلاف عقل ہے

دلائل کہ یہ
دیوار خورس
نے بنائی

مَكْنَاهُ فِي الْأَرْضِ وَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۝

۱۸ زمین میں حکومت بخش تھی اور ہم نے اُسے ہر ایک چیز کے حصول کا ذریعہ عطا کیا تھا ۱۶

فَاتَّبَعَ سَبَبًا ۝ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ

تب وہ ایک راستہ پر چل پڑا جہاں تک کہ وہ سورج ڈوبنے کے مقام پر پہنچا

وَجَدَهَا تَعْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا

تو اس نے ایسا پایا کہ دُگو یا وہ ایک گدے چٹھے میں ڈوب رہا ہے اور اس نے اس کے پاس کچھ لوگ (دبان)

قَوْمًا قُلْنَا يَا الْقَارِئِينَ إِنَّمَا أَنْتَ تُعَذِّبُ وَإِنَّمَا

ہائے (اسد پر) ہم نے (اُسے) کہا (کہ) اے ذوالقرنین تجھے اجازت ہے کہ ان کو عذاب دے یا ان کے

خلاصہ یہ کہ یہ امر ایک ثابت شدہ حقیقت معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین بادشاہ سے مراد قرآن کریم میں **نورس** بادشاہ ہی ہے اور اس امر کے ثابت کر چکنے کے بعد میں قرآن کریم کی آیات کی تفسیر الگ الگ بیان کرتا ہوں۔

۱۷ ص ل غ ا ت ۔ مَكْنَاهُ مَكْنَىٰ عَ حَسَبِ

مکمل کا صیغہ ہے اور مَكْنَاهُ مِنَ الشَّيْءِ کے معنی ہیں جَعَلَ لَهُ عَلَيْهِ سُلْطَانًا وَقُدْرَةً ۔ اس کو کسی بات پر طاقت

قدرت اور غلبہ بخشا (اقراب) اس مکنات کے معنی ہوں گے۔ ہم نے اُسے حکومت و غلبہ دیا تھا۔

سَبَبًا ۔ مَا يَنْتَوِيضُ بِهِ إِلَىٰ غَيْرِهِ ۔ کسی چیز کے حصول کے ذریعہ کو سبب کہتے ہیں۔ (اقراب)

تفسیر :- یعنی ہم نے ذوالقرنین کو دنیا میں بڑی طاقت بخشی تھی۔ اور ہر قسم کے سامان اُسے بخشے تھے

یہ ادھر ثابت کیا جا چکا ہے کہ نورس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے خاص طاقت دی تھی۔ جیسا کہ بائبل اور اس کے اپنے مآلات سے ثابت کیا جا چکا ہے۔

دیکھو نوٹ ۱۔

اپنے ملک کو بھی بچا سکتا۔ نہ اُس کا ملک اس کو ضرورت پر مزید ملک بھجوا سکتا۔ پس اس کا اطمینان سے یورپ کی طرف سے جا کر حملہ کرنا بتاتا ہے کہ در بند کی طرف اس سے پہلے دیوار موجود تھی اور وہ اس امر سے مطمئن تھا کہ سید بن مرزا اس کے ملک پر دیوار کی وجہ سے اس طرف سے حملہ نہیں کر سکتے۔

میں سمجھتا ہوں کہ اب میں چاروں علامتوں کو سوا دیوار والے حصہ کے یقینی طور پر خورس کے حق میں ثابت کر چکا ہوں۔ اور دیوار والے حصہ کے متعلق بھی اس قدر ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں کہ جہاں تک اس زمانہ کے واقعات سے (جو درحقیقت بہت کم ہم تک پہنچے ہیں) قیاس کیا جا سکتا ہے خورس ہی در بند کے پاس دیوار بنانے والا تھا خصوصاً جبکہ تاریخ سے ثابت ہے کہ یا جوج ماجوج خورس کے برسر اقتدار آنے سے پہلے اس کے پاسے ملک پر قابض تھے اور ان کے حملے فارس پر اور اس کی وسیع سلطنت پر برابر جاری تھے۔ اور جبکہ ہم کو تاریخ سے مزید ثبوت ملتا ہے کہ در بند کی طرف سید بن مرزا کے حملے خورس کے زمانہ کے بعد رک گئے تھے۔

أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ۚ قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ

بارہ ہمارے حسن سلوک سے کام لے گا اس کفار میں سے ایک کفار جو ظلم کرے گا اسے تو ہم

نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نَّكَرًا ۚ وَ

مزد سزاؤں کے بعد وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائیگا اور وہ اسے سخت عذاب دے گا جس سے اور

أَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ بِالْحُسْنَىٰ

ایمان لائے گا اور نیک (اور نیک اعمال) عمل کرے گا تو اس کیلئے خدا تعالیٰ کے اس کے حال کے بدلہ میں اچھا انعام دے گا

صوفیہ مراد ہے کہ اس کا پانی گہرا ہے اور سطح زمین کے اندر

نکل کر بھی اس میں پانی ملتا رہتا ہے ورنہ چھوٹا چشمہ مراد

نہیں۔ بلکہ وہ اس قدر وسیع ہے کہ اس کے کنارہ پر کھڑے

پو تو یوں معلوم ہوگا کہ گویا سورج اسی میں ڈوب رہا ہے۔

وجد عند قوم آسے مراد وہ حکومت ہے جو ایشیا و

کوکچک کے مشرقی ساحل پر حکومت کر رہی تھی اور جس نے

بابل کی فتح کے بعد دوسری حکومتوں سے مل کر بلاد و بحر خود اس

پر حکومت کیا تھا۔

اس قوم کے متعلق فرماتا ہے کہ ہم نے اُسے کہا کہ وہ

اس کی شہادت کی اُسے مزاد خواہ ان پر احسان کر کے

اپنا گرویدہ بنا لو

تفسیر: یعنی خورس نے اس الہام کے جواب میں

میرے من کی کہ میرا یہ خشا ہے کہ اگر یہ وہ بارہ شہادت کریں

تو ان کو سزا دوں ورنہ نہیں۔

یہ جو فرمایا کہ تم میری راہ میں اسے معلوم ہوتا ہے کہ خورس

کا ایک مذہب تعلق تھا جو قیامت پر خاص طور پر ایمان رکھتا تھا

چنانچہ تاریخ سے ثابت ہے کہ خورس زروشتی مذہب کا مخلص بن گیا تھا

جو مذہب کہ اسلام کے بعد سب مذاہب سے زیادہ بعث

بعد الموت پر زور دیتا ہے (جیوش انسانہ کلو پیڈیا جلد ۱۱)

اس میں لکھا ہے کہ یہ امر یقینی طور پر ثابت ہے کہ

خورس خالص زروشتی مذہب کا پیرو تھا۔

اصول لغات۔ حَمِيَّةٌ: الْحَمِيَّةُ

معنی ہیں ذات الحمیۃ۔ کچھ والا (اقرب) پس

عین الحمیۃ کے معنی گدلا۔ کچھ والا چشمہ۔

تفسیر:۔ مغرب الشمس سے میرا نہیں

کہ دنیا کے آخری سرے پر پہنچا۔ بلکہ مراد ہے کہ اپنی قوم

کی مغرب کی حد تک جا پہنچا اور مراد ایشیا کو چمک کی شمال

اور مغرب کی حد ہے۔

عین حَمِيَّةٌ کے معنی مٹی لے ہوئے پانی کے ہیں۔

اور مراد کچھ ماسود سے ہے۔ کیونکہ مٹی سے پانی کا رنگ گدلا

اور سیاہی مائل ہو جاتا ہے اور اس سمندر کا پانی بوجہ

عین گہرائی کے سیاہی مائل ہے۔ مٹی لے ہوئے کے

الفاظ لفظ بھی اس سمندر پر صادق آتے ہیں۔ کیونکہ یہ سمندر

سارے سمندروں سے اس امر میں ممتاز ہے کہ اس میں باقی

سمندروں کی نسبت نگین پانی کم شامل ہوتا ہے اور اس

کے پانیوں کا بڑا حصہ زمینی دریاؤں کے پانی سے بنتا ہے۔

چورس آرمینیا اور بلغاریہ کے ملکوں سے آکر اس میں

گرتے ہیں (انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا زیر لفظ بلک می)

پس چونکہ اکثر پانی اس کا دریاؤں سے آتا ہے اس میں

سارے سمندروں کی نسبت مٹی کی آبریز زیادہ ہے۔ لہذا یہ سمندر کم

یہ جو فرمایا کہ اس میں سورج ڈوبتا ہوا پایا۔ اس سے

مراد یہ ہے کہ چشمہ کے لفظ سے دھوکا نہ کھاؤ چشمہ سے

حَمِيَّةٌ

عین حَمِيَّةٌ

سے مراد کچھ

کیسین

وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ۚ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ۝

اور ہم (بھی) ضرور اس کے لئے اپنے معاملہ میں آسانی والی بات کہیں گے پھر وہ ایک اور راستہ پر چل پڑا۔

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ

یہاں تک کہ جب سورج کے نکلنے کے مقام پر پہنچا تو اس نے اُسے ایسے لوگوں پر چڑھا

قَوْمٍ لَّمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا ۚ كَذَلِكَ

بایا۔ جن کے لئے ہم نے (ان کے لئے) اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں بنایا تھا ۚ لہذا وہ ٹھیک ٹھیک ایسا ہی تھا

تفسیر :- اس آیت سے ذوالقرنین کے اطلاق کا پتہ چلتا ہے اور جب کہ فرشتہ (۱) میں بتایا جا چکا ہو خورس بہت رحم دل تھا اور مفتوح اقوام سے نہایت محبت اور رحم کا سلوک کرتا تھا

اس جگہ اگر کوئی اعتراض کرے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ چاہو تو سزا دو چاہو تو رحم کرو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک لطیف طریقِ رحم کی تعلیم دینے کا ہے پہلے عذاب کا ذکر کیا کہ اس قوم نے شرارت تو کی ہے اور تمہارا حق ہے کہ ان کو سزا دو۔ پھر یہ فرمادیا کہ اگر چاہو تو ان پر رحم بھی کر سکتے ہو۔ یعنی ایک راستہ رحم کا بھی کھلا ہے۔ اس طرح رحم کی طرف ایک لطیف اشارہ کر کے ذوالقرنین کو خالص نیکی کا موقع عطا کیا۔ اگر ممکنہ رحم کرنے کو کہا جاتا تو ذوالقرنین کے طبعی نیکی کے اظہار کا موقع نہ ملتا۔ لیکن اس حکم کے بعد جو اس نے نیکی کی یہ اس کا ذاتی فعل تھا اور اسے زیادہ ثواب کا مستحق بناتا تھا

تفسیر :- اس میں ذوالقرنین کے مشرقی سفر کا ذکر نہ فرمایا ہے جو افغانستان تک جہاں لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ وہ قوم ایسی مذہب نہ تھی اور مکان وغیرہ ان میں کم تھے۔ بلکہ جو بیڑوں یا خیموں میں رہتے تھے۔ - افغانی قبائل کی اس وقت یہی حالت تھی۔ وہ تہذیب کے اعلیٰ مقام پر

نہ تھے۔ مگر میرے نزدیک الفاظ قرآن پر غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بلوچستان کا علاقہ تھا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا کہ اس نے سورج کو دیکھا کہ وہ ایسی قوم پر چڑھتا ہے جس کے لیے سورج کے درمیان ہم نے کوئی پردہ نہیں بنایا یعنی اوٹ کوئی نہیں بیدھی شکاریں اس پر پڑتی ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ علاقہ چٹیل میدان ہے۔ درخت وغیرہ یا اونچے پہاڑ اس علاقہ میں نہیں۔ عام طور پر عوامین یونانی ہی میں اس لئے انہوں نے اپنی طرف کے علاقوں کی فتوحات کا ہی ذکر کیا ہے۔ مشرقی طرف کی فتوحات کا ذکر بالتفصیل نہیں کیا۔ ان اختصاراً وہ نے لکھتے ہیں کہ خورس نے مشرق کی طرف افغانستان کے نواح میں حملہ کیا تھا اور اُس علاقہ کو فتح کر لیا تھا مگر جو بلوچستان بھی فارسی حکومت میں شامل تھا میرے

ز نزدیک یہ بلوچستان کے علاقہ کا ذکر معلوم ہوتا ہے جہاں ریت کا صحرا اور ٹیلے وغیرہ ہیں۔ لیکن اگر تاریخ کے بیان کو کافی سمجھا جائے تو پھر لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا سے اس صحرا اور میدان میں بسنے والی قوم مراد لی جائے گی جو سیستان اور ہرات کے مغربی جانب اور دُرَداب سے شمالی جانب کو مشہد تک کئی سو میل تک لمبا چلا گیا ہے۔

ذوالقرنین کے مشرقی سفر کے حاکم

وَقَدْ اَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۝ ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا ۝

اور جو سہ کچھ اس کے پاس تھا اس کا ہم نے اپنے علم کو اٹھایا (ہوا) تھا ۵۵۵ پھر وہ ایک راستہ پر چل پڑا ۵۵۶

حَتَّىٰ اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا

یہاں تک کہ جب ۵۵۷ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اس نے ان کے درمے کچھ ایسے لوگ

قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۝ قَالُوا يٰذَا

پائے جو بمشکل اس کی بات سمجھتے تھے ۵۵۸ انہوں نے کہا درک، اے

الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي

ذو القرنین یا جوج ماجوج یقیناً اس ملک میں فساد پھیلا رہے

الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلٰی اَنْ تَجْعَلَ

میں پس کیا ہم (لوگ) آپ کے لئے کچھ خرچ اس شرط پر مقرر کر دیں کہ آپ ہمارے

۵۵۵ تفسیر :- معنی جس طرح ہم نے بتایا ہے۔

ایسا ہی ہوا تھا یعنی اس کا ان علاقوں کو فتح کرنا یقینی بات

قَدْ اَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا سے مراد یہ ہے کہ ہم

اس کی ہر سرف میں حفاظت کرتے تھے کیونکہ اس کی ہر بات کی

خبر رکھنے کے ہی معنی میں کہ اس کے حالات کی نگرانی کرتے

تھے۔

۵۵۶ تفسیر :- اس تیسرے آیت میں

خو رس بادشاہ کے اس سفر کا ذکر ہے جو اس نے ایران

سے شمالی جانب بحیرہ کسپین اور کوہ قاف کے درمیان

علاقہ کی جانب کیا۔

۵۵۷ حل لغات :- السَّدَّيْنِ : السد سے

تشبیہ ہے اور السد کے معنی ہیں الجبل - پہاڑ - الحاجز

بَیْنَ الشَّيْئَيْنِ - دو چیزوں کے درمیان روک (اُقرب)

تفسیر :- اس جگہ کے بننے والوں کی نسبت فرماتا

ہے کہ وہ بمشکل ذو القرنین کے لوگوں کی باتیں سمجھتے تھے

یہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ کاد سے پہلے نفی آئے تو اس کے

معنی مثبت کے ہوتے ہیں اور مثبت کا لفظ آئے تو اس کے

معنی نفی کے ہوتے ہیں پس اس کے معنی میں کہ وہ بمشکل ذو القرنین

اور اس کی قوم کی بات سمجھتے تھے مگر ساتھ ہی یہ بھی نکلتا ہے کہ وہ

بات کی حد تک سمجھ جاتے تھے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ۵۵۸ فارس

کے لوگوں کے ہمسائے اور ان کے ساتھ میل ملاپ رکھنے والے

تھے۔ پس گو ان کی زبان اور تھی مگر ہمسائت اور کثرت سے

میل چل رکھنے کی وجہ سے فارس اور مہدیہ والوں کی کچھ بات

وہ سمجھ لیتے تھے۔

جغرافیہ کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ در بند کا علاقہ

جس کی نسبت بتایا جا چکا ہے کہ وہاں دیوار بنائی گئی تھی ایسا

ہی علاقہ ہے یہ علاقہ مادہ اور فارس کے ساتھ لگتا ہے بلکہ بعد

کے زمانہ میں تو فارس کا حصہ ہی بن گیا تھا۔ گو اب روس

والوں نے اس علاقہ کو لے کر اپنی حکومت میں شامل کر لیا ہے۔

جو جغرافیہ کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بین السدین پہنچی اس سے مراد یہ

بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۝ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي

درمیان اور ان کے درمیان ایک روک بنا دی ۱۵۵ اس نے کہا کہ، اس (قسم کے کاموں) کے متعلق میرے رب نے

خَيْرٌ فَاَعَيْنُونِي بِقُوَّةٍ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ

جو طاقت مجھے بخشی ہے وہ (دشمنوں کے سامان ہی) بہت بہتر ہے۔ اس تم مجھے (اپنے) مقدر پر بھروسہ دو تاکہ میں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان

سَدًّا مَّا اَتُوْنِي زُبْرًا حَدِيْدًا ۚ حَتّٰى اِذَا سَاوٰى بَيْنَ

ایک ایک ہندوں ۱۵۶ تم مجھے لوہے کے ٹکڑے دو (چنانچہ وہ روک تیار ہو گئی) یہاں تک کہ جب اس نے پہاڑی کی، ان

الصَّدَفَيْنِ قَالَ اَنْفُخُوْا حَتّٰى اِذَا جَعَلَهُ نَارًا ۚ

(دووں) جو ٹوک درمیان برابری پر آکر ہی تو اس نے ان کو کھوکھلا کر اب اس پر آگ (دھونچ کر) جی کر جب اس نے اُسے (دھماکا) آگ کی طرح کر دیا

قَالَ اَتُوْنِي اُفْرِغْ عَلَيْهِ قَطْرًا ۚ فَمَّا اسْتَطَاعُوْا اَنْ

تو (ان ہی) کہا کہ اب مجھے (دھماکا) تاننا (دلا) دو تاکہ میں (اُسے) اسیر ڈال دوں ۱۵۷ پس جب وہ دیوتا تیار ہو گئی تو وہ (یعنی

بناؤں -

قُوَّةً سے مراد مزدوری ہے یعنی تم لوگ اس جگہ بیٹے

ہو۔ مزدوری کا کام تم ہی کر سکتے ہو۔ پس میں یکم تجویز کرنا

خارجاً

ہوں تم اس کے پورا کرنے میں میرا اچھا بٹاؤ۔

زبر الحديد

۱۵۹ ص ل غ ا ت - زُبْرًا حَدِيْدًا : زبر - ذبرہ

کی جمع ہے اور الزبرہ کے معنی ہیں اَلْقِطْعَةُ الصَّخِيْبَةُ

بڑا ٹکڑا (اقراب) پس زبر الحديد کے معنی ہونگے لوہے کے

ٹکڑے ۔ سَاوٰى بَيْنَیْہُمَا یعنی اُن کے درمیان برابری کر دی (اقراب)

الصَّدَفَيْنِ : الصَّدَفُ سے تشبیہ ہے اور الصَّدَفُ

کے معنی ہیں کل شے پر مہر تفعیم عظیم - ہر ادنیٰ بندہ

الجبل - پہاڑ سَاوٰى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ اِی بین اسی

الجبل الشَّقَاطَیْنِ - اُن کے سامنے کے دونوں پہاڑوں کی

چوٹیوں کے درمیان برابری پیدا کر دی (اقراب)

۱۶۰

اُفْرِغْ الْمَاءَ کے معنی ہیں صَبَّہ۔ اُس نے

کہ اس راستہ کے ایک طرف بحیرہ اخضر ہے اور دوسری طرف

کوہ قاف - اور یہ دونوں چیزیں دونوں طرف سے سد یعنی

روک کا کام دے رہی تھیں۔ صرف درمیانی درہ غیر محفوظ تھا

۱۵۸ ص ل غ ا ت - خَرَجْنَا : الخرج : الخراج

خرج کے معنی خرارج ہیں گمان کے پس (اقراب)

تفسیر :- یعنی چونکہ یہ لوگ یا جوج و ماجوج کے

دروازہ پر تھے وہ کثرت سے ان کے حملوں کا شکار ہوتے

رہتے تھے اس لئے اس علاقہ کے لوگوں نے خود سے

خواہش کی کہ ان کے حملوں سے بچنے کے لئے ایک دیوار

بنای جائے اور اس کا خرچ ہم دیں گے

۱۵۹ ص ل غ ا ت - سَدًّا مَّا اَتُوْنِي : اَلَّذِیْہُمْ مَّا یَسْقُطُ

مِنْ اَیْدِیْہُمْ اِلَیَّہُمْ - گری جاتی دیوار کا ڈھیر (اقراب)

تفسیر :- یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کاموں کا خوب

علم دیا ہے اور میں اس کام کو خوب اچھی طرح کر سکتا ہوں

اس لئے تم مزدوری کے ذریعہ سے میری مدد کرو تاکہ میں یہ دیوار

يُظْهِرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ تَقْبًا ۚ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ

یا جوج ماجوج اس پر چڑھ نہ سکے اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکے ۹۱ (اس پر) اس نے کہا کہ یہ کام محض میرے

مِنْ رَبِّي ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ

رکھنے میں اس کی مدد ہے۔ پھر جب وہاں لکیر عذاب کے متعلق میرے رب کا وعدہ (پورا ہونے پر) آئیگا تو وہ اسے روڑوں کی مانند بکیریت شدہ بنا

وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ۚ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ

بنام جوج اس کی مدد (میں) پورا ہو کر رہنے والا ۹۲ اور جب اس کو پورا ہونے کا وقت آیا (تو) اس وقت ہم انہیں ایک دوسرے کے مخالف جوش و خروش

اس لئے دیوار پر چڑھنا یا نقب لگانا ناممکن تھا۔ کیونکہ
پھر دہر اس شخص کو جو چڑھنے کی کوشش کرے یا نقب
لگائے مار سکتے تھے۔

ظاہر ہے کہ جو دیوار پر چڑھنے میں یا نقب لگانے میں
مشغول ہو وہ لڑ نہیں سکتا۔ اور دیوار کے اوپر بیٹھے ہونے
سہا ہی اس کا آسانی سے مقابلہ کر سکتے ہیں اور اُسے روک
سکتے ہیں۔

۹۱ تفسیر :- یہ فقرہ اس کے ایمان کے انکار کے لئے
بیان کیا گیا ہے اور بتایا ہے کہ مومن بڑے سے بڑا کام کے
بھی متکبر نہیں ہوتا۔ بلکہ اپنے کاموں کو اللہ تعالیٰ کی طرف
منسوب کرتا ہے۔

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي سَاسَ سَاسَ ۚ قَالَ لَنْفَذُ
اللہ تعالیٰ نے یزید علیہ السلام غورس کو بتا دیا تھا کہ ایک دن
یہ تو میں پھر جنوب مشرق کی طرف بڑھیں گی اور یہ دیوار
بیکار ہو جائے گی۔ کیونکہ دیوار ٹوٹنے سے یہی مراد ہے جس
کا ثبوت انبیاء علیہ السلام کی آیات سے ملتا ہے۔ کیونکہ وہاں
صاف لکھا ہے کہ یہ تو میں سمندر کے زریعہ سے دنیا میں
پھیلیں گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیوار ٹوٹنے سے مرد و سالان
کی حکومت کا زوال ہو۔

بانی کو ۹۰۔ اَفْرَغَ السَّمَاءَ أَمْ اَفْقَاهَا ۚ فَوْنُ بَمَايَا ۚ اَفْرَغَ
الذَّهَبَ وَالْفِغْغَةَ ۚ صَبَّهَا فِي قَالِب ۚ سَوْنُ لَوْ جَانَا
کو کسی سانچے میں ڈال کر ڈھالا (اقرب)

القطر : الغمام الذائب :- بکھلا ہوا تپا (اقرب)
اَفْرَغَ اَفْرَغَ عَلَيْهِ قَطْرًا ۚ كَيْفَ يَمُوجُ ۚ تَمُوجُ
تانبہ لادہ کہ میں اس پر ڈالوں۔

تفسیر :- یعنی علاوہ مزدہی کے تم یہ وہابی
دوک لہا اور تانبہ میا کرو۔ کیونکہ گو دیوار بنانا حفاظت
کے لئے ضروری تھا مگر اس کے ساتھ دیوار میں دروازے
مزدہن کر غیر بنانے بھی ضروری تھے۔ تاکہ تجارت کو نقصان نہ پہنچے اور
تجارتی قافلوں کے آنے جانے کا راستہ کھلا رہے۔ پس
مضبوط دروازے بنانے کے لئے لوہے کی اور ان کھڑنگ
سے بچانے کے لئے تانبے کی ضرورت تھی جو ان کی طلب
کیا گیا۔

۹۲ تفسیر :- یعنی جب دیوار بن گئی۔ تو یا جوج
ما جوج کے لئے رک گئے۔ دیوار اس قدر اونچی تھی کہ وہاں
پر چڑھ بھی نہیں سکتے تھے اور اتنی موٹی تھی کہ اس میں نقب
بھی نہیں لگا سکتے تھے۔

یہ مراد نہیں کہ دیوار اس قسم کی تھی کہ اس پر چڑھنا اس
میں نقب لگانا ناممکن تھا۔ بلکہ چونکہ اس میں مروج اور قلعے
تعمیر کئے گئے تھے جہاں سپاہی پھرو کے لئے مقرر رہتے تھے

فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَهُمْ جَمْعًا ۝

ہوتے ہوئے چھوڑ دیئے اور بھل بھلایا جائے گا تب ہم ان (سب) کو بائبل اکٹھا کر دیں گے ۱۳

عَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا ۝

ہم اس دن جہنم کو کافروں کے بائبل سامنے لے آئیں گے ۱۴

وَالَّذِينَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَ

جن کی آنکھیں میرے ذکر (یعنی قرآن کریم) کی طرف سے رغبت کے پردہ میں تھیں اور

ہماری تباہی میں کیا شک ہے۔ اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یا جو جہنم کے شرک کی طرف کسی دروازے کے رخسے سے نہیں بلکہ سمندر کے راستے سے آئیں گے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کاسمندر پر قبضہ ہوگا۔ اور سب دنیا کے سمندروں پر ان کے جہاز چلیں گے۔ کیونکہ مِنْ حَتَّىٰ حَذَّبَ کے الفاظ آیت میں استعمال ہوئے ہیں جن کے معنی ہیں کہ سمندر کی سب لہروں پر سے وہ آئیں گے۔ نیز اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کے یہ سفر بڑی جلدی سے طے ہوں گے۔

اس سے دھانی جہازوں کی ایجاد کی طرف اشارہ ہے چنانچہ کچھ لوہے پیشگوئی کس طرح ہر حرف پوری ہوئی۔ سمندر ہی کے ذریعہ سے یہ اقوام مشرق میں پھیلیں۔ اور سمندری سفر جس طرح ان کے زمانہ میں جلدی طے ہونے لگا ہے اس کی نظیر پہلے نہیں ملتی۔

۱۵ تفسیر :- وہ دن جہنم کے سے ہوں گے ایک دوسرے سے دشمنی بڑھ جائے گی اور ملک ملک پر غلبہ پانے کی کوشش کرے گا اور یہ بھی مراد ہے کہ یہ اقوام سخت بے دین ہوں گی اور اللہ تعالیٰ سے غافل اور ایسے کام کریں گی جو انسان کو جہنم کا مستحق بنا دیتے ہیں۔

۱۶ تفسیر :- یہاں سے اللہ تعالیٰ کا کلام شروع ہوتا ہے۔ اور بتایا ہے کہ جب اس وعدہ کا وقت آئے گا جس کا ذکر دو القدرین نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان اقوام کو پھر ترقی دے گا اور مختلف اقوام عالم آپس میں لڑیں گی اور شمالی اور مغربی اقوام، جنوبی اور مشرقی اقوام سے مل جائیں گی اور اللہ تعالیٰ سب دنیا کو جمع کر دے گا۔ یعنی وہ ایسا زمانہ ہوگا کہ سفر آسان ہوں گے اور ساری دنیا ایک ملک کی طرح ہو جائیگی چنانچہ موجود زمانہ ایسا ہی ہے۔

قرآن کریم میں دوسری جگہ یا جو جہنم کے پھیلنے کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔ حَتَّىٰ اِذَا قُضِيَتْ يَاْ جُجُجٌ وَّمَا جُجُجٌ وَّهَمَّ رَبِّنْ كُلَّ حَذَّبٍ يَتَسَلَّوْنَ۔ وَاشْتَرَبَ الشَّوْعَةَ الْعُكْبَىٰ فَاِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ اَبْصَارًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَاْ وَيْلَنَا كَاٰذًا كُنَّا فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا بَلْ كُنَّا ظٰلِمِيْنَ۔

(انبیاء) یعنی جب یا جو جہنم کی روک کو ہم دور کر دیں گے اور وہ سمندر کی لہروں پر سے تیزی سے سفر کرتے ہوئے سب دنیا میں پھیل جائیں گے اس کے بعد ہمارا وعدہ ان کی تباہی کے متعلق پورے ہوگا اور مذاب آئے گا تب وہ حیران ہو کر کہیں گے کہ ہمیں تو اس عذاب کا خیال نہ تھا اور ہم تو دنیا پر ظلم کرتے رہے۔ اب

كَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ۖ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ

وہ سننے کی طاقت (بھی) نہیں رکھتے تھے۔ ۵۵ (تو کیا یہ سب کچھ دیکھ کر بھڑکے اور وہ لوگ

كَفَرُوا ۖ اِنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُوْنِي اَوْلِيَاءَ اِنَّا

جنہوں نے کفر کا طریق اختیار کیا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو مددگار بنا سکیں گے ہم نے

اور وہ اپنی غلطی کو محسوس کر کے پھر مجمع البحرین کی طرف لوٹیں گے اور اسلام کی طرف رجوع کریں گے۔

میں اس جگہ یا جوج و ما جوج کے انجام کے متعلق جو پیشگوئیاں بائبل میں ہیں انکو بھی لکھ دینا مناسب سمجھا ہوا۔

مکاشفات ۲۲ میں لکھا ہے کہ جب ہزار برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائیگا۔ اور ان قوموں کو

جو زمین کے چاروں طرف ہونگی یعنی یا جوج و ما جوج کو گمراہ کر کے لڑائی کیلئے جمع کرنے کو نکلیگا۔ یہاں پر ہزار برس سے مراد

سنہ ہجری کے ہزار برس ہیں یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے ہزار سال بعد شیطان اپنی قید سے چھوٹے گا۔

چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ۱۱۱۱ھ میں ہندوستان میں مغربی اقوام کے قدم جم گئے اور یا جوج کی ترقی کا زمانہ شروع ہوا۔

حزقیل باب ۳۸ و ۳۹ اور مکاشفات کو ملا کر پڑھا جائے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ان کی ترقی تو سو لہویں صدی میں شروع

ہو گی (مکاشفات) اور تمام دنیا پر غالب ہو جانا اور تمام ملکوں پر چھا جانا آخری دنوں میں ہوگا (حزقیل باب ۸-۱۶)

میں اور یہ اشارہ کر آیا ہوں کہ ذوالقرنین کے حالات کے مشابہ حالات آخری زمانہ میں بھی ایک شیل

ذوالقرنین کے لئے مقدر ہیں اور اس واقعہ کو قرآن کریم میں بطور پیشگوئی بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس

تفصیلات کے لئے دیکھو باقی سلسلہ احمدیہ کی کتاب (براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ ۹۰ تا ۹۷ طبع اول)

۹۵ تفسیر :- اس میں بتایا ہے کہ عبادت اس قوم سے باطل اٹھ جائے گی اور یا تو شروع زمانہ ترقی میں خدا تعالیٰ کے لئے انہوں نے بڑی بڑی تکالیف اٹھائی تھیں اور یا اس زمانہ میں یہ حال ہو گا کہ اللہ تعالیٰ کا نام مٹ جائے گا اور یہ لوگ ہر کام کو اپنے کمال کی طرف منسوب کریں گے۔

وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا میں بتایا ہے کہ اس قدر زنگ و لہر لگ جائے گا کہ خدا کا کلام سننے کی طاقت اور رغبت بالکل دلوں سے جاتی رہے گی۔ چنانچہ اس وقت مغربی اقوام کا یہی حال ہے خدا کے سننے کلام کا سننا تو الگ بات ہے۔ وہ اس کلام کی بھی دجیاں اڑا رہے ہیں جس کو ظاہر میں تسلیم کرتے ہیں اور آئے دن ان میں کتب لکھی جاتی ہیں۔ جن میں کبھی تو حضرت یحییٰ کو ایک خیالی وجود ثابت کیا جاتا ہے۔ کبھی بائبل چرچہ کر کے اسے انسانی کلام ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

اد پر کی آیات رکوع پر اجمالی نظر | میں سبھی اقوام کی آخری

زمانہ کی ترقی اور دنیا میں پھیل جانے اور دین سے بے پرواہ ہو جانے اور خدا تعالیٰ کو بھول جانے کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا ہے کہ اس ترقی کے بعد اللہ تعالیٰ غیب سے سامان پیدا کرے گا اور ان کی ترقی منزل سے بدل جائے گی۔ تب مایوس ہو کر مومنوں کے کشف کے مطابق ان کو دین کی طرف توجہ ہوگی

أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ۝ قُلْ هَلْ

دو: کافروں کی ضیافت کے لئے جہنم کو تیار کر رکھا ہے ۵۹۶ تو انہیں کہہ دو کہ کیا

نُسَبُّكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝ الَّذِينَ ضَلَّ

ہم تمہیں ان لوگوں سے آگاہ کریں جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھٹایا بولے ہیں (یہ وہ لوگ ہیں جن کی تمام ترم کو خشن

سَعَيْهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنََّّهُمْ

اس دنیوی زندگی میں ہی غائب ہو گئی ہے۔ اور ان کے ساتھ وہ (یہ بھی) سمجھتے ہیں کہ وہ

يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ

اجما کام کر رہے ہیں ۵۹۷ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے نشانوں کا

رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ

اور اس سے لے کر انکار کر دیا ہے اس لئے ان کے تمام اعمال (برکرا دسی دنیا میں) رہ گئے ہیں۔ چنانچہ

لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنَّا ۝ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمَ

قیامت کے دن ہم انہیں کچھ بھی وقت نہیں دیں گے۔ ۵۹۸ یہ ان کا بدلہ یعنی جہنم اس وجہ سے ہوگا

بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ۝ إِنَّ

کہ انہوں نے کفر کا طریق اختیار کیا اور میرے نشانوں اور میرے رسولوں کو اپنی ہنسی کا نشانہ بنا لیا ۵۹۹ جو

۵۹۶ حل لغات۔ نُزُلًا: النزول: مآہیء
بالتصريف (سمانی) (دائری)

تفسیر: یہ ان ہی لوگوں کا ذکر ہے جو حضرت

سبحانہ کو نجات دہندہ اور خدا کا بیٹا مانتے ہیں جن

کا ابتدائے سورہ میں ذکر آیا تھا۔ اور اس آیت سے ظاہر ہو

گیا کہ اوپر کی آیات میں مجید کی ہی ذکر تھا نہ کسی اور قوم کا۔

۵۹۷ حل لغات۔ صُنْعًا: الصنعم کے معنی ہیں۔

العمل: کام یا احسان۔ احسان۔ ايجاد شئ

مستبوت یا نعدم غیر موجود چیز کی ایجاد کی (دائری)

تفسیر: یعنی دنیا کو نفع پہنچانے کے لئے ایسی بات کرنا
ہی اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں دین کی طرف توجہ نہیں بلکہ
اُسے نفیول سمجھتے ہیں۔

۵۹۸ تفسیر: یعنی ان کی بنائی ہوئی چیزوں کا نام و
نشان باقی نہ رہے گا اور ہم قیامت کے دن ان کے
لئے کوئی وزن قائم نہ کریں گے۔ کیونکہ ان کے تمام
اعمال دنیا کے لئے تھے نہ کہ آخرت کے لئے۔

۵۹۹ تفسیر: ذٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ۔ یعنی ان
کے کاموں کا خسروى بدلہ نہ ملنا کوئی سزا انہیں بلکہ

الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ

لوگ ایمان لاتے ہیں اور انہوں نے نیک اور صالح اعمال کئے ہیں ان کا ٹھکانا یقیناً

جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۝ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ

فردوس کے بہشت ہوں گے (وہ) ان (ہی) میں رہ کرینگے (اور) ان سے

عَنْهَا حَوْلًا ۝ قُلْ لَّوْكَانَ الْبَحْرُ مَدًّا اَلَكَلِمَتِ

اگک ہونا نہیں چاہیں گے مثلاً تو (انہیں) کہہ دو کہ اگر ہر ایک (سمندر میرے رب کی باتوں کے ٹکڑے کیلئے روشتائی

رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَ

برج جاتا تو میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہر ایک (سمندر دکا پانی ختم ہو جاتا۔ تو) اسے زیادہ کرنے

لَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ۝ قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

کے لئے ہم اتنا (ہی) اور (پانی سمندر میں) لا ڈالتے (تو) انہیں) کہہ دو کہ میں صرف تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں

يَجْمَعُ كُلُّ مَا يَجْمَعُ فِي الْبَسَاتِينِ . وہ باغ جس میں تمام

وہ اشیاء ہوں جو باغوں میں ہوسکتی ہیں۔ (راقب)

جَوَلًا : المحول : الزوال والاکانتقال : علیحدہ ہونا۔ اگک ہونا

(اقرب) پس لا یبغون عنہا جَوَلًا کے معنی ہوں گے۔ کہ وہ

اس سے علیحدہ ہونا نہیں چاہیں گے۔

تفسیر :- جب ان پر عذاب آئے گا تو مومنوں

کی ترقی کا وقت شروع ہوگا اور ان کے صبر کا بدلہ ان کو

مل جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے اور اس کے دین

کے لئے قربانیوں میں ان کو ایسی لذت محسوس ہوگی کہ

باوجود مال اور جان کی قربانیوں کے وہ اپنی حالت کو

بدلتا پسند نہ کریں گے بلکہ اس "ٹوٹی ہوئی سفینہ" میں ہی

سفر کرنے میں ماری لذت محسوس کریں گے اور اسے چھوڑنے

کے لئے تیار نہ ہوں گے۔

الصلوات : صلوات : سبائی۔ روشتائی (اقرب)

ان کی مناسب جزاء ہے۔ جب وہ خدا تعالیٰ کی خاطر

کوئی کام نہ کرتے تھے تو آخر وہی جزاء یا دینی بدلہ

کی امید انہیں کس طرح ہوسکتی ہے۔

جہنم، جزاؤں کا عطف بیان ہے اور مراد

یہ ہے کہ جزاء سے ہماری مراد جہنم ہے اور یہ جزاء

ان کے کفر اور اللہ تعالیٰ کے نشانات اور اس کے

رسولوں سے ہنسی ٹھٹھے کی وجہ سے ہوگی یعنی ان قوموں کی

نگاہ میں الہی کلام اور اس کے رسولوں کی کوئی عزت نہ ہوگی

ایک انسان کو خدا بنا کر سب نیویں پر ہنسی اور تمسخر کریں گے

چنانچہ دیکھو کہ کبھی لوگ مسیح کو خدا کا میثا قرار دینے کی وجہ سے

سب انبیاء کی سخت ہتک کرتے ہیں اور ان کے وجود کو

نہو اور فضول قرار دیتے ہیں اور شریعت کو لغت بتاتے ہیں۔

الصلوات : صلوات : سبائی : کے معنی میں

الصلوات اتی تینت ضرور یا من اللکبت۔ وہ

باغ جو کبھی قسم کی نیاتات اگاتا ہے۔ البستان

يُوحَىٰ اِلَيَّ اَنَّمَا الْهُكْمُ اِلَهُ وَاحِدٌ فَتَن كَانَ

(فرق نہ کر کے) یہ بظاہر (وہی نازل) کبھی ہی نہ کر تھا (معبود ایک ہی حقیقی) معبود ہے۔ پس جو شخص

يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا

اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہو اُسے چاہیے کہ نیک (اور مناسب حال) کام کرے اور اپنے

يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا

رب کی عبادت میں کسی کو بھی (شریک نہ کرے) ۱۲

۱۲

اسے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تو ان سے کہہ دے کہ میرے
اس قدر علوم سماویہ کے بتانے کے بعد بھی نہیں کہتا
کہ میں خدا کا بیٹا ہوں یا خدائی صفات میرے اندر
ہیں۔ میں صرف ایک بشر ہوں جس کی ساری خوبی
یہ ہے کہ اس پر اس کے رب نے اپنا کام نازل فرمایا ہے
پس اگر تم بھی ان انعامات کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو او
میری طرح موحّد ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ کے احکام
کے مطابق عمل کرو۔ اور شرک چھوڑ دو۔ پھر دیکھو
کہ اللہ تعالیٰ کس طرح تم پر فضل کرتا ہے اور غیب
کے خزانے تمہارے لئے کھولتا ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا ہے کہ جو کثرت کی آخری دس آیات پر لڑتا
ہے دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ یہ بھی اس
امر کا ثبوت ہے کہ دجال اور یاجوج ماجوج سے
مراد سیحی فتنہ ہے۔ کیونکہ ان آیات میں اسی قوم
کا ذکر ہے۔ جیسا کہ ہر انسان جو ان آیتوں کو
سمجھ کر پڑھے معلوم کر سکتا ہے ۱۳

تفسیر :- یعنی وہ لوگ دعوے کرتے ہیں کہ ہم
نے یہ یہ ایجادات کی ہیں اور اتنے علوم دریافت کئے
ہیں اور کائنات کا راز دریافت کرنے کے قریب ہیں
فرماتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے کہہ
دے (یعنی اس زمانہ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع ان
سے یوں کہیں) کہ تمہارا راز کائنات کو دریافت کرنے
کی کوشش کرنا ہمیشہ روز اول ہی رہیگا اور باوجود
اس قدر کوششوں کے تم کو لھو کے میل کی طرح وہیں
کے وہیں کھڑے رہو گے اور وہ قوتیں جو اللہ تعالیٰ
نے اپنی مخلوقات میں پیدا کی ہیں۔ ان میں سے اس
قدر بھی دریافت نہ کر سکو گے کہ جس قدر سمندر کے
مقابل پر ایک قطرہ کی حیثیت ہوتی ہے۔

اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ
تصانیف کا زمانہ ہوگا اور یہ قوتیں سائنس پر کثرت
سے کتا ہیں لکھیں گی۔

۱۳ تفسیر :- ان سب پیشگوئیوں اور علوم
غیبیہ کے بیان کرنے کے بعد منبر ماتا ہے کہ

تَمَّ بِالنَّحْوِ

کلید مضامین

۲	اشاریه
۹	کلید مضامین
۱۰۴	اسماء
۱۳۳	مقامات
۱۴۲	لغت
۱۵۰	کتابیات

ترتیب
سید عبدالحی

اشاریه

آ آخرت ۹ آدمی آریه آریه سماج آزادی ۱۰ آسمان آسیب آگ آیت / آیات ۱ ابلیس ۱۱ اجر	اجرام فلکی احسان ۱۲ اخبار غیبیه اخلاق / خلوت ادب / آداب ادب / ادبیات ارتداد ارتقاء ارباب استغفار استمرار ۱۳ اسلام استطاح اسلام ۱۴ اسم اعظم اشوری	اصحاب الایم اصحاب الحجر اصحاب الرقیم اصحاب کف ۱۵ اصحاب مدین اصلاح اطاعت افتراف ۱۸ افتراء افق اعلیٰ اقتصادیات اقلیت انشاء جل جلاله ۲۰ الهام ۲۱ ام القریٰ امامت	۲۲ اُمت امر امن انجیل انذار انس انسان ۲۵ انگریز اولاد اہل الذکر اہل قرآن ائمہ الکفر ایاء ذی القربیٰ ایسینی ایمان

ب ۲۷ بادشاهت باغ بانین ۲۸ بحث و مباحثه بحری جهاز بخل بدنی بدی برقه کسرو بشر بعث بعد الموت ۲۸ بغض بهاثیت بیعت بیوی پ پانی پرنگیر پرده پار پیدائش	۲۹ پیشگوئی ت تبلیغ ۳۰ تبیین ۳۱ تدبیر تربیت ترتیل ترقی ترک تسبیح تفسیر تغیر ۳۲ تعلیم ۳۳ تقوی تفاخر تفسیر تقدیر یکبر یکفیر ۳۴ تمباکو تشیل تمدن تسخیر	توبه توحید ۳۵ تورات تتجد تھیاسونی تھیاسوفیکل رسائی تصوف ث ۳۶ ثقلان ثمود ج ۳۷ جادو جارحیت جبر جبت جذبات جزم ۳۸ جزاء جلد بازی جماعت احمدیہ جمر	جمعة المبارک جن ۳۸ جنت ۳۹ جنگ جنگ عظیم جنگ عظیم دوم ۴۰ جہاد جہاز رانی جنم جیالوجی چ چاند چوپایہ چیروٹی ح حجت حدیث ۴۱ حرمت حروف مقطعات حسنِ روحاں حساب

۴۳	مسد	خود فرغی	ند
	مشرین سلوک		زین
	مشر		ز
	مغفل	د	
	حق / حقوق	دائرة الارض	
۴۴	حکمت	دار الجزاء	
	حکومت	دایاں با تمه	
	حکمت	دجال ۴۶	
	حواری	دریا	
	حیات آخرت	دعا	
		دعوة الی الحق ۴۷	
	خ	دفاع	
	خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم	دل	
	خدیجہ خلق	دماغ	
	خضر و خضوع	ذبا	
	خشیت	دودھ ۴۸	
	خطا	دوزخ	
۴۵	خلافت	دین	
	خلافت عباسیہ	د	
	خلق / اخلاق	دیکٹر شپ	
	خلق	دھیل	
	خنزیر	دیماکریسی	
	نواب		
	خود بینی		
			ذ
			ذکر
			ذهن ۴۹
			ر
			رافت
			رزق
			رحول
			رشد
			رشوت
			رعب
			دل
			رنگ
			روح
۵۰			روی
			روز جزاء
۵۱			رویا
			ربانیت
			ز
			زندگشتی مذہب
			زکوة
			نند
			نیزین
			ز
			نزد دوستا
			س
			سات
			سادگی
			ساعت
۵۲			سائل
			سانس
			سانیکالوجی
			سبت
			سبع شانی
			سپرچو لیس
			ستاره
۵۳			ستر
			سجدہ
			سبح
			سدرۃ المنتہی
			سزا

سفی	شجر طومر	ض	مرد
سفر	شراب	ضبط تولید	مدل
سماء	شرک	ضیانت	عذاب
سبیزینر	شرعیت	۵۷	عرب ۴۵
سمندر	شفاعت	۵۸	عربی
سور	شکر	ط	عرفه ۴۶
سوسای	شباب ثاقب	طالود	عقل
سورج	شهادت	طب	علامات المقربین
سورة	شهد	طبیعت	علم
سورة فاتحه	شهد کی کمی	طلاق	عمل ۴۷
سورة بقره	شیطان	طولی امل	عورت
سورة قوب	ص	طهارت	عهد
سورة حجر	صالح	طیب	خید ۴۸
سورة نخل	صبر	طعم	میسائیت
سورة بنی اسرائیل	صحبانی	ع	غ
سورة کف	صحبت	عبادت	غذاری ۴۰
سورة نجم	صحت	عب	غذا
سورة رحمن	مداقت	عبرانی	غزور ۴۱
سورة جمع	صدق	عبرت	غریب
سیاست	صراط مستقیم		غزوه
سیدین (قوم)	صلح حدیبیه		غزوه احد
ش	صلصال		غزوه بدر
شادی	صلیب		غزوه تبوک

غزوة خندق	قصاص	گزاره	مساوات
غفقه	قلب	مجنه	مشرق
غلامی	قوم را قوام	۸۱	مسجد
غیرت	قیامت	۸۲	مسلم
		ل	سیح موعود
ف	ک	لعنت	معاهدات
۴۲	کافر کفار	۸۷	معاهده وارسائی
فتره	کامیابی	م	معارض
قتله	کائنات	مال	مقام محمود
فرشته	کتاب	مال	ملک بیکین
فضل	کشف	۸۸	ملکیت
فصل خرچی	کفار	۸۹	منهاج نبوت
فطرت	کلام الهی	مقی	موقف حسنه
فکر	کُن فیکون	مشی	موسن
فلسفه	کورث آف وارڈز	معبود	ممدی
	کوشش	مجمع البحرین	مهمان نوازی
ق	کیسا کو مبسر	مجنون	ن
	کیفیندر	مبوس	نہ اعمال
	کینہ	محببت الہی	نباتات
۴۳		مفسن	نبوت
	گ	مدیانی	۹۳
	گاٹے	مذہب	۹۸
۸۰	گفتگو	مسی شیطان	نفسی امتیاز
		مسافر	نشان

نصرت الہی نصیحت	نیوگ	ولی وید	ی
نظام نظام کائنات نفع	۹۹ و والدین وحدت وحی وعدہ وعید	۵ ہجرت ہدایت ہندو مذہب	یا جوج و ما جوج ۱۰۳ تیم یوگا یوم البعث یوم جزاء یونانی یہودیت
نماز نمر نیت نیکی	۱۰۰	۱۰۱ ۱۰۲ ۱۰۳	

کلیدِ مضامین

جلد چہارم

آ	
آخرت - نیز دیکھئے بعث بعد الموت۔ چتر	۳۶۸
یہ غلط صرف یومِ آخرت کیلئے محدود نہیں	۳۰۷
بغیر یومِ آخرت کے انسانی پیدائش ایک	
بے حکمت فعل رہ جاتی ہے۔	۱۸۶
یومِ آخرت کا ایک ثبوت	۱۹۶
آخرت کے انکار کے نتائج	۱۵۳
آخرت کیلئے وہی کوشش کام دیگی جس کے	
ساتھ ایمان بھی ہو۔	۳۱۸
جو شخص یومِ آخرت پر ایمان لاتا ہے وہ	
کلامِ انبی کی ضرورت کا انکار نہیں کر سکتا۔	۱۹۶
آخرت پر ایمان ملانے سے اعمال میں	
نقص آ جاتا ہے۔	۱۶۱
○	
جو اس جگہ اندھا ہے وہ آخرت میں بھی	
اندھا ہوگا" کا مطلب	۳۶۸
آدمی (نیز دیکھئے انسان - بشر)	
آدمی بشری ترقی کے اس حصہ کا نام ہے	
جس میں ایک جماعت نے ملکر رہنے اور	
ایک دوسرے سے تعاون کرنے اور ایک	
نظام کی پابندی کا اقرار کیا۔	۶۶
آریہ (قوم)	
آریوں کا ہندوستان میں بس جانا	۲۹۳
آریہ سماج	
آریہ لیڈر لالہ رام بھجبت	۲۳۸
آریوں کے اس عقیدہ کا رد کہ اللہ مادہ کا	
خالق نہیں بلکہ روح اور مادہ ازلی ہیں	۱۲۸
آریوں کی یوگ کی تعلیم قابلِ شرم ہے	۱۷۳
آریہ مصنفین کے اعترافات کا ذکر	۳۸۱

اسلام کے خلاف بے انصافی سے اعتراف کرتے ہیں۔

۲۷۲

آریہ مصنفین کے اعتراف کا جواب کہ قرآن کریم کی تعلیمات دوسری عالمی کتب سے پُرانی گئی ہیں۔

۳۳

آیت کُنْ فَيَكُونُ سے آریوں کے غلط استدلال کا جواب

۱۶۸

آریوں کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مقابل پرہیز آنا۔

۳۸۶

آزادی

کوئی شخص علی الاطلاق آزاد نہیں ہوتا خدا تعالیٰ کی اطاعت میں حقیقی آزادی رہنے والی ہوتی ہے۔

۸۳

آسمان

قرآن کریم میں مختلف مواقع پر آسمانوں کی حفاظت اور شہب گرنے کا ذکر

۲۷

سماء دنیا سے مراد نبی کی مجلس ہے مادی اور روحانی آسمان دونوں مضبوط اور ناقابل تبدیل بنیادوں پر قائم ہیں۔

۲۳۰

روحانی ستاروں کے قیام سے روحانی آسمان کا قیام ہے۔

۳۰

روحانی آسمان کی حفاظت کا مفہوم روحانی آسمان سے قطع تعلق کے نتائج

۱۰۸

آسمان کے دروازے کھلنے کا مطلب آسمانی نعمتیں

۳۱

آسمان پر جانا بشریت کے خلاف ہے

۲۸۹

آسیب۔ نیز دیکھئے جادو۔ سحر

یسوعی حضرت مسیح کو آسیب زدہ کہتے تھے

۱۶

آگ

موسیٰ کو دکھائی جانے والی آگ محبت الہی کی آگ تھی۔

۲۹۷

آیت / آیات

قرآن کریم کے محلوں کو آیت کہنے کی وجہ آنحضرتؐ نفع مکہ کے موقع پر نبیوں کو توڑتے ہوئے آیت قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ پڑھتے جاتے تھے۔

۳۷۸

آنحضرتؐ نے آیت قَدْ رَفَعْنَا يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّبِينٍ ذہن میں رکھ

۳۸۳

کہ ابن میناد کا استحسان لیا تھا۔

۳۸۳

آیت الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ کے متعلق ایک یہودی کا کہنا کہ اگر یہ ہماری کتاب میں آتی تو ہم عید مناتے۔

۶

حضرت عمرؓ کا فرما کہ مجھے آیت سَيُخْرَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الذُّبُرَ کی سمجھ نفع مکہ کے بعد آئی۔

۲۳۳

آیت إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے مان سے خطبہ جمعہ میں پڑھی جاتی ہے۔

۲۲۲

آیت لِيَسْمِعَنَّ أَزْوَاجُ الَّذِينَ هُمْ فِيهَا كَانُوا اعتراف کا جواب یہ آیت زہدیٰ کتب سے منقولہ

۳۲

حضرت صلح موعودؑ کے دل میں ڈالا جانا کہ

۵۴ یَسْمِعُ اللَّهُ بِرَأْسِكَ سَمْعًا كَتَجْمَعُ

آیت یَسْمِعُ اللَّهُ بِرَأْسِكَ سَمْعًا كَتَجْمَعُ

۵۴ کے متعلق حضرت صلح موعودؑ کو اتفاق

آیت إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَيِّتِينَ وَنُزِيلُ السَّمَانَ

لَكَافُورًا آیت اِیْیَیْهِمْ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ

۱۴ کابین ہوتے ہیں۔

آقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ الشَّمْسِ

۲۴۳ پانچ نمازوں کے اوقات کا بیان

إِنَّ الَّذِينَ أُؤْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ

۲۴۹ سے مراد مسلمان ہیں۔

آیت اُدْخُلُوا هَاسِبِينَ

۸۲ کا قول معلوم ہوتا ہے۔

آیت اَللّٰهُ الشَّيْطَانُ فِيْ اُمْنِيَّتِهِ كَمَعْنٰی

۲۴ آیت اَمَّا نَا مُعْرِضًا بِرَأْسِكَ اِقْرَأْ كَارِدَ

۱۱۸ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ کے غلط معنوں کا رد

آیت لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰی سے

۲۱۴ میسائیوں کے غلط استدلال کا رد

آیت اِرْجُوا مِنْ رَبِّكَ الْعِلْمَ كَاِسْتِطَاعَةِ

۲۵۷ کرنے والوں کا رد

آیت اِنْ عَابَسْتُمْ فَعَابَسْتُمْ بِمِثْلِ

مَا عُوْذِيْتُمْ بِهِ کے منسوخ ہونے کی

۲۷۴ کوئی وجہ نہیں۔

آیت يٰۤاٰدَا اٰجَاءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ سے مراد

۳۹۸ مسیح موعودؑ کی بعثت ہے (فتح البیان)

آیت يَسْتَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوحِ میں روح

کے متعلق حضرت مسیح موعودؑ علیہ السلام اور حضرت

۳۸۰ خلیفہ المسیح الاولؑ کی تفسیر

۱

۲۵۹ ابلیس

آدم کے نظام کے تابع نہ بنوئے انسانوں

کے سردار کو ابلیس اور شیطان کے ناموں

۷۵ سے پکارا گیا ہے۔

ابلیس سے سجدہ نہ کرنے کی باز پرس کہیں کی

۷۳ گئی جبکہ وہ فرشتہ نہ تھا۔

ابلیس کی ناری طینت اس کے جنوں میں سے

۹۰ ہونے کے سبب سے تھی۔

مفسرین کی طرف سے ابلیس کی طرف منسوب

۳۸ بعض غیر معقول باتیں۔

قرب قیامت یعنی مسیح موعودؑ کے زمانہ میں

۲۷۹ ابلیس اور فرشتوں کی روحانی جنگ

اجر

۴۱۲ اجرِ حسن سے مراد

اجرامِ فلکی (نیز دیکھئے ستارہ - چاند اور سورج)

دماغ پر اجرامِ فلکی کے فیر مرقی برقی اور

۱۳۸ مغناطیسی اثرات

۱۳۱ نباتات پر اجرامِ فلکی کے اثرات

احسان

۲۲۱ احسان کی حقیقت

اخبار غیبیہ (نیز دیکھیں پیشگوئی - غیب اور الہام)
اس بات کی تردید کہ شیاطین اور جن اخبار
غیبیہ کو ایک لیتے ہیں -

۳۹

اخلاق / خلق

ابراہیم علیہ السلام میں سب قسم کے اخلاق فاضلہ
پائے جاتے تھے -

۲۹۸

الہام کا تعلق تمدن اور اخلاق سے ہے -
اخلاقی عالیہ کا آخری درجہ ایسا و ذی القربا

۶۹

کا مقام ہے -

۲۲۱

کفار کی اخلاقی حالت

۳۷۰

ادب / آداب

۲۵۰

گفتگو کے آداب

۲۵۰

ادب / ادبیات

۲۵۰

قرآن مجید کو ادب میں بہترین مجموعہ قرار

۱۹

دیا گیا ہے -

۱۹

ارتداد

۱۹

ارتداد مرتد کا گند ثابت کرتا ہے نہ کہ تعلیم

۱۰۳

کی کمزوری

۱۰۳

اسلام سے کوئی شخص بیزار ہو کر مرتد نہیں

۲۵۵

ہوگا جو ہوگا دینی اغراض کے تحت ہوگا -

۲۵۵

اسلام سے بعض لوگوں کا ارتداد یہ ثابت نہیں

۱۲۳

کرتا کہ قرآن نے یقین کامل پیدا نہیں کیا -

۱۲۳

عبداللہ بن ابی سرح کا تب وحی کا ارتداد

۲۵۱

حضرت عمر کے زمانہ میں ایک مرتد مدنی نبوت

۲۵۷

کا دوبارہ مسلمان ہونا

۲۵۷

مجبوراً مرتد ہونے والے شخص کیلئے احکام

۲۵۴

جو مجبوراً ارتداد کرے اس پر اتنا عذاب نہیں

۲۵۴

اس اقرار میں کہ جواب کہ اسلام ظلم کے وقت

۲۵۴

ارتداد کی اجازت دیتا ہے -

۲۵۴

آیت ارتداد سے بزدلی کی تعلیم کا استنباط

۲۵۷

کونے والوں کا رد

۲۵۷

ارتقاء

قسان کریم خلق عالم کی تدریجی پیدائش

۵۶

پر بار بار زور دیتا ہے -

۵۶

قرآن کریم انسانی پیدائش میں ارتقاء کا تو

۵۶

قائل ہے مگر ایسے ارتقاء کا نہیں جو اتفاقاً

۵۶

ہو گیا ہو -

۵۶

ایسا ممکن ہے کہ انسان پہلے ناری وجود ہو

۵۶

اور زمانہ کے تغیرات سے بدلتے بدلتے

۵۶

ارتقاء کے ماتحت طینی وجود ہو گیا ہو -

۷۱

انسانی ارتقاء کسی دارالجزائر کا تقاضا کرتا ہے

۵۵

ارہام

دوسرے انبیاء کی نبوت میں آنحضرت صلی اللہ

۳۰

علیہ وسلم کے لیے بطور ارہام تقصیر

۳۰

موسوی سلسلہ محمدی سلسلہ کے لیے بطور

۲۷۲

ارہام تھا -

۲۷۲

استغفار

مومنوں کے استغفار سے گناہ کم ہوتے رہتے ہیں

۱۵۵

استغناء

سب نبیوں کے دشمنوں نے ان سے استغناء کیا

۲۵

۳۵۴	اسراء کے کشف میں سب نبیوں کی امامت کرنے کی تعبیر	۲۵	کنغار کے استنزاء کے نتیجے میں گناہ انکی غذا بن گیا اور انہیں اس میں لذت آنے لگی۔
۳۶۶	اسراء کے کشف کی ایک تعبیر دینے کی طرف ہجرت کرنا تھی۔	۱۱۶	آنحضرتؐ پر استنزاء کر نیوالے پانچ رؤساء مکہ اور ان کا انجام۔
۳۷۰	اسراء کے کشف میں خبر دی گئی تھی کہ رسول اللہؐ اور آپ کے متبعین یہود کی ارض مقدس پر قابض ہو جائیں گے۔	۲۸۷	اسراء (نیز دیکھئے معراج) عربی زبان میں رات کے سفر کو اسراء کہا جاتا ہے
۳۸۲	اسراء کے انجام کی خبر	۲۸۳	سورۃ بنی اسرائیل میں مذکور اسراء کا واقعہ
۳۹۰	اسراء میں آنحضرتؐ کا شکریہ ادا کرنے کیلئے حضرت ابراہیمؑ اور موسیٰؑ کے آنے کی وجہ	۲۸۳	سورۃ نبوی کا ہے۔
۳۹۹	آنحضرتؐ کے اسراء کے بعد حضرت موسیٰؑ کے اسراء کا ذکر	۲۸۳	اسراء ہجرت سے صرف چھ ماہ یا ایک سال پہلے ہوا تھا۔
۴۰۰	سورۃ کہف میں موسیٰؑ کے اسراء کو بیان کرنے کی حکمت۔	۲۸۳	اسراء کی رات آنحضرتؐ اُمّ ہانی کے گھر پر تھے
۴۰۹	آنحضرتؐ اور حضرت موسیٰؑ کے اسراء میں مشابہت	۲۸۹	ابونصر تشیری اور ابن عربی کے نزدیک
۴۰۸	موسیٰؑ کے واقعہ اسراء کے روحانی ہونے کا ثبوت	۲۸۹	اسراء دو دفعہ ہوا ہے۔
۴۰۸	موسوی اسراء میں محمدی ظہور کی خبر دی گئی تھی	۲۸۴	معراج اور اسراء دو الگ الگ واقعات ہیں
۴۰۸	موسیٰ علیہ السلام کا اسراء جس میں انہیں موسوی سلسلہ کی تریات دکھائی گئی تھیں۔	۲۸۷	معراج اور اسراء کے واقعات خلط ملط ہو گئے ہیں۔
۴۰۸	اسقاطِ حمل	۲۸۷	اسراء ایک رؤیا تھی۔
۴۲۷	اسلام میں بعض حالات میں اسقاط کرنا جائز ہے۔	۲۹۳	واقعہ اسراء ایک لطیف کشف تھا جس کے واقعات کی تعبیر کی گئی۔
۴۲۷	اسلام	۲۹۲	اگر اسراء کشف نہ ہوتا تو مشاہدات کی تعبیر نہ کی جاتی۔
۴۲۷	عبداللہ سے مراد اسلام	۲۸۹	اسراء کے واقعہ کی تفصیل
		۲۸۶	شب اسراء میں آنحضرتؐ صرف بیت المقدس تک گئے تھے۔
		۲۹۴	اسراء کے کشف کا مقصد

آج دنیوی حرص و آرزو اسلام کے قبول کرنے میں روک ہے۔

۱۷۳

تعلیم

۴ اسلامی تعلیمات کی حفاظت

۱۹ اسلامی علوم کی بنیاد قرآن مجید پر قائم ہوئی

آج اسلام کے سوا کوئی مذہب یہ دعویٰ نہیں

کر سکتا کہ اس کے پیروں میں سے کوئی

۲۲ خدا تعالیٰ سے زندہ تعلق قائم کر سکتا ہے

شریعت اسلام کے ذریعہ انسانی قویٰ اور

۳۸۸ جذبات پر کنٹرول

۳۰۰ خشوع و خضوع کے اظہار کا اسلامی طریق

۲۱ اسلامی حکومت کی صفات

بین الاقوامی معاہدات کے متعلق اسلام

۲۳۰ کے احکام

۳۲۱ اسلام میں والدین کی خدمت کیسے ہدایات

۳۳۲ اسلامی نظام میں یتیمی کے حقوق

یتیمی کے لیے کورٹ آف وارڈز قائم کرنے

۳۲۰ کا خیال سب سے پہلے اسلام نے پیش کیا ہے

یتیمی کے اموال کی حفاظت کوئی احسان

۳۳۳ نہیں بلکہ اسلامی نظام کا حصہ ہے۔

۱۹۹ اسلام کا قانون ملکیت

اسلام نہ تو بے قید شخصی ملکیت کا قائل ہے

۲۰۰ نہ غیر محدود جماعتی تصرف کا۔

شریعت اسلامی میں مال کو بڑھنے سے روکنے

۳۸۰ کے اقدامات

۲۷۱ اسلام کے ذریعہ دنیا عہد قائم کیا گیا ہے۔

اسلام اور عہدِ اہلِ اللہ تعالیٰ اور بندوں کے

۲۲۸ صحیح تعلق پیدا کرنے کے دو نام ہیں

اسلام کے ظہور کے وقت یہی قوم فتن و فحش

۳۷۵ میں مبتلا ہو گئی تھی۔

یہود کو یقین کہ اب عزت صرف اسلام میں

۲۷۱ داخل ہونے سے ملے گی۔

یہود کو سب سے زیادہ امن اسلامی ممالک

۳۵۸ میں تھا ہے اس کے باوجود یہ ہمیشہ اسلام

سے دشمنی کرتے چلے آئے ہیں۔

۳۴۰ اسلام کے حقیقی دشمن

مذاہمت

۳۳۴، ۱۵ اسلام کی سچائی کے زبردست ثبوت

۲۳۰ اسلام کی برتری کی عظیم الشان دلیل

ایک یہودی کا اسلامی شریعت کے اعلیٰ

۶ ہونے کا اقرار کرنا۔

اسلامی تعلیمات کی خوبیوں کو دیکھ کر بارہا کافر

۶ کہہ اٹھتے ہیں کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے

یورپ کے لوگ اسلامی مسائل کی برتری کو

۷ مانتے ہیں۔

اہلِ یورپ کے اسلام قبول کرنے میں روک

۷ ان کی سوسائٹی ہے۔

موسوی اور عیسوی امتوں کے لیے اسلام

کی تعلیمات سے تعاون کرنا بڑا مشکل امر

۳۹۰ ہے۔

اسلام کبھی استدر کمزور نہ ہوتا اگر مسلمان

۲۶۵ سمندری بیڑوں کا خیال رکھتے۔

۲۶۹ اسلام کی خاطر مکہ کے غلاموں کی قربانیاں

غلبہ کی پیشگوئیاں

۲۰۲ اسلام کے غلبہ کی پیشگوئیاں

۲۰ اسلامی حکومت کا قیام محض اتفاق نہیں تھا

قرآن کریم میں جہاں کہیں اسلام کی آئندہ ترقی

اور عالمگیر تبلیغ کا ذکر ہے وہاں حضرت

۵۴ مسیح علیہ السلام کا ذکر ضرور آتا ہے۔

سیکھی اقوام کی ترقی کے زمانہ میں ایک ایسی

جماعت کی خبر جو اسلام پر قائم ہوگی۔ ۲۴۴

قرآن کریم میں پیشگوئیاں ہیں کہ مسلمان جب

بھی اسلام سے غافل ہو گئے اللہ تعالیٰ مہور

بھیجتا رہے گا۔ ۲۲

آخری زمانہ میں اسلام کو بچانے کی خبر

۳۱۰ عیسائی قوم کے زوال کے وقت اسلام کو

فتح ہوگی۔ ۴۱۰

آخری زمانہ میں عالمگیر عذاب کے بعد اسلام

کی وسیع اشاعت مقدر ہے۔ ۲۵۸

عالمگیر عذاب کے بعد تبلیغ اسلام کا راستہ

۳۵۶ کھل جائیگا۔

موعود عذاب کے آثار اس وقت ۱۹۴۳ء

ظاہر ہو رہے ہیں اس کے بعد انشاء اللہ

اسلام کے پھیلنے کے مسلمان کثرت سے پیدا

ہو جائیں گے۔ ۳۵۶

۲۳۴ اسلام میں مرد اور عورت کے حقوق میں مساوات

۲۶۳ اسلامی شریعت میں غذا کے اصول

۲۶۲، ۲۶۰ حلال و حرام

قاتل کو معاف کرنے کی تعلیم ہے اسلام نے

۳۳۱ ملک میں امن کی بنیاد قائم کر دی ہے۔

اسلام کا لغو امور، کھو و لعب اور شراب

سے روکنے۔ ۴۸۳

اسلام نے دنیا چھوڑنے کی تعلیم نہیں دی۔ ۲۳۶

اسلام کے نزدیک دنیا کی ہر شے میں فوائد ہیں

اسلام نے دامن ہاتھ کو برکت کا نشان قرار

دیا ہے۔ ۳۶۶

انسانی فطرت کی اصل کے بارہ میں اسلام اور

عیسائیت کی تعلیمات کا فرق ۳۶۱

اشاعت

ہجرت مدینہ نے ہی اسلام کا مستقبل شاندار

طور پر ظاہر کر دیا۔ ۲۹۵

جب مدینہ ہے اسلامی دارالخلافت دوسری جگہ

منتقل ہوا اسی وقت سے اسلام کی ترقی

رک گئی۔ ۲۹۶

اگر مسلمان تبلیغ اسلام کے فریضہ کے ادا کرنے

میں سستی نہ کرتے تو آج دنیا میں اسلام کے سوا

کوئی اور مذہب نظر نہ آتا۔ ۱۷۳

اسلام کی عالمگیر اشاعت سے سمندری جہازوں

کا تعلق۔ ۳۶۳

اقراضات کے جواب

- اسلام کی تعلیم پر سیود اور عیسائیوں کے اعتراضات ۴۸۱
اس اقراض کا جواب کہ اسلام کی تعلیمات
پہلے شریعتوں کی نقل ہے۔ ۱۶۳
اس اقراض کا جواب کہ اسلام بزدلی کی
تعلیم دیتا ہے اور ظلم کے وقت ارتداد کی
اجازت دیتا ہے۔ ۲۵۴
اسلام سے کوئی شخص بیزار ہو کر مرتد نہیں ہوگا
جو ہوگا دنیوی اغراض سے ہوگا۔ ۷۵۵
عیسائیوں کے نزدیک اسلام انسانی جذبات
کا خون کرتا ہے۔ ۴۸۳

اسمِ عظیم آشوری

- بابل کے شمال ملاؤں کی بسنے والی قوم جس
نے بنی اسرائیل کو شکست دے کر غلام
بنایا تھا۔ ۴۰۷

اصحاب الایکھ

- وجہ تسمیہ ۱۰۱
خالص عرب تھے ۲
حضرت شعیب کی قوم تھی ۱۰۱، ۱۰۰
اصحاب مدین اور اصحاب الایکھ ایک ہی
قوم تھے۔ ۱۰۲
عرب سے شام اور مصر کو جانے والا راستہ
اصحاب الایکھ کے مقام سے گذرتا تھا۔ ۱۰۳

اصحاب النجر

- شود اور صالح کی قوم ۱۰۳
بہت طاقتور اور تمدن قوم تھی ۱۰۶
اصحاب التمیم
اصحاب التمیم کے متعلق مفسرین کی بیان کردہ
روایات ۴۲۰
اصحاب کنف
مفسرین کی بیان کردہ روایات ۴۸۱
اصحاب کنف کے متعلق ایک اور روایت ۴۱۸
صاحب فتح البیان نے لکھا ہے کہ اصحاب
کنف کے متعلق روایات کا عقلی ثبوت ہے
نقلی ۴۲۰
اصحاب کنف سے متعلق ابن اسحاق کی روایت
میں صداقت کا بیج موجود ہے۔ ۴۲۳
اصحاب کنف کے متعلق ابن اسحاق کی روایت
سے ملتی جلتی روایت گبن نے بھی شامی میں
سے نقل کی ہے۔ ۴۲۰
خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ کوئی عجوبہ چیز نہ تھے
لیکن ہمارے مسلمان ان کو عجوبہ بنانے پڑے ہیں ۴۱۷
اصحاب کنف کی تفصیل میں نہیں جانا چاہیے ۴۳۹
ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے اصحاب کنف
کی ہڈیاں تک دیکھی ہیں۔ ۴۴۲
لوشا (سین) میں اصحاب کنف کی لاشوں کا
موجود ہونا بتایا جاتا ہے۔ ۴۲۰
اصحاب کنف کے اسماء جو تفاسیر میں مذکور ہیں ۴۲۰

- ۴۲۰ اصحاب کف کا گناہ
اصحاب کف کے متعلق حضرت خلیفۃ المسیح الاولؒ کی تحقیق۔
- ۴۲۱ اصحاب کف کے متعلق حضرت مصلح موعودؒ کی تحقیق۔
- ۴۲۲ اصحاب کف سے مراد وہ ابتدائی مسیحی جنہوں نے دین کی خاطر بڑی بڑی تکالیف اٹھائیں، ۴۲۳، ۴۲۴ یہ لوگ جس قوم میں سے آئے تھے وہ بُت پرست تھی۔
- ۴۲۸ ان لوگوں کا طریق تھا کہ جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو غاروں میں چلے جائیں۔
- ۴۲۹ اصحاب کف کماں مقیم تھے۔
- ۴۳۰ اصحاب کف کے حساب کا زمانہ پورے تین سو نو سال ہے۔ ۴۳۱، ۴۳۲ اپنی حفاظت کے لیے کتے رکھتے تھے۔
- ۴۳۵ اپنے وفات یافتہ بزرگوں کے نام پر معاہدہ کر گئے، بنا تے تھے یہ علامت واضح طور پر عیسائیوں میں پائی جاتی ہے۔
- ۴۳۷ ان لوگوں نے قربانی کی شاندار مثال پیش کی تھی
- ۴۳۸ اصحاب کف کی بیداری سے مراد
- ۴۳۹ نزولِ قسطنطنیہ کے وقت شمالی اقوام کو ربی تعمین۔
- ۴۴۰ ان کے کتے سے مراد رومی بازنطینی حکومت ہے جو بحیرہ مارمرہ کے دونوں جانب یورپ کی حفاظت کر رہی تھی۔
- ۴۴۱
- ۴۴۲
- ۴۴۳
- ۴۴۴
- ۴۴۵
- ۴۴۶
- ۴۴۷
- ۴۴۸
- ۴۴۹
- ۴۵۰
- ۴۵۱
- ۴۵۲
- ۴۵۳
- ۴۵۴
- ۴۵۵
- ۴۵۶
- ۴۵۷
- ۴۵۸
- ۴۵۹
- ۴۶۰
- ۴۶۱
- ۴۶۲
- ۴۶۳
- ۴۶۴
- ۴۶۵
- ۴۶۶
- ۴۶۷
- ۴۶۸
- ۴۶۹
- ۴۷۰
- ۴۷۱
- ۴۷۲
- ۴۷۳
- ۴۷۴
- ۴۷۵
- ۴۷۶
- ۴۷۷
- ۴۷۸
- ۴۷۹
- ۴۸۰
- ۴۸۱
- ۴۸۲
- ۴۸۳
- ۴۸۴
- ۴۸۵
- ۴۸۶
- ۴۸۷
- ۴۸۸
- ۴۸۹
- ۴۹۰
- ۴۹۱
- ۴۹۲
- ۴۹۳
- ۴۹۴
- ۴۹۵
- ۴۹۶
- ۴۹۷
- ۴۹۸
- ۴۹۹
- ۵۰۰
- ۵۰۱
- ۵۰۲
- ۵۰۳
- ۵۰۴
- ۵۰۵
- ۵۰۶
- ۵۰۷
- ۵۰۸
- ۵۰۹
- ۵۱۰
- ۵۱۱
- ۵۱۲
- ۵۱۳
- ۵۱۴
- ۵۱۵
- ۵۱۶
- ۵۱۷
- ۵۱۸
- ۵۱۹
- ۵۲۰
- ۵۲۱
- ۵۲۲
- ۵۲۳
- ۵۲۴
- ۵۲۵
- ۵۲۶
- ۵۲۷
- ۵۲۸
- ۵۲۹
- ۵۳۰
- ۵۳۱
- ۵۳۲
- ۵۳۳
- ۵۳۴
- ۵۳۵
- ۵۳۶
- ۵۳۷
- ۵۳۸
- ۵۳۹
- ۵۴۰
- ۵۴۱
- ۵۴۲
- ۵۴۳
- ۵۴۴
- ۵۴۵
- ۵۴۶
- ۵۴۷
- ۵۴۸
- ۵۴۹
- ۵۵۰
- ۵۵۱
- ۵۵۲
- ۵۵۳
- ۵۵۴
- ۵۵۵
- ۵۵۶
- ۵۵۷
- ۵۵۸
- ۵۵۹
- ۵۶۰
- ۵۶۱
- ۵۶۲
- ۵۶۳
- ۵۶۴
- ۵۶۵
- ۵۶۶
- ۵۶۷
- ۵۶۸
- ۵۶۹
- ۵۷۰
- ۵۷۱
- ۵۷۲
- ۵۷۳
- ۵۷۴
- ۵۷۵
- ۵۷۶
- ۵۷۷
- ۵۷۸
- ۵۷۹
- ۵۸۰
- ۵۸۱
- ۵۸۲
- ۵۸۳
- ۵۸۴
- ۵۸۵
- ۵۸۶
- ۵۸۷
- ۵۸۸
- ۵۸۹
- ۵۹۰
- ۵۹۱
- ۵۹۲
- ۵۹۳
- ۵۹۴
- ۵۹۵
- ۵۹۶
- ۵۹۷
- ۵۹۸
- ۵۹۹
- ۶۰۰
- ۶۰۱
- ۶۰۲
- ۶۰۳
- ۶۰۴
- ۶۰۵
- ۶۰۶
- ۶۰۷
- ۶۰۸
- ۶۰۹
- ۶۱۰
- ۶۱۱
- ۶۱۲
- ۶۱۳
- ۶۱۴
- ۶۱۵
- ۶۱۶
- ۶۱۷
- ۶۱۸
- ۶۱۹
- ۶۲۰
- ۶۲۱
- ۶۲۲
- ۶۲۳
- ۶۲۴
- ۶۲۵
- ۶۲۶
- ۶۲۷
- ۶۲۸
- ۶۲۹
- ۶۳۰
- ۶۳۱
- ۶۳۲
- ۶۳۳
- ۶۳۴
- ۶۳۵
- ۶۳۶
- ۶۳۷
- ۶۳۸
- ۶۳۹
- ۶۴۰
- ۶۴۱
- ۶۴۲
- ۶۴۳
- ۶۴۴
- ۶۴۵
- ۶۴۶
- ۶۴۷
- ۶۴۸
- ۶۴۹
- ۶۵۰
- ۶۵۱
- ۶۵۲
- ۶۵۳
- ۶۵۴
- ۶۵۵
- ۶۵۶
- ۶۵۷
- ۶۵۸
- ۶۵۹
- ۶۶۰
- ۶۶۱
- ۶۶۲
- ۶۶۳
- ۶۶۴
- ۶۶۵
- ۶۶۶
- ۶۶۷
- ۶۶۸
- ۶۶۹
- ۶۷۰
- ۶۷۱
- ۶۷۲
- ۶۷۳
- ۶۷۴
- ۶۷۵
- ۶۷۶
- ۶۷۷
- ۶۷۸
- ۶۷۹
- ۶۸۰
- ۶۸۱
- ۶۸۲
- ۶۸۳
- ۶۸۴
- ۶۸۵
- ۶۸۶
- ۶۸۷
- ۶۸۸
- ۶۸۹
- ۶۹۰
- ۶۹۱
- ۶۹۲
- ۶۹۳
- ۶۹۴
- ۶۹۵
- ۶۹۶
- ۶۹۷
- ۶۹۸
- ۶۹۹
- ۷۰۰
- ۷۰۱
- ۷۰۲
- ۷۰۳
- ۷۰۴
- ۷۰۵
- ۷۰۶
- ۷۰۷
- ۷۰۸
- ۷۰۹
- ۷۱۰
- ۷۱۱
- ۷۱۲
- ۷۱۳
- ۷۱۴
- ۷۱۵
- ۷۱۶
- ۷۱۷
- ۷۱۸
- ۷۱۹
- ۷۲۰
- ۷۲۱
- ۷۲۲
- ۷۲۳
- ۷۲۴
- ۷۲۵
- ۷۲۶
- ۷۲۷
- ۷۲۸
- ۷۲۹
- ۷۳۰
- ۷۳۱
- ۷۳۲
- ۷۳۳
- ۷۳۴
- ۷۳۵
- ۷۳۶
- ۷۳۷
- ۷۳۸
- ۷۳۹
- ۷۴۰
- ۷۴۱
- ۷۴۲
- ۷۴۳
- ۷۴۴
- ۷۴۵
- ۷۴۶
- ۷۴۷
- ۷۴۸
- ۷۴۹
- ۷۵۰
- ۷۵۱
- ۷۵۲
- ۷۵۳
- ۷۵۴
- ۷۵۵
- ۷۵۶
- ۷۵۷
- ۷۵۸
- ۷۵۹
- ۷۶۰
- ۷۶۱
- ۷۶۲
- ۷۶۳
- ۷۶۴
- ۷۶۵
- ۷۶۶
- ۷۶۷
- ۷۶۸
- ۷۶۹
- ۷۷۰
- ۷۷۱
- ۷۷۲
- ۷۷۳
- ۷۷۴
- ۷۷۵
- ۷۷۶
- ۷۷۷
- ۷۷۸
- ۷۷۹
- ۷۸۰
- ۷۸۱
- ۷۸۲
- ۷۸۳
- ۷۸۴
- ۷۸۵
- ۷۸۶
- ۷۸۷
- ۷۸۸
- ۷۸۹
- ۷۹۰
- ۷۹۱
- ۷۹۲
- ۷۹۳
- ۷۹۴
- ۷۹۵
- ۷۹۶
- ۷۹۷
- ۷۹۸
- ۷۹۹
- ۸۰۰
- ۸۰۱
- ۸۰۲
- ۸۰۳
- ۸۰۴
- ۸۰۵
- ۸۰۶
- ۸۰۷
- ۸۰۸
- ۸۰۹
- ۸۱۰
- ۸۱۱
- ۸۱۲
- ۸۱۳
- ۸۱۴
- ۸۱۵
- ۸۱۶
- ۸۱۷
- ۸۱۸
- ۸۱۹
- ۸۲۰
- ۸۲۱
- ۸۲۲
- ۸۲۳
- ۸۲۴
- ۸۲۵
- ۸۲۶
- ۸۲۷
- ۸۲۸
- ۸۲۹
- ۸۳۰
- ۸۳۱
- ۸۳۲
- ۸۳۳
- ۸۳۴
- ۸۳۵
- ۸۳۶
- ۸۳۷
- ۸۳۸
- ۸۳۹
- ۸۴۰
- ۸۴۱
- ۸۴۲
- ۸۴۳
- ۸۴۴
- ۸۴۵
- ۸۴۶
- ۸۴۷
- ۸۴۸
- ۸۴۹
- ۸۵۰
- ۸۵۱
- ۸۵۲
- ۸۵۳
- ۸۵۴
- ۸۵۵
- ۸۵۶
- ۸۵۷
- ۸۵۸
- ۸۵۹
- ۸۶۰
- ۸۶۱
- ۸۶۲
- ۸۶۳
- ۸۶۴
- ۸۶۵
- ۸۶۶
- ۸۶۷
- ۸۶۸
- ۸۶۹
- ۸۷۰
- ۸۷۱
- ۸۷۲
- ۸۷۳
- ۸۷۴
- ۸۷۵
- ۸۷۶
- ۸۷۷
- ۸۷۸
- ۸۷۹
- ۸۸۰
- ۸۸۱
- ۸۸۲
- ۸۸۳
- ۸۸۴
- ۸۸۵
- ۸۸۶
- ۸۸۷
- ۸۸۸
- ۸۸۹
- ۸۹۰
- ۸۹۱
- ۸۹۲
- ۸۹۳
- ۸۹۴
- ۸۹۵
- ۸۹۶
- ۸۹۷
- ۸۹۸
- ۸۹۹
- ۹۰۰
- ۹۰۱
- ۹۰۲
- ۹۰۳
- ۹۰۴
- ۹۰۵
- ۹۰۶
- ۹۰۷
- ۹۰۸
- ۹۰۹
- ۹۱۰
- ۹۱۱
- ۹۱۲
- ۹۱۳
- ۹۱۴
- ۹۱۵
- ۹۱۶
- ۹۱۷
- ۹۱۸
- ۹۱۹
- ۹۲۰
- ۹۲۱
- ۹۲۲
- ۹۲۳
- ۹۲۴
- ۹۲۵
- ۹۲۶
- ۹۲۷
- ۹۲۸
- ۹۲۹
- ۹۳۰
- ۹۳۱
- ۹۳۲
- ۹۳۳
- ۹۳۴
- ۹۳۵
- ۹۳۶
- ۹۳۷
- ۹۳۸
- ۹۳۹
- ۹۴۰
- ۹۴۱
- ۹۴۲
- ۹۴۳
- ۹۴۴
- ۹۴۵
- ۹۴۶
- ۹۴۷
- ۹۴۸
- ۹۴۹
- ۹۵۰
- ۹۵۱
- ۹۵۲
- ۹۵۳
- ۹۵۴
- ۹۵۵
- ۹۵۶
- ۹۵۷
- ۹۵۸
- ۹۵۹
- ۹۶۰
- ۹۶۱
- ۹۶۲
- ۹۶۳
- ۹۶۴
- ۹۶۵
- ۹۶۶
- ۹۶۷
- ۹۶۸
- ۹۶۹
- ۹۷۰
- ۹۷۱
- ۹۷۲
- ۹۷۳
- ۹۷۴
- ۹۷۵
- ۹۷۶
- ۹۷۷
- ۹۷۸
- ۹۷۹
- ۹۸۰
- ۹۸۱
- ۹۸۲
- ۹۸۳
- ۹۸۴
- ۹۸۵
- ۹۸۶
- ۹۸۷
- ۹۸۸
- ۹۸۹
- ۹۹۰
- ۹۹۱
- ۹۹۲
- ۹۹۳
- ۹۹۴
- ۹۹۵
- ۹۹۶
- ۹۹۷
- ۹۹۸
- ۹۹۹
- ۱۰۰۰

والدین کے وجود سے اللہ کے وجود پر ثبوت

توحید

اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل ۱۵۲، ۱۲۶

کائنات کے باہمی ربط سے توحید کا ثبوت ۱۵۳

سچا خدا اپنے اکیلے ہونے کو اپنی بڑائی کے

ثبوت میں پیش کرتا ہے۔ ۱۲۵

جب تو قس اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتی ہیں

تو شرک کرنے لگتی ہیں۔ ۱۲۲

شدید مصیبت کے وقت مشرک معبودانِ باطل

کو بھول کر اللہ کو پکارتے ہیں۔ ۱۸۱

جنگِ بدر کے موقع پر ابو جہل کا دیوتاؤں کو

بھول کر اللہ سے دعا کرنا۔ ۱۸۱

صفات

صفاتِ عزیز و حکیم ۱۶۶

صفاتِ علیم و قدیر ۱۹۷

غفور اور رحیم کی صفات ۱۴۹، ۸۴

علیم و غفور ۳۴۳

صفاتِ خلاق اور علیم ۱۰۹

اللہ تعالیٰ کو خالق ماننے والے کا حق نہیں کہ

وہ نبیوں کی ضرورت کا انکار کرے ۱۳۵

ان لوگوں کا رد جو خدا کو مادہ کا خالق نہیں مانتے ۱۲۸

عزیز خدا کا غلبہ کامل اس دنیا میں نہیں ہو سکتا ۱۸۶

اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کا ثبوت ۱۶۸

اللہ تعالیٰ کی صفاتِ رافت و رحم ۱۷۵

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف ایسے

امور کو بطور اعتراض پیش کیا جاتا ہے جو سب

انبیاء میں پائے جاتے ہیں۔ ۲۷۲

افراء

مغتری کا میاب نہیں ہو کر تا، مامورین کی یہ

سب سے بڑی نشانی ہے۔ ۲۶۴

خدا تعالیٰ پر افراء کرنے والا پنج نہیں سکتا۔ ۱

مغتری الہام کو شائع کرنے کے بعد اتنا عرصہ

غیر نہیں پاتے جتنا کہ رسول کو کم کو ملا۔ ۲۶۵

خدا کی کلام اور بندے کے اقراء میں فرق

۱۲۵

انبی اعلیٰ

سب سے اعلیٰ مقام ۲۸۰

اقتصادیات

اسلام کا اقتصاد ہی نظامِ قانونِ ملکیت، ۱۹۹

اسلام نہ تو بے قید شخصی ملکیت کا قائل ہے

نہ غیر محدود و جماعتی تصرف کا۔ ۲۰۰

اقلیت

کسی اکثریت کو یہ نہیں چاہیے کہ اقلیت کو

ملک سے نکال دے۔ ۲۱۳

اللہ جل جلالہ

بستی باری تعالیٰ

خدا تعالیٰ کی بستی کا ایک ثبوت کروڑوں

جانداروں کیلئے رزق کا انتظام ۴۷

اللہ تعالیٰ کی بستی کا ایک ثبوت (شہ کی کھی

کا نظام) ۱۹۴

اللہ تعالیٰ کے رؤف ہونے کے یہی معنی ہیں کہ وہ دکھوں کو نہیں دیکھ سکتا۔

۱۳۱

دنیا کی ہر چیز میں خدا کی صفات کی جھلک ہے جس جگہ اللہ پنا بھول دکھاتا ہے اس کو برکت دیتا ہے اور وہاں سے اس کی سبوحیت کا ظہور ہوتا ہے۔

۲۹۷

تفرق

۳۱۸

نعت الہی کی دو اقسام

۱۲۴

آخر اللہ کے دو معنی

۲۲۶

عبد اللہ سے مراد اسلام

۲۲۴

اللہ تعالیٰ سے محبت کا معیار

ہر کام کے مناسب حال اللہ تعالیٰ کا نام لیکر دعا کرنی چاہیے۔

۳۰۱

معراج میں آنحضرت کی رویت باری تعالیٰ

۲۸۱

موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی تجلی دیکھنا

۳۷۰

قہر کریم کی حفاظت اللہ تعالیٰ بذات

۱۵

خود کرتا ہے۔

قرآن مجید کی معنوی حفاظت کے لیے اللہ

تعالیٰ نے خود اپنے کلام سے اس کو ظاہر

۲۰

فرمانے کا ذریعہ کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس

کا مقصد اس چیز کو بطور شہادت پیش کرنا

۹۷

ہوتا ہے۔

قَدَر کا لفظ جب اللہ تعالیٰ کیلئے استعمال

۸۹

ہو تو اس کے معنی قبضہ کرنے کے ہوتے ہیں۔

ہر چیز کے خزانے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس

رکھے ہیں اور ضرورت کے مطابق وہ انسانی

۴۸

ذہن کو ادھر منتقل کر دیتا ہے۔

۱۳۳

خدا تعالیٰ پر سیدھے راستے کا پناہ واجب ہے

اس بات کا جواب کہ انسان کمزور اور حقیر ہے

خدا تعالیٰ کو اس کی طرف توجہ کرنے کی کیا

۱۲۹

ضرورت ہے؟

۱۳۴

اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کیلئے الہام الہی کی ضرورت

اللہ تعالیٰ کو پانے کا صحیح اور قریب ترین راستہ

۱۲۰

خود اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتا ہے۔

خدا تعالیٰ تک پہنچنے اور اس کی مرضی کو پانے

۲۲۲

کے لیے بندوں سے سلوک ضروری ہے۔

اللہ تعالیٰ دنیوی نعمتوں کی طرح روحانی نعمتیں

۱۳۹

بھی نازل کرتا ہے۔

خدا تعالیٰ پر انفرادی گریہ کرنا بیجا نہیں سکتا۔

۱

اللہ تعالیٰ کی مشیت نے جائز رکھا ہے کہ

۴۴

انبیاء کے دشمن اپنے شغفوں کو جاری رکھیں

اللہ تعالیٰ نے جزاء و سزا کا معاملہ اپنے ہاتھ

۳۵۰

میں رکھا ہے۔

اللہ تعالیٰ سزا کے معاملہ میں ہمیشہ غفور اور

۳۶۱

رحمت کو مدنظر رکھتا ہے۔

۱۹۲

اللہ تعالیٰ ظالمانہ عذاب نہیں دیتا۔

اللہ تعالیٰ کسی کو گنہگار نہیں بناتا بلکہ گناہ کے

۲۴

طبعی نتائج نکالتا ہے۔

۳۱۵

خدا تعالیٰ کا دلوں پر پردہ ڈالنے سے مراد

اللہ تعالیٰ کے کاموں کی کوئی حد بندی نہیں کر سکتا۔

۳۰۹

اللہ تعالیٰ کو شکر کی کیا احتیاج ہے؟

۲۵۹

نبیوں کو الہامات میں اللہ تعالیٰ کے بیٹے کھنے کا مطلب

۲۰۲

اللہ تعالیٰ کی طرف بینیاں منسوب کرنا کیوں کم فہمی کی دلیل ہے۔

۱۸۴

الہام

اس زمانہ میں تعلیم یافتہ لوگ الہام کے وجود سے منکر ہیں۔

۱۴۹

الہام الہی کو عجیب سمجھنے والوں کا جواب

۵۳

معبود کے لیے الہام نازل کرنا اس کی شان کے خلاف نہیں۔

۱۳۹

الہام نازل کرنا اسی کا کام ہے جو عظیم اور قدیر ہو۔

۱۹۷

انسان کی پیدائش کی غرض یہ تھی کہ وہ کامل ہو کر الہام الہی کو حاصل کر سکے۔

۵۳

انسان میں جبلی طور پر الہام قبول کرنے کی قابلیت

۵۳

فصلصال سے مراد انسان میں قبولیت الہام کی قابلیت کا پیدا ہونا۔

۵۸

الہام انسان کی اپنی فطرت کے مطابق ہوتا ہے۔

۱۴

آدم پہلے بشر تھے جن پر الہام نازل ہوا۔

۸۹

آدم اور انبیاء کے نفع روح سے مراد نزول

۷۷

الہام ہے۔

صرف قرآن کریم کے ماننے والے ہر زمانہ میں

خدا تعالیٰ سے براہ راست الہام پانے کے

۲۰

مدعی ہوتے چلے آئے ہیں۔

ضرورت

کیا انسان کو الہام کی ضرورت نہیں؟

۳۹۰

الہام الہی کی ضرورت کی ایک دلیل

۲۰۸

خدا تعالیٰ ہمک پہنچنے کیلئے الہام الہی کی ضرورت

۱۳۴

الہام کا آنا انسان کی روحانی ترقی کے لیے

۱۴۲

ضروری ہے۔

الہام کے بغیر فطرت نشوونما نہیں باقی

۱۳۹

الہام کے بغیر انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے

۲۰۱

ایک الہام کے بعد دوسرے الہام کی ضرورت

۱۳۴

قرآن کریم کی موجودگی میں الہام کی ضرورت

۲۹

علم کا ذریعہ

اصل حقیقت معلوم کرنے کا ذریعہ الہام ہے

۳۵

الہام ہی سچی توحید کی طرف رہنمائی کرتا ہے

۱۷۹

قرآن کریم کے علوم کے متعلق الہام کے ذریعہ

۵۳

رہنمائی۔

۵۳

خدا تعالیٰ کے الہام کے نتیجے میں انسان اللہ

۸۰

تعالیٰ کا مخلص بندہ بنتا ہے۔

۸۰

الہام کے بغیر انسان ہدایت کا راستہ تلاش

۱۸۴

کرنے میں بڑی بڑی غلطیاں کرتا ہے۔

۱۸۴

الہام فطرت کی خواہش کو بخیر کرتا ہے

۱۳۷

الہام منکر انسانی کو تیز کرتا ہے۔

۱۷۳

الہام کے ذریعہ دیوی حکومتوں کے توازن

۱۹۸

کی بھی اصلاح کی جاتی ہے۔

۶۹

الہام کا تعلق تمدن اور اخلاق سے ہے

الہام کی حفاظت

الہام اور اس کی حفاظت کا سلسلہ ابتدائے

۷۶

عالم سے چل رہا ہے۔

۲۲

کسی الہام کی حفاظت کب تک کی جاتی ہے

تماز و تباہی الہامات کے ذریعہ سے قرآن مجید

۱۹

کی حفاظت

الہام کی کتاب میں صرف قرآن کریم ہی حفظ

۴۰۷

کیا جاتا ہے۔

تفریق

مبغی الہام شائع کرنے کے بعد تفریق

۲۶۵

عمر نہیں پاتے جتنی رسول کریم کی تھی۔

آنحضرت سے پہلے کے انبیاء اور ان کے تابع

۳۰

الہامات کو اپنے الفاظ میں بیان کیا کرتے تھے

خدا ہی الہام پانے والوں اور علم الارواح

۳۹۴

کے ماہرین کے موم میں فرق

۱۴

ایک ان پڑھ مزدور کے مناسب حال الہام

۲۰۲

الہامات میں نبیوں کو خدا کے بیٹے کی حقیقت

۲۹

الہام کی پانی سے مشابہت

الہامی زبان میں خاندانی یا مذہبی نظام کو نظام

۳۱

شمسی سے مشابہت دی جاتی ہے۔

۴۹۵

دو القرنین صاحب الہام تھا۔

○

اُمّ القریٰ

۸

نبی کی بستی کو اُمّ القریٰ قرار دیا جاتا ہے۔

وہ بستی جسے کسی زمانہ کیلئے خدا تعالیٰ نے مرکز

۳۱۷، ۳۱۵

تجویز کیا ہو۔

اللہ عذاب بھیجنے سے پہلے اُمّ القریٰ میں

۳۱۷

رسول مبعوث فرماتا ہے۔

امامت

امراء میں آنحضرت کا سب نبیوں کی امامت

۲۹۴

کرنے کی تعبیر

امّت

امّت محمدیہ اور امّت موسویہ کے مقام

۲۷۷، ۲۹۹

میں فرق۔

آنحضرت اور موسیٰ کی امتوں کے صبر میں فرق ۴۷۹

امّت محمدیہ کے مشیل بنی اسرائیل ہونے کا ذکر

۳۵۰

سورۃ فاتحہ میں ہے۔

آنحضرت نے اپنی امت کو فرمایا ہے کہ تم یہود

۳۰۱

نصاری کے نقش قدم پر چلو گے۔

موسیٰ کے کشف میں امت محمدیہ کے حالات

۴۶۹

کا ذکر۔

۳۲

ایک نبی کی امت میں تابع نبی کی بعثت

۳۵

امّت محمدیہ میں تابع نبی کی ضرورت

امر

۱۷۴

امر اللہ کے دو معنی

امن

۳۰۱

توحید ہی دنیا میں امن قائم کر سکتی ہے۔

۳۰۱	انذار کے دو مقاصد	۶	سہل کے معنی امن دینے والا
	خدا تعالیٰ اپنے مامور کے ذریعہ عجزت قائم	۳۳۱	اسلامی تعلیم میں امن کی بنیاد (قاتل کو معاف کرنا)
	کر کے اور انذار کئے بغیر کسی قوم کو ہلاک	۳۴۴	انسان اپنی عقل سے امن قائم نہیں کر سکا
۳۴۴	نہیں کرتا۔	۲۴۵	انجیل (نیز دیکھئے میسانیت۔ بائبل)
۲۳۸	انذار مشروط ہوتا ہے۔	۳۶	سب کی سب کلام الہی پر مشتمل نہیں
۳۳۲	انذاری پیشگوئیاں مل سکتی ہیں۔	۱۷	علمی قوم میں آنے کے باوجود محفوظ نہیں رہی
	آنحضرتؐ کا امت کو انذار کہ تم یہود اور	۲	انجیل کو ربانی یاد کرنا کوئی نہیں۔
۳۰۱	نصاری کے نقش قدم پر چلو گے۔		آنحضرتؐ کے زمانے میں عبرانی انجیل مفقود
۳۰۰	حضرت موسیٰ کے ذریعہ بنی اسرائیل کو انذار	۲۵۰	ہو گئی تھی صرف یونانی، انجیل ہی مروج تھیں
۳۰۲	حزقیل نبی کا یہود کو انذار		انجیل کا پڑانے سے پرانا عربی ترجمہ انجیل
۳۰۲	حضرت یسٰیہ کے ذریعہ بنی اسرائیل کو انذار	۲۵۱	صدی سے اوپر نہیں جاتا۔
	انس	۲۳۲	کہ میں بعض غلاموں کا انجیل پڑھا
۶۱	انس سے مراد جنوبی اور مشرقی دنیا کے لوگ	۳۲۸-۳۲۴	قرآن کریم اور انجیل کی تعلیم کا موازنہ
	انسان (نیز دیکھئے آدمی۔ بشر)		دنیا کے کاموں میں حدینے کے متعلق انجیل
	وجہ تسمیہ	۲۳۸	اور قرآن کی تعلیمات کا موازنہ
۶۶	آدم کو انسان کا خطاب دینے کی وجہ		موجودہ انجیل سے مسیح کے خدا کا بیٹا ہونے
	جو لوگ اطاعت کا مادہ رکھتے ہیں ان کا نام	۳۱۴	کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔
۶۶	انسان رکھا گیا۔	۲۰۲	مسیح کو خدا کا بیٹا کہنے کا مفہوم
	مقصود کائنات		انجیل میں لکھا ہے کہ یہودی حضرت مسیح کو
	انسان جماد کامل فرد کے سب حقوق سے	۱۲	کتے تھے کہ اس پر جنت سوار ہے۔
۳۶۶	افضل ہے۔	۵۹	انجیل میں بد اعمال کا ذکر
۱۳۶	آخری لفظ کائنات کا انسان ہے۔	۳۷	مسیح کی آبرمائی کی علامات
	یہ سب کائنات مل کر انسان کی خدمت	۳۵۸	انجیل میں ایک عالمگیر جنگ کی پیشگوئی
۱۵۳	کر رہی ہے۔		○

بامقصد پیدائش

انسانی پیدائش کے ایک ارادہ کے تحت

ہونے کا ثبوت

انسان کی بامقصد پیدائش کی ایک دلیل

اگر انسان بغیر مقصد پیدائش ہو تو بعد الموت

زندگی ضروری ہے۔

بغیر لوم آخرت کے انسانی پیدائش ایک

بے حکمت فعل رہ جاتی ہے۔

قرآن کریم میں انسان کی پیدائش کے ذکر کے

ساتھ بعثت بعد الموت کا ذکر کیا ہے؟

پیدائش انسانی ہی حشر کا موجب ہے۔

انسان کی پیدائش کی غرض یہ تھی کہ وہ کامل

ہو کر الہام الہی کو حاصل کر سکے۔

اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو عید بننے

کیلئے پیدا کیا ہے۔

آنحضرت کی بعثت کا مقصد تمام انسانوں کو

جمع کرنا ہے۔

کیوں تمام مخلوق میں صرف انسان ہی حشر

کا محتاج ہے؟

پیدائش

انسانی پیدائش کے مختلف مدارج

انسان کے مٹی سے پیدا ہونے کی حقیقت

انسان کو حَمَاءُ مَسْنُونٍ سے پیدا کرنے

کی حقیقت

انسان میں صفتِ صَلَاحِیَّت

انسان کی پیدائش اسی قسم کے اجزا سے ہے

جو مٹی کے تیار کرنے میں خرچ ہوئے۔

ارتقاء کے لحاظ سے اگر طینی ابتداء سے پہلے

انسان کی ابتداء ناری وجود سے تسلیم کی جائے

تو مستبعد نہیں۔

فطرتِ انسانی

انسان کی فطرتِ اصل میں نیک ہے۔

انسانی فطرت کو ایسا بنادیا جانا کہ وہ غلطی کی

طرف جا ہی نہ سکے حکمت کے خلاف تھا۔

انسانی فطرت پاک ہے وہی گمراہ ہوتا ہے

جو خود اس فطرت کو غراب کر کے شیطان کے

پیچھے چل پڑتا ہے۔

دنیا میں اکثر انسان نیک نیت ہیں۔

انسان کی تمام قوتیں نیکی کیلئے پیدا کی گئی ہیں

انسان میں خیر و شر کی طاقتیں موجود ہونے

کی حکمت

سوائے اس کے جو خدا تعالیٰ کی مگرانی میں ہو

ہر انسان افرط و تفریط کا شکار ہوتا ہے۔

انسان کی کمزوریاں

انسان کی طبیعت میں محبت اور جلد بازی ہے۔

انسان میں محکماً کرنے کی طبیعت

انسان کے حَصِیْعُ مَسْنُونٍ ہونے کی حقیقت

انسان کی خصوصیت کا جواب

انسان جذبات کا غلام ہوتا ہے

شیطان کے پیچھے چلنے کے مرجبات

شریعت اسلامیہ کے ذریعہ انسانی قویٰ اور
 جذبات پر کنٹرول ۴۸۸
 نبی وقت کے ذریعہ انسانی حقوق کی پھر سے
 حفاظت کی جاتی ہے۔ ۱۲۲
 انسانی عزت پر حملہ کی پُرسش کی جاگی ۳۳۴
جسم انسانی کے اسرار
 جسم انسانی کے لامتناہی اسرار ۱۰۸
 انسانی روح اور دماغ کی قوتیں ۴۸۸
 انسان کی خدمت کے لیے نباتات ۱۳۶
 انسانی نشوونما پر جمادات کے اثرات ۱۳۹
 انسان کی قوتِ فکریہ پر چاند کے اثرات ۱۳۹
 انسان کی خصوصیت جو اسے دوسری مخلوق
 سے ممتاز کرتی ہے۔ ۵۳
 علم انفس کے ماہرین کہتے ہیں کہ انسان
 میں نقل کرنے کا مادہ سب سے بڑا خاصہ ہے ۲۳
 انسان کے انیس حواس ۸۱
 یہ ممکن ہے کہ انسانی جسم ارضی تغیرات کے
 نتیجہ میں پتھر کا بن جائے۔ ۳۴۸

متفرق

ہر چیز کے خزانے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس
 رکھے ہیں اور ضرورت کے مطابق وہ انسانی
 ذہن کو ادھر منتقل کر دیتا ہے۔ ۴۸
 فانی انسان کلامِ الہی کی حفاظت نہیں کر سکتا
 اس لیے یہ ذمہ داری خود خدا نے لی ہے۔ ۵۰

کوئی انسان علی الاطلاق آزاد نہیں ہوتا۔ ۲۲
 انسان اپنی عقل سے امن قائم نہیں کر سکا ۴۶۴
 انسان کے بنائے ہوئے قانون کی خامیاں ۱۳۳
 انسان کا دل کلام نہیں بنا سکتا۔ ۱۹۷
 انسان کے لیے اللہ کی ضرورت
 کیا انسان کو اللہ کی ضرورت نہیں؟ ۳۹۰
 انسانی ذہن اور عقل خواہ کس قدر اعلیٰ ہو وہ
 آسمانی پانی کی محتاج ہے۔ ۱۳۰
 انسان اپنی کوشش سے خدا تک نہیں
 پہنچ سکتا۔ ۱۳۴
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی روحانی
 ضرورتوں کی فراہمی ۱۴۷
 انسانی ہدایت کیلئے ضروری امور ۱۴۹
 انسان میں جبلی طور پر اللہ تعالیٰ نے
 کی قابضیت ۵۳
 ہر انسان صاحبِ وحی ہو سکتا ہے۔ ۱۹۶
 انسان میں فطری طور پر خدا تعالیٰ کی آواز
 پر لبیک کہنے کی طاقت ہے۔ ۵۲
 انسان میں اخلاق اور روحانی امور کی موجودگی ۵۵
 اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت اور قلب کی حالت
 کے مطابق ہوتا ہے۔ ۱۴
 انسانوں میں سے موردِ وحی ایک جیسے نہیں ہوتے ۱۹۵
انسان اور شریعت
 شریعت کی تفصیلات انسان کو ہدایت سے
 بچانے کیلئے بیان کی گئی ہیں۔ ۴۶۳

انسان کا عمل اس کی گردن سے چسپاں

کرنے کا مطلب ۳۱۱

موجودہ اور آئندہ انسان کے لیے روحانی

غذا کی ضرورت اور اس کا انتظام ۳۱۲

انگریز

۱۶۱۱ء میں انگریزوں کے قدم ہندوستان

میں جھے۔ ۳۳۳

یورپ نے انگریزوں کے نقش قدم پر اور

ان کے سارے پرتوتی کی ہے۔ ۳۳۵

اولاد

اولاد شمرہ قلب ہے۔ ۳۹۵

خشیتہ اطلاق سے اولاد کو قتل کرنے کی حقیقت ۳۲۶

اولاد کی خواہش۔ لباس اور تعلیم کا خیال

رکنے کی عین ۳۲۷

انسان کے رزق میں اس کی اولاد کا رزق

شامل ہے پس اس سے محروم نہیں کرنا چاہیے ۳۲۸

بیوی کی خوراک اور مناسب لباس کا خیال

نہ رکھنا یا جس کے ایام میں اس پر کام کا

بوجھ ڈالنا ایسے امور ہیں جن سے اولاد

پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ ۳۲۷

زمانہ سے بھی اولاد کا قتل ہوتا ہے ۳۲۸

اہل الذکر

اہل الذکر سے ملا دسمان میں نہ کہ اہل کتاب ۱۷۱

اہل قرآن

اہل قرآن کی غلطی ۳۱۸

ائمۃ الکفر

سچائی کو سن کر ائمۃ الکفر کا رویہ ۱۵۵

انبیاء کے خلاف ائمۃ الکفر کی چالیں۔ ۳۶۲

ائمۃ الکفر خود انبیاء کی مجالس میں نہیں آتے

بلکہ دوسرے کے ذریعہ نبی کی تعلیم معلوم

کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ۴۱

ائمۃ الکفر کا قسمیں کھا کر عوام کو ان کے

سالقہ عقیدوں پر قائم رکھنا۔ ۱۶۶

ایمان و ذی القربی

اخلاق فاضلہ کا آخری درجہ ۲۲۱

ایسینی (نیز دیکھیے یہود)

یہود کے ایسینی فرقہ کے عقاید ۳۸۴

ایمان

اگر دائمی نفع چاہتے ہو تو ایمان کو کبھی ہاتھ

سے نہ دینا ۴۱۲

ایمان کی غرض تعلیمی صفائی

ایمان دہی نفع دیتا ہے جو سمجھ کر لایا گیا ہو ۱۰۴

جبر سے ایمان کی غرض باطل ہو جاتی ہے ۱۶۵

خشیت اللہ ہو تو پھر ایمان نصیب ہوتا ہے ۲۶

گناہ کے وقت ایمان ہل نہ سکتا ہے ۲۶۷

آخرت کے لیے وہی کوشش کام دیتی ہے

جس کے ساتھ ایمان ہو۔ ۳۱۸

آخری نعماء بغیر ایمان کے نہیں ہیں۔ ۱۰۱۹

آخرت پر ایمان نہ لانے سے اعمال میں نقص

آ جاتا ہے۔ ۱۲۱

نئے نبی کے انکار سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ
پلے نبی پر ایمان محض ہستی اور اللہ کا ایمان تھا۔
کفار کے ایمان سے محروم رہ جانے کی وجہ
ایک فارسی افسانہ موعود کے ذریعہ ایمان کو
واپس لانے کی خبر

۲۹۲

ب

بادشاہت

بادشاہت اور دنیوی ترقیات کو امانت سمجھنا
چاہیے۔

۲۹۹

باغ

سورۃ کف میں دو باغوں کی تشبیہ کی حقیقت
حضرت مسیح نے اپنی قوم کو انگور دان کا باغ
قرار دیا ہے۔

۲۵۰

بائبل

مقدمہ کی کتب مہرب کی سب کلام الہی پر
مستند نہیں۔

۳۶

مغربی سبھی اقوام اب بائبل پر جرح کر کے
اسے انسانی کلام ثابت کرنے کی کوشش
کر رہے ہیں۔

۵۰۸

بائبل کے بعض ٹکڑے ایسے ہیں جنکو انسان
شرم کی وجہ سے سنائیں سکتا۔

۱۷۳

اگر بائبل کے سلسلے سے نئے بلائیے جائیں تو
اس کے پیر داس کا بیسواں حصہ بھی دوبارہ
جمع نہیں کر سکتے۔

۱۸

تحریر تبدیل کا ثبوت
بائبل میں رطب و یابس
آدم کے واقعہ کے بیان میں قرآن کریم اور
بائبل کا موازنہ
حضرت لوطا کے واقعہ میں بائبل کی غلط بیانی

۹۰، ۹۱، ۹۲

بائبل حضرت ہارون کی طرف شرک منسوب
کرتی ہے۔

۲۳۱

مفسرین پر افسوس کہ انہوں نے لوگوں سے
سن سنا کر بائبل کے حوالے اپنی کتب میں
لکھ دیے ہیں۔

۲۷۲

مسلمان مفسرین کو بائبل کا عربی ترجمہ میسر
نہیں ہوا تھا۔

۲۵۰

بائبل کے تراجم کا معراج تیرھویں چودھویں
صدی سے شروع ہوا ہے۔

۲۵۰

سورۃ کف میں مذکور سوئی کے واقعہ کا
بائبل میں کوئی ذکر نہیں۔

۲۶۷

بائبل میں فرشتوں اور ملائکہ کا ذکر
آنحضرت کی بعثت کی پیش گوئی

۳۰۶

بائبل میں خورس CYRUS کے صاحب
الہام ہونے کا ذکر

۲۹۸، ۲۹۹

بائبل شمالی علاقے کے باشندوں کو یا جوج
ما جوج بتاتی ہے۔

۲۹۹

بائبل میں یا جوج ما جوج کے انجام کی پیش گوئی
یہودی کی پہلی تباہی کے بعد نبوت کی خبر

۳۰۴

یہود کی دوسری تباہی کے متعلق بائبل میں
حضرت موسیٰ کی پیشگوئی

۳۰۵

بحث و مباحثہ

بحث مباحثہ چھوڑ کر خدا تعالیٰ کی تسبیح کی تلقین

۱۲۳

نبی کو ایک وقت تک بحث و مباحثہ کی اجازت
ہوتی ہے مگر حجت تمام ہو چکنے کے بعد اسے

۱۰۹

بحث و مباحثہ سے روک دیا جاتا ہے۔

بحری جہاز (نیز دیکھئے سندھ)

اسلام کی عالمگیر اشاعت سے بحری جہازوں

۳۹۳

کا تعلق۔

بُخُل

بُخُل کی وجہ سے بچوں کو اچھی غذا نہ دینا ان
کے قتل کے مترادف ہے۔

۳۲۹

بہنہ

بہنہ سے بچنے کی تلقین

۳۳۳

بدی

بدی کے تین مدارج۔ فحشاء، منکر اور بغی

۲۲۲

بدی سے بچنے کا آسان طریق

۲۲۳

برتھ کنٹرول

بعض صورتوں میں جائز ہے

۳۲۷

بشر (نیز دیکھئے انسان)

انسان کا آسمان پر جاننا بشریت کے خلاف ہے

۳۸۹

بعثت بعد الموت (نیز دیکھئے قیامت)

حیات بعد الموت کی ضرورت

۱۷۷

قسمانِ کرم میں عموماً خلقِ آدم کے ذکر

۵۴

کیساتھ بعثت بعد الموت کا ذکر کیوں ہے۔

اگر انسان بغیر مقصد پیدا نہیں ہوا تو بعد الموت

۲۰۱

زندگی ضروری ہے۔

بعثت بعد الموت مذہبی امور میں یقین پیدا

۱۷۷

کونے کے لیے ضروری ہے۔

بچوں اور نوجوانوں کی تربیت کے لیے

ضروری ہے کہ انہیں بعثت بعد الموت کے

۳۹۳

دلائل ذہن نشین کروائے جائیں۔

بعثت بعد الموت کیلئے حشر کا لفظ کیوں

۵۰

استعمال ہوتا ہے۔

پیدائش انسانی ہی حشر کا موجب ہے۔

۵۵

بعثت بعد الموت خدا تعالیٰ کیلئے ناممکن نہیں۔

۱۷۰

سلمانوں کی ترقی بعثت بعد الموت کا

۳۹۳

ثبوت ہے۔

بعثت بعد الموت کے انکار کے نتائج

۱۵۳

مذہب کے انکار یا استغفاف کی اصل وجہ

۳۹۳

بعثت بعد الموت پر ایمان کا نہ ہونا ہے۔

جبر سے حمایت دینا بعثت بعد الموت کی

۱۲۱

حکمت کو زائل کرتا ہے۔

جسمانی نقص بعثت بعد الموت میں دُور

۳۷۸

کر دیئے جائیں گے۔

اسلام کے بعدزدستی مذہب سے مذہب

۵۰۷

سے زیادہ بعثت بعد الموت پر زور دیتا ہے

بغض

اس دنیا میں جو مومن بھائی کا بغض دل سے

نکال دے وہی جلتی بن سکتا ہے۔ ۸۱۳

بہائیت (نیز دیکھئے بقاء اللہ)

بھائی کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں لکھا ہے کہ

تعدا خودائے گا اور اس سے مراد بقاء اللہ

کا ظہور ہے۔ ۱۵۷

بیعت

فتح مکہ کے موقع پر غور توں کی بیعت ۳۲۲

بیوی

بیوی کے انتخاب کیلئے ضروری امور ۳۲۹

بیوی کی خوراک اور لباس کا خیال رکھنے اور

دودھ پلانے اور حمل کے زمانے میں اس پر

کام کا بوجھ نہ ڈالنے کی طرف اشارہ ۳۲۷

پ

پانی

کلام الہی کی پانی سے مشابہت ۱۸۹، ۲۹

پرتگیزی قوم

ایک عرب مسلمان کا بچنے ہوئے پرتگیزی

جہازوں کو افریقہ کے اوپر سے لاکر ہندوستان پہنچانا ۳۱۱

پروردہ (نیز دیکھئے حجاب)

خدا تعالیٰ کا دلوں پر پردے ڈالنے سے مراد ۳۴۵

آنحضرت اور آپ کے مخالفین کے درمیان

پروردہ کی حقیقت ۳۴۴

چند پردے جو مخالفین کے ایمان لانے میں

روک ہیں۔ ۳۴۶

پہاڑ

پہاڑوں کے فوائد ۱۴۷، ۱۴۶

پہاڑوں کو چلانے سے مراد ۳۵۷

پیدائش

پیدائش کی دو قسمیں امر اور خلق ۳۸۱

سائنس کا یہ دعویٰ کہ صرف حیات سے ہی

حیات پیدا ہو سکتی ہے خود قابلِ تحقیق ہے ۵۶

زمین و آسمان کی پیدائش انبیاء کی کامیابی اور

انکے دشمنوں کی ناکامی کی دلیل ہے ۱۰۸، ۱۰۷

زمین و آسمان کی پیدائش قیامت کی بھی

دلیل ہے۔ ۱۰۷

قرآن کریم میں عموماً خلقِ آدم کے ذکر کے

ساتھ بعثت بعد الموت کا ذکر کیوں ہے؟ ۵۴

پیدائش انسانی ہی حشر کا موجب ہے۔ ۵۵

بغیر یومِ آخرت کے انسانی پیدائش ایک

بلے حکمتِ فعل رہ جاتی ہے۔ ۱۸۶

انسان کی بامقصد پیدائش کی ایک دلیل ۱۳۶

انسانی پیدائش کے مختلف مدارج ۵۷

انسانی پیدائش میں ارتقاء ۵۳

قرآن کریم خلقِ عالم کی تدریجی پیدائش پر

بار بار زور دیتا ہے۔ ۵۶

انسان کے مٹی سے پیدا ہونے کی حقیقت ۵۷

دنیا کی اشیاء اس لیے پیدا کی گئی ہیں کہ انسان تحقیق کر کے دنیا کی حالت سدھانے کی کوشش کرے۔

۴۱۵

جو شخص زمین و آسمان کی پیدائش کو بالحق نہیں مانتا وہ مشرک ہے۔

۱۲۸

پیشگوئی

بنیادی اصول

۴۰۳

پیشگوئیوں کی مختلف اقسام

۴۳۲، ۴۳۸

انذارِ پیشگوئیاں مل سکتی ہیں۔

پیشگوئی بالعموم غیر معمولی طور پر مخالف

۴۰۳

حالات میں کی جاتی ہے۔

۸

عذاب ہمیشہ کھلی پیشگوئیوں کے بعد آتا ہے

۱۶۸

انبیاء کی پیشگوئیاں قیامت کی دہلیز کے طور پر

نبی کے اتباعِ پیشگوئیوں میں اسی کے وجود

۲۹۷

میں شامل سمجھے جاتے ہیں۔

اسلام کی فتح اور کفر کی شکست کی پیشگوئیاں

۱۷۰

کئی دور میں مسلمانوں کی فتح کی پیشگوئی

۱۷۷

آنحضرتؐ کا سایہ فتوحات بڑھنے کی پیشگوئی

۲۱

اسلامی حکومت کے قیام کی پیشگوئی

معاهدات کی پابندی کے ذکر میں مسلمانوں

۲۳۲

کی حکومت کی پیشگوئی

آنحضرتؐ کے ہاتھ پر آپؐ کی قوم کے جمع

۵۰

ہونے کی پیشگوئی۔

سورہ بنی اسرائیل میں مسلمانوں کو یہودی ارض

۲۷۷

مقدس کا بادشاہ بنایا جانے کی خبر

فلسطین دوبارہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

۲۹۷

کے متبعین کے قبضہ میں آجائے گا۔

اہل مکہ پر خوف اور بھوک کے عذاب کی

۲۵۸

پیشگوئی۔

۱۷۴

کفار کے انجام کے متعلق پیشگوئی

۳۶۴

جنگِ بدر کی پیشگوئی

آخری زمانہ کے متعلق قرآن کریم کی پیشگوئیاں

۳۸۷

قرآن کے دنیا سے اٹھ جانے کی پیشگوئی

۳۸۷

اور اس کا مطلب

قرآن کریم میں پیشگوئیاں ہیں کہ مسلمان جب

بھی اسلام سے غافل ہو گئے اللہ تعالیٰ مامور

۲۲

بھیجتا رہے گا۔

جب بھی مسلمان قرآنی مطالب کے سمجھنے

سے قاصر ہو جائیں گے اور اس کے مطالب کو

بگاڑ دیں گے اللہ تعالیٰ مامور مبعوث کر کے ان

۴۵

کے شر اور فتنہ سے قرآن کریم کو محفوظ کرے گا۔

۲۹۸

سورۃ جمعہ میں آنحضرتؐ کی بعثتِ ثانیہ کی پیشگوئی

ایک فارسی الاصل موعود کے ذریعہ ایمان کو

۴۹۴

واپس لانے کی پیشگوئی۔

آنحضرتؐ کی فارسی الاصل موعود کے متعلق

۴۹۵

پیشگوئی کے اطلاق کی شرائط۔

۵۰۸

آخری زمانہ میں شیل ذوالقرنین کی پیشگوئی

اس امر کا استدلال کہ اصحابِ کف کے

واقعات میں اُمتِ محمدیہ کے لیے

۴۴۲

پیشگوئیاں ہیں۔

یورپ کی یہی آنکھوں والی اقوام کے ایک

۴۳۴ ہزار سال بعد بیدار ہونے کی خبر

یورپین اقوام کی تباہی اور مسلمانوں کی ترقی
کی پیشگوئی۔

۴۴۵

۴۵۲ دنیا پر شرک قوموں کے غلبہ کی پیشگوئی

۴۰۶ مسلمانوں پر دودھ تباہی آنے کی پیشگوئی

۴۵۴ ایک عالمگیر عذاب کی خبر

قرآن کریم میں ایک عالمگیر جنگ کی پیشگوئی

جس میں بڑی بڑی مہمیں اور لکڑی شمشیر

مقابلے میں ہونگی۔

۴۵۸ ، ۴۵۷

قرب قیامت یعنی زمانہ مسیح موعود میں مکذیب

۴۷۹ قرآن کی وجہ سے دنیا پر سخت عذاب نازل ہوگا

۴۹۷ یہود کو ارض مقدس میں جمع کرنے کی پیشگوئی

۴۵۸ یہود ہمیشہ اسلام کی مخالفت کریں گے۔

۶۴ آخری زمانہ میں سائنسی ترقیات کی پیشگوئی

آخری زمانہ میں سائنس پر کثرت سے کتابیں

لکھے جانے کی خبر۔

۵۱۱

دغانی جہازوں کی ایجاد اور یا جوج و ما جوج

۵۰۷ کے سمندری راستوں پر قابض ہونے کی پیشگوئی

نہروں کے ذریعہ دو سمندروں کے ملنے اور

۶۴ بڑے بڑے جہازوں کے چلنے کی پیشگوئی

قومِ لوط کی بستیوں کے پاس سے گذرنا والا

۱۰۳ راستہ ہمیشہ قائم رہے گا۔

۱۰۳

بائبل کی پیشگوئیاں

۳۰۶ آنحضرتؐ کی بعثت کے متعلق حضرت موسیٰؑ کی پیشگوئی

یہودی دوسری تباہی کے متعلق حضرت موسیٰؑ

۳۰۵ کی پیشگوئی

یا جوج و ما جوج کے انجام کے متعلق بائبل

۵۰۸ کی پیشگوئیاں

۴۵۸ انجیل میں ایک عالمگیر جنگ کی پیشگوئی

ت

تبلیغ

تبلیغ سنتِ انبیاء ہے

۱۶۳ انبیاء ہمیشہ محض تبلیغ سے کام لیتے رہے ہیں

آنحضرتؐ کا تبلیغ حق بنی نوع انسان کی اعلیٰ

۲۰۴ درجہ کی خدمت تھی۔

۴۶۸ انبیاء نے کثرتِ تبیینی سفر کئے ہیں۔

قوم صالح کا اودھنی کو مار کر حضرت صالحؑ کے

تبلیغی سفروں کو بند کر دینا۔

۳۷۲

تبلیغ کی تعین

مومن کو بعد ہی اپنی جگہ چھوڑنا نہیں چاہیے

بلکہ تبلیغ کرتے رہنا چاہیے جب تک کہ لوگ

۱۷۰ اس حد تک مجبور نہ کریں کہ دین پر عمل ناممکن ہو جائے

تبلیغ میں منہمک رہنا چاہیے نتیجہ مکان اور

۲۷۴ اثر پیدا کرنا خدا تعالیٰ کا کام ہے۔

اگر مسلمان تبلیغِ اسلام کے فریضہ کے ادا

کرنے میں سستی نہ کرتے تو آج دنیا میں

۱۷۳ اسلام کے سوا کوئی مذہب نظر نہ آتا۔

سیسی اتوام کی ترقی کا دور جہاد کا زمانہ نہ ہوگا
بلکہ تبلیغ کا زمانہ ہوگا۔

۴۴۵

عالمگیر عذاب کے بعد تبلیغ اسلام کا راستہ
کھل جائیگا۔

۴۵۶

طریق تبلیغ

دہی دلائل دو جو دلائل قرآن کریم نے
پیش کئے ہیں۔

۲۷۳

دعوۃ الی الخلیفہ حکمت کے ساتھ ہونی چاہیے

۲۷۲

تبلیغ میں برعمل بات کرنی چاہیے۔

۲۷۳

مخاطب کے فہم و اوراک کے مطابق بات
کرنی چاہیے۔

۲۷۳

خشک دلیوں سے ہی کام نہیں لینا چاہیے

۲۷۳

بلکہ جذبات کو ابھارنے والی بات بھی کرنی چاہیے

۲۷۳

سب سے اعلیٰ اور مضبوط دلیل کو بطور بنیاد

۲۷۳

اور مرکز کے قائم کیا کرو۔

۲۷۳

متفرق

میسائیل کی تبلیغ میں بھی سیاسی اور دنیوی

۴۸۵

نوائد نظر ہوتے ہیں۔

۴۸۵

تبیین

وہ تبیین جو سب انسانوں کو ایمان دے

۱۹۷

اس دُنیا میں نہیں ہو سکتی۔

۱۹۷

تدبیر

انسانی کوشش دنیوی امور میں بمنزلہ دعا کے

۱۹۶

ہے اور اسکے نتیجہ میں انسان کے ذہن میں جو

۱۹۶

تدبیر آتی ہے وہ بھی وحی ہے (سیح موعود)

۱۹۶

تریت

کامل تریت ایک نظام کو چاہتی ہے۔

۱۱۳

بچوں اور نوجوانوں کو بعثت بعد الموت کے

دلائل ذہن نشین کرانے چاہئیں اس کے بغیر

۳۹۳

صحیح تریت نہیں ہو سکتی۔

۳۹۳

ترتیل

قصد ان مجید کی عبارت ایسی ہے کہ اسکو

۱۸

بغیر ترتیل کے پڑھنے کے چارہ نہیں۔

۱۸

ترقی

قوموں کو ترقی دینے سے اللہ تعالیٰ کی عرض

۳۰۸

دنیا کی ترقیات طبعی قوانین سے وابستہ ہیں

۳۰۸

نہ کہ اخلاقی اور روحانی امور سے

۵۵

شرک کی وجہ سے انسانی ترقی رُک جاتی ہے

۲۰۲

شرک قوم جب بھی ترقی کرے گی اپنے مذہب

۲۰۲

سے بیگانہ ہو کر کرے گی۔

۳۲۰

ترک (قوم)

۳۳۲

تبیح

خدا تعالیٰ کی تبیح میں لگ جانے کا حکم

۱۲۲

اشیاء کی تبیح سے مراد خدا کی توحید کا اقرار

۳۴۴

تسخیر

اجرام فلکی کے مسخر ہونے کی حقیقت

۱۴۰

سمندر کے مسخر ہونے کا مفہوم

۱۴۲

تعبیر

کشف پورے کا پورا یا اس کا کچھ حصہ

۲۹۴

تعبیر طلب ہوتا ہے۔

۲۹۴

- ۴۴۸ خبر کی تعبیر
 ۴۴۸ کجھور کی تعبیر
 ۴۹۱ دانیال نبی کے خواب کی تعبیر
 ۴۹۸ خورس کے خواب کی صحیح تعبیر

تعلیم

- تمام انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے۔
 ۱۲۷ برزخ کی تعلیم میں بد صحبت سے بچنے کا حکم ہے۔
 ۱۴۴ انبیاء کی تعلیم اور انسانی فلسفہ میں فرق
 ۱۴۸ ہر زمانہ کی ضرورت کے مطابق الہی تعلیم نازل ہوتی ہے۔
 ۱۲۷ الہی تعلیم کی چھ خصوصیات
 ۱۳۳ مذہبی نقطہ نگاہ سے مکمل تعلیم کی صفات
 ۲۲۰ شالی تعلیم کیلئے قابل عمل ہونا ضروری ہے۔
 ۲۲۳ کامل تعلیم کیلئے ضروری ہے کہ اس میں تمام فطرتوں کا لحاظ رکھا گیا ہو۔
 ۲۲۲ جو تعلیم دنیا کے رائج الوقت خیال کے خلاف ہو اسکا آہستہ آہستہ اترنا ضروری ہے۔
 ۱۲۶ انسان نہ تو خود روحانی تعلیم بنا سکتا ہے نہ اسے اختیار ہے کہ خدا کی سچی ہونی تعلیم میں کسی قسم کا دغ دے۔
 ۱۹۳ افراط و تفریط سے وہی تعلیم پاک ہو سکتی ہے جو انسان کے پیدا کرنے والے کی طرف سے ہو۔

- ۴۷۴ کشف یا رویاء کی ہر جز تعبیر طلب نہیں ہوتی
 قرآن کریم کی تفسیر سمجھنے کیلئے علم تعبیر لایا
 سے مدد لینی چاہیے۔
 ۴۴۷ بعض دفعہ خواب میں بتائی ہوئی تعبیر بھی تعبیر طلب ہوتی ہے۔
 ۴۸۰ معراج کے بعض واقعات کی تعبیر
 ۲۹۲، ۲۹۰ حضرت ابن عباسؓ نے حضرت موسیٰؑ کے واقعہ میں بعض امور کی تعبیر کی ہے۔
 ۴۷۸ موسیٰؑ کے امراء میں غلام کا قتل بھی تعبیر طلب ہے۔
 ۴۸۷ امراء کے کشف کی ایک تعبیر مدینہ کی طرف ہجرت کرنا تھی۔
 ۳۷۷ رویاء میں مسجد دیکھنے کی تعبیر
 ۲۹۴ شراب کے پیالہ کی تعبیر
 ۴۸۲ بڑھیا کی تعبیر دنیا ہے۔
 ۴۸۰ مجمع البحرین کی تعبیر
 ۴۷۲ نوجوان آدمی کی تعبیر
 ۴۸۲ صحفر یا چٹان کی تعبیر
 ۴۷۵ مچھلی کی تعبیر
 ۴۷۲ خدّاء (ناشتہ) کی تعبیر
 ۴۷۴ سفینہ (کشتی) کی تعبیر
 ۴۷۹ بادشاہ اور غریب کی تعبیر
 ۴۸۷ ضیافت (مہمان نوازی) کی تعبیر
 ۴۸۴ دیوار بنانے کی تعبیر
 ۴۴۸ باغ کی تعبیر

کوئی انسانی تعلیم سب انسانوں کیلئے یکساں مفید نہیں ہو سکتی۔

۱۴۲

انبیاء کی اعلیٰ تعلیمات کو لوگ اپنی تعلیمات

۳۶

نہا کر کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں۔

قرآن کریم کی تعلیمات (نیز دیکھیے اسلام اور قرآن کریم)

۱۶۲

قرآن کریم محکم تعلیمات پر مشتمل ہے۔

۳۳۳

اسلام کی اعلیٰ اخلاقی تعلیم

۳۲۸

بنی نوع انسان کی خاقلت کرنیوالی تعلیم

بن الاقوامی معاہدات کے متعلق اسلامی

تعلیمات کی برتری۔

۳۲۸

قرآن کریم اور انجیل کی تعلیم کا موازنہ

اس اعتراض کا جواب کہ اسلام کی تعلیم پہلی

۱۹۳

شریعتوں کی نقل ہے۔

تقویٰ

علم کے بعد تقویٰ کے حصول کی کوشش

۲۶۷

نہ کرنا ایک دانستہ گناہ ہے۔

تغافر

قوموں کو ایک دوسرے پر تغافر نہیں کرنا چاہئے

۳۶۵

تفسیر

اس زمانہ کے مامور نے قرآن کریم کی تفسیریں

کو خوش و زوائد سے پاک کر کے قرآن کو اس

۲۰

کی اصلی صورت میں پیش کیا ہے۔

مفسرین عام طور پر ظاہری لطافت و فصاحت

و بخت اور معجزات پر بحث کرتے ہیں اور قرآن کریم

۶

کی تعلیمی خوبیوں پر بہت کم بحث کرتے ہیں۔

شیاطین اور جنوں کے وحی چرانے اور ان پر

شک شبہ شاقب کرنے کے متعلق مفسرین کی گزارش ۳۸

مفسرین پرافسوس کہ انہوں نے اپنی تفسیریں

میں بلا تحقیق بائبل کے حوالے دیئے ہیں۔ ۲۷۲

مفسرین کو عربی زبان میں تورات و انجیل

۲۵۰

میسر نہیں تھیں۔

تقدیر

انبیاء کے زمانہ میں تقدیر خاص جاری ہوتی ہے ۷۲

تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے نہ کافر مشنوں کے ۸۹

کیا الہی تقدیر کو روکا جاسکتا ہے ۴۳۲

تکبر

تکبر کی ممانعت

تکبر بعث بعد الموت کے انکار کے نتیجہ میں ۳۳۵

پیدا ہوتا ہے۔ ۱۵۳

مومن بڑے سے بڑا کام کر کے تکبر نہیں ہوتا ۵۰۶

تکبر سے حق کا انکار ۱۵۹

یہود کا تکبران کے راستہ میں روک بنے گا ۳۵۹

ہندوستان کے انگریزی خوان طبقہ کے تکبر

کی وجہ سے انکے تیغ حالات ۳۳۶

تکفیر

اگر کسی میں مناد سے وجوہ کفر ہوں اور ایک

وجہ ایمان ہو تو اس کو کافر مت کہو۔

(امام ابوحنیفہ) ۲۳۵

تباکو

یہ چیز بعد میں نکلی ہے مگر اس کے مصلحت کو دیکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر رسول کریمؐ کے زمانہ میں اس کا رواج ہوتا تو حضورؐ اس سے ضرور منع فرماتے۔ (سیح موعود)

تشیل

تشیل میں بات کرنا سمجھانے کے لیے زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔

سابقہ کتب میں صفات الہیہ کو بھی تشیلی رنگ میں بیان کیا گیا ہے۔

تورات اور ہندو لٹریچر میں خیر و شر کی باتوں کا ذکر مکالمہ کی صورت میں بیان ہوا ہے۔

اوم کا واقعہ تشیلی رنگ میں بیان ہوا ہے۔

دنیوی زندگی کی بے بنیاد کے تعلق ایک تشیل

سورہ کف میں دو باغوں کی تشیل کی حقیقت

دو باغوں کی تشیل (سورہ کف) میں سبکی اقوام

شامل ہیں۔

انجیل میں انگوڑوں کے باغ کی تشیل

تمدن

حضرت دم کے ذریعہ تمدن کی بنیاد

الہام کا تعلق تمدن اور اخلاق سے ہے۔

اسلامی تمدن میں ضیافت کا حق

یورپ کا موجودہ تمدن رومی اثر کا نتیجہ ہے۔

تمسخر

برنجی سے تمسخر ہوتا چلا آیا ہے۔

استہزاء کے نتیجہ میں دل سخت ہو جاتے ہیں

توبہ

گناہ کے بعد صرف قلبی توبہ ہی کافی نہیں بلکہ

گناہ کی وجہ کو بھی دور کرنا چاہیئے۔

جب کوئی قوم اپنے نبی کو ہنسک آمیز سلوک

کر کے نکال دیتی ہے تو ان پر توبہ کا دروازہ

بند ہو جاتا ہے۔

توحید

مذہب کا خلاصہ توحید ہے۔

تمام انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ لَا إِلَهَ إِلَّا

اللہ ہے۔

حضرت ابراہیمؑ کا توحید پر قائم ہونے کا

آنحضرتؐ کی آمد کا مقصد توحید ہے۔

قرآن مجید نے سب سے مقدم حکم توحید کے

قیام اور شرک کے رد کا دیا ہے۔

توحید کا مسند نیکیوں کے لیے بطور ایک بیج

کے ہے۔

عیسائیوں نے اپنے ابتدائی دور میں توحید

کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائیں مگر بعد میں خود

مشرک ہو گئے۔

دلائل توحید

توحید کے دلائل

سانس کی تمام تر بنیاد توحید پر ہے۔

کائنات کے باہمی ربط سے خدا تعالیٰ کی

توحید کی دلیل

تورات میں آنحضرت اور آپ کے صحابہ کے

۲۷۳ متعلق ذکر میں تحریف

۲۰۰ تورات میں سیود کی تباہی کا ذکر

۳۵ نبیوں کے سپرد تورات کی حفاظت کی گئی تھی

عمی قوم میں آنے کے باوجود تورات محفوظ

۱۶ نہیں رہی۔

۲ تورات کو زبانی یاد کرنا یا لکھنا کوئی نہیں۔

آنحضرت کے وقت تک تورات اور انجیل کے

۲۵۰ تراجم عربی زبان میں نہیں ہوئے تھے۔

عیسیٰ علیہ السلام کا اقرار کہ وہ تورات کو نسخہ

۲۷۱ کونے نہیں آئے۔

تورات میں خیر و شر کی قوتوں کا ذکر ملامت

۷۴ شکل میں بیان ہوا ہے۔

تہجد

۳۷۴ نماز تہجد سے پہلے سونا ضروری ہے۔

آنحضرت ہمیشہ پہلی رات سوتے تھے اور

۳۷۴ آخری رات اٹھ کر تہجد پڑھتے تھے۔

تھیاسوفی THEOSOPHY

۳۸۵ عقائد

۳۸۳ تھیاسوفیکل سوسائٹی

تقصوف

۳۸۴ مسلمان صوفیاء اور علم الارواح

۳۹۴ آجکل کے صوفیاء کا مرض

۳۸۷ مہوئے صوفیوں کو زمانے کا طریق

دنیا ہر رنگ میں خدا کے واحد ہونے پر

۳۴۳ دلالت کرتی ہے۔

توحید کے بغیر قانون قدرت اور قانون شریعت

۳۷۰ دونوں کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔

توحید کی تائید میں ایک دلیل۔ انسان بڑی

آفت کے وقت دیوتاؤں کو بھول کر خدا کو

۱۸۱ یاد کرتا ہے۔

۲۰۱ توحید میں غفلت ہے۔

تفرق

۲۰۱ توحید اور آسمانی ہدایت کی ضرورت

۲۰۱ توحید کمال کو چاہتی ہے۔

توحید کامل تقاضا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ

۲۰۱ بندوں کی رہنمائی کرے۔

۳۴۱ توحید ہی دنیا میں امن قائم کر سکتی ہے

۲۵۹ شک سے توحید کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنے والوں کو قبر اور حشر

۳۴۹ میں آرام دے گا۔

وحی نبوت صرف موحّد بندوں پر نازل

۱۲۶ ہوتی ہے۔

۵۱۱ مغربی مسیحی اقوام کو توحید کی دعوت

اگر خدا تعالیٰ کا ایک ہونا بدیہی امر ہے تو

۱۵۲ لوگ اس کا انکار کیوں کرتے ہیں؟

۱۵۳ شرک کی اصل وجہ بحث بعد الموت کا انکار ہے

تورات۔ نیز دیکھئے بائبل

۳۵۰ تورات میں شیل موسیٰ کی خبر

یہودیوں جب نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا تو وہ
بھڑے تعصوب کی طرف راغب ہو گئے۔

۳۸۲

ش

شعلان

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم اور
اپنی اولاد کو شعلان قرار دیا ہے۔

۹۴

شعلان سے مراد دو گروہ ہیں جو آخری زمانہ
میں دنیا پر غالب ہونگے۔

۹۴

شود

شود عرب قوم میں سے تھے۔ ۳۵۵، ۱۰۵

باوجود تکذیب کے شود کی قوم کو نشان دکھائے
گئے۔

۳۵۵

دیار شود کا دوسرا نام حجر ہے۔ ۱۰۳

۱۰۳

ج

جادو

یہودیوں میں جادو کا رواج ۳۸۳

۳۸۳

جارحیت

جارحانہ حملہ جہاد نہیں کہلا سکتا۔ ۲۷۴

۲۷۴

جبر

دین میں جبر کو جائز سمجھنے والوں پر تعجب ۱۶۴

۱۶۴

اللہ تعالیٰ جبر سے ہدایت نہیں دیتا ۱۲۱

۱۲۱

اللہ تعالیٰ نے اسلام کی تعمیر جبراً نہیں جبری کی ۲۳۱

۲۳۱

جبر اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے۔ ۵۰

۵۰

جبر سے ایمان کی غرض باطل ہو جاتی ہے ۱۶۵

۱۶۵

ہدایت میں جبر سے بعثت بعد الموت کی حکمت
ناظر ہوئی ہے۔

۱۲۱

اگر جبر ہوتا تو ایک ہی رسول کافی تھا۔ ۱۶۴

۱۶۴

اللہ تعالیٰ جبر سے کام نہیں لیتا اگر لیتا تو
ہدایت دیتا۔

۱۶۳

کوئی نبی ایسا پیش نہیں کیا جاسکتا جس نے
جبر سے کام لیا ہو۔

۱۶۳

دین میں جبر کی تردید میں دلائل ۱۶۴

۱۶۴

جبر کے نتیجہ میں اشاعت دین کے نقصانات ۵۰

۵۰

مجبوری کے حالات کے تحت اسلام سے
مرتد ہونے والے کیلئے احکامات ۲۵۶

۲۵۶

فلسطین میں یہود کی طرف سے جبراً سب
کی حرمت قائم کرنے کی مہم ۲۷۱

۲۷۱

INSTINCT

جہالت

طبعی میلانات بھی ایک قسم کی وحی ہیں۔ ۱۹۴

۱۹۴

جذبات

عارضی جذبات کی بجائے مستقل جذبات

۴

انسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔

۴

انسان جذبات کا غلام ہوتا ہے۔ ۱۳۲

۱۳۲

انسانی قویٰ اور جذبات پر شرعیہ اسلامیہ

۲۸۸

کے ذریعہ کنٹرول

۲۸۸

جرم

جرم کے معنی اور گناہ کو جرم تسلیم دینے

۲۲

کی حقیقت

۲۲

جزاء - نیز دیکھئے سزا

ایک دن سب اگلے پچھلے لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور جمع کئے جائیگے اور اپنے اپنے اعمال کی جزاء پائیں گے۔

۴۱

بغیر محبت کے جزاء و سزا بے معنی ہوتی ہے
مخوقات میں صرف انسان ہی کیوں جزاء
سزا کا مستحق ہے۔

۵۵

جلد بازی

تمام بدیوں کی وجہ جلد بازی ہوتی ہے

۳۰۹

جماعت احمدیہ

مسیحی اقوام کی ترقی کے زمانہ میں ایک ایسی
جماعت کی خبر جو اسلام پر قائم ہوگی۔
آج کل احمدیوں کو یہی نظارہ دیکھنا پڑتا ہے
کہ دوسرے انبیاء کی جماعتوں کی طرح،

۴۴۴

سب بُنا انہیں مرتد کرنا چاہتی ہے۔

۸۰

دین کی اشاعت کیلئے مال خرچ کرنے کا حکم

۴۴۴

جماعت کو دوسروں سے بغض نہ کرنے کی نصیحت

۸۲

جماعت کا قیام ایک دوسرے سے خُشن ملوک

۲۲۹

پر مبنی ہوتا ہے۔

جمہور

سمیرینز CIMMERIANS کا نام ہے

۴۹۹

جمعة المبارک

جمعہ عید کا دن ہے

۶

آیت اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مانہ سے خطبہ جمعہ میں پڑھی

۲۲۳

جاتی ہے۔

بیسویں صدی میں مسلمان جمعہ کی حرمت توڑ

۲۷۱

رہے ہیں۔

جن

جن سے مراد

قرآن کریم میں جنات کا ذکر

۴۰، ۵۹

احادیث میں جنوں کا ذکر

۶۰

وضع لغت کے لحاظ سے بروہ شے جن ہے

جو دوسری شے کو پوشیدہ کر دے۔ اس پر

پروہ ڈال دے یا اسکو تاریک کر دے

۵۸

قرآن کریم میں جن کئی چیزوں کا نام آیا ہے

۶۹، ۷۲

جن سے مراد ارواح

۳۸۸

شَيْطَانُ الْجِنَّ

۶۱

جن ارواحِ خبیثہ کا نام بھی ہے جو شیطانی

خیالات کے لیے محرک ہوتی ہیں۔

۶۲

جن سے مراد خیالی اور ذہنی وجود

۶۳

بشری ترقی کے دور کے اس حصہ کا نام

جن ہے جو تمدن سے عاری تھے اور

نظام کو قبول کرنے کے ناقابل تھے۔

۶۶

جن سے مراد CAVE MAN یعنی انسان

کے قابلِ الہام ہونے سے پہلے جو بشر زبر

زمین رہتا تھا۔

۶۹، ۷۵

قرآن کریم نے غیر قوموں اور غیر مذاہب کیلئے

بھی جن کا لفظ استعمال کیا ہے۔

۶۴

جو لوگ ناری طبیعت کے ہیں اور اطاعت سے

گریز کرتے ہیں انکا نام جن رکھا گیا۔

۶۹

- جن سے مراد غیر ملکی ۶۵
 جن سے مراد دنیا کرسی اور ڈکٹر شپ ۶۶
 آنحضرتؐ پر ایمان لانے والے جنوں سے مراد
 نصیبین کے یہودی ۶۶
 سورۃ رحمن میں یورپ کے باشندوں کو
 جن کہا گیا ہے۔ ۶۶
 شمال و مغربی علاقوں کے ایسے لوگ جو ایشیا
 کے لوگوں سے میل ملاپ نہ رکھتے تھے۔ ۶۶، ۶۷
 یہود کا عقیدہ تھا کہ جن شمالی علاقوں میں
 رہتے ہیں۔ ۶۶
 شرک ربی الیغدار (یہودی) نے لکھا ہے
 کہ جن شمالی علاقوں میں رہتے ہیں۔ ۵۹
 ہندو قوم بھی جنوں کا مقام شمال میں بتاتی
 جنوں کے متعلق فقائد ۶۶
 جنوں کے متعلق امام بخاریؒ، امام ابو حنیفہؒ
 امام مالکؒ اور حضرت ابن عربیؒ کا مذہب ۶۰
 جنات کے بارہ میں حضرت مصلح موعودؑ کا
 ذاتی تجربہ ۶۰
 جن بزرگوں نے جنات کا ذکر کیا ہے وہ
 ان کے کشف ہیں اور عالم شمال میں انکو
 یہ باتیں نظر آتی ہیں۔ ۶۰
 جنوں کے متعلق مختلف عقائد ۵۸
 جنوں کے متعلق عوام مسلمانوں کا نظریہ ۵۹
 لوگ جس قسم کے جن مانتے ہیں ان کا وجود
 خیالی ہے۔ ۶۶، ۶۷
- جو لوگ جن دیکھتے ہیں وہ ان کا اخصابی
 کثر ہوتا ہے۔ ۶۰
 مشرکین کے ہاں جنوں کی پوجا کی جاتی تھی ۱۲
 یہودی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰؑ پر جن سوار ہیں ۱۲
 جنوں کا انبیاءؑ پر ایمان لانا
 قرآن کریم کی رو سے جنوں میں بھی انبیاء
 مبعوث ہوئے۔ ۶۷
 موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والی جنوں
 کی جماعت انسان ہی تھی۔ ۳۸، ۵۹
 حضرت سلیمانؑ کے ماتحت جن۔ ۶۵، ۶۱
 آنحضرتؐ کی مجلس میں جنوں کا انفرقون سنا ۶۱، ۵۹
 جنوں کی صفات
 جنات کو آگ سے پیدا کرنے کا مفہوم ۶۹
 جنوں کے ایک دوسرے پر چڑھ کر آسمان کی
 خبریں معلوم کرنے کا مطلب ۶۱
 اس بات کی تردید کہ جن اخبار غیبیہ کو زبردستی
 اُچکھ لیتے ہیں۔ ۳۹، ۳۸
 جنوں کو غیب کا علم حاصل نہیں ۶۰
 بڑی گوبر وغیرہ جنوں کی غذا ہے (حدیث) ۶۰
 امیس کی ماری طینت اس کے جنوں میں
 سے ہونے کے سبب سے قیمتی۔ ۶۰
 جنت
 جنت کی حقیقت
 جنت ایک روحانی مقام ہے جسکی نعمتوں
 کی حقیقت انسانی دماغ نہیں سمجھ سکتا۔ ۸۴

جنت عبودیت کا مقام ہے جہاں انسان کامل

۸۴

عبد بن جائیگا۔

جنت سے مراد رضا الہی کا مقام جو نبی

۷۶

کی بعثت سے پہلے لوگوں کو حاصل ہوتا ہے

اصل جنت کی علامت یہ ہے کہ اس میں گناہ

۷۴

کا صدور نہیں ہو سکتا۔

جنت کی شرط یہ ہے کہ وہاں دلوں میں

۸۳

غفل (بغض) نہیں ہوگا۔

صفات

۸۳

جنت کی صفات

۸۳

جنت میں بھی انسان کام کرے گی۔

جنت سست الوجودوں کی سرے نہیں بلکہ

۸۴

اس میں رہنے والے بھی کام کریں گے۔

۸۴

جنت میں تصاوت اور فساد نہ ہوگی۔

جنت میں دوسروں کی ٹھکوری سے نجات

۸۳

ملے گی۔

۳۱۹

جنت میں درجات کا فرق

جنت میں داخل ہونے کیلئے مختلف نیکیوں کے

۸۱

لحاظ سے الگ الگ دروازے ہوں گے۔

جنتیوں کی ہر خواہش پوری کی جائے گی کیونکہ

۱۶۱

انکی مشیت شہیدت ایزدی ہوگی۔

۳۱۳

جنت کی چیزیں نیکیوں سے متمش ہوگی

۱۶۱

تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهَارُ کی حقیقت

جنت میں داخلہ

جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ داخل جنت

۱۷۷

ہو گیا۔ کا مفہوم

وہی جنتی بن سکتا ہے جو اس دنیا میں اپنے

۸۳

مومن بھائی کا بغض دل سے نکال دے۔

مومنوں کی اولاد کو جنت میں ان کے ساتھ رکھا

۲۶۷

جائے گا۔

معراج میں آنحضرت کو جنت میں لے جایا جانا

۲۸۱

آدم کی جنت

آدم کو جس جنت میں رکھا گیا تھا وہ اخروی

۷۴

جنت تھی۔

جنگ

۳۴۱

بین الاقوامی جنگوں کی وجہ

صلیبی جنگوں کے وقت سے یورپ کی مسیحی

اقوام میں بیداری پیدا ہوئی اور انہوں نے

۳۴۲

اسلام کے خلاف حملے شروع کر دیئے۔

قرآن کریم میں ایک عالمگیر جنگ کی پیشگوئی

جس میں بڑی بڑی جمہوریں اور ڈکیمپش

۲۵۸، ۲۵۷

مقابلے میں ہوگی۔

یورپین اقوام کی تباہی جنگ کے عذاب سے

۲۴۵

ہوگی۔

جنگِ عظیم

۲۵۸

پہلی اور دوسری جنگِ عظیم کا باعث یہودی ہیں

۱۸۱

جنگِ عظیم دوم

۳۶۱

آخری زمانہ کی عالمگیر جنگ کے حالات

جہاد

ماہانہ حملہ کا جواب ہی جہاد کہلاتا ہے جارحانہ
حملہ جہاد نہیں کہلاتا۔

۲۷۴

۱۱۹

قرآن کریم میں جہاد کا پہلی دفعہ ذکر
قرآن کریم نے جہاد کا حکم دینے سے پہلے

۲۷۴

۱۶۸

اسکی حدود و قیود بیان کی ہیں۔
آنحضرت کے صحابہ کا شوق جہاد
مسیحی اقوام کی ترقی کا دور جہاد کا زمانہ نہ ہوگا
بلکہ تبلیغ کا زمانہ ہوگا۔

۴۴۵

۲۷۳

قرآن کی تلواریں لیکر دنیا سے جہاد کرو۔

جہاز رانی

۳۶۳

مسلمانوں کو جہاز رانی کی طرف توجہ دلانا

جہالت

۲۶۷

جہالت کی اقسام

۸۱

جہنم - نیز دیکھیے دوزخ

۸۱

جہنم کے سات دروازوں سے مراد

۸۱

جہنم کے انیس دروازوں کی تعداد کی حکمت

۸۲

اس دنیا کی جہنم

۳۳۷

شرک کرنا خود ایک جہنم ہے

جیالوجی

GEOLOGY

۷۱

علم جیالوجی سے یہ امر ثابت ہے کہ دنیا میں

۷۱

مٹی کا پھسکا بعد میں بنا پٹے دنیا ایک گرم

۷۱

آگ کا گڑھ تھی۔

۱۴۵

پٹاڑوں کی پیدائش

جہاد

چاند

۱۳۹

نباتات پر چاند کے اثرات

۱۳۹

انسان پر چاند کی تاثیرات

چوپایہ

۱۳۰

چوپایوں کے فوائد

چینوٹی

۱۹۴

چینوٹیوں میں ایک وسیع نظام

حج

حجۃ

۵۵

بغیر حجۃ کے جزا و سزا بے معنی ہوتی ہے

۴۶۴

اللہ تعالیٰ زمانہ کے مامور کے ذریعہ حجۃ

۴۶۴

پوری کئے بغیر کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا۔

۱۰۹

نبی کو قوم پر حجۃ تمام ہونے کے بعد ان

۱۰۹

سے بحث و مباحثہ سے روک دیا جاتا ہے

۲۵۸

اہل مکہ پر حجۃ قائم ہو جانے کی وجہ سے خدا

۳۱۵

جن لوگوں پر حجۃ تمام نہ ہوا ان کے لیے

۳۱۵

قیامت کے دن رسول مبعوث ہوگا۔

۳۱۵

مقتول کے دل کو حجۃ (سلطان) دینے کا

۳۳۰

مطلب

حدیث

علم حدیث

۱۹

علم حدیث قرآن مجید کی خدمت کیلئے شروع ہوا

جو تفصیل احادیث میں ہیں وہ قرآن کریم کی
تفسیر ہیں۔

۲۱۸

حدیث کے متعلق صحیح مقیدہ

۲۱۹

پچھ جامعین حدیث

۲۸۱

جلد ہذا میں مذکور احادیث

۱۔ اَتُحِبُّونَ اَنْ تَكُوْنُوْا مِثْلَ حَمِيْرٍ

الصَّالَةِ

۵۷

اَرْبَعَةٌ يَحْتَجُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

۲۱۵

اَصْحَابُ الْكَلْبِ اَعْمَانُ الْمَدَنِيِّ

۳۳۷

اَصْحَابِ كَالْتَجُومِ بِاَيِّهِمْ اَقْتَدَيْتُمْ

۳۰

اِهْتَدَيْتُمْ

اَللّٰهُ اجْعَلْ بِالْمَدِيْنَةِ ضَعْفَى مَا

۲۹۵

جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ

اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ

۲۹۶

..... اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمَدِيْنَتِنَا

اَمَرْنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۲۴۳

اَنْ يُكَلِّمَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عَقُولِهِمْ

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ

۲۱۷

لِسَانِهِ وَيَدِهِ

اِنَّ اَنْذَى اَمْسَهُمْ عَلَى اَرْجُلِهِمْ قَادِرٌ

۳۹۲

عَلَى اَنْ يُنْسِيَهُمْ عَلَى وُجُوْهِهِمْ

اِنَّ اَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاوْنَ اَهْلَ

الْغَرْبِ مِنْ قَوْمِهِمْ كَمَا يَتَرَاوْنَ

۳۱۹

الْكُوكِبَ

اِنَّهَا رَاغَايَتُهُ السَّبْعُ الْمَثَانِي تَامَ

الْقُرْآنَ وَرَاغَايَتُهُ الْكِتَابُ وَكُسِيَتْ

بِذَلِكَ لَا تَنْهَا تَنْقُ فِي حِلِّ دَلْعَةٍ ۱۱۰

ت۔ تَعْرُودَنَّ عَلَى وُجُوْهِكُمْ ۳۹۲

تَشْهَدُ لَا مَلَا يَحْصِي اللَّيْلَ وَمَلَا يَكْفِي

۳۴۲

النَّهَارَ

ث۔ تَمَّ يُودَنَّ لِمَا لَيْكَلَةُ وَالنَّبِيْنِ وَ

۲۱۵

الشُّهَدَاءِ اَنْ يَشْفَعُوا

ف۔ فَجَعَلَ اللّٰهُ لِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ نَظِيفَتُ

۲۹۳

اُخْبِرُهُمْ وَاَنَا اَنْظُرُ اِلَيْهِ

ك۔ كَانَتْ تَرَاءُ اَيَّانَ كَمْ تَكُنْ تَرَاءُ

۳۴۳

فَاِنَّهُ يَرَاكَ

ل۔ لَا تَشُدُّوْا الرِّجَالَ اِلَّا اِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ ۲۹۵

۲۹۴

لَا مَهْدِيَّ اِلَّا عِيْلِي

لَا يَدَانِ لِاَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ ۲۵۳

لَا يَزِيْنُ الرَّاِي حَيْثُ يَزِيْنِي دَهْوُ مُؤْمِنٍ ۲۶۴

۳۰۱

لَسْتَنْتِجَنَّ سَنَنْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ

۶۸

لَقَدْ اُذِيتِ اللَّيْلَةُ خُمُسًا

لَوْ كَانَ مُوسَى وَعِيسَى حَيَيْنِ لَمَا

۲۴۸

وَسِعَهُمَا اِلَّا اَتِيَايَ

لَيْسَ عَلَى اَهْلِ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ دِقَّةٌ

۳۳۹

فِي ثُبُوْرِهِمْ

م۔ مَا اسْتَحْبَبْتَهُ الْعَرَبُ فَهُوَ حَرَامٌ ۲۶۳

۲۶۳

مَنْ اَذْرَكَ اَحَدٌ وَالِدِيْهِ تَعَدَّ لَهُ

۳۲۱

يُعْقَرُ لَهُ فَاَبْعَدَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ

- ۳۳۱ آنحضرتؐ کا فرمان کہ فرد خود قصاص میں نہیں لے سکتا
جب تم کسی کسی میں جاؤ تو تین دن تک کی
۳۳۳ ضیافت کا تم کو حق ہے۔
آنحضرتؐ کا فرمان کہ صبح و شام فرشتوں کی
۳۴۳ ڈیوئیاں تبدیل ہوتی ہیں۔
ہجرتیں کئی قسم کی ہوتی ہیں مال کی خاطر،
۱۶۹ بیوی کی خاطر اور خدا کی خاطر
احادیث میں جنت کے متعلق آتا ہے کہ مختلف
۸۱ نیکیوں کے الگ الگ دروازے ہونگے
۶۰ احادیث میں جہنم کا ذکر

حرمت

- ۲۶۶ حرمت حقیقی اور غیر حقیقی
۲۶۵ چار حرام چیزوں کا قرآن کریم میں ذکر
۲۶۰ سورۃ کے گوشت کی حرمت
یہود کو سمیت کی حرمت توڑنے کی وجہ سے
۲۶۱ منزلی۔
۲۶۱ آجکل مسلمان جموع کی حرمت توڑ رہے ہیں
حروف مقطعات
سورتوں کے مضامین حروف مقطعات کے
۱۱۹ تابع ہوتے ہیں۔
حق / خواص
۸۱ انسان کے انیس خواص
حساب
علم حساب کا سورج و چاند کی گردش
۳۱۰ سے تعلق۔

- مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ آدِلِ سُورَةِ
الْكَافِي عَصِمَ مِنَ الدَّجَالِ ۴۰۹
مَنْ تَالَى وَاللهُ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ ۱۶۷
مَنْ تَالَى مِطْرًا يَسْوِرُ كَذَا وَكَذَا أَنَّهُوَ
كَافِرٌ لِي وَ مُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ ۴۵
مَنْ قَرَأَ عَشْرَ الْأَوَاخِرِ مِنْ سُورَةِ الْكَافِي
عَصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ ۴۰۹
ن۔ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ ۱۶۵
و۔ وَ أَحْيَا نَا يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ صَلَواتُكَ الْخَيْرِ ۵۱
وَدَدْنَا أَنَّ مُوسَى كَانَ صَبْرًا حَتَّى
يَقْضَى اللهُ عَلَيْنَا مِنْ خَيْرِهِمَا ۴۶۹
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ تَوَكَّأَ الْإِيمَانُ
مُعَلَّقًا بِالْقُرْآنِ لَنَا لَهُ رِجَالٌ مِنْ هَؤُلَاءِ ۴۹۳
۵۔ هِيَ أُمُّ الْقُرْآنِ وَ هِيَ التَّبَعُ الْمَثَانِي وَ
هِيَ الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ۔ ۱۱۱
ی۔ يَزَاهَا الْمُؤْمِنُ أَوْ تُرَى لَهُ ۸۶
واقف معراج سے متعلق حدیث
۲۸۸ حدیث اسراء
۲۸۹ نون اذن الرُّسُلِ تَمَّ
۱۰۴ حضرت مسیحیؑ کی ہر ایک سوجیس سال تھی (حدیث)
۳۰۵ "ہاں بکے قدموں کے نیچے جنت ہے۔" اہل
مفسر
۶۲۴ "تو اگر اپنے وارثوں کیسے مال چھوڑ جائے تو یہ اس
سے بہتر ہے کہ تو انہیں اس حالت میں چھوڑ
جائے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ دھیلانے پھرے۔" ۲۷۶

حسد

کفار کی آنحضرت سے دشمنی محض حسد کی وجہ سے تھی
 جنتی حسد کی آگ سے محفوظ ہونگے۔

۱۶۱

حُسنِ سلوک

والدین سے حُسنِ سلوک کا حکم اور اس کی نفاذی
 جماعت کا قیام ایک دوسرے سے حُسنِ سلوک
 پر مبنی ہوتا ہے۔

۲۲۹

حُسنِ سلوک اس وقت تک رہتا ہے جب
 تک لوگ معاہدات کی پابندی کریں

۱۲۹

حشر

حشر بعث بعد الموت کے معنی میں کیوں
 استعمال ہوتا ہے۔

۵۰

حشر اجساد اور حشر ارواح
 ایک دن سب اگلے پچھلے لوگ اللہ تعالیٰ کے
 حضور جمع کئے جائیگے اور اپنے اپنے اعمال
 کی جزا پائیں گے۔

۵۱

قرآن کریم میں خلقِ آدم کے ذکر کے ساتھ حشر
 اور بعث بعد الموت کا ذکر کیوں ہے ؟

۵۴

حشر اجساد کا مسئلہ کلی طور پر آدم کی پیدائش
 کیساتھ وابستہ ہے۔

۵۵

حشر کا تعلق فلسفے کو کوئی شریعت ہو۔
 فرشتے اور حیوانات حشر کے تحت آئیں گی نہیں ؟

۵۵

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنے والوں کو قبر اور حشر میں
 آرام ہی ملے گا۔

۳۲۹

○

حشر کا لفظ اس اجتماع کیلئے بھی بولا جاتا ہے

۵۰ جن مہجوں کے ذریعہ اس دنیا میں ہوتا ہے

۵۰ آنحضرت کے زمانہ میں حشر

حشر سے مراد اسلام کے نتیجہ میں پیدا ہونے

۳۹۴، ۳۲۸ والا انقلاب

حفظ

الہامی کتابوں میں سے صرف قرآن کریم حفظ

کیا جاتا ہے۔

۲ حفظ قرآن کریم کی حفاظت کا ایک ذریعہ

۱۷ قرآن کریم سہولت سے حفظ ہوتا ہے۔

۱۸ حق و حقوق

انبیاء کی بعثت کے ذریعہ فرد اور قوم کے

۱۹۸ حقوق کا قیام

نبی کی آمد سے انسانی حقوق کی پھر سے

۱۲۲ حفاظت کی جاتی ہے۔

نبوت کے بغیر دنیا کبھی اپنے حقوق کو برقرار

نہیں رکھ سکتی۔

۱۹۹ انسان کا بنایا ہوا قانون بعض طبقوں کو حقوق

سے محروم کرتا ہے۔

۱۳۳ انسانی عزت پر حملہ کی پُرسش کی جا ئیگی

۳۳۴ اسلام میں مرد و عورت کے حقوق میں مساوات

۲۳۴، ۳۳۰ یتامی کے حقوق کی حفاظت

مسافر کو تین دن کی ضیافت کا حق ہے۔

۳۲۳ ہر شخص کے مال میں رستہ داروں، مساکین

اور مسافروں کا حق ہوتا ہے۔

۲۲۳

ایک روایت کے مطابق مسیح کے حواری قلب
نے ایک اور حواری یوسف آرمیتیاہ کو
انگلستان تبلیغ کیلئے بھیجا تھا۔ ۲۶۱

حواری بھی پوری طرح مسیح کے مقام کو نہیں
سمجھتے تھے۔ ۲۶۶
حیاتِ آخرت۔ دیکھئے فوائدِ بعثت بعد الموت
اور قیامت ۱۹۶
حیاتِ آخرت کا دارِ قلب کی صفائی پر ہے ۲۱۸

خ

خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نیز دیکھئے عنوان
محمد اور نبوت ۲۶۸، ۱۱۴
خدمتِ خلق
بنی نوع انسان کے لیے آنحضرت کی خدمات
سزا و جزا ۲۰۴
خشوع و خضوع
مومن کا سجدہ ۱ سے خشوع و خضوع میں
بڑھتا ہے۔ ۳۰۰
خشوع کے اظہار کا اسلامی طریق ۳۰۰
خشیت

جس قدر انسان کا علم بڑھتا ہے اس کی
خشیت بھی بڑھتی جاتی ہے۔ ۳۳۶
متقی وہ ہے جس کے ہر کام میں خدا کی
خشیت نظر آتی ہو۔ ۲۶۶
دل میں خشیت اللہ نہ ہو تو انسان نشانات

زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کرنے کا مطلب ۱۲۸
حکمت

حکمت کے مختلف معانی ۲۶۳، ۲۶۲
دعوتِ الی الحق حکمت کیساتھ ہونی چاہیے ۲۶۲
جبر و حکمت کے خلاف ہے۔ ۵۰
اسلام سے پہلے امتوں کو صرف احکام دیے
گئے احکام کی حکمت نہیں سکھائی گئی۔

حکومت

شرعی انبیاء کو ان کے زمانہ میں ہی حکومت
مٹی ہے۔ ۲۳
شرعی کلام جب تک اپنے ابتدائی ایام میں
کسی حکومت سے متعلق نہ ہو اس کی تعلیم کے
عملی حصہ کی خوبیاں پورے طور پر ظاہر نہیں
ہو سکتیں۔ ۲۰

مسلمان حکمران کے خواہش ۲۱
جان لینے کیلئے حکومت کے اختیارات کی تحدید ۳۳۰
مظلوم کی ولایت کا حق حکومت کی طرف
منتقل ہو سکتا ہے۔ ۳۳۱
مقتول کا دل اگر شرارت سے قائل کو مٹا
بھی کر دے تو حکومت سزا جاری کر سکتی ہے ۳۲۰

حلت

اشیاء کی حلت و حرمت میں اصل حلت ہے ۲۶۰
حلال کیلئے طیب کی شرط ۲۶۲
حواری۔ نیز دیکھئے عیسیٰ اور مسیحیت ۳۱۹
مسیح کے حواری اور شاگرد موعود تھے شریکِ بعد میں
پیدا ہوا ہے۔ ۳۱۴

خلق ۳۸۱ تخلیق کی یہ صورتیں امر اور خلقی خلق انسانی کے شرکی دلیں ہونے کے متعلق بعض دلائل۔ ۵۵	۲۶ دیکھ کر بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ایک تباہ شدہ بستی سے عبرت حاصل کرنا کوئی باریک مضمون نہیں بلکہ صرف دل کی خشیت سے تعلق رکھتا ہے۔ ۱۰۰ خشیت اللہ پیدا کرنے کے نتیجے میں عذاب کا ملنا۔ ۲۳۸
خنزیر ۲۶۰ خنزیر کی حرمت کی تفصیل خواب۔ نیز دیکھیے رویہ کشف اور تعبیر بعض دفعہ خواب میں بتائی ہوئی تعبیر بھی۔ تعبیر طلب ہوتی ہے۔ ۳۸۶ ۵۹ حضرت یعقوب کا ایک خواب ۳۹۱ دانیال نبی کی ایک خواب	خطا خطا اور خطا میں فرق ۳۲۸ خلافت جب افراد ایک شخص کے ہاتھ پر قوی ترقی کے لیے عہد کرتے ہیں تو وہ خلافت ہوتی ہے ۲۲۹ حضرت موسیٰ کا حضرت ہارون کو خلیفہ مقرر کرنا ۲۶۷
بنی ۳۶۸ خود بنی و خود ستائی بھی شرک ہے۔ خود غرضی خود غرضی کے نتیجے میں کلام الہی کو قبول کرنے سے محرومیت ۱	خلافت عباسیہ ۳۰۶ غلوں کے تندہ عباسی خاندانوں کا صرف ایک شخص بھاگ سکا جس کی نسل سے بادل پور کے والیان ریاست ہیں۔ ۳۰۷ یوپی میں عباسی خاندان کی بعض شاخیں موجود ہیں۔ ۳۰۷
د ۳۱ دابة الارض دار الجراء انسانی تخلیق میں ارتقاء ایک دار الجراء کا تقاضا کرتا ہے۔ ۵۵ دایاں ہاتھ دائیں ہاتھ کو اسلام نے برکت کا نشان قرار دیا ہے۔ ۳۶۶	خلق ر اخلاق۔ نیز دیکھیے عنوان اخلاق انسان کے سہمی اخلاق قانون الہی کے ماتحت آکر اعلیٰ اخلاق بنتے ہیں۔ ۱۲۱ ۲۲۱، ۲۲۰ اخلاق کے تین مدارج ۳۳۴ اسلام کی اعلیٰ اخلاقی تعلیم ۲۳۰ بین الاقوامی معاہدات میں اخلاق کی پابندی

انبیاء خدا کے حضور عجز و انکسار سے دُعا کرتے تھے۔	۳۵۲
سجدہ میں دُعا کا طریق	۴۰۱
ہر کام کے مناسب حال صفت الہی کو سامنے رکھ کر دُعا کرنی چاہیے۔	۴۰۱
آنحضرتؐ نے صُحْبَا کو اونچی آواز سے دُعا کرنے سے منع فرمایا ہے۔	۴۰۱
والدین کیلئے دُعا کرتے رہنے کی قطعین	۳۲۲
فوتوں کو دور کرنے کا علاج إِنَّا بَشَرُ إِلَى اللَّهِ اور دُعا ہے۔	۳۷۵
انسانی کوشش، ذیوی امور میں بہتر از دُعا کے ہے اور اس کے نتیجہ میں انسان کے ذہن میں جو تدبیر آتی ہے وہ بھی وحی ہے۔	۱۹۶
(صبح سویرے)	۱۹۶
حضرت ابراہیمؑ بہت دُعا کرتے تھے۔	۲۶۸
قوم لوط کے مذاب سے بچنے کے لیے حضرت ابراہیمؑ کی دُعا	۹۰
آنحضرتؐ کی دُعاؤں کے نتیجہ میں مروجہ لعاص	۲۷۵
خالدہ، عکرمہ اور ہندہ کا قبول اسلام	۲۷۵
آنحضرتؐ کی مدینہ کیلئے برکت کی دُعا	۲۷۵
آنحضرتؐ کی دُعا کے فیصلہ مدینہ سے دُعاؤں کا دور ہو جانا۔	۲۷۶
آنحضرتؐ کو رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا کی دُعا سکھانی گئی ہے۔	۳۷۶
قانونِ قدرت نے دائیں کو بائیں پر فضیلت دی ہے۔	۳۶۷
نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں نیچے کا مطلب	۳۶۷
دجال، نیز دیکھیے یا جوج و ما جوج	
دجال اور یا جوج و ما جوج سے مراد مسیحی فتنہ ہے۔	۵۱۱
یا جوج و ما جوج اور دجال ایک ہی مذہب کے ماننے والوں کے نام ہیں۔	۴۹۴
آنحضرتؐ نے بگڑی ہوئی مسیحیت کا نام ہی دجال رکھا ہے۔	۴۰۹
صحابہ کا خیال تھا کہ ابنِ صیاد دجال ہے	۳۸۲
دجال سے محفوظ رہنے کا طریق	۵۱۱
جو شخص سورۃ کف کی ابتدائی دس آیات یاد کر لے گا وہ دجال سے بچا جائیگا (حدیث)	۴۰۹
جو شخص سورۃ کف کی آخری دس آیات پڑھ لے گا وہ دجال سے محفوظ رہے گا (حدیث)	۴۰۹
دجال یا مغربی کسی اقوام کا مقابلہ صرف وہ شخص کر سکیگا جسے اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے کھڑا کرے گا۔	۴۲۹
دریا	
دریاؤں کے فوائد	۱۳۷
دُعا	
قبریت دُعا قریب الہی کے آمد میں ہے۔	۴۴۰
قرآن کریم کامل دُعاؤں پر مشتمل ہے	۱۷۶
دُعا کے آداب	۴۰۱

حضرت مصلح موعودؑ کی حضرت خلیفۃ المسیح

الاولیٰؑ کی بندی درجات کیلئے دُعا

حضرت مصلح موعودؑ کی ازدیادِ علم کے لیے دُعا

اور حمد

جنگِ بدر کے موقع پر الوجل کی خدا سے دُعا

دعوتِ الی الحق

دعوتِ الی الحق حکمت کیساتھ ہونی ضروری ہے

مناطِب کے فہم و ادراک کے مطابق دعوتِ الی

الحق کرنی چاہیئے۔

اپنے دین کی طرف جوتے میں وہی دلائل پیش

کرد جو قرآنِ کریم نے پیش کئے ہیں۔

دفاع

دفاع کیلئے تداراٹھانے کی اجازت

دل - نیز دیکھئے قلب

جب تک دل میں مناسبت نہ پیدا ہو جائے

انسان محض نمونہ کو دیکھ کر فائدہ نہیں اٹھا سکتا

استہزاء کے نتیجہ میں دل سخت ہو جاتے ہیں۔

دماغ

انسانی دماغ کی قوتیں

انسانی دماغ خدا سے نشوونما پاتا ہے

انسانی دماغ پر اجرامِ فلکی کے برقی اور مغناطیسی

اثرات

انسانی دماغ کی نشوونما میں ستارے خاص

اہمیت رکھتے ہیں۔

آج تک کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں گذرا جو

ارذلِ المرگ پہنچا ہو جبکہ دماغ کمزور رہا تھا

دنیا

سائر دنیا سے مراد نبی کی مجلس ہے۔

نئی دنیا اور نیا نظامِ اللہ تعالیٰ آدم اور فرشتوں

کے ذریعہ بنایا کرتا ہے۔

دنیا بحیثیت مجموعی خدا کے واحد ہونے پر دلالت

کرتی ہے۔

زمین و آسمان کی پیدائش انبیاء کی کامیابی اور

انکے دشمنوں کی ناکامی کی دلیل ہے۔

دنیا کی ہر چیز کوئی نہ کوئی فائدہ رکھتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی حکمت اور علم نے اس دنیا کو اصل

روزِ جزاء نہیں بنایا۔

دنیا کی پیدائش قیامت کی دلیل ہے۔

دنیا کا سامان عارضی ہے صرف قوی مقابلہ

ایک ذریعہ خدا نے بنایا ہے۔

اسلام نے دنیا کو چھوڑنے کی تعلیم نہیں دی

مومن کے لیے دنیاوی فتوحات کی غرض

صرف دنیوی ترقیات کو ہی خدا کا فضل قرار

نہیں دینا چاہیئے۔

دنیا کی ترقیات طبعی قوانین سے وابستہ ہیں

نکہ اخلاقی اور روحانی امور سے

دنیا کی اشیاء اس لیے پیدا کی گئی ہیں کہ انسان

تحقیق کر کے دنیا کی حالت سدھارے۔

اللہ تعالیٰ دین کے خافلوں کو اور زیادہ غفلت کے سامان پیدا کر کے عذاب دیا کرتا ہے۔ ۱۵۷
بعض مسلمانوں کے دین میں خبر کو جائز سمجھنے پر عجب۔ ۱۶۴
سچے دین آخر کو کرگراہی کا موجب ہوتے ہیں ۱۶۴

د

ڈکٹر شپ ڈھیل ۶۴
نبی کے مخالفوں کو عذاب میں ڈھیل ضروری تھی
ہے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ ۹
ڈیکریسی ۶۴

ذ

ذکر ذکر کے مختلف معانی ۱۷۲
الذکر سے مراد اعلیٰ شرف والی کتاب ۱۷۲
قرآن کریم قیامت تک الذکر رہیگا۔ ۳۵
قرآن کریم کے آئندہ کوئے کا مفہوم ۲۲
ذکر غفون کی یہ علامت ہے کہ جب کوئی اس میں دمل دینا چاہتا ہے تو اس کی حفاظت کیے شہاب اترتے ہیں۔ ۳۴
ذکر سے مراد ایسی کتاب جو اللہ اور بندوں میں تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ ہو۔ ۳۵
قرآن مجید کا نام آئندہ کفار میں بھی مشرف تھا ۱۱

ذکر

دنیا کا نابرا نہیں مگر اس کے ساتھ خدا کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ۲۷۸
آنحضرتؐ اور آپ کے صحابہؓ نے دنیا میں پڑ کر دنیا سے علیحدہ رہنے کا نمونہ دکھایا۔ ۲۳۶
مہراج میں بڑھیا سے مراد دنیا ۲۹۰
آنحضرتؐ کو دنیا ایک بڑھیا کی شکل میں دکھانے جانے کی حکمت ۴۸۷
آنحضرتؐ کو دنیا ایک بڑھیا کی شکل میں اور حضرت موسیٰؑ کو ایک ظالم بادشاہ کی شکل میں دکھانے کی حکمت ۴۸۷
جب دنیا میں حکومتیں ملتی ہیں تو ساتھ ہی توہم پرستی اور شرک بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ۳۲۰

دودھ

کلام الہی سے دودھ کی مشابہت ۱۹۲
دودھ کی تعبیر فطرتِ صحیحہ ۲۹۱-۲۹۰
چارے سے دودھ بننے کا طریق ۱۹۲
دوزخ نیز دیکھیے جہنم
دوزخ میں جتنی چیزیں ہوگی وہ انسان کے اعمال سے مشتمل ہوگی۔ ۳۱۳
عیسائیوں کے دوزخ کو مادی قرار دینے کا رد ۳۱۴

دین

دین کیے سارا مال خرچ کر دینا بھی فضول خرچی نہیں ہے۔ ۳۲۴
اس زمانہ میں دین سے غفلت آنتھا کو پہنچ چکی ہے۔ ۲۰

پہلے مذاہب میں انبیاء کی بعثت بند ہونے
کی وجہ یہ ہے کہ انہی کتب الہیہ کو نہیں دیکھیں
اہل الذکر سے مراد مسلمان ہیں۔

ذہن

ہر چیز کے خزانے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس
رکھے ہیں اور ضرورت کے مطابق وہ انسانی
ذہن کو ادھر منتقل کر دیتا ہے۔

رافت

رافت اور رزم میں فرق

رزق

کرداروں جانداروں کیلئے رزق کا نظام
انسان کے رزق میں اس کی اولاد کا رزق
شامل ہے پس اس سے محروم نہیں کرنا چاہیے
رسول نیز دیکھیے مائورلہ جی کے عنوان

نوح اول الرسل تھے! حدیث

قیامت کے دن ایک رسول کی بعثت
غیب کا پہلا اظہار اللہ کے منتخب رسولوں

پر ہوتا ہے۔

رسولوں کا پہلا کام وہ اخبار فیہ بیان ہے جو
بشارتوں پر مشتمل ہوتی ہیں اور دوسرا کام

انذار فی خبروں کا بتانا ہے

رسول کا انکار خدا تعالیٰ کا انکار ہوتا ہے۔

ایک رسول کے انکار کو تسلیم کریم نے تمام

رسولوں کا انکار قرار دیا ہے۔

جو شخص ایک رسول پہچان کر اور سمجھ کر مان گیا

وہ سب رسولوں کو مان لے گا۔

سنت اللہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر رسول

بھیجنے کے کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا

رشد

رشد اور رشد میں فرق

رشت

رشت بیکر قومی عداوتی کرنے کی ممانعت

رعب

آنحضرتؐ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے رعب

دیا جاتا۔

ابو جہل کا آنحضرتؐ سے مرعوب ہونا

رمل

علم نجوم و رمل گو لغو اور فضول ہیں مگر

حسابی اصول پر قائم ہیں۔

رنگ

رنگوں کی تاثیرات

روح

آیت یَسْتَوُونَكَ مِنَ الرُّوحِ میں روح ہے

حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور حضرت

خلیفۃ المسیح الاولؑ کی مراد

روح کے مختلف معانی

جبریل کو روح کہا گیا ہے۔

علم الارواح

- بعض لوگ انسانی دماغ کی باریکیوں کو نہ سمجھتے
ہوئے بعض باریک روحانی قوی کو عالمِ اخروی
کی ارواح کا عمل اور تاثیر قرار دے لیتے ہیں ۴۴
انسانی روح کی قوتیں ۴۸۸
یونانیوں میں نیک اور بد ارواح کا تصور ۵۸
زرتشتیوں میں نیک اور بد ارواح کا تصور ۵۸
یہود میں بد ارواح کا عقیدہ ۵۹
یہود کا ارواح سے تعلق پیدا کرنے کا عقیدہ ۳۸۵
ہندو مذہب میں علم الارواح اور یوگا۔ ۳۸۴
تھیوسوفیکل سوسائٹیوں کا ارواح سے
رابطہ کرنے کا عقیدہ ۳۸۳
مسلمان صوفیاء اور علم الارواح ۳۸۴
علم الارواح کے ناقص ہونے کا ثبوت ۳۸۶
روحانی مشقوں سے انسان روحانی تعلیمات
حاصل نہیں کر سکتا۔ ۳۸۷
رومی (قوم) ۴۹۷
رومیوں کے ہاتھوں یہود کی تباہی ۳۰۵
روزِ جزاء
ایک دن سب اگلے پچھلے لوگ اللہ تعالیٰ
کے حضور جمع کئے جائیں گے اور اپنے اپنے
اعمال کی جزاء پائیں گے۔ ۵۱
اللہ تعالیٰ کی حکمت اور علم نے اس دنیا کو
اصل روزِ جزاء نہیں بنایا۔ ۵۱

- امرِ نبوت کو بھی روح کہتے ہیں۔ ۱۲۵
کلامِ الہی بھی روح ہے جو انسان کو نئی زندگی
بخشتا ہے۔ ۷۲
روح سے مراد دنیا کو زندہ کرنا والا کلام
روح وہ چیز ہے جس کے ذریعہ کسی کو حیات
مستزے۔ ۷۲
حرکت۔ قوت اور جہالت انسانی روح اور جسم
کے امتزاج سے پیدا ہوتی ہیں۔ ۲۸۷
روح کے منِ امیرِ اللہ ہونے سے مراد ۱۲۶
نفخِ روح
آدم اور انبیاء کے نفخِ روح سے مراد نزول
الہام ہے۔ ۷۷
بنو آدم کے نفخِ روح سے مراد نفسِ ناطقہ
کی تکمیل ہے۔ ۷۷
نفخِ روح ہر انسان میں ہوتی ہے۔ ۷۵
بغیر امرِ رب کے کوئی روح کامل نہیں ہو سکتی ۳۸۵
متفرق

- روحانی امور میں اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود
پر کھڑا رہنا چاہیے۔ ۲۰۳
قرآنِ کریم کو روح القدس نے اتارا ہے۔ ۲۴۰
انسان کی مادی ضرورتوں کی فراہمی سے
استدلال کہ اللہ تعالیٰ انسان کی روحانی
ضرورتوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ ۱۴۷

رؤیا - نیز دیکھئے خواب

عربی میں کشف اور عام خواب دونوں کیلئے

۲۹۳ رؤیا کا لفظ بولا جاتا ہے۔

۲۹۳ اسراء ایک رؤیا تھی۔

۳۱ یوسف علیہ السلام کی رؤیا اور اس کی تعبیر

مومن کو اپنے متعلق کبھی خود رؤیا آتی ہے

۸۶ کبھی دوسرے کو اس کے متعلق دکھائی جاتی ہے

۳۳۷ رہبانیت

۳۲۴ رہبانیت کا رد

ز

زردشتی مذہب

یہ مذہب اسلام کے بعد سب مذاہب سے

۵۰۶ زیادہ بعثت بعد الموت پر زور دیتا ہے۔

۵۸ زردشتیوں کے نزدیک دو خداؤں کا تصور

زکوٰۃ

زکوٰۃ کا مقصد دولت کو چند ہاتھوں میں جمع

۴۸۰ ہونے سے روکنا

۴۸۸ زکوٰۃ کے معنی

زمانہ

موجودہ زمانہ کی دور روحانی بیماریاں اللہ تعالیٰ

۱۵۰ کے وجود کا انکار اور الہام کا انکار

آخری زمانہ میں سفر کے ذرائع کا آسان ہو کر

۵۰۷ اقوام کا ایک دوسرے میں مل جانا

○

زمین

زمین پہلے گرم گم کا کرہ تھی مٹی کا چھلکا بعد

۷۱ میں بنا ہے۔

زمین نئی نئی طاقتیں دوسرے سطحوں سے

۴۶ حاصل کرتی رہتی ہے۔

۴۶ زمین کا حجم بڑھ رہا ہے۔

۴۶ بیرونی کھاد زمین کی طاقت کو بڑھاتی رہتی ہے

زنا

۳۲۸ مواقع زنا پیدا ہی نہ ہونے دو۔

۳۲۹ زنا کے نقصانات

۳۲۸ زنا سے بھی اولاد کا قتل ہوتا ہے۔

ژ

ژنداوستا

۲

س

سات

سات اور ستر کا ہندسہ عربوں میں تکمیل یا

۸۱ کثرت کے اظہار کیلئے استعمال ہوتا ہے۔

سادگی

۷ صداقت کو قبول کرنے کیلئے سادگی کو اپنانا ضروری ہے

ساعت

ساعت کا لفظ قیامت کیلئے بھی استعمال ہوتا

ہے اور اس موجود گھڑی کیلئے بھی جو انبیاء کے

۱۰۷ دشمنوں کی تباہی کیلئے مقرر ہوتی ہے۔

سائل

سائل اگر مستحق نہ ہو تو اسے نہ دینا گناہگار

نہیں بناتا۔

۳۲۵

سائنس

متفرق حالات کا ایک دوسرے پر قیاس کرنا سائنس

نہیں کہلا سکتا۔

۵۶

سائنس کی تمام تر بنیاد تو حید پر ہے۔

۳۲۰

دنیا کے تمام موجد کہتے ہیں کہ کثرت ایجاد دل کا

خیال انکے دل میں یکدم پیدا ہوا۔

۱۹۴

جدید تحقیقات سے قرآن کریم کے بیان کی تصدیق

۱۹۲

قرآن کریم کے بیان کی سائنس سے تصدیق

۲۰۹

سورہ رحمن میں سائنسی ترقیات کی پیشگوئی

۶۴

مغربی مسیحی اقوام کی ایجادات کی تباہی

۵۰۹

سائنس کا یہ دعویٰ کہ حیوانی مادہ حیوان سے ہی

پیدا ہوتا ہے خود قابل تحقیق ہے۔

۵۶

وائرلیس، ٹیلی گرافی اور ٹیلیفون سے سبق

۳۱۲

ہر ستارے کی روشنی کیسا تھا اس میں موجود دھاتوں

کی تاثیرات بھی زمین پر آتی ہیں۔

۱۳۸

دنگوں کی تاثیرات اور دنگوں سے بیمار لوگوں

کا علاج

۱۴۱

سائنسی ترقی کی وجہ سے جو شبہات آج کل

دلوں میں پڑ گئے ہیں فسادان کریم نے انکا

بھی جواب دیا ہے۔

۱۵۰

سائیکالوجی

ماہرین علم انفس کہتے ہیں کہ انسان میں نقل

کرنے کا مادہ سب سے بڑا خاصہ ہے۔

۲۳

سبب

ہیو کو سبب کی حرمت توڑنے کی وجہ سے

سزا ملی تھی۔

۳۰۲، ۲۶۱

سبع مثانی

سبع مثانی سے مراد سورۃ فاتحہ ہے۔

۱۱۰

سپر چوہرلسٹ SPIRITUALISTS

ماہرین علم الارواح

۴۴

ستارہ - نیز دیکھیے اجرام فلکی

حضرت عیسیٰ اور آنحضرتؐ کی بعثت کے نام

میں کثرت سے ستارے ٹوٹنے کا نشان

ظاہر ہوا تھا۔

۳۶۰

ستاروں کی تاثیرات

۳۱

ستاروں کی تاثیرات کے متعلق ایک حدیث

کا صحیح مضمون

۴۵

ستاروں کی حرکات میں تاثیرات یقیناً ہیں

۴۵

ہر ستارے کی روشنی کیسا تھا اس میں موجود

دھاتوں کی تاثیرات بھی زمین پر آتی ہیں۔

۱۳۸

ستارے انسانی دماغ کی نشوونما میں خاص

اہمیت رکھتے ہیں۔

۱۳۹

ہر ستارہ کشش ثقل کے اصول سے اور دیگر ایسے

ذرائع سے جن سے بندوں کو ابھی تک متاثر

نہیں ہوا آسمان کی حفاظت کر رہا ہے۔

۳۱

علم نجوم درل گونواد فضول ہیں مگر حسابی
اصول پر قائم ہیں۔

۴۴

انبیاء کا وجود ستاروں کی طرح ہے کہ ان
کے مقام سے انسان روحانی سیر میں راستہ
پاتا ہے۔

۱۴۸

سب نبی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد
ستاروں کی طرح چمکے کھاتے ہیں۔

۳۰

صحابہ کرام آنحضرت کیلئے بمنزل ستاروں کے تھے

۳۰

ستر

سات اور ستر کا ہندسہ عربوں میں مکمل یا کثرت
کے اظہار کیلئے استعمال ہوتا ہے۔

۸۱

سجدہ

سجدہ میں ہون کی قلبی کیفیت

۴۰۰

سجدہ میں دعا کا طریق

۴۰۱

سبح

قرآن میں سبح اصل مقصود نہیں۔

۳

سیدۃ المنتقی

۲۸۰، ۲۸۱

سنرا۔ نیز دیکھئے جزاء

اللہ تعالیٰ نے جزاء و سزا کا معاملہ اپنے ہاتھ
میں رکھا ہے۔

۳۵۰

اللہ سزا کے معاملہ میں ہمیشہ غفور اور رحمت
کو مدنظر رکھتا ہے۔

۳۶۱

سزا بابر سے نہیں آئی بلکہ انسان کے اندر
سے پیدا ہوگی۔

۳۱۳

سزا قلبی ہوگی۔

۳۶۱

سزا و جزا کوئی بیرونی شے نہیں ثمرہ عمل
کا نام ہے۔

۳۱۴

اگر کتاب جرم سے پہلے سزا نہیں دی جاسکتی

۴۶۸

جب سزا و جرم کے بعد !!!

۲۷۵

مجبور محض کو سزا دینا جائز نہیں۔

۱۶۵

گواہ کو نہواہوں کو دوسروں سے زیادہ سزا ملے گی

۲۱۸

ہر گناہ کی سزا فوراً نہیں ملتی۔

۱۸۷

ہر مجموعی قسم کی سزا اس دنیا میں نہیں ملتی۔

۱۶۶

مقتول کا ولی اگر شرارت سے قاتل کو معاف

کر دے تو حکومت سزا جلدی کر سکتی ہے۔

۲۳۰

سعی

سعی شکوہ کی کارگر ہوتی ہے۔

۳۱۸

سفر

سفر تربیت کا اعلیٰ ذریعہ ہے۔

۳۲۳

انبیاء نے بکثرت تبلیغی سفر کئے ہیں۔

۴۶۸

سفر کو آسان کرنے کا طریق اسلامی تمدن

کے مطابق ابن سبیل سے حسن سلوک اور

مہمان نوازی کو رائج کرنا ہے۔

۳۲۳

سما۔ نیز دیکھئے آسمان

سما و دنیا سے مراد نبی کی مجلس ہے

۴۰

CIPHERIANS

سمیرین

ایشیائے کوچک کے مشرقی علاقہ کی قوم

۴۶۹

سمندر

سمندر کے فوائد

۱۴۳

سمندر حریت کو محفوظ رکھنے کا ایک ذریعہ ہے

۱۴۴

اس سورت میں قرآن کی قوتوں اور طاقتوں کا پتہ چڑھتا ہے اور سارے قرآن کریم کے مطالب اجمالاً اس میں آگئے ہیں۔

۱۱۱ اُمت محمدیہ کے شیل بنی اسرائیل ہونے کا ذکر سورۃ فاتحہ میں ہے۔

۳۵۰ ان لوگوں کی تردید جو سورۃ فاتحہ کو قرآن کریم کا حصہ نہیں سمجھتے۔

۱۱۱ ۲۔ سورۃ بقرہ

حضرت صلح موعود کو سورۃ بقرہ کے مضامین کے متعلق القاد

۵۴ ۳۔ سورۃ توبہ

سورت توبہ طیبہ نہیں بلکہ سورۃ انفال کا حصہ ہے۔

۵۵ ۴۔ سورۃ حجر

سورۃ حجر کی ہے اور مستشرقین بھی یہی رائے رکھتے ہیں۔

۱۱۱ ۱ پہلی سورت سے تعلق

۱ مضامین کا خلاصہ

سورۃ حجر میں ان توموں کا ذکر کیا گیا ہے جن میں تحریر کا رواج کم تھا اور جنہوں نے حفظ کے ذریعہ سے قرآنی علوم سے فائدہ اٹھانا تھا۔

۱۰۵۰۰۳

۵۔ سورۃ نمل

یہ سورۃ کی ہے اور بالکل ہجرت کے قریب نازل ہوئی ہے۔

۱۲۰۰۱۱۹

۱۴۲ سمندر کے سفر ہونے کا مطلب

۳۶۳ ایک نماز میں مسلمانوں کی بحری قوت بحری فہشتے اور راستے سب مسلمانوں کے تیار کئے ہوئے ہیں۔

۳۶۳ یورپ سے ہندوستان کا بحری راستہ مسلمانوں کی دریافت ہے۔

۳۶۳ یا جوج و ما جوج کا سمندر کے ذریعہ دنیا میں پھیلنا مقدر تھا۔

۵۰۶ یا جوج و ما جوج کا سمندی راستوں پر قبضہ

۵۰۶ شور۔ دیئے حرمت اور خنزیر

۳۶۰ حرمت کی تفصیل

سوسائٹی

۴ اہل یورپ کے اسلام قبول کرنے میں ردک ان کی سوسائٹی ہے۔

۳۰ سورج

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بطور سراپا میر

۳۱۰ سورج سے علم حساب کا تعلق

سورۃ نیز دیکھئے قسرا بن مجید

۵۴ بسم اللہ ہر ایک سورت کی کنجی ہے۔

سورتوں کے مضامین حروف مقطعات کے تابع ہوتے ہیں۔

۱۱۹ ۱۔ سورۃ فاتحہ

۱۱۰ سبع ثنائی سے مراد سورۃ فاتحہ ہے

۱۱۱ سورۃ فاتحہ کا نام قرآنِ عظیم بھی ہے

حضرت مصلح موعود کو سورۃ کے مضامین کے	۱۱۹	وجہ تسمیہ
متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم کا دیا جانا ۴۰۷	۱۲۰	مضامین کا خلاصہ
مضامین کا خلاصہ ۴۱۰	۱۸۵	سورۃ نمل کا مرکزی مضمون
اس امر کا استدلال کہ اسیس بیان شدہ واقعات		اس سورت میں ان قوموں سے خطاب ہے
میں امت محمدیہ کیلئے پیشگوئیاں ہیں۔ ۴۴۲	۳	جن میں لکھنے کا رواج زیادہ تھا۔
آنحضرت نے بھی اس سورۃ کا تعلق نصاریٰ		اس سورۃ میں ہجرت کا ذکر صاف لفظوں
سے قرار دیا ہے۔ ۴۰۹	۱۲۴	میں آتا ہے۔
اس سورۃ میں اسلام اور مسیحیت کے مقابلہ		یہ سورۃ سورۃ مہجر کی پیشگوئی کی وضاحت
کا ذکر ہے۔ ۴۰۹، ۴۹۱	۱۲۴	کرتی ہے۔
جو شخص سورۃ کشف کی پہلی دس اور آخری دس		اس سورت کے آخر میں یہود سے تعلق پیدا
آیات پڑھے گا ۱۱۱ دجال کے نقض سے بچا	۲۹۸	ہونے کی پیشگوئی ہے۔
جائے گا۔ (حدیث) ۴۰۹، ۵۱۱		۴۔ سورۃ بنی اسرائیل
اس سورۃ میں مسیحی قوم کی ابتداء و انتہا اور ان	۲۷۷	وجہ تسمیہ
مشکلات کا ذکر ہے جو مسلمانوں کی بعد نبی	۲۷۷	پہلی سورۃ سے تعلق
کی وجہ سے مسیحی اقوام کی طرف سے پیش آنے	۴۷۷	مضامین کا خلاصہ
والی تھیں۔ ۴۰۷	۲۷۸	اس سورۃ میں یہود کی دو تباہیوں کا ذکر ہے
اس سورۃ میں یا جوج و ماجوج اور آخری		۷۔ سورۃ کشف
مسیحی نقض کے استیصال کی خبر دی گئی ہے ۴۰۴		ابن عباس اور ابن زبیر کے نزدیک یہ سورۃ
آخری رکوع میں مسیحی اقوام کی تباہی کا ذکر ۵۰۹	۴۰۳	کی ہے۔
اصحاب کف۔ دو باغوں کی تمثیل یسوی کے	۴۰۴	زمانہ نزول
اسراء۔ ذوالقرنین اور یا جوج و ماجوج کا		اس کے نزول کے ساتھ ستر ہزار فرشتوں
باہمی تعلق ۴۰۷، ۴۷۵	۴۰۳	کے نزول کا مطلب
دو باغوں کی تمثیل کی حقیقت ۴۴۷	۴۰۷، ۴۰۴	سورۃ کف کا سورۃ اسراء سے تعلق
اسراء یسوی کو اس سورت میں بیان کرنے	۴۱۰	یہ سورۃ سورۃ اسراء کا تسمہ ہے
کی حکمت ۴۹۰	۴۰۸	سورۃ کی ابتداء کا تعلق سورۃ بنی اسرائیل کے آخر سے

۸۔ سورۃ نجم

۲۸۰

معراج کا واقعہ سورۃ نجم میں

حدیث معراج میں وہی حالات بیان ہوئے

۲۸۱

ہیں جو سورۃ نجم میں آئے ہیں۔

شہ بعد نبوت یا اس سے پہلے نازل

۲۸۱

ہوئی ہے۔

آنحضرت کے متعلق ان غلط روایات کی تردید

جن میں بتایا گیا ہے کہ سورۃ النجم کی تلاوت

کرتے ہوئے شیطان نے حضور کی زبان پر ترکہ

۲۸۵

کلمات جاری کر دیئے تھے۔

۹۔ سورۃ الرحمن

۶۴

اس سورۃ میں آخری زمانہ کے تغیرات کا ذکر ہے

۶۴

سورۃ الرحمن میں دو مشرق اور دو مغرب کے مراد

۱۰۔ سورۃ جمہ

۲۹۸

سورۃ جمہ میں آنحضرت کی بعثت ثانیہ کی پیشگوئی

سیاست

۲۲۹

ایک بڑا سیاسی نکتہ

کسی اکثریت کو یہ نہیں چاہیے کہ اقلیت کو

۲۱۳

ملک سے نکال دے۔

مسلمانوں کی طرف سے معاہدات کی خلاف ورزی

سیاسی معاملات میں ہی کیوں نہ ہو اس سے

۲۳۲

لوگ دین اسلام سے متنفر ہو جائیں گے۔

SUTHIANS

سیدین (قبائل)

مشہور مورخ جوزیفس کے نزدیک یہی

۲۹۹

یا جوج و ماجوج ہیں۔

ش

شادی

مفسرین کی شادی کے متعلق مسودہ قانون

۳۵۶

شجر طعونہ

شجر طعونہ سے مراد یہودی ہیں۔ ۳۵۸، ۳۵۷

شراب

بندش شراب کی خواہش

۶

شرک

شرک کیا ہے؟

۱۲۸

جو انسان آسمان اور زمین کی پیدائش کو

یا نجات نہیں مانتا وہ مشرک ہے۔ ۱۲۸

وہ بھی مشرک ہے جو کسی کو خدا کا شریک ٹھہراتا

ہو خواہ اس کی عبادت نہ بھی کرے۔ ۳۳۷

خود بینی و خود ستائی بھی ایک شرک ہے۔ ۲۶۸

شرک ترک کرنے کی قطعین

قرآن مجید نے سب سے مقدم حکم توحید کے

قیام اور شرک کے رد کا دیا ہے۔ ۳۲۰

فتح مکہ کے موقعہ پر عورتوں سے بیعت لیتے

ہوئے شرک نہ کرنے کا اقرار ۳۴۲

شرک کے رد میں دلائل

شرک کے رد میں دلائل ۳۲۰، ۱۸۲، ۱۸۰، ۱۵۱

مسلمانوں کی ترقی شرک کی مٹلی تردید ہے۔ ۴۰۲

آج تک ایک بھی نبی ایسا نہیں ہوا جو شرک ہو ۱۲۷

مشرکین کے دل شرک پر مطمئن نہیں کہونکہ کسی بڑی آفت کے وقت انسان تمام دیوتاؤں کو بھول کر صرف خدا کو یاد کرتا ہے۔

۱۸۱

موجبات شرک

۲۰۱ الہام کے بغیر انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے
۱۵۲ شرک کی اصل وجہ بعثت بعد الموت کا انکار ہے
جب قومیں اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتی ہیں تو شرک کرنے لگتی ہیں۔

۱۶۲

جب دنیا میں مکوتیس ملتی ہیں تو ساتھ ہی توہم برستی اور شرک بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔

۲۰۰

مشرکین کے اس اعتراض کا جواب کہ اگر خدا کی مینشی نہ ہوتی تو ہر شرک ذکر کئے۔

۱۶۴

شرک کے نتائج

۲۰۰ کوئی گناہ بغیر شرک کے پیدا نہیں ہوتا۔
۲۰۱ شرک کو ظہم بھی قرار دیا گیا ہے۔
۲۰۲ شرک کرنا خود ایک جہنم ہے۔
۲۰۳ شرک کی وجہ سے انسان ترقی ترک جاتی ہے۔

۲۰۲

شرک کے تضادات

۲۰۴ مشرکین کے ذہنی تضادات
مشرک نجی اللہ اور دوسرے معبودوں میں فرق کرتے تھے۔
۱۷۹ توحید کے دلائل سے عاجز آنے کے بعد مشرکین کا رویہ
۱۵۹ مشرک اقوام کا دینی امور میں فکر بہت کند ہوتا ہے۔
۲۰۶

مشرک قوم جب بھی ترقی کر گئی اپنے مذہب سے بیگانہ ہو کر کر گئی۔

۲۲۰

مشرکین میں سے بعض لوگوں کے نیک ہونے کی وجہ ان کی نیک فطرت ہے نہ کہ شرک

۳۴۱

شرعیات

۲۰۰ شرعیات کے نزول کی ضرورت
۵۵ حشر کا تعاضا ہے کہ کوئی شرعیات ہو
۲۰۰ شرعیات بنانا خدا کا ہی حق ہونا چاہیے۔
مسیحی لوگ شرعیات کی تفصیلات کو لغت قرار دیکر ان سے آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ حالانکہ یہ تفصیلات انسان کو ہلاکت سے بچانے کے لیے بیان کی گئی ہیں۔

۴۶۳

شرعی کلام جب تک اپنے ابتدائی ایام میں کسی حکومت کیساتھ متعلق نہ ہو اس کی تعلیم کے عملی حصہ کی خوبیاں پورے طور پر ظاہر نہیں ہو سکتیں
۲۰ شرعی انبیاء کو ان کے زمانہ میں ہی حکومت مل جاتی ہے۔

۲۳

۲۰۴ مامورین نہ صرف نشانات سے شیطان کے حملوں سے شرعیات کو بچاتے ہیں بلکہ بوجہ الہام سے موید ہونے کے انکی تشریحات سے مومنوں کو کلام الہی کے صحیح معنی بھی معلوم ہوتے ہیں۔
۲۴ انسانی زندگی کا کوئی حصہ نہیں جس پر اسلامی شرعیات نے روشنی نہ ڈالی ہو۔
۶ شرعیات اسلامیہ کے ذریعہ انسانی قوتیں اور جذبات پر کنٹرول

۴۸۸

شفاعت

شفاعت اذن سے ہوتی ہے۔ ۲۱۵

ثُمَّ لِيُذِّنَ لِلْمَلٰئِكَةِ وَالنَّبِيِّنَ وَالشُّهَدٰٓءِ

اَنْ يُّشْفَعُوْا (حدیث) ۲۱۵

انبیاء کو شفاعت کا اذن ۲۱۵، ۲۱۴

آنحضرت کا مقام شفاعت بھی مقام محمود ہے ۲۱۴

شکر

کیا اللہ تعالیٰ کو شکر کی احتیاج ہے۔ ۲۵۹

شکر سے توحید کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ ۲۵۹

شہاب ثاقب

شہاب کے تین معنی ۲۲

تفسیرِ ان کریم میں مختلف مواقع پر آسکالوں

کی حفاظت اور شہاب گرنے کا ذکر ۲۷

شیاطین پر شہاب گرنے سے مراد ۲۶

شیاطین اور جنوں پر شہاب گرائے جانے

کے متعلق مفسرین کی آراء ۲۸

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ

نے شہاب کا گرنے کی علاماتِ ظہور کے لیے

بطور سنت مقرر کر رکھا ہے۔ ۲۷

حضرت مصیٰ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

بعثت کے زمانہ میں کثرت سے شہاب ثاقب

گرنے کا نشان ظاہر ہوا تھا ۳۶

آنحضرت کی بعثت کے وقت اہل طائف کا

شہاب ثاقب گرنے پر گھبرا جانا ۳۷

تعب نہیں کرنی کے زمانہ میں کثرت سے شہاب

گرنے کی روحانی تاثرات بھی ہوں۔ ۳۷

ظاہری شہاب ثاقب کو انبیاء سے تشبیہ دینے

کو مطلب ۳۶

شہاب سے مراد انبیاء جو آسمانی تأثیرات

اور نشانات بیکر آتے ہیں۔ ۳۳، ۳۲

کلامِ الہی کی حفاظت کیلئے شہاب بھیجنے سے

مراد مہرین کی بعثت ۳۴

اس زمانہ میں شہاب ثاقب آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم ہیں۔ کیونکہ آپ کے اُطلالِ قیامت

نمک یہ کام کریں گے۔ ۳۳

انبیاء کے تبعین میں سے بعض کو شہاب ثاقب

کے طور پر مامور کیا جانا۔ ۳۳

شہادت

انبیاء کی شہادت سے مراد ان کا نمونہ ہے۔ ۲۱۵

قسم شہادت کا فائدہ دیتی ہے۔ ۱۶۶

شہد

شہد شفا کا موجب ہوتا ہے۔ ۱۹۵

شہد کی کمی

شہد کی کمی کی طرف وحی ۱۹۳

شہد کی کمی ایک وحی کے تحت عمل کرتی ہے ۱۶۲

اس میں عقل ثابت ہے لیکن اس میں ارتقا نہیں ۱۹۴

جیسے کا وسیع نظام ۱۹۴

شیطان

شیطان کی حقیقت

وہ شیطان جو بطور محرک بدی پیدا کیا گیا ہے اور ایک غیر مرنی وجود ہے وہ خود اکثر لوگوں سے باتیں نہیں کیا کرتا۔

۴۵، ۴۶

بدی کے دوسرے محرکات بھی شیطان کہلاتے ہیں

شیاطین الانس اور شیاطین الجن

شیطان سے مراد بد کردار انسان

آدم کے نظام کے تابع نہ بنو والے انسانوں کے سردار کو شیطان اور ابلیس کے ناموں سے

پکارا گیا ہے۔

انسان کے سوا جو بھی شیطان ہے وہ کسی سزا کا

مستحق نہیں کیونکہ وہ اپنا فرض پورا کر رہا ہے

شیطان کا کام

شیطانی لوگ انبیاء کے خلاف جیسے بتاتے ہیں

وَأَعْوَجِبْهُمْ مِنْ رُءُوسِ الْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِهِمْ

کوششیں

شیطان اور اس کے اتباع کو انبیاء کے

لاموں پر اس وقت تک نکتہ چینی کا مقصد تھا

ہے جب تک انکی کامیابی کا مقدر زمانہ نہیں جاتا

قرآن کریم ایک ایسا دوسرا خزانہ ہے جس کے

مٹانے کیلئے شیطان تڑپتا ہے۔

شیطان کا حملہ

شیطانی حملوں کی اقسام

انسان کے شیطان کے پیچھے چلنے کے موجب

شیطانی حملوں سے بچنے کا ٹکڑا

مفسر شیطان

یہ عقیدہ درست نہیں کہ مفسر شیطان سے صرف

حضرت عیسیٰ اور انکی والدہ محفوظ ہیں۔

آنحضرتؐ نے فرمایا ہے کہ میرا شیطان مسلمان

ہو چکا ہے۔

آنحضرتؐ کی وحی میں شیطان دخل نہیں دے

سکتا تھا۔

اس گروہ کا ذکر جو نبوت کے مقام پر تو نہیں

ہوتا مگر شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔

جب انسان کو نفس مطمئن مل جائے تو شیطان

بندے سے دایوس ہو جاتا ہے۔

شیطان کا تعریف

شیطانوں کا کوئی تعریف انبیاء اور ان کے

کامل متبعین پر نہیں ہو سکتا۔

شیطان کے پیچھے وہی چلتا ہے جو اپنی فطرت

کو خراب کرتا ہے۔

شیطان سے وہی متاثر ہوتے ہیں جن کے

دل میں مرض ہوتی ہے۔

شیطان کا قبضہ اور تعریف اپنے دوستوں

پر ہی ہوتا ہے۔

القاء شیطان

الْقَائِلُ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ كِي حَقِيقَتِ

مسلمانوں کا کتنا کہ سورۃ نجم کی تلاوت کے وقت

شیطان نے بعض شرکیہ کلمات ساتھ ملا

دیئے تھے۔

کلام الہی کو چرانا

اس بات کی تردید کہ شیاطین زبردستی انبیاء غیبیہ کو اُچک لیتے ہیں۔

۳۹

شیاطین کے کلام الہی کو اُچک لینے کی غیر معقولیت

۴۲

کلام الہی اور معجزات و نشانات پر شیطان کو تعثر حاصل نہیں ہوتا۔

۴۲

شیطان آسمانی علوم کے سننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔

۴۹

شیطان کا کلام الہی کو اُچکنے کا کام کلام الہی کے اعلان کے بعد ہوتا ہے۔

۴۰

شیاطین پر شہاب کا گزرا

شیاطین پر شہاب گرنے سے مراد شیاطین پر شہاب گرائے جانے کے متعلق

۴۰

مفسرین کی آراء

۴۸

ملت کی حقیقت

شیطان کی ملت کی حقیقت شیطان کو یوم قیامت تک ملت کا مضمون

۴۸

شیطان کا خدا سے ملت مانگنا بھی زبان حال سے ہے

۴۴

شیطان کی پاکیزگی

شیطان کی ملاکت کا موجب وقت کا نبی ہوتا ہے یا وہ نبی جس کی نبوت زندہ ہو۔

۴۲

شیطان و وساوس سے پاک کرنے کے لیے دوسو۔ین کا نام ضروری ہے۔

۴۵

متفرق

شیطان کی تحریک خاکہ کی نسبت محدود ہوتی ہے

۴۹

شیطان کے متعلق یہ دعویٰ کہ اس نے جو کہا

۴۶

تھا وہ پورا کر کے دکھایا۔

۵۹

بائبل میں شیطان کا ذکر

ص

صالح

جس کی طاقتیں مرنے کے بعد اگلے جہان کی اعلیٰ ترقیات سے کامل مناسبت رکھنے

۲۶۹

والی ہوں۔

صبر

صبر دکھانے اور جلد بازی سے بچنے کی نصیحت

۲۶۴

بے مضامین سے گھبرانا نہیں چاہیئے (ابتدائی

۴۴۱

مسیحیوں کی مثال

انعام صرف انہی کو ملے گا جو صبر کریں گے

۲۲۳

صبر کرنے کی صورت میں انسان کی روحانیت ترقی کرتی ہے۔

۲۴۵

جو صبر کرے وہی اور ضعف کی وجہ سے ہوتا ہے وہ بے چارگی ہے۔

۲۴۵

آنحضرت کے صحابہ کا ادب اور تعظیم نفس

۴۴۴

آنحضرت اور موسیٰ کی امتوں کے صبر میں فرق محمدؐ کی قوم کا صبر اور مرتبہ رکھتا ہے اور

۴۴۴

موسوی قوم کا صبر اور مرتبہ رکھتا ہے۔

آنحضرتؐ اور آپ کے صحابہ کی صفات کا قرآن

کریم میں بیان

أَصْحَابِي كَأَن لَّيْجُومَ يَأْتِيهِمْ أَتَدْرِيئَهُ
إِهْتَدَيْتَهُ -

جزوی اختلافات کے باوجود ان میں سے

جس کی بھی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے

سابق بالایضاح صحابہ

آنحضرتؐ اور آپ کے صحابہ دنیا میں پڑ کر دنیا

سے علیحدہ رہے۔

آنحضرتؐ اور صحابہؓ کی ہجرت کلی طور پر اللہ تعالیٰ

کے لیے تھی۔

آنحضرتؐ کے صحابہ کا وقار اور صبر نفس

صحابہ کا شوق جہاد

آنحضرتؐ کے صحابہ صبح و شام نماز کیلئے اور قرآن

کیلئے کیلئے دارالقرآن میں جمع ہوتے تھے۔ ۲۲۸-۲۲۹

غزوہ خندق کے وقت پر صحابہؓ میں غذا کی کمی

آنحضرتؐ کے صحابہ کا قرآن کریم کی برکت سے

دنیا کے استاد بننا

تیا مت کے دن آنحضرتؐ بعض ظاہر میں صحابی

نظر آنے والے لوگوں کو دوزخ کی طرف جاتے

دیکھیں گے اور فرمائیں گے أَصْحَابِي

صحبت

ہر نبی کی تعلیم میں بدعت سے بچنے کا حکم

موجود ہے۔

انسانی صحت پر چاند و سورج کے اثرات ۱۳۹

مضر صحت غذا طیب نہیں رہتی۔ ۲۶۳

اولاد اور بیوی کی صحت کا خیال رکھنے کی

تفہیم ۳۲۶، ۳۲۷

صدائق

صدائق کو قبول کرنے کے لیے کن چیزوں سے

بچنا ضروری ہے۔

صدائق سے محرومی کا ایک سبب

لاکھوں آدمی اپنی تحقیق کا مدار اپنے لیڈروں

کے بیانات پر رکھتے ہیں اور ذاتی تحقیق کو ارا

نہیں کرتے اور اس طرح صدائق سے محروم

رہ جاتے ہیں۔ ۴۳

آیت اِنَّا نَحْنُ الذِّكْرُ وَ اِنَّا لَهُ

نَحْمَدُ فِطْرُونِ اکیلی ہی قرآن مجید کی صدائق

کا تین ثبوت ہے۔ ۱۴

صدق

صدق کے معنی اندرونی اور بیرونی حالتوں کا

کیساں ہونا۔ ۳۷۶

صراطِ مستقیم

جو راستہ خدا تعالیٰ تک پہنچائے وہ صراط

مستقیم ہے۔ ۲۶۹

صلح حدیبیہ

ایک زبردست نشان ۱۷۵، ۱۷۶

صلصال

۵۶ صفتِ صلصائیت سے مراد قوتِ ناطقہ

۵۶ انسان میں قبولیتِ عام کی صفت

صلیب

۳۰۵ حضرت یسٰیٰ مسیحؑ سال کی عمر میں صلیب

پر لٹکائے گئے۔

ض

ضبطِ تولید

۳۲۷ بعض صورتوں میں جائز ہے۔

ضیافت

۳۲۳ آنحضرتؐ کے فرمان کے مطابق مسافر کو تین

دن کی ضیافت کا حق حاصل ہے۔

۳۸۴ خواب میں ضیافت کی

ط

۲۵۰ طالمود

طب

۱۹ طب کی بنیاد بھی قرآن مجید کے توجہ دلانے پر ہوئی

۱۴۱ رنگوں سے علاج

طبیعت

۷۶ طبعی اور ناری طبیعت کی حقیقت

طلاق

ایک یورپین کے دل میں خیال آتا ہے کہ ہمارے

ہاں بھی طلاق کا قانون بننا چاہیے۔

طولیٰ ال

۷ صداقت کو قبول کرنے کیلئے طولیٰ ال سے

بچنا ضروری ہے۔

طہارت

۵۰ قرآن کریم کی حفاظت محض ظاہری علوم پر مبنی

نہیں بلکہ قلبی طہارت سے تعلق رکھتی ہے۔

طبیب

۲۵۹ طبیب سے مراد صحت کو اچھا کرنا والا درق

۲۶۳ بہترین غذا طبیب سے اثر کر حلال ہے۔

ظ

ظلم

۱۷۱ مظلوم ہونا خدا تعالیٰ کی مدد کو کھینچنا ہے

اس سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو

اپنے رب کی باتوں کو حقیر سمجھے۔

ع

عبادت

۳۷۳ مسلمانوں کو عبادت کی تلقین

۳۷۴ عبادت کی شان

ساری رات عبادت کرنا شریعت کے منشاء

۳۷۴ کے خلاف ہے۔

۴۰۰ مومن کی عبادت اسے تکبر نہیں بناتی

عبادت کی دو اقسام۔ اختیار اور اضطراری

سلسلہ عمیریہ کے اجراء پر بنی اسرائیل کی عبادت
خدا تعالیٰ کے حضور مقبول نہیں رہیگی۔

۲۷۶

عبد

قرآن مجید نے آنحضرت کو عبد کے لفظ سے
یاد کیا ہے۔

۲۷۷

نبوت مہربت ہے مگر مشروط ہے عبد ہونے
کے ساتھ۔

۱۲۶

کامل عبودیت کا مقام بہت ہے جہاں انسان
کامل عبد بن جائیگا۔

۸۴

صوفیاء کے نزدیک عبد کا مقام سب
درجات سے بڑا درجہ ہے۔

۳۷۶

اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو عبد بننے کے
لیے پیدا کیا ہے۔

۱۷۷

عبد بن کر انسان شیطان کے عملوں سے بچ
سکتا ہے۔

۳۶۲

عبرانی

مسلمانوں میں سوائے حضرت عبداللہ بن مسعود
کے کوئی عبرانی نہیں جانتا تھا۔

۲۵۰

حضرت عمرؓ نے عبرانی پڑھنی شروع کی تھی۔

۲۵۱

آنحضرتؐ کے زمانے میں عبرانی انجیل منقود
ہو چکی تھی۔

۲۵۰

عبرت

ایک چیز کو دیکھ کر اسی کے مشابہ دوسری چیز
کی طرف ذہن کو منتقل کرنا۔

۱۹۱

ایک تباہ شدہ بستی سے عبرت حاصل کرنا کوئی
باریک مضمون نہیں بلکہ صرف دل کی خشیت
سے تعلق رکھتا ہے۔

۱۰۰

عدد

دورخ کے انیس داروغوں کی تعداد کی حکمت
سات اور ستر کا ہندسہ عربوں میں تکمیل یا کثرت

۸۱

کے اظہار کیلئے استعمال ہوتا ہے۔

۸۱

دورخ کے سات دروازوں سے مراد

۸۱

عدل

عدل کی حقیقت

۲۲۱، ۲۲۰

کسی پر ایسا اقراض نہ کرو جو تم پر بھی پڑتا ہو

۲۷۲

عذاب

عذاب کی غلا سخی

۱۶۲

عذاب کی جس کمزور پڑ جانے پر جس کو تیز

۱۶۲

کر دیا جائیگا۔

۳۹۳

طاغوت کا آنا فردی عذاب پر دلالت کرتا ہے۔

۱۶۲

آگ اور پتھر کے محاورہ سے مراد آسمانی

۱۶۲

عذاب ہے۔

۳۰

اللہ تعالیٰ ظالمانہ عذاب نہیں دیتا۔

۱۶۲

سارے عذاب تدریجی آتے ہیں۔

۱۷۵

انبیاء کے دشمنوں پر عذاب ہمیشہ غیر معمولی

۱۷۵

طریق سے آتے ہیں۔

۱۵۷

موجبات عذاب

اللہ تعالیٰ دین سے غافلوں کو اور زیادہ غفلت

۱۷۱

کے سامان پیدا کر کے عذاب دیتا ہے۔

۱۷۱

مسلمانوں پر عذاب کی خبر

۳۹۷ مسلمانوں پر دو عذابوں کی خبر ۳۰۶

مسلمانوں پر چار عذاب خلافت عباسیہ کے

خاتمہ پر آیا۔

۳۰۶

آخری زمانہ کا عالمگیر عذاب

۲۵۴ ایک عالمگیر عذاب کی خبر

آخری زمانہ میں بے دینی کی وجہ سے عذاب

۶۴

نازل ہوگا۔

یورپین اقوام کی تباہی جنگ کے عذاب

۳۳۵

سے ہوگی۔

سیکی اقوام پر ایسے عذاب آئیں گے جن سے

ان کے شہر برباد اور عمارتیں گرا دی جائیں گی ۳۵۵

اللہ تعالیٰ عذاب بھیج کر یا جو جی و ما جو جی قندہ

۴۰۸

کو کھل دیگا۔

موجود عالمگیر عذاب کے آثار اس وقت دنیا

میں ظاہر ہو رہے ہیں ۱۹۳۰ء

آخری زمانہ کے عالمگیر عذاب کے بعد تسلیف

اسلام کا راستہ کھل جائیگا۔ ۳۵۸، ۳۵۶

عذاب مل سکتا ہے

۸۹ اللہ اپنے مقرر کردہ عذابوں کو بدل بھی دیتا ہے

خشیت اللہ پیدا کرنے کے نتیجہ میں عذاب مل ۳۳۸

اللہ تعالیٰ کا حضرت ابراہیم کو فرما کر اگر لوہا کے

شہر میں دس صدیق بھی ہوں تو میں شہر کو

۹۲

عذاب سے بچاؤں گا۔

۳۱۶ خدا کا عذاب قوموں کے خراب ہونے پر آتا ہے

۸ کونسا عذاب نبی کی بعثت کی علامت ہوتا ہے

سنت الہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر رسول

بھیجنے کے عذاب نازل نہیں کرتا ۳۱۵

اللہ عذاب نازل کرنے سے پہلے اُم القریٰ میں

رسول مبعوث فرماتا ہے۔ ۳۱۷

۸ عذاب ہمیشہ کھلی پیشگوئیوں کے بعد آتا ہے

عذاب سے پہلے نشانات کا بھیجنا ضروری ہے ۳۵۵

وسیع علاقے پر اس وقت تک عذاب نہیں آتا

جب تک نبی یا تابع نبی ظاہر ہو کر لوگوں کو

ہوشیار نہ کرے۔ ۳۱۵

نبی کے منکرین پر قومی عذاب ۳۷۲

عالمگیر عذاب ایسے نبی کی علامت ہوتا ہے

۸ جو ساری دنیا کی طرف مبعوث ہو۔

نبی کی بعثت کے بعد اس کے مخالفین کی

۸ سب بستیاں عذاب کی مستحق ہو جاتی ہیں

بنی اسرائیل پر عذاب

۳۰۶ بنی اسرائیل پر دو عذابوں کا ذکر

بنی اسرائیل کا دو دفعہ باغی ہو کر الہی عذاب

میں مبتلا ہونے کی خبر ۲۹۵

۳۰۵ یہود پر دو عذابوں کے باعث عذاب کا نازل

اہل مکہ پر عذاب

۲۵۸ اہل مکہ پر خوف اور مہجوب کے عذاب کی پیشگوئی

۱۷۵ اہل مکہ پر خوف کا عذاب

۱۷۴ کفار عرب پر گنہگار کا عذاب

عرب (قوم)

۳۶۳

لوط۔ ابراہیم۔ شعیب علیہم السلام عربوں کے جبار

۱۰۵

میں سے تھے۔

یورپ کے لوگوں کو ہندوستان کا بحری راستہ

۳۶۳

ایک عرب مسلمان نے بنایا تھا۔

عربی (زبان)

قرآن مجید کے نزول کے بعد علمی عربی زبان

۱۹

کی تبدیلی بند ہو گئی۔

۱۹

عربی زبان کی گریمر کی ابتداء حضرت علی سے ہوئی

جن الفاظ کا مادہ عربی میں استعمال ہوتا ہے

۹۹

انکو مغرب کنا درست نہیں۔

آنحضرت کے زمانے تک عربی زبان میں بائبل

۲۵۰

کا ترجمہ موجود نہیں تھا۔

انجیل کا پالنے سے پرانا عربی ترجمہ انھوں

۲۵۱

صدی سے اوپر نہیں جاتا۔

بعض ضروری قواعد

عربی میں ہر فعل لازم ثلاثی پر ہمزہ زائد کر کے

۲۱۲

اسے متعدی بنایا جاتا ہے۔

تشدید کے ساتھ معنوں میں زور پیدا ہوتا ہے

۳۸۸

ماضی کے صیغہ سے آئندہ کی خبر دینا اس کے

۳۲۰

یقیناً واثق ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔

۲۱۳

ال کا ن کا مفہوم بھی دیتا ہے۔

۵

رَبِّ کا لفظ مستقبل کے معنی میں بھی آتا ہے

۲

عطف بالعموم مغائر اشیاء میں ہوتا ہے

۱۵۳

عربی میں نا، واؤ کے معنوں میں استعمال ہوتی ہے

جب کا د کا لفظ مثبت استعمال ہو تو اس

۳۶۹

کے بعد مذکور فعل وقوع میں نہیں آتا۔

کا د سے پہلے نفی آئے تو اس کے معنی مثبت

کے ہوتے ہیں اور مثبت آئے تو معنی منفی

۵۰۴

ہوتے ہیں۔

حکمر بھی تخصیص کیلئے آتی ہے اور کبھی اہمیت

۱۳۰

بتلنے کے لیے۔

بدل میں مقصود دوسرا اسم ہوتا ہے اور

پہلا اسم مفہوم کو قریب لانے کیلئے ہوتا ہے اور

۵۲

عطف بیان میں مقصود اسم اول ہوتا ہے۔

۷۶

بعض دفعہ سبب کا نام سبب کو دیا جاتا ہے

۳۴۱

فعل کی تاکید اسی کے مصدر سے

جب دو اشیا ایک ساتھ بیان ہوتی ہیں تو

مشارکت کی وجہ سے دونوں کا حال ایک ہی

۱۳۵

فعل کو بنا دیا جاتا ہے۔

بعض واقع پر ایک یا دونوں مغنوں کو مؤخر

۳۱۹

کرنا جائز ہے۔

مضاف حذف کر کے مضاف الیہ کو اس کا

۲۵۸

تمام مقام بنادیا جاتا ہے۔

کبھی درمیانی مضاف انیہ کو حذف کر کے دوسرے

مضاف الیہ کی طرف مضاف کی اضافت پھر

۳۷۱

دی جاتی ہے۔

کسی واقعہ کی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے

۷۳

مکالمہ کا رنگ دیدیا جاتا۔

۱۷۵

عربی میں حرص کے معنی صرف شدید خواہش کے ہوتے ہیں

عربی میں کشف اور عام خواب دونوں کیلئے نیا
کالفظ بولا جاتا ہے۔

۲۹۳

عربی میں کسی چیز کے جوش کو کم کر دینا قتل
کہوتا ہے۔

۲۸۷

قَدَّرَ کا حفظ اللہ کے لیے استعمال ہوتا اس
کے معنی فیصلہ کرنے کے ہوتے ہیں اور انسان
کے لیے استعمال ہوتا اس کے معنی اندازہ
اور قیاس ہوتے ہیں۔

۸۹

عربی کا عام محاورہ ہے کہ جوشے کسی کی طبیعت
میں داخل ہوا اس کے بارہ میں کہتے ہیں کہ وہ
اس سے پیدا کیا گیا ہے۔

۷۰

عرفہ

عرفہ کا دن مید کا دن ہے۔

۶

عقل

فکر کامل ہو جائے تو عقل پیدا ہوتی ہے۔

۱۳۲

عقل سے اگلا مقام تہذکر ہے۔

۱۳۳

قوتِ فکریہ اور قوتِ عقلیہ کا فرق

۱۳۰

جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ وحی کے کام پر مقرر
کرتا ہے انکی عقلوں کی صحت کا بھی ناسن ہوتا
انسان اپنی عقل سے روحانی ضرورتیں کو پورا
نہیں کر سکتا۔

۱۳۲

انسان اپنی عقل سے امن قائم نہیں کر سکتا۔

۳۰۴

منہ طلب کی عقل اور فہم کے مطابق بات کرنی چاہیے

۲۷۳

شہد کی کمی میں عقل بے گراں میں ارتقاء نہیں

۱۹۴

علامات القمرین

۳۳۰

علم

سچا علم نبوت سے حاصل ہوتا ہے۔

۸۶

اسلامی علوم کی بنیاد قرآن مجید پر قائم ہوئی
ہر زمانہ کی ضروریات کے مطابق قرآن کریم
میں علوم موجود ہیں۔

۲۷

جن امور کی تہ تک محمدی علوم پہنچے ہیں ان
تک موسوی علوم نہیں پہنچے۔

۳۷۶

علم والے لوگ وہ نہیں کہہ سکتے جو خدا کا نبیا
تجویز کرتے ہیں۔

۲۰۹

مسلمانوں میں دنیوی علوم کے باہر ہمیشہ قرآن
مجید کے خادم رہے ہیں۔

۱۹

مسلمانوں میں تقسیم کے رواج کو زیادہ کرنے کی
تقصین۔

۳

علم کے بعد تقویٰ کے حصول کی کوشش کرنا
ایک دانستہ گناہ ہے۔

۲۶۷

آنحضرتؐ کو رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا کی دعا
سکھائی گئی ہے۔

۳۷۶

از یادِ علم کیسے حضرت مصلح موعودؑ کی دعا

۳۹۰

علم الارواح

علم الارواح کے انفس ہونے کا ثبوت

۳۸۶

علم الارواح کے ماہرین کے دماغ محدود

۳۸۶

ہیں۔

۳۹۵، ۳۸۸

خدا تعالیٰ سے الہام پانے والوں اور علم الارواح

۲۷۳

کے ماہرین کے علوم میں فرق

۳۹۴

علم الاخوان

علم الاخوان

۱۴۱

علم تاریخ

مسلمانوں نے علم تاریخ قرآن مجید کی خدمت

۱۹

کے لیے ایجاد کیا۔

علم تاریخ CHRONOLOGY کی رو سے

۲۴۱

مروجہ سچی کیلنڈر میں ۷۸ سال کی غلطی ہے۔

علم جیولوجی

۱۴۵، ۱۷۱

علم منطق

۱۹

علم منطق قرآن مجید کی خدمت کیلئے ایجاد کیا

علم انبو

۱۹

علم انبو کی ابتداء

۱۹

علم انبو قرآن مجید کی خدمت کیلئے پیدا ہوا

علم النفس

۲۰

علم ہیئت

۴۵

علم ہیئت میں حکمتیں

علم ہیئت سے ثابت ہے کہ دوسرے سیاروں

کے ذرات زمین پر گرتے رہتے ہیں اور اس

۴۶

کا حجم بڑھ رہا ہے۔

علم نجوم

۴۵

علم نجوم ایسا تہذیب نجوم کا جہاں تک تعلق خفاقی

سے ہے یہ بگڑا اسلام کے خلاف نہیں۔

۴۷

علم نجوم و رمل و فہرہ گوینہ اور فضول میں مگر

حسانی اصول پر قائم ہیں۔

عمل

ایک دن سب اگلے پھیلے لوگ اللہ تعالیٰ کے

حضور جمع کئے جائیں گے اور اپنے اپنے اعمال

۵۱

کی جزاء پائیں گے۔

آخرت پر ایمان نہ لانے سے اعمال میں نقص

۱۲۱

آ جاتا ہے۔

۱۴۰

نقطہ نگاہ کے بدلنے سے عمل میں فرق پڑتا ہے

۲۳۷، ۲۳۷

اچھے عمل کا بے عمل استعمال

۳۱۱

اعمال کا اثر دائمی ہے۔

۳۱۲

بر عمل کا اثر انسان کے قلب پر پڑتا ہے۔

۳۱۳

دور رخ میں جتنی چیزیں ہونگی انسان کے

۳۱۳

اعمال سے ہی تشریف ہونگی۔

۳۱۴

مژدہ جزاء بیرونی شے نہیں شمرہ عمل کا نام ہے

۳۱۴

انسان کا عمل اس کی گردن سے چسپاں کرنے

۳۱۱

کا مطلب۔

عورت

قرآن کریم نے شروع سے ہی عورتوں کی

۱۸۵

عزت کو قائم کیا ہے۔

۲۳۴

اسلام میں مرد و عورت کے حقوق میں مساوات

۲۲۸

نامحرم عورتوں سے الگ رہنے کی تلقین

۳۴۲، ۳۴۲

مشترک عورتوں سے شادی کرنے کے بدنامی

۳۴۲

فتح مکہ کے بعد عورتوں کی بیعت

عہد

۲۲۶

عہد اللہ سے مراد اسلام

۲۷۱

اسلام کے ذریعہ نیا عہد قائم کیا گیا ہے۔

اسلام اور خدا اللہ تعالیٰ اور بندوں سے

مسیح تعلق پیدا کرنے کے دو نام ہیں

قویٰ عہد یعنی ایک شخص کے ہاتھ پر قویٰ ترقی

کے لیے عہد کا نام خلافت ہے۔

بین الاقوامی معاہدات کی پابندی لازمی ہے

عید

حجۃ الوداع کے موقع پر دو عیدیں

حضرت عمرؓ سے ایک یہودی کا کہنا کہ قرآن مجید

میں ایک آیت ہے اگر وہ ہماری کتاب میں

اترے تو ہم عید مناتے۔

عیسائیت

تاریخ

عیسائیت نیا دین نہیں بلکہ دینِ مسیحی کا نیا

دور ہے۔

ابتداء اور انتہاء

عیسائیت کی ترقی کے دو دور ایک اسلام سے

پہلے اور دوسرا اسلام سے تین سو سال بعد

ابتدائی مسیحیوں کا مشکلات پر غور

مروجہ مسیحی کینیڈہ میں ۲۸ سال کی غلطی ہے

مسیحیوں پر منظرِ کارنامہ ۱۹۲۰ء تک ہے

جب رومی بادشاہ کا نشنہ ثن نے عیسائیت

قبول کی۔

یورپ میں عیسائیت روم کے ذریعہ ہی قائم ہوئی

ایک روایت کے مطابق مسیح کے حواری یوسف آرمینیا

انگلستان پہنچے آئے اور یہاں کلیسیا بنائی۔

یا حور و ماجوج نہ سب نصرانی ہو گئے۔

عقائد

ابتدائی مسیحیوں کے عقائد

مسیح کے حواری اور ان کے شاگرد موجد تھے

شرک بعد میں پیدا ہوا ہے۔

عیسائیوں نے ابتدائی دور میں توحید کے لیے بہت

تکلیفیں اٹھائیں مگر بعد میں خود شرک ہو گئے

عقائد میں تضاد

انجیل مسیح کا عقیدہ صرف گستاخی ہے بلکہ عقل

بھی اس کو رد کرتی ہے۔

کوئی بڑا پادری بھی تثلیث کے حق میں دلیل

نہیں دے پاتا۔

عیسائیوں کے عقیدہ کفارہ کا رد

عیسائیوں کا ایک طبقہ قیامت کا منکر ہے

عیسائیوں کے دوزخ کو وہی قرار دیتے کا رد

عیسائی آفت کے وقت مسیح کو قبول کرنا کو

پکارتے ہیں۔

مسیحی لوگ شریعت کی تفصیلات کو لعنت قرار

دیکھ کر ان سے آزاد ہونا چاہتے ہیں۔

انبیاء کی ہنگام اور شریعت کو لعنت قرار دینے

کے عقائد

عیسائیت اور اسلام کی تعلیم کا موازنہ

انسانی فطرت کی اصل کے بارے میں عیسائیت

اور اسلام کی تعلیمات کا فرق

عمل

عیسائیوں کا حضرت مسیح سے عدم تعاون ۴۸۵
آنحضرتؐ کی بعثت کے وقت مسیحی قوم فسق و
فجور میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ۴۵۰، ۴۰۷

عیسائیت میں مُردوں کے نام پر گرے بنانے
کا رواج ہے۔ ۴۳۷

آخری زمانہ میں مغربی مسیحی اقوام کی بے دینی ۵۰۸
مسیحیوں کی کوتاہی کہ سائنس میں ترقی کے
نتیجہ میں انہوں نے دنیا میں ظلم و فساد کی بنیاد
رکھ دی ہے۔ ۴۱۵

مسیحی ممالک کے سب تو انہیں دولت مندوں
کے اموال بڑھانے میں مدد دیں۔ ۴۸۰

ان کے دینی کاموں میں بھی دنیوی فوائد
مقرر نظر ہوتے ہیں۔ ۴۸۵

یورپین قومیں سیاسی اغراض کے لیے ہمیشہ عیسائی
مذہب کی مدد کرتی ہیں ۴۳۶

عیسائیت کے متعلق چٹنگو نیاں

مسیحی اقوام کی دنیوی ترقی، بے دینی اور تنزلی
کی خبر ۵۰۸

مسیحیت کے بگڑنے پر بقیہ محمدؐ پر مقرر تھی۔ ۴۸۰
عیسائیت کی دنیاوی ترقی کے دو ٹھوس ہیں۔ ۴۵۴

اسرائیلی ترقی کے بعد پھر مسیحیت زور پر کھڑے گی۔ ۴۱۳
مسیحیت کی ترقی کے دو دوروں کا نام آسمانی

کتب میں الگ الگ ہے۔ اصحاب کف کا دور
اور یا جوج و ماجوج کا دور ۴۹۳

دجال اور یا جوج و ماجوج سے مراد کسی قلعہ ۵۱۱، ۴۰۹
حدیث میں ہے کہ ان سے لڑنے کی کسی کو
طاقت نہ ہوگی انکا مقابلہ اللہ تعالیٰ کی طرف
سے ہی ہوگا۔ ۴۵۴

عیسائیت اپنی ترقی کے زمانہ میں فوجوں پر انحصار
کمرے گی۔ ۴۵۰

مسیحی اقوام کی ایجادات اور تحقیقات سے
اصل مقصود پورا نہیں ہوگا۔ ۴۱۶

حضرت موسیٰؑ کی اُمت کے ایک حصہ یعنی عیسائیوں
کی طرف سے آخری زمانہ میں مسلمانوں کو ایک

سخت صدمہ پہنچنے والا تھا۔ ۴۵۰
یہود و نصاریٰ مسلمانوں سے بار بار معاہدات

کریکے اور بار بار توڑ دیگے۔ ۴۸۳
عیسائیت کا انجام ۴۹۰

مسیحی اقوام کی تباہی ۵۰۳
مسیحیت کی تباہی کی خبر پر آنحضرتؐ کے

دل کو صدمہ ۴۱۵
ایک عالمگیر جنگ میں مسیحی اقوام کی ہلاکت اور

بے بسی ۴۶۱
مسیحی اقوام پر ایسے عذاب آئیں گے کہ ان کے

شہر برباد اور عمارتیں گرا دی جائیں گی۔ ۴۵۵
اسلام پر اعترافات

مسیحی مصنفین پر افسوس جو اپنے محسن صلی اللہ
علیہ وسلم کو دن رات گالیاں دیتے ہیں۔ ۴۱۵

اسلام کے خلاف بے انصافی سے اعتراف کرتے ہیں ۲۰۷

غ

غذاری

مسلمانوں کو قومی غذاری سے بچنے کی نصیحت ۷۳۳

غذا

گرد و گرد جانداروں کیلئے غذا کا نظام

خدا تعالیٰ کی بستی کا ثبوت ہے۔ ۳۷

غذاؤں میں فکر کر نیوالوں اور سوچنے والوں

کے لیے نشان ہے۔ ۱۷۷

کھانا جسم کو بھی نہ پہنچاتا ہے جب غم اور

خوف نہ ہو۔ ۲۵۵

دلداد اور یونی کو سب غذا نہ دینے کے نتائج ۳۱۷

موشیوں میں گھس اور چارے سے دودھ

کا بننا۔ ۱۹۲، ۱۹۳

انسان کے لیے حیوانی غذا بنانا قی غذا سے

زیادہ ضروری ہے۔ ۱۷۷

انسانی دماغ غذا سے نشرو نما پاتا ہے ۱۷۷

مسلمانوں کو نصیحت کہ بندہ دوں کے سامنے

گائے کا گوشت نہ کھا کرے۔ ۲۹۳

غذا کے متعلق اسلامی شریعت کی تعلیم

کھانے پینے میں سادگی صداقت قبول کرنے

کے لیے ضروری ہے۔ ۷

حلت و حرمت میں اصل حلت ہے۔ ۲۷۰

طیب سے مراد صحت کو اچھا کرنے والہ ذوق ۲۵۹

انسانی فطرت کی نشرو نما کیلئے روحانی غذا کی ضرورت ۱۷۷

آیات مَبْنُوت کے متعلق عیسائیوں کا اقرار ۱۱

آنحضرت پر عیسائیوں کا اقرار اپنا عیب

بچھپانے کیلئے ہے۔ ۱۲

مسیحی مصنفین کے اقرار کا جواب کہ قرآنی

تعلیمات دوسری عالمی کتب کا سرچشمہ ہیں۔ ۳۳

مسیحیوں کے اس اقرار کا جواب کہ قرآن منور

کے مطابق تصنیف ہوتا رہا ہے۔ ۱۷۷

مسیحی مصنفین کے اس اقرار کا جواب کہ حضرت

کے ہی نصیحت کی تباہی مبعی امور کا نتیجہ تھی۔ ۲۰۷

اسلام کی ہر وجہ سے رکھنے کی تعلیمات پر اقرار ۳۸۳

تفریق

آنحضرت نے سورہ کف کا تعلق عیسائیت

سے ہی قرار دیا ہے۔ ۳۰۹

دو باغوں کی تشبہ (سورہ کف) میں مسیحیت

شامل ہے۔ ۳۱۷

عیسائیت اور یہودیت کو شکست دینے کا گڑ

عیسائیوں کے خدا تعالیٰ سے صلح کرنے کے لیے

ضروری ہے کہ وہ اپنی سیاست اور اپنا نظام

بھی ترک کر دیں اور رسول کریم پر ایمان لا کر

اسلامی نظام اور اسلامی سیاست میں شریک

ہو جائیں۔ ۳۹۲

مسیحی اقوام کو چوشکلات ۱۱ پیش میں قرآن

مجید میں ان کا حل موجود ہے۔ ۳۱۵

غلامی

- ۲۱۹ اسلام کی خاطر ابتدائی دور کے بعض غلاموں کی قربانیاں
- جو قومیں دوسری قوموں کو غلام بنا کر رکھنا پابندی میں آخر میں اس غلامی کا نتیجہ ان اقوام کے خلاف ہی نکلتا ہے۔
- ۲۳۱ مسلمانوں کی تباہی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے غلاموں کے اخلاق یکے۔
- ۲۳۱ کفار رسوم و توہمات کے غلام ہیں۔ ۲۰۴، ۲۰۳
- غریب (نیز دیکھئے پیشگوئیاں)
- ۱۵۰ علم غیب خالق ہونے کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا
- غیب کا پہلا اظہار اللہ کے منتخب رسولوں پر ہوتا ہے۔
- ۴۰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علم غیب حاصل نہیں تھا
- ۴۰ جنوں کو غیب کا علم حاصل نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل تھا۔ ۱۵۰
- غیرت
- ۸۷ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی غیرت ایمانی ہر مومن کو دین کے معاملہ میں غیرت پیدا کرنی چاہیئے۔
- ۸۷ باپ کی شالی دیکر غیرت دلانا اصلاح کا بہترین طریق ہے۔
- ۲۷۰ فرغانہ کی فتح کے بعد مسلمانوں نے کثرت سے وہاں کی مشرک عورتوں سے شادیاں کیں جس کے نتیجے میں اسلامی غیرت کمزور ہونے لگی۔
- ۳۰۷

- ۴۷ انسان کے لیے روحانی غذا کی ضرورت
- ۴۷ آئندہ آنے والوں کے لیے روحانی غذا کا انتظام
- غور
- قرآن کریم غور سے روکنے کیلئے انسان کی ابتدائی حالت کی طرف توجہ دلاتا ہے۔
- ۲۵۲ مسلمانوں کو بادشاہت ملنے پر غور نہ ہونے کی نصیحت
- ۲۷۹ غریب
- ۳۲۳ ہر شخص کے مال میں غریب کے حق کی وجہ
- ۳۲۳ غریب کی مدد نہ کر کے کی صورت میں کیا کرنا چاہیئے
- غزوة
- ۱۔ غزوة اُحد
- ۲۷۵ شہداء کے ساتھ کفار کی زیادتیاں
- ۲۳۳، ۱۸۱، ۱۷۵
- ۲۔ غزوة بدر
- ۳۷۳ غزوة بدر کی پیشگوئی
- آنحضرتؐ کا غزوة بدر میں کفار کی طرف نکلنے کی کوششیں دیکھنے کا معجزہ
- ۳۷۴، ۱۰۰
- ۳۔ غزوة تبوک
- ۱۷۸ غزوة تبوک پر جاتے ہوئے آنحضرتؐ حجر تمام سے گذرے تھے۔
- ۱۰۳
- ۴۔ غزوة خندق
- ۷۶ غصہ
- آنحضرتؐ نے فرمایا کہ غصے والا انسان اگر ذرا ٹھہر جائے تو اس کا غصہ ضرور کم ہو جائیگا۔
- ۳۰۹

ف

فاشترم

۶۴

فترۃ

۶۸

فقتہ

فقتوں کو دور کرنے کا علاج بنائے الی اللہ
اور دعا ہے۔

۶۷۵

فرشتہ

۷۵، ۷۶

تمام اسباب کی قوت اولی ملائکہ ہیں۔

فرشتوں کو آدم کا سجدہ کرنے سے مزاحمت کی

۷۶

افعت اور تعاون

فرشتوں کا فرض ہوتا ہے کہ وہ زمانہ کے آدم

۷۷

یعنی نبی وقت کی تائید کریں۔

۷۸

ملائکہ نیک تحریکوں کے محرک ہوتے ہیں۔

۷۹

ملائکہ کی تحریک وسیع ہوتی ہے اور شیطاں

۸۰

کی محدود

فرشتے تمام بنی نوع انسان کی خدمت میں لگے

۸۱

ہوئے ہیں۔

فرشتے اللہ تعالیٰ سے خوف کرتے اور اس کے

۸۲

حکموں پر عمل کرتے ہیں۔

ملائکہ کو مومنوں سے محبت اور انس ہو

۸۳

جاتا ہے۔

فرشتوں کی صفت یَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ہے

۸۴

بارت و مارت کا قطع باطل ہو جاتا ہے۔

آنحضرت کا فرمان کہ صبح اور شام کے وقت

فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ ۷۷۳

سورۃ گفت کیسا تھ ستر ہزار فرشتے اترنے

۷۷۴

کی وجہ

قرب قیامت یعنی مسیح موعود کے زمانہ میں اہلس

۷۷۵

اور فرشتوں کی روحانی جنگ

۷۷۶

فرشتے ہر ایک گئے مناسب حال نازل ہوتے ہیں

۷۷۷

ملائکہ کا کلام انسان کے قلب کے مطابق ہوتا ہے

۷۷۸

تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے نہ کہ فرشتوں کے

۷۷۹

ملائکہ خود کلام نازل نہیں کر سکتے۔

۷۸۰

ہر کے مومن پر مذاب کے فرشتے کفار کو کشتاف

۷۸۱

نظر آئے تھے۔

۷۸۲

کفار کو فرشتے نظر نہ آنے کی وجہ

۷۸۳

کیوں فرشتے جزاء و سزا کے مستحق نہیں اور

۷۸۴

نہ شہر کے محتاج ہیں۔

۷۸۵

یہود میں فرشتوں کے متعلق عقیدہ

۷۸۶

کی شریکین فرشتوں کو معبود سمجھتے تھے؛

۷۸۷

فضل

اگر دائمی فضل چاہتے ہو تو ایمان کو کبھی

۷۸۸

ہاتھ نہ دینا۔

۷۸۹

فضول خرچہ

اگر کوئی دین کی ضرورت کیلئے سارا مال بھی

۷۹۰

خرچ کر دے تو وہ فضول خرچ نہیں ہوگا۔

فطرت

انسان کی صحیح رہنمائی کے لیے اس کی فطرت کی

۱۴۹

گہرائیوں کا علم ضروری ہے۔

۱۵۰

انسانی فطرت نیک ہے۔

انسانی فطرت پاک ہے اور وہی گمراہ ہوتا ہے

جو اس فطرت کو خود خراب کر کے شیطان

۸۱

کے پیچھے چل پڑتا ہے۔

انسانی فطرت کی اصل کے بارے میں مہسانیت

۳۶۱

اور اسلام کی تعلیمات کا فرق

انسانی فطرت کو ایسا بنادیا جانا کہ وہ غلطی کی

۱۳۴

طرف جا ہی نہ سکے حکمت کے خلاف تھا۔

۲۰۱

توحید میں فطرت ہے۔

حضرت ابراہیم نہایت اعلیٰ فطرت رکھتے تھے جو

۲۶۸

زبردست نور کی قومیں پوشیدہ رکھتی تھیں۔

جبریل کا معراج میں آنحضرت کو ہوا کہ آپ

۲۹۰

نے فطرت صحیحہ کو پایا۔

شریکین میں سے بعض لوگوں کے نیک ہونے

۳۴۱

کی وجہ شریک نہیں بلکہ انکی نیک فطرت ہے۔

الہام کے بغیر انسانی فطرت نشوونما نہیں پاتی

۱۳۰

الہام فطرت کی خوابیدہ طاقتوں کو بجاتا ہے

۱۳۷

الہام انسان کی فطرت کے مطابق ہوتا ہے۔

فکر

۱۷۰

الہام فکر انسانی کو تیز کرتا ہے۔

۱۴۰

توہ فکر اور قوت عقلیہ کا فرق

۱۴۷

فکر کامل ہو جائے تو فاعل پیدا ہوتا ہے۔

فلسفہ

انبیاء کی تعلیم اور انسانی فلسفہ میں فرق

۱۴۸

علم فلسفہ کی تجدید قرآن مجید پر اعتراضات

۱۹

کے دفعہ کیسے ہوئی۔

ق

قانون

۲۲۰

مکمل قانون کی صفات

۲۰۱

صحیح قانون صرف اللہ تعالیٰ بنا سکتا ہے۔

انسان کا بنایا ہوا قانون سب کے حقوق کا

۱۳۳

خیال نہیں رکھ سکتا۔

انسان کا بنایا ہوا قانون انسانی ضروریات کا

۱۴۲

احاطہ نہیں کر سکتا۔

۱۹۹

اسلام کا قانون ملکیت

شریعت کا اصولی قانون یہی ہے کہ جب تک

کوئی گناہ کا مرتکب نہ ہو جائے اس کو سزا

۲۶۸

نہیں دی جاسکتی۔

یتائی کے لیے کورٹ آف وارڈز کا خیال سب

۳۲۲

سے پیسے اسلام نے پیش کیا ہے۔

موجودہ قانون و ارمان مقنن کو معاف کرنے

۳۳۱

کا حق نہیں دیتا۔

نظام کائنات میں ایک ہی قانون جاری و

۱۸۰

ساری ہے۔

ساری کائنات کے نظام میں ایک قانون

۳۴۳

خدا کی وحدانیت کی دلیل ہے۔

توحید کے بغیر قانون قدرت اور قانون شریعت

دونوں کی بنیادیں بل جاتی ہیں۔ ۲۲۰

انذار می پیشگوئیوں کے متعلق عام قانون ۲۲۸

قبر

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنے والوں کو قبر میں آرام ہوگا ۲۲۹

قتل

عربی زبان میں قتل کے مختلف معنی ۲۸۷

خشیتہ اطلاق سے اولاد کو قتل کرنے کا مفہوم ۲۲۹

بخل کی وجہ سے بچوں کو اپنی غذا۔ اچھی تعلیم

نہ دینا قتل کے مترادف ہے ۲۲۹

زنا سے بھی اولاد کا قتل جوتا ہے۔ ۲۲۸

قتل کی حرمت ۲۳۰

قاتل کے حقوق کی حفاظت ۲۳۱

مقتول کا ولی قاتل کو معاف کر سکتا ہے۔ ۲۳۰

مقتول کے ورثہ خود قصاص نہیں لے سکتے۔ ۲۳۱

مقتول کا ولی اگر شرارت سے قاتل کو معاف

کر دے تو حکومت سزا برقرار رکھ سکتی ہے۔ ۲۳۰

قرآن کریم

نزول

قرآن کریم کو روح القدس نے اُتار دیا ہے۔ ۲۴۰

رسول کریم قرآن مجید کے متعلق جو کچھ فرماتے

تھے وہی الہی کے مطابق فرماتے تھے۔ ۲۱۹

قرآن کریم کے کلام نازل نہ ہونے کی وجہ

قرآن کریم سے نزول کے موجدات کسی شخص کے

سوانح نہیں ہو سکتے۔ ۲۰۴

سورہ بنی اسرائیل۔ کسف۔ ظہر۔ مریم اور سورہ

انبیاء۔ ابتدائی سورتوں میں سے ہیں۔ ۲۵۲

پہلی الہامی کتب کی موجودگی میں قرآن کریم کے

نزول کی ضرورت ۲۴۱

قرآن مجید کا پہلا کلام پچھلی کتب کی غلطیوں

کی اصلاح اور دوسرا کلام سچی قوم کو اندازہ

۲۱۰، ۲۱۲، ۲۱۳

قرآن کریم آج بھی اس ضرورت کو پورا کر رہا ہے

جس کے لیے وہ نازل کیا گیا تھا۔ ۲۲

ترتیب

قرآن کریم کی موجودہ ترتیب خدا تعالیٰ کے حکم

سے ہے۔ ۲۷۸

قرآن کریم کی ترتیب الہامی ہے۔ ۲۷۹

قرآن کریم میں ترتیب مضامین ۵۷

ترتیب مضامین کی زبردست شہادت ۲۰۳

قرآن کریم کی سوہیں الگ الگ مضامین پر مشتمل

ہونے کے باوجود آپس میں زبردست اتصال

رکھتی ہیں۔ ۲۷۸

باوجود سورتوں کے آگے پیچھے نازل ہونے کے

ان میں ایک ترتیب ہے۔ ۲۴۹

ترتیب نزول اور ترتیب جمع قرآن ۲۷۸

ترتیب نزول اور ترتیب مستقل میں فرق کی وجہ ۲۰۹

قرآن کے بعض حصے شعر کی طرز میں موزونیت

رکھتے ہیں۔ ۲۷۸

قرآن میں سب سے اصل مقصود نہیں ۳

قرآن کریم میں واقعات کے تکرار سے آنے کی وجہ ۲۲۹
قرآن مجید کے اسماء و صفات

قرآن کریم کا نام ذکر کیوں رکھا گیا ہے۔ ۷۱۲۰
 قرآن مجید کا نام الذکر کفار میں بھی معروف تھا ۱۱
 دیگر الہامی کتب کا مصدق ہونے سے مراد ۲۳۹
 قرآن میں اور الکتاب میں فرق ۲
 قرآن کے صہب ہونے کا مضمون ۳
 قرآن کریم کے جملوں کو آیت کہنے کی وجہ ۲۲۷

آداب تلاوت

قرآن کریم پڑھنے سے پہلے اَللّٰهُمَّ ذَلِّلْ لِّیْ فِیْہِ الْفُتُوْرَ ۲۳۸
 التَّحْنِیْدَ پڑھنے کا حکم ۲۳۴
 قرآن مجید کی عبادت ایسی ہے کہ اس کو بغیر ۲۳۳
 ترنیل کے پڑھنے کے چارہ نہیں۔ ۱۹
 بغیر معنی سمجھنے کے قرآن کریم پڑھنا ۱۸
 نماز میں تلاوت قرآن پڑھنا ضرور ہونا چاہیے ۲۷۴

فہرست قرآن

قرآن کا سب سے زیادہ فہم اللہ تعالیٰ نے ۲۸
 آنحضرت کو دیا تھا۔ ۲۸
 اس زمانہ کے مامور نے کئی امور پر قرآن کی ۲۸
 تفسیریں کو حشو و زوائد سے پاک کر کے اسے ۲۸
 اصلی صورت میں دنیا کے سامنے پیش کیا ہے ۲۸
 میرے نزدیک قرآن کریم کے مضمین کی ایک ۲۸
 نہ ایک کتبچی ضرور ہوتی ہے۔ ۲۸
 اکمل سب قرآن میں بیان ہوئے ہیں جو تفصیل ۲۸
 احادیث میں ہیں وہ قرآن کریم کی تفسیر ہیں۔ ۷۱۸

قرآن مجید کو سمجھنے کیلئے پُرانی لغتوں کی ضرورت ۱۹
 نہیں ہے۔

الہامی کتابوں کی تشریح سمجھنے کیلئے علم تعبیر الزبانی ۲۴۷
 سے مدد لینی چاہیئے۔

مفسرین عام طور پر ظاہری لطافت، فصاحت ۲۴۷
 و بلاغت اور معجزات پر بحث کرتے ہیں اور ۲
 قرآن مجید کی تعمیری خوبیوں پر بہت کم بحث ۲
 کرتے ہیں۔

قرآن کریم کا یہ طریق ہے کہ جب کسی کو غور کرنے ۲۴۷
 سے روکتا ہے تو اسے اس کی ابتدائی حالت ۲۴۷
 کی طرف توجہ دلاتا ہے۔

قرآن کریم میں جہاں کسی امور کی معرفت انیوالی ۲۴۷
 تباہی کا ذکر ہوتا ہے وہاں آدم کا ذکر کرتا ہے۔ ۲۴۷
 قرآن کریم کی موجودگی میں اسلام کی ضرورت ۲۴۷
 اسلامی علوم کی بنیاد قرآن مجید پر قائم ہوئی۔ ۱۱
 قرآن کریم کی موجودگی سے مسلمانوں کو مفورہ ۲۴۷
 ہونے کی نصیحت ۲۴۷

قرآنی معنی و رات

قرآن کریم بعض دفعہ درمیان و ساطط کا ذکر چھوڑ ۲۴۷
 دیتا ہے۔ ۲۴۷
 قرآنی محاورہ کے مطابق نامی یقین اور قریب ۲۴۷
 و قریب کے لیے آتی ہے۔ ۱۲۴، ۱۲۵
 قرآن مجید میں تفسیر بول کر قرآنی کے تمام ۲۴۷
 محال طلب مراد ہوتے ہیں۔ ۸

- قرآن کریم کی اخلاقی خوبی ۲۷۴
- اعلیٰ مقاصد کی ہدایت کرتا ہے۔ ۳۰۷
- قرآن کریم کا ایجاز ۲۲۰
- قرآن کریم کی عظمت ۱۵
- قرآنی علم کی وسعت ۱۴۶
- قرآن سب دنیا کی طرف ہے۔ ۴
- قرآنی علوم ہر زمانہ کی ضرورت کے مطابق ہیں ۴۷
- مختصر الفاظ میں وسیع مطالب ۲۲۰، ۱۰۹
- قرآن کریم غیر مخوف و غیر مبہل ہے (نولڈک) ۱۷
- قرآن کی شش لانا ناممکن ہے۔ ۳۸۷
- قرآن کریم سب کا سب کلام اللہ ہے۔ ۳۶
- قرآن کریم ہی وہ کتاب ہے جس میں اہم امور کو صاف اور واضح زبان میں بیان کیا جاتا ہے ۷۴
- قرآن کریم ایسی شریفانہ باتوں پر مشتمل ہے کہ اسے ہر جگہ اور ہر مجلس میں سنایا جاسکتا ہے ۱۷۳
- قرآن کریم کی یہ بہت بڑی نصیبت ہے کہ وہ نہ صرف گناہ سے روکتا ہے بلکہ گناہ سے لڑنے کے ذرائع بھی بتاتا ہے۔ ۲۲۸
- قرآن کریم میں تمام مفروضی علوم پر سرکون پیش ۳۸۸
- قرآن کریم سچے علوم کا دشمن نہیں موند ہے ۱۹
- قرآن کریم کا دوسری اہم کتاب سے امتیاز ۲
- قرآن کریم نبیوں کے معاً بعد دنیا میں پھیل گیا تھا ۱۸
- ایک یہودی کا حضرت عمرؓ سے کہنا کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے اگر وہ ہماری کتاب میں آج تو برعید میں تے۔ ۶

- قرآن کریم نے غیر قوموں اور غیر مذاہب کے لوگوں کو یکے بعد دیگرے جتن کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ۶۴
- صدائت**
- قرآن کریم اپنی صدائت کی آپ دلیل ہے۔ ۴۱۵
- آیت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَخَافِظُوْنَ اکیلی ہی قرآن مجید کی صدائت کا تین ثبوت، ۱۴
- لغویت سے پاک ہونا قرآن کریم کے خدائی کلام ہونے کا ثبوت ہے۔ ۹۳
- پہلی الہامی کتب سے اختلاف اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل نہیں۔ ۲۴۰
- قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کا ثبوت ۲۰۹
- قرآن مجید کے من جانب اللہ ہونے کی شہاد ۳۶۵، ۲۱۰، ۱۷۰
- قرآن کریم کی صدائت کی زبردست شہادات ۲۴۰، ۲۳۰، ۲۱۴، ۱۶۰
- قرآن کریم کے بیانات کی سائنس سے تصدیق ۲۰۹
- قرآن کریم میں دودھ کے پیدا ہونے کا طریق جدید تحقیق سے صحیح ثابت ہوا ہے۔ ۱۹۲
- قرآن کریم میں رنگوں کی تاثیرات کی طرف اشارہ ۱۴۱
- فضائل**
- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم اور اپنی اولاد کو تعلات قرار دیا ہے۔ ۶۴
- فضائل القرآن ۱۷۲، ۳۶
- قرآن کریم کی معجزانہ نشان ۳۲۵
- قرآن کریم کا ایک معجزہ ۴۶۱

مسیحی اقوام کو جو مشکلات درپیش ہیں قرآن

میں ان کا حل موجود ہے۔ ۴۰۵

حفاظت

آنحضرت کے شعب ابی طالب میں محصور ہونے

کے زمانہ میں آپ کو قرآن کریم کی حفاظت

کا وعدہ دیا گیا۔ ۱۵۰ ۴

قرآن کریم کی حفاظت اللہ تعالیٰ بذات خود

کرتا ہے۔ ۲۵۰ ۱۵

کیونکہ تسلیم کیا جائے کہ قرآن کریم ہمیشہ

محفوظ رہیگا ۲۱

کیا یہ بے نظیر حفاظت دنیا کی اور کسی مذہبی

کتاب کو حاصل ہوئی ہے؟ ۱۴

قرآن واحد کتاب ہے جو کتاب کی صورت میں

بھی پڑھا جاتا ہے اور حفظ بھی کیا جاتا ہے ۲۰۶

قرآن مجید سہولت سے حفظ ہو جاتا ہے۔ ۱۸

اگر قرآن مجید کے سارے نسخے بھی تلف

کردیئے جائیں تو بھی حفاظت کے ذریعہ اسے

دوبارہ لکھوایا جاسکتا ہے۔ ۱۸

قرآن کریم کی حفاظت محض لٹری علوم پر مبنی

نہیں بلکہ تقیہات سے تعلق رکھتی ہے۔ ۵۰

حفاظت کے ذرائع ۱۹۰ ۱۸۰ ۱۷

قرآن کریم کی دائمی حفاظت کا انتظام

قرآن ابدال باریک کام آنے گا۔ ۲۷۹

قرآن کریم قیامت تک الٰہی ذکر رہیگا۔ ۲۰۰ ۳۵

قرآن مجید کے بیان کا ایک خاص انداز

۱۸۶

خصوصیات

قرآن کریم نہ صرف دعویٰ نہیں کرتا بلکہ ساتھ دلائل

دیتا ہے۔ ۱۵۰

اس میں تمام انسانی قوتوں کی رہنمائی کے

سامان موجود ہیں۔ ۱۵۰

قرآن کریم کیسا عظیم الشان کلام ہے جو ان

حکیم و مہور کو اس زمانہ میں بیان کرتا ہے

جبکہ دنیا ان سے کلی طور پر واقف تھی۔ ۴۱

ہر زمانہ کے لوگوں کیسے اُترتا ہے۔

جامعیت و برکات

قرآن اپنے اندر جملہ الٰہی کتب کی صداقتیں

رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ۲۴۶

قرآن ہدایتِ محکم ہے یعنی اللہ تعالیٰ اور بندے

کے درمیان صحیح تعلق قائم کرتا ہے۔ ۲۴۱

قرآن کریم ایک مکمل تعلیم پر مشتمل ہے اور

اس پر پلنے والے برکتیں پاتے ہیں۔ ۱۲۰

صرف قرآن کریم کے ماننے والے ہر زمانہ میں

اللہ تعالیٰ سے بڑا راست الٰہام پانے کے

درجے ہوتے چلے آئے ہیں۔ ۲۰

قرآن کریم پر سچا ایمان لانے والوں کو جو اللہ

بیلگے وہ تباہی کی طرف لے جانے والے نہیں ہونگے

۴۴۶

قرآن شریف سے قرآنِ الٰہی کے آثار

۲۳۰

صحیحہ کا قرآن کریم کی برکت سے دنیا کا

۱۷۳

قرآنی تعلیمات

- قرآن کریم کے چار کام: تبیان، ہدایت، رحمت اور بشارت ۱۱۴
- پاکیزہ اور بے غرضانہ تعلیم ۲۴۰
- سب سے بڑی چیز جس کے لیے قرآن کریم آیا ہے وہ اس کی کامل اور مکمل تعلیم ہے۔ ۶
- انسان قرآن کریم کی تعلیم سے مستغنی نہیں ہو سکتا ۱۷۹
- قرآن کریم اخلاق، عبادت، روحانیت، تقویٰ، تمدن، اقتصاد اور سیاست کے مضامین پر حاوی ہے۔ ۳۰، ۱۲۰
- قرآن کریم کی تعلیمات کی نظیر پیش نہیں کی جاسکتی ۳۸۰
- قرآن کریم میں دوسری الہامی کتب سے اختلاف کی وجہ ۲۳۹
- قرآن مجید نے سب سے مقدم حکم توحید کے قیام اور شرک کے رد کا دیا ہے۔ ۳۲۰
- قرآن کریم ظاہری نظام اور روحانی نظام میں شدید مشابہت و شبہت کا دعویٰ کرتا ہے ۲۶
- قرآن کریم صحت عامہ کی تدریجی پیدائش پر بار زور دیتا ہے۔ ۵۰
- قرآن کریم انسانی پیدائش میں ارتقاء کا نام ہے مگر ایسے ارتقاء کا نہیں جو اتفاقاً ہوگا ہو ۵۳
- قرآن کریم یہی وہ کتاب ہے جس نے غوروں کے عقوبت کی حفاظت اور کھمبہ اشت کی ہے ۱۸۵
- قرآن کریم میں والدین کی خدمت کا حکم جہاد کا پہلی دفعہ ذکر ۱۱۴

الذکر کی حفاظت کیلئے ایک حاکم قوم کی ضرورت تھی۔ ۲۰

قرآن کریم کی معنوی حفاظت ۲۵

قرآن مجید کی معنوی حفاظت کیلئے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام سے اس کو ظاہر فرمادے کا ذریعہ ہے۔ ۲۰

اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی حفاظت کیسے لوگوں کے سپرد کرتا ہے۔ ۵۰

قرآن کریم کی: نیدات کے لیے ہمیشہ مہم رہیں آتے رہیں گے۔ ۳۶

تازہ تنازعہ: لہامات کے ذریعہ سے قرآن کریم کی حفاظت ۱۹

محفوظ کلام ہونے کا ثبوت ۲۴۱، ۲۰

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے کلام کے الفاظ اور اس کی حرکات تک محفوظ ہیں۔ ۳۶

قرآن کریم کے محفوظ ہونے کے متعلق سر ولیم مور کا اعتراض ۱۰

قرآن چونکہ حق کیساتھ آتا ہے، اس لیے اس میں شیطان دخل نہیں دے سکتا تھا۔ ۳۴۸

شیطان دخل نہ دے کی وجہ سے قرآن کریم کا ہر حصہ کیسا محفوظ ہے۔ ۴۰۴

نسخ

قرآن کریم ہمیشہ نسخ سے محفوظ رہے گا۔ ۲۲

قرآن کریم کی کوئی آیت کبھی منسوخ نہیں ہوئی ۳۴

قرآن کریم میں جنات کا ذکر

۴۹، ۶۲، ۶۰، ۱۵۹

پیشگوئیاں

قرآن کریم میں تھے نہیں پیشگوئیاں ہیں۔ ۲۴۹

قرآن کے لفظ میں اس کے بکثرت پڑے جانے

اور تکراراً محفوظ ہونے کی خبر

قرآن کریم کے ذریعہ سے اس کے ماننے والوں کو

شریف عزت اور تقویٰ ملنے کی بشارت

قرآن کریم میں جہاں کہیں اسلام کی آمد و ترقی در

حاکم تبلیغ کا ذکر ہے وہاں مسیح مہدی اسلام کا

ذکر ضرور ہوتا ہے۔ ۵۴

قرآن کریم میں دو اہل قرین کا واقعہ مسیحی قوم کی ترقی کے

دوسرے دور کی خبر دیتے کیلئے بیان کیا گیا ہے۔ ۴۹۲

قریب قیامت یعنی مسیح مہمود کے نام میں تکذیب

قرآن کی وجہ سے دنیا پر شدید عذاب نازل ہونے کی خبر

قرآن کریم نے بتایا ہے کہ نصیعیں پر سو دکان قبض

عارضی ہوگا۔ دائمی طور پر یہ ملک مسلمانوں کے لیے

تقدیر ہے۔ ۲۵۸

قرآن کے دنیا سے اٹھ جانے کی پیشگوئی اور

اس کا مطلب۔ ۳۸۷

قرآن مجید کی حفاظت کیلئے امت محمدیہ میں

مجددین اور ماسوریت کی بعثت

جب بھی مسلمان قرآنی مضامین کے سمجھنے سے قاصر

ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ مہور مبعوث فرما کر قرآن

کریم کو محفوظ فرمائے گا۔ ۴۵

آنحضرت کا صحابہ کے علاوہ ایک اور جہان کو قرآن

پڑھانے کی حقیقت ۴۹۴

بائبل سے موازنہ

قرآن کریم میں دو صدائیں موجود ہیں جو اہل کتاب

کی کتب میں نہیں ہیں۔ ۲۴۶

قرآن تورات سے زیادہ نثر ہے۔ ۲۷۸

تورات انجیل، زبور وغیرہ قرآن کریم کی طرح

بے نظیر کیوں نہیں۔ ۱۴

قرآن کریم نے بائبل کے غلط و انفعالات کی

اصلاح کی ہے۔ ۲۵۲

آدم کے واقعہ کے بیان کرنے میں قرآن کریم

اور بائبل کا موازنہ ۷۴

قرآن کریم نے بائبل کے متعادل پر حضرت ہارون

داؤد، سلیمان اور حضرت نوح کی پاکیزگی

ثابت کی ہے۔ ۲۵۰

قرآن کریم کی رو سے حضرت ہارون نے شرک

نہیں کیا۔ ۲۴۰

حضرت لوط کے واقعہ کے بیان میں قرآن کریم

کا بائبل سے اختلاف ۹۲، ۹۰

قرآن کریم کی رو سے آنحضرت اور آپ کے

ساتھیوں کے مقبول الہی ہونے کی تفصیل تورات

میں نازل ہوئی تھی۔ ۴۷۳

قرآن مجید اور انجیل کی تعلیم کا موازنہ ۳۲۸، ۲۲۳

قرآن کریم پر اعتراضات

قرآن کریم ایسا روحانی خزائن ہے جس کے شانے

کیلئے شیطان ٹپتا ہے۔ ۲۳۵

روزی حکومت کا قرآن کریم کو جہلو کی آیات نکال

کر چھپوانے کا ارادہ

۱۸

کاتب قرآن عبداللہ بن ابی سرح کا ارتداد

۷۵۱

اس اعتراض کا جواب کہ قرآن کریم نے دوسری

الہامی کتب کی تعلیمات چرائی ہیں۔

۳۳

یہ اعتراض کہ قرآن پہلی کتابوں کی نقل ہے غلط

مقل ہے۔

۱۲۳

مسیحوں کے اس اعتراض کا جواب کہ قرآن کریم

ضرور کے مطابق تصنیف کیا جاتا رہا ہے۔

۱۲۰

آج کل کی سائنسی ترقی نے جو شہادت دلوں میں

ڈالے ہیں قرآن کریم انکا بھی جواب دیتا ہے

۱۵۰

ان لوگوں کا رد جو قرآن کریم میں ترتیب نہیں سمجھتے

۸۵

ان لوگوں کی تردید جو سورۃ فاتحہ کو قرآن کریم

کا حصہ نہیں سمجھتے۔

۱۱۱

جہاد باقرآن

اس کتاب کا ساری دنیا تک پہنچانا اہم فرض

ہے۔ کاش! مسلمان اس اہم نکتہ کو سمجھتے۔

۱۰۰

قرآن کی تہوار لیکر دنیا سے جہاد کیسے عمل کرے؟

۲۷۳

قرب الہی

بڑے سے بڑا نبی بھی خدا کے قرب کی تلاش

میں رہا ہے۔

۲۵۳

قرب الہی کے آثار

۲۴۰

احسان اور ایثار ذی القربى قرب الہی کی

دو سیڑھیاں ہیں۔

۲۲۲

قسم

قسم شہادت کا فائدہ دیتی ہے۔

۱۶۶

اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس

کا مقصد اس چیز کو بطور شہادت پیش کرنا

ہوتا ہے۔

۱۸۳، ۹۷

انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی

بھی قسم کھانا درست نہیں۔

۹۶

عدالت دینی میں مجبوری قسم کھانے والے سزا

پاتے ہیں (حدیث)

۱۶۶

جن امور میں اللہ تعالیٰ نے مجبوری قسم پر اس

دنیا میں گرفت کرنے کا فیصلہ کیا ہو انکے متعلق

قسم کھانے والا اگر غضب سے بڑی جانتے تو یہ

انکے سچا ہونے کا ثبوت ہے۔

۱۶۶

کفار میں کیوں کھاتے ہیں۔

۱۶۶

قصاص

مقتول کے ورثہ خود قصاص نہیں لے سکتے

قصاص میں ولایت کا حق حکومت کو منتقل

ہو سکتا ہے حضرت علیؓ کا ایک فیصلہ

قاتل کے حقوق کا تحفظ

قلب

عمل کا اثر انسان کے قلب پر پڑتا ہے۔

اولاد شرف قلب ہوتے ہیں

غیب اس قلب پر نازل ہوتا ہے جو ہر قسم کے

شک و شبہ سے بالا ہو۔

حاکم کا کلام انسان کے قلب کے مطابق ہوتا ہے

۱۴

- ۵۰۔ طہارت قلب قرآنی علوم تک رسائی کیلئے ضروری ہے۔
 قرآن کریم کی حفاظت ظاہری علوم پر مبنی نہیں
 بلکہ قلبی طہارت سے تعلق رکھتی ہے۔
 ۳۱۸۔ حیاتِ آخرت کا مدار قلب کی صفائی پر ہے۔
 ۳۶۱۔ آخرت کی سزا قطعی ہوگی۔
- قوم / اقوام
- ۶۸۔ قوم سے مراد
 انہی قانون کے مطابق اقوام کی مذہبی حالت کی
 چار اقسام۔
 ۴۹۲۔ دنیا کا مسلمان عارضی ہے صرف قومی مقابلہ کا
 ایک ذریعہ خدا نے بنایا ہے۔
 ۳۱۶۔ قوموں کا بولٹ
 ۱۲۱۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں نبی مبعوث فرمائے ہیں
 ۳۱۴، ۲۶۰، ۱۲۶، ۲۳۹، ۲۱۴
- ایک نئے نبی کے آنے پر سچی قوم سے نیکی
 و عبادت پھیل لی جاتی ہے۔
 ۴۵۷۔ خدا تعالیٰ کسی قوم کو ہوشیار کئے بغیر ملک نہیں کرتا
 قومی ترقی کیلئے نبی آنے کی ضرورت
 ۱۲۲۔ قوموں کو ترقی اس لیے ملتی ہے کہ وہ دین و دنیا
 کو قائم کریں اور نوبہ انسان کے لیے امن اور
 ترقی کے سامان کریں۔
 ۳۰۸۔ مشرک قوم جب بھی ترقی کرے گی اپنے مذہب
 سے بگاڑ ہو کر کرے گی۔
 ۳۲۰۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ بعض اقوام کو ذیہری رقیات
 دیتا ہے لیکن وہ ان پر خوش نہیں ہوتا۔
 ۳۱۸۔

- ۳۰۹۔ قوم کی ترقی کا وقت اس کیلئے بہت نازک ہوتا ہے
 ۲۲۹۔ بین الاقوامی معاہدات کی پابندی لازمی ہے
 قومی اتحاد کیلئے معاہدات کی پابندی اشد ضروری ہے
 ۲۲۹۔ کمزور اقوام بھی ہنزلہ تائی کے ہیں انکے حقوق
 کی حفاظت۔
 ۳۳۳۔ سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ
 ۳۳۶۔ قوموں پر بھی بڑھا پاتا ہے اور وہ علم کو بعد
 جیتتی ہیں۔
 ۱۹۷۔ دوسری قوموں کو غلام رکھنے والی اقوام کے
 خلاف ردِ عمل
 ۲۳۱۔ قومیں اپنے غلاموں کے اخلاق میں رنگین ہو کر
 تباہ ہو جاتی ہیں۔
 ۲۳۱۔ جو قوم تجزوں پر اپنے کاموں کی بنیاد رکھنے
 کی مدی ہے وہ اجتماعی تجربے کا غدہ نہیں
 اٹھاتی۔
 ۳۶۳۔ قوموں کو ایک دوسرے پر تفاخر نہیں کرنا چاہیے
 زمانہ نبوت سے دور ہو جانے والی قوم کے حالات
 ۱۹۸۔ خدا کا عذاب قوموں کے خراب ہونے پر آتا ہے
 ۳۱۶۔ جو قومیں اپنے انجام کی اصلاح سے غافل ہو
 جاتی ہیں وہ عذاب کی سستی ہو جاتی ہیں۔
 ۳۰۷۔ جب قومیں اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتی ہیں
 تو شرک کرنے لگتی ہیں۔
 ۱۲۲۔ سنت اللہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر رسول
 بھیجے گا کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا
 ۳۱۵۔ آخرت کے ایک معنی قوموں کا انجام
 ۳۰۷۔

شمالی اقوام کا رعب
۲۳۲ مغربی اقوام کی ترقی کا دوسرا دور بھری سے ایک
ہزار سال بعد ۱۱۱۱ء سے شروع ہوا۔ ۵۰۸
قیامت (نیز دیکھئے بعثت بعد الموت اور حشر)
قیامت کے دن تمام ارواح انسانی جمع کی
جائگی اور ہر قوم کو نبی سامنے لایا جائیگا۔ ۲۱۴
قیامت کے دن ہر قوم کو اس کے نبی کے نام
کے ساتھ لایا جائیگا۔ ۲۶۷
قیامت کے دن ایک رسول کی بعثت ۳۱۵
قیامت کے دن انباء کو شفعت کا دن ۱۱۵۰
قیامت کے دن نامہ اعمال دہرائیں گے
دینے کا مطلب
شیطان کو یوم قیامت تک مست ہوا مضبوط ۲۰۰
قیامت کی دین کے طور پر انبیاء کی پیشگوئیاں ۱۰۰
قرب قیامت سے مراد مسیح موعود کا زمانہ ۵۰۵
قیامت سے مراد مومنوں کی ترقی کا زمانہ ۲۰۰
جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی تباہی کا فیصلہ کرتا ہے
تو وہی اس کی قیامت ہوتی ہے۔ ۵۵۸
عیسائیوں کا ایک عہد قیامت کا منکر ہے ۲۵۰
قیامت کے انکار کی وجہ ۱۶۸
حشر بعد الموت مذہبی امور میں یقین پیدا کرنے
کیئے ضروری ہے۔ ۱۰۰
قیامت کیئے ساعت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے ۱۰۰
زمین و آسمان کی پیدائش قیامت کی بھی
دلیل ہے۔ ۱۰۰

جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی تباہی کا فیصلہ کرتا
ہے تو وہ اس کی قیامت ہوتی ہے۔ ۲۵۸
آخری زمانہ میں تمام اقوام کے ایک دوسرے
سے مل جانے کی خبر ۵۰۰
آخری زمانہ میں اقوام کی بے دینی ۵۰۰
ملکیر عذاب کے بعد سب اقوام کو مذہب
کی طرف توجہ ہو جائیگی۔ ۲۵۰
جو اقوام دنیوی شان و شوکت پر دیر خرچ
کرتی ہیں ان میں تباہی کے وقت سخت
حسرت پیدا ہوتی ہے۔ ۲۵۵
قوم شعیب ۱۰۵۰۱۰۴
قوم صالح ۲۵۰۱۰۵۱۰۴
قوم نوح ۱۰۵۰۱۰۴
قوم موسیٰ
موسیٰ کی قوم کا آپ کا ساتھ دینے سے انکار ۴۸۵
موسیٰ قوم میں تجارتی حرم ۴۸۴
موسیٰ کی قوم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی قوم کے خیالات میں فرق ۴۸۰
قوم عیسیٰ
تباہی کے اسباب ۲۰۰
شمالی اور مغربی اقوام
شمالی اقوام مسلمانوں کی دشمن ہیں۔ ۴۳۰
شمالی اقوام نزول قرآن کے وقت بیدار نہیں
تھیں اور ان کا آئندہ زمانہ میں بیدار ہونا
مقرر تھا۔ ۴۳۱

ک

کافر/کفار

کفار مکہ ابراہیمؑ و اسماعیلؑ کی اولاد ہونے کے

دعویدار تھے ۱۵۱

کفار مکہ اپنے سب ارادوں میں ناکام رہے ۲۶۰

کفار کی حالت ۲۰۶

اسلامی تعلیمات کی خوبیوں کو دیکھ کر کفار بار بار

اٹھتے ہیں کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے ۴۰۵

آنحضرتؐ کے توکل کو دیکھ کر کفار کا تاثر ۶

کفار کا مسلمان ہونے کا جذبہ ماضی ذمیت

کا ہوتا ہے -

ایمان سے محروم ہونے کی وجہ ۲۶

کفار کی آنحضرتؐ سے دشمنی نفسِ حسد کی وجہ

سے مٹی ۵

کفار کو فرشتے نظر آنے کی وجہ ۲۵۰، ۱۳

بدر کے موقع پر کفار کو عذاب کے فرشتے

کشفاً نظر آنے تھے ۱۳

کفار کا دلائل سے عاجز نہ کر سکیں کھانا ۱۶۶

کفار کا اپنے حجازیوں کو غیر مؤثر پارک سپرو

بدانا ۱۶۳

کفار کی طرف سے آنحضرتؐ پر مجنون کا الزام

لگانے کی وجہ ۱۳

کفر و گناہ کی دوستی کبھی سچی نہیں ہوتی ۲۱۶

کفار کی تباہی کی خبر ۱۰۸

کفار کے انجام کے متعلق پیشگوئی ۱۶۴

کفار کے لیے موعود عذاب سے محفوظ رہنے

کا طریق ۹

کامیابی

اصل کامیابی تب ہے جب انسان کا دل اور

اس کا عمل متفق ہوں ۲۰۹

کائنات

تمام کائنات کائنات وحی الہی پر چل رہا ہے ۱۹۴

امراۃ کائنات کی وسعت ۵۱۱

کائنات کا ہر راز معلوم ہونے کے بعد یہی

بات کھلتی ہے کہ اس کے بعد ایک اور راز ہے ۲۰۹

کائنات میں تسلسل اور رابطہ ۱۵۲

کائنات کا باہمی ربط خدا تعالیٰ کی وحدانیت

پر دلیل ہے ۱۵۲

کائنات کی پیدائش کے بے مقصد ماننے

کے نتائج ۱۲۸

انسان کائنات کا آخری نقطہ ہے ۱۳۶

یہ سب کائنات مل کر انسان کی خدمت کر

تی ہے ۱۵۲

کتاب نیز دیکھئے قرآن کریم اور کلام الہی

اپنی کتاب کے خصائص ۲۶

ہینان دی کتاب پیدا کر سکتی ہے جو کسی بات

کے منع کرنے کے ساتھ اس سے بچنے کے

فرائع بھی بتائے ۲۲۸

ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب نازل کرنے

کی ضرورت ۱۳۴

ابھی کن برس میں صرف قرآن کریم ہی حفظ کیا

جاتا ہے

۲

کتاب سے فائدہ اٹھانے والے زیادہ ہوتے

۴

میں بہ نسبت حفظ سے فائدہ اٹھانے والوں کے

۲

المکتب کے ساتھ ٹیٹن کی محنت لائے کی حکمت

کتابت محفوظ سے مراد وہ قدرت ہوتی ہے

۸

جو انبیاء کے ذریعہ سے بتادی جاتی ہے

کشف

معنی کے کشف میں کشف توڑنے کی حقیقت

۴۸۰

کشف عام و خاص سے مختلف ہوتا ہے جو

۲۹۳

یقیناً ایقظۃ والنوم دکھا جاتا ہے

انبیاء کا کشف دوسرے لوگوں کے کشف

۲۹۳

سے زیادہ لطیف ہوتا ہے

۲۹۳

کشف کی تین قسمیں

کشف سارے کا سارا یا اس کا کچھ حصہ تعبیر

۲۹۳

طلب ہوتا ہے

۲۹۳

آنحضرت کا ایک کشف

آنحضرت کا ایک کشف جس میں آپ کو بعض

۱۱۶

رؤسایہ مکہ کا انجام دکھایا گیا

۲۹۲

واقعہ امر ایک لطیف کشف تھا

آنحضرت کو کشف میں بیت المقدس دکھایا

۲۹۳

جانا

سورۃ کف میں مذکور حضرت موسیٰ کے واقعہ

۴۶۸۰ ۴۶۶

کے کشفی ہونے کے دلائل

بد کے موقع پر کفار کو عذاب کے فرشتے

۱۴

کشفاً نظر آئے تھے

اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں کشف کے مستحق

۲۹۴

خود صاحبِ بحرِ ہوں (مصلح موعودؑ)

کفارہ (نیز دیکھئے صیانت)

صیانتوں کے کفارہ کی بنیاد اس خیال پر ہے کہ

سزا ایک بیرونی بوجھ کی طرح ہے جسے دوسرا

۳۱۴

شخص بھی اٹھا سکتا ہے

۳۱۴

صیانتوں کے عقیدہ کفارہ کا رد

کلامِ الہی نیز دیکھئے الہام - قرآن مجید دروچی

ضرورت

۱۸۹

زول کی ضرورت

کلامِ الہی کی ضرورت کے ثبوت میں انبیاء

۱۴۹

کا وجود

جو شخص یومِ آخرت پر ایمان لاتا ہو وہ کلامِ الہی

۱۸۶

کی ضرورت کا انکار نہیں کر سکتا

کلامِ الہی کا انکار درحقیقت بعد الموت زندگی

۳۹۳

پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے

خصائص

۱۲۳

ہر زمانہ کے مطابق آتا ہے

۱۲۶

کلامِ الہی بیشِ اہمیت آہستہ آہستہ آتا ہے

۱۸۵

سب عیبوں سے پاک ہوتا ہے

۱۳۳

روحانی کلام کی بچہ خصوصیات

۱

پچھے کلام کا امتیاز

۱

کلامِ الہی کی طاقت

کلام الہی میں ایسے ارتقاء کی ضرورت جو قوتِ انسانی کو آنے والے نبی کی تعلیم تک پہنچانے کی قابلیت

رکھے ۱۴۷

خدا کی کلام اور بندے کے افراء میں فرق ۱۲۵

افادیت

کلام الہی کے بغیر کامیاب زندگی ناممکن ہے ۱۹۶

دنیا کے اختلافات یقین کلام الہی سے ہی مٹ

سکتے ہیں ۱۸۹

خدا کی کلام کی غرض کہ شدہ صداقتوں کو قائم کرنا

ہوتا ہے ۱۵۵

کلام الہی ایک دنیا ہے جو جزاؤں و جزاؤں پر

مشتمل ہے جو مختلف ذہنوں کے لوگوں کے

بیچے ہیں ۴۸

کلام الہی بھی رُوح ہے جو انسان کو نئی زندگی

بخشتا ہے ۷۲

رُوح سے مراد دنیا کو زندہ کرنے والا کلام ۱۲۵

کلام الہی کی پنی سے مشابہت ۱۹۹

یہود جب تک کلام الہی سے وابستہ رہے

ترقی کرتے رہے ۳۸۲

کلام الہی اور نبوت

نبی کی سب عظمت کلام الہی کی وجہ سے ہوتی ہے ۲۷۷

ہر نبی کلام الہی کے نتیجے کا عمل نمونہ ہوتا ہے ۲۱۵

ہر نبی نے اپنے وجود اور اپنے تابعین کے وجود

سے کلام الہی کی برتری اور تاثیر کو ثابت

کیا ہے ۳۱

ہر ایک نبی کا کلام اس کی شان کے مطابق

ہوگا ۱۴

معراج میں آنحضرت سے اللہ تعالیٰ کا کلام ۲۸۲

قرآن کریم کا کلام الہی ہونا

قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کا ثبوت ۳۰۹

قرآن کریم سب کا سب کلام اللہ ہے ۳۶

قرآن کریم کے مطالب سمجھانے کے لیے بہام

کی ضرورت ۴۹

حفاظت

اللہ تعالیٰ کلام الہی کو نازل کر کے اس سے بے یقین

نہیں ہو جاتا ۴۸

ہر نبی کے کلام کی حفاظت کی جاتی ہے ۲۱

فانی انسان کلام الہی کی حفاظت نہیں کر سکتا

اس لیے یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے عوولی ہے ۵۰

کلام الہی کی حفاظت کے لیے مامورین کا آنا

ضروری ہے ۲۵

قدیمی نشانوں کے ذریعہ کلام اللہ کی حفاظت ۳۳

کلام الہی کی حفاظت کا ایک ذریعہ حکومت

بھی ہے ۲۳

انبیاء کے تبعین میں سے بعض افراد کے ذریعہ

کلام اللہ کی حفاظت ۳۳

شیطان کا تصرف

کلام الہی اور معجزات پر شیطان کو تصرف

حاصل نہیں ہوتا ۳۲

شیطان کے کلام الہی چڑھانے سے مراد ۳۲

شیاطین کے کلام الہی کو اپک بیٹے کی غیسر

۳۳

معقولیت

شیطان کا کلام الہی کو اپکے کا کام کلام الہی کے

۳۰

اعلان کے بعد شروع ہوتا ہے

کلام الہی کے خلاف شریعتیں کرنے والے

۳۵

دشمنوں کی دو قسمیں

تباہی خدا کے کلام کی نافرمانی سے آتی ہے

۲۶۱

کن فیکون

۱۷۹

کن فیکون کی حقیقت

کورٹ آف وارڈز COURT OF WARDS

یتامی کے لیے کورٹ آف وارڈز قائم کرنے کا

۲۲۲

نظریہ اسلام نے پیش کیا ہے

کوشش

آخرت کے لیے وہی کوشش کام دیتی ہے

۲۱۸

جس کے ساتھ ایمان ہو

دنوی امور میں کوشش کا نتیجہ مذہب کی بنیاد

۲۱۹

پر نہیں نکلا کرتا

کینا کو مبصر CATHOMBS

روم کے باہران غاروں کی تفصیل جن میں بتانی

۳۲۵

سیکی صاحب برکت مخالفین کے مظالم سے

۳۲۵

بچنے کے لیے پناہ دیتے تھے

۳۲۵

کینا کو مبصر کی لمبی پندرہ میل تک چلی گئی ہے

۳۲۵

روم، سکندریہ، سسلی اور مانٹا میں کینا کو مبصر

۳۲۵

چشم دید حیات

کینڈر

۳۳۱ مسیحی کینڈر میں ۲۰ سال کی فصل ہے

کینڈ

جماعت احمدیہ اور مسلمانوں کو دہروں سے

۹۳

کینڈ کرنے کی انجیبت

گ

گائے

گائے کو دیوتا قرار دینے والوں کی غیر معقول

۳۶

منطق

مسلمانوں کو احتیاطاً پائے لگائے کا وقت بڑھانے

۲۰۰

کے سامنے دکھایا کریں کیونکہ اس سے انہیں

۲۰۰

تجلیت ہوتی ہے

لُفْتُو

۳۵۰

لُفْتُو کے جواب

لُفْتُو

تہذیبی ہو کر تہذیبی ہو کر تہذیبی ہو کر تہذیبی ہو کر

۹۱

شیطان کے پیچھے چل پڑتا ہے

جو دہروں کو تہذیبی کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ

۱۰۵

جہالت نہیں دیت

تہذیب کرنے والوں کو دہروں سے زیادہ سزا

۲۱۸

ٹکی

گنہ

معرفت ہی ہے جو انسان کو گناہ سے بچاتی ہے

۲۱۸

مومنوں کے استغفار سے گناہ کو مٹتے رہتے

۱۵۵

جی

اصل جنت میں گناہ کا صدہا نہیں ہو سکتا ۷۴
قرآن کریم نہ صرف گناہ سے روکتا ہے بلکہ گناہ
سے رکنے کے ذرائع بھی بتاتا ہے ۳۲۸
کوئی گناہ بغیر شرک کے پیدا نہیں ہوتا ۳۲۰
گناہ کے قریب نہ جانے کی تعلیم ۳۲۹
جب انسان گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے تو گناہ
کی نفرت اس کے دل سے کم ہو جاتی ہے ۲۳
گناہ کے بعد قلبی توبہ ہی کافی نہیں بلکہ گناہ کی
وجہ کو بھی دور کرنا چاہیے ۳۶۸
اللہ تعالیٰ کسی کو گناہ نہیں بنانا بلکہ گناہ کے بھی
نتائج نکالتا ہے ۲۳
غفار کے استغناء کے نتیجے میں گناہ ان کی غذا
بن گیا اور ان کو جس میں مذت آنے لگی ۲۵
گناہ کو جو ہم بننے کی حقیقت ۲۴
علم کے بعد تقویٰ کے حصول کی کوشش نہ کرنا
ایک دانستہ گناہ ہے ۳۶۷
گناہ کی دوستی کسی سچی نہیں ہوتی ۳۱۶
برگناہ کی سزا فوراً نہیں ملتی ۱۸۷

ل

لعنت

لعنت کے معنی دوری کے ہوتے ہیں ۷۷
شجر ملعونہ سے مراد بنی اسرائیل ہیں ۳۵۸

م

مال

اسلامی شریعت میں مال کو بڑھنے سے روکنے کے اقدامات ۳۸۰

برخس کے مال میں شریعت داروں مسکین و مسکینوں
لاحق ہوتا ہے ۳۲۳
جن کے مالوں کا کافی حصہ زکوٰۃ اور فہام عامر کے
کاموں کے لیے نہیں نکلتا ان کو دنیا کی محبت اپنی
حرف کھینچ لیتی ہے ۳۸۷
زکوٰۃ اور صدقات کا مقصد دولت کو چند ہاتھوں
میں جمع ہونے سے روکنا ہے ۳۸۰
مال خرچ کرنے میں میاں زدی تعلیم ۳۲۵
نامیائز طور پر خرچ کرنا منع ہے ۳۲۳
سبکی اقوام کی ترقی کے سبب میں مومنوں کو دین
کی اشاعت کے لیے مال خرچ کرنے کا حکم ۳۴۴
دین کی ضرورت کے لیے اگر کوئی اپنا سارا مال
بھی خرچ کر دے تو وہ مغضول خرچ نہیں ہوگا ۳۲۴
مال اگر دین کے لیے خرچ کیا جائے تو اللہ اس
کو دوام بخشتا ہے ۳۵۷

مامور

مامورین کی ضرورت ۳۵
مامورین نہ صرف آسمانی نشانات کے ذریعہ شیطان
کے حملوں سے شریعت متحرک کو بچاتے ہیں بلکہ جو بہا
سے مزید ہونے کے ان کی تشریحات سے مومنوں
کو کام اپنی کے صحیح معنی میں معلوم ہوتے ہیں ۳۴
قرآن کریم کی پیشگوئیوں کے مطابق مسلمان جب
بھی اسلام سے خائف ہوں گے اللہ تعالیٰ مامور
بھیجتا رہے گا ۲۲

جب بھی مسلمان قرآنی مطالب کے سمجھنے سے

قاصر ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ مامور بہ حوث ذرا کر

قرآن کریم کو ان کے شر سے محفوظ فرمائے گا ۴۵

قرآن مجید کی حفاظت اور تائید کے لیے امت کو

میں مامورین کی بعثت ۲۹۱۹

اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے ایسا مامور بہ حوث

کیا ہے جس نے کلی طور پر قرآن کریم کی تفسیروں

کو حشو و زوائد سے پاک کیا ہے ۲۰

اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے ماموروں

کی سب سے بڑی نشانی ۲۹۴

مال

حدیث "مال کے قدموں کے نیچے جنت ہے"

کا حقیقی مضمون ۲۳۴

مستقی نیز دیکھئے تقویٰ ایمان اور نون

مستقی انسان وہ ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ سے اپنا

تعلق اتنا مضبوط کرے کہ خدا الکی سپر ہو جائے ۲۶۶

مستقی وہ ہوتا ہے جس کے ہر کام میں خدا کی خشیت

نظر آ رہی ہو ۲۷۶

مستقی وہ ہوتے ہیں جن کو طیب نفس ہونے کی

حالت میں موت آتی ہے ۱۶۱

مٹنی

مٹنی سے انسان کے پیدا ہونے کی حقیقت ۵۷

مشئلہ

ایک قبیح اور ننگ انسانیت رسم ۲۷۵

مجدد

قرآن مجید کی حفاظت کے لیے امت محمدیہ میں

مجددین کی بعثت ۱۹

مجمع البحرین

جب یہ مقام آئے گا تو دوسری اور عینی طبعی السلام

کی قوم سے مملکت اصلاحیت جاچکی ہوگی ۴۶۳

اس سے مراد وہ زمانہ جہاں حضرت موسیٰ کا نام

ختم ہوا اور محمد رسول خدا صلی علیہ وسلم کا زمانہ

شروع ہوا۔ ۴۶۳

حضرت موسیٰ کی رائے کے قوی ترین میں مقتدا

جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں ۴۷۱

مجنون

مجنون کے معنی

إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ کے بارہ میں مسلمانوں کے غلط

استدلال کا رد ۱۱

مجوس

مجوس کے دو خداؤں کے عقیدہ کا بطلان ۱۷۹

محبت الہی

اللہ تعالیٰ سے محبت کا معیار ۲۳۳

موسیٰ کو دکھائی جانے والی آگ محبت الہی کی

آگ تھی ۲۹۷

محسن

محسن وہ ہے جو خود حفاظت میں آجائے کے بعد

دنیا کو بھی خدا کی حفاظت میں لانے کی کوشش

کرے ۲۷۶

عمر کا درجہ مٹتی سے اعلیٰ ہو سکتا ہے
مدنیانی (رقم)

مدین بنو اسماعیل کے نواسہ تھے اور بنو اسماعیل
سے گہرا تعلق رکھتے تھے

یہ قوم حضرت یونسؑ کی بیوی قنورہ کے بطن
سے مٹی

بذیل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم بنو اسماعیل
میں جذب ہو گئی تھی

اصحاب مدین اور اصحاب الابرار ایک ہی قوم تھے ۱۰۲
مذہب

مذہب کا بتدائے نزول میں سچا ہونا اسے ہر
وقت کے لیے قابل عمل ثابت نہیں کرتا ۱۳۴

مذہبی نقطہ نگاہ سے مکمل تعلیم کی صفات ۲۰۰
سلام کے بعد زنتی مذہب سب مذہب سے

زیادہ بعث بعد الموت پر زور دیتا ہے ۵۰۲
مذہب کے انکار یا استغفار کی اصل وجہ بعث

بعد الموت کا انکار ہوتا ہے ۳۹۳
مذہبی امور میں یقین پیدا کرنے کے لیے حشر

بعد الموت ضروری ہے ۱۹۴
عامل عذاب کے بعد سب اقوام کو مذہب کی

طرف توجہ دیا جائے گی ۳۵۶
مفسر شیطان

یہ عقیدہ درست نہیں کہ شیطان سے صرف
حضرت عیسیٰؑ اور ان کی والدہ محفوظ ہیں ۳۲

مسافر

ہر شخص کے مال میں مسافر کا حق ہوتا ہے ۳۲۳

مسادات

انیسوا کی بعثت کے ذریعہ بنی نوع انسان میں
پہرے مسادات قائم کی جاتی ہے ۱۹۸

اسلام میں مرد و عورت کے حقوق میں مساوات ۲۳۴

مستشرق

قرآن کریم کے محفوظ ہونے کے متعلق مروجہ مہود
کا اعتراف ۱۶

نورلک کا اعتراف کہ قرآن کریم غیر بدل ہے ۱۷
مستشرقین کا قرآن کریم کے بارہ میں اذرعنی شدہ

INTERNAL EVIDENCE کا اصول
بے بنیاد ہے ۱۵

کتاب ینایع الاسلام کے مصنف کا رد ۲۲
مسجد

سوائے مسجد حرام، مسجد نبویؐ اور مسجد اقصیٰ کے
کسی مسجد کی طرف رخت سفر نہیں باندھنا چاہیے ۲۹۵

مسلم مسلمان

مسلم کے معنی

مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے امن
پسند و گم محفوظ رہتے ہیں (حدیث) ۲۱۲

مسلم کے معنی امن دینے والا ۶
مسلم کے معنی سپرد کر دینے والا ۶

ماضی

إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ لَرُؤُوسُ الْمُسْلِمِينَ
۳۹۹

۳۳۰ قوتِ علیہ کا فقدان

خدا تعالیٰ کتا ہے کہ اصحابِ کعبہ نے تھے مگر
ہمارے مسلمان ان کو عجوبہ بنانے پر بڑھ رہے ہیں
میسویں صدی میں مسلمان جمعہ کی حرمت توڑ رہے

۳۴۱ میں
مسلمانوں کے وجودِ حالات پر افسوس
قوم کا مقابلہ کرنے کی سکت
دوسری تباہی کے شمار

۳۴۲ مسلمانوں کو آخری زمانہ میں عیسائیوں سے ایک

۳۴۳ سخت عہد پہنچنے والا تھا

بنی اسرائیل سے مشابہت

۳۴۴ آج بھٹ کوئٹہ میں قزاقوں پر مسلمانوں کوئی اثر نہیں

۳۴۵ قرار دیا گیا ہے

۳۴۶ بعض احادیث میں ہے کہ تم یہود و نصاریٰ کے

۳۴۷ نقش قدم پر چلو گے مگر افسوس کہ باوجود ہوشیار

۳۴۸ کرنے کے مسلمان اس آفت سے نہ بچے

۳۴۹ حقیقی دشمن

۳۵۰ اصحابِ کعبہ کا جانے وقوع بتانے سے یہ

۳۵۱ مقصد تھا کہ مسلمانوں کو بتایا جائے کہ شمال میں من

۳۵۲ کا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہیں

۳۵۳ اسلام کا حقیقی دشمن

۳۵۴ محمدی سلسلہ کے منافقوں کے لیے خدا تعالیٰ

۳۵۵ نے عیسوی سلسلہ کے بے دین لوگوں کو چھپا

۳۵۶ رکھا تھا

۳۵۷

۳۵۸

۳۵۹ ایک زمانہ میں مسلمانوں کی بحری طاقت

۳۶۰ یورپ کے لوگوں کو ہندوستان کا بحری راستہ ایک

۳۶۱ عرب مسلمان نے بتایا ہے

۳۶۲ اوبار کی وجوہات

۳۶۳ مسلمانوں پر وہ دفعہ تباہی آنے کی پیشگوئی

۳۶۴ مسلمانوں کی تباہی کی وجہ

۳۶۵ مسلمانوں پر پہلی تباہی خلافتِ عباسیہ کے خاتمہ پر آئی

۳۶۶ مفلوں کے حملہ سے بغداد کے نواح میں اٹھارہ

۳۶۷ ایک مسلمانوں کا قتل

۳۶۸ بغداد کی تباہی کا موجب مسلمانوں کا ترکِ تھا

۳۶۹ مسلمانوں کے مشرک عورتوں سے شادی کرنے

۳۷۰ کے بد نتائج

۳۷۱ یہیں کی، اتفاق اور ایسی حکومتوں سے دوستی

۳۷۲ بغداد و یمن کے مسلمان بادشاہوں کا ایک دوسرے

۳۷۳ کے خلاف روم سے مدد کا طالب ہونا

۳۷۴ ابو مسلم بن عبد اللہ اسلام کے فتنہ کی راہ میں

۳۷۵ شیعہ نہرتوں کو دنیا میں اسلام سے سو کوئی

۳۷۶ اور مذہب نظر داتا

۳۷۷

۳۷۸

۳۷۹

۳۸۰

۳۸۱

۳۸۲

۳۸۳

۳۸۴

۳۸۵

۳۸۶

۳۸۷

۳۸۸

مسیحی قوم کی ترقی کے زمانہ میں مسلمانوں کے

مصائب کے موجبات

۳۴۴

مستقبل

مسلمانوں کی دو تباہیوں اور ان کے بعد روشن

مستقبل کی خبر

۲۷۸

مغربی مسیحی قوم کی تباہی کے بعد اسلام کی ترقی

۵۱۰

سورۃ بنی اسرائیل میں بتایا گیا کہ مسلمانوں کو ان

ملک کا بادشاہ بنا دیا جائے گا جن پر یہود

قابض تھے

۲۷۷

فلسطین پر دوبارہ مسلمان قابض ہوں گے

۲۹۰

ذوالقرنین ثانی کے ذریعہ مسلمانوں کی نجات

۳۰۸

مسلمان مغربی مسیحی قوم کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے

ان کا مقابلہ وہ شخص کرے گا جسے اللہ تعالیٰ اپنی

مشیت سے مقرر کرے گا

۳۲۹

نصیحت و تلقین

عبدلہ کی تلقین

۳۱۳

مسلمانوں کو براہیم عبد اللہ کے طریق پر چلنے

کی نصیحت

۲۰۰

مسلمانوں کو نصیحت کہ جب تمہیں دیوبند کا بادشاہ

ملے تو براہیم کی طرح تمام ترقیات کو خدا کی دی

ہوئی نصیحتیں اور باتیں سمجھو اور ضرور نہ ہونا

۲۶۹

مسلمانوں میں تعلیم کو رواج دینے کی تلقین

۴

مسلمانوں کو حضرت داؤد کا واقعہ اور کچھ کی نصیحت

۳۵۱

مسلمانوں کو بنی اسرائیل کے حالات سے سبق

لینے کی نصیحت

۲۹۹

مسلمانوں کو توجہ دلائی گئی ہے کہ تم کو کوسوی قوم کی

ابھی میراث دی جا رہی ہے ایسا نہ ہو کہ بڑی

میراث بھی ملے لو اور تباہ ہو جاؤ

۲۹۸

مسلمانوں کو عیسائیت سے ہجرت حاصل کر کے

تین قسم کے مفاسد سے بچنے کی تلقین

۳۱۰

مسلمانوں کے لیے عیسائیت اور یہودیت کو

شکست دینے کا لڑ

۲۷۳

مسلمانوں کو نصیحت کہ اصحاب کعبہ کی تفصیل

میں جانے کی ضرورت نہیں

۳۲۹

قرین کریم کی وجودگی سے ضرور نہ ہونے کی نصیحت

۳۹

مسلمانوں کو مسند علی مطروں کے لیے توجہ دلانا

۳۶۴

مختصری کا کامیاب نہ ہونا ایک ثابت شدہ حقیقت

سے غریب مسلمانوں کو اس طرف توجہ نہیں

۲۶۳

مسلمانوں کو کچھ ایسا چاہیے کہ اس کا بغیر عذاب

سے پہلے انشاءات بھی ضرور دکھائے جائیں

گے

۲۵۵

مسلمانوں کو نصیحت کہ وہ یہ کبھی خیال نہ کریں کہ

آسمانی معجزات کبھی بند ہو سکتے ہیں

۳۵۴

مسیح موعودؑ و نیز دیکھنے والے ہمدی اور مرزا غلام احمد

قادیانی علیہ السلام

وعدۃ الزمرۃ سے مراد مسیح موعودؑ کی بعثت ہے

۲۹۸

قرب قیامت سے مراد مسیح موعودؑ کا زمانہ

۲۷۹

شیطان ذوالقرنین

۵۰۸

ذوالقرنین کھدائے کی وجہ

۳۹۴

مسیح موعود اور دو اقرنین کے فارسی ملامل ہونے

۳۹۴ میں مشابہت

اس زمانہ کے ماسور مسیح موعود نے قرآن کریم کی
تفسیروں کو حضور فائدہ سے پاک کر کے قرآن

کو اصل صورت میں پیش کیا ہے ۲۰

آپ کے نزدیک يَنْشُؤْنَكَ عَنْ الرَّفِج

۳۸۱ میں۔ وح سے مراد انسانی۔ وح ہے

۲۰ مسیح موعود علیہ السلام کی تبلیغ کی برکت

آپ کے خلاف ایسے امور کو بطور اعتراض پیش

کیا جاتا ہے جو سب انبیاء میں پائے جاتے ہیں ۲۰۲

قرب قیامت یعنی مسیح موعود کے زمانہ میں تکذیب

قرآن کی وجہ سے ایک سخت عذاب کی پیشگوئی ۲۰۹

معادہ معاہدات

۲۳۱ مسلمانوں کو معاہدات کی پابندی کی نصیحت

معاہدات کی پابندی قومی اتحاد کے قیام کیلئے

۲۲۹ اشد ضروری ہے

۲۳۰ بین الاقوامی معاہدات کے متعلق اسلام کی تعلیم

۲۳۲ معاہدات توڑنے کے نقصانات

یہود و نصاریٰ مسلمانوں سے بار بار معاہدات

۲۸۳ کر رہے تھے اور بار بار توڑ رہے تھے

۲۳۰ معاہدہ وارسا

معرّاج نیز دیکھئے انبیاء

معرّاج دو ہوتے ہیں ایک معراج نبوت کے

۲۸۴ مٹنے کے ساتھ ہی ہوا ہے

معرّاج کا واقعہ شولہ نبوی سے پہلے ہو چکا تھا ۲۸۳

معرّاج کا واقعہ اور بیت المقدس کی طرف

۲۸۴ جانے کا واقعہ (مراۃ) بالکل اور ہے

معرّاج اور امراء کے واقعات غلط ملاحظہ کیے ہیں ۲۸۷

معرّاج اور امراء کے الگ الگ ہونے کی واقعاتی

۲۸۵ شہادتیں

حدیث معراج میں وہی حالات بیان ہوئے ہیں

۲۸۱۲۸۰ جو سورۃ نجم میں آئے ہیں

۲۸۷ بیت المقدس میں انبیاء کی امامت

۲۸۱ معراج میں سداۃ العتق تک پہنچنا

۲۸۱ معراج میں رؤیتِ باری تعالیٰ

۲۸۳ پانچ نمازوں کی فرضیت معراج میں ہوئی

۲۹۰ معراج کے بعض مشاہدات کی تعبیر

۲۸۳ معراج میں شرعی نبوت کی بنیاد پڑی ہے

بھی اسرائیل کی دیات کے مطابق موسیٰ علیہ السلام

۳۷۷ کو بھی معراج ہوا تھا

۳۸۹ کفار اور یہود کا معراج پر اعتراض

مقام محسود

۳۷۵ حضرت علیؓ علیہ السلام کا مقام محسود

ملکِ یمن

۲۰۰ ملکِ یمن میں نوکر مزارع اور مزدور شامل ہیں

ملکیت

۱۹۹ اسلام کا قانون ملکیت

اسلام نہ تو بے قید شخصی ملکیت کا قائل ہے

۲۰۰ نہ غیر محدود جماعتی تعزف کا

مہنہ ہجرت نبوت

کسی مدنی نبوت کے دعوئی کو پرکھنے کا آسان

طریق یہ ہے کہ اس کے دعوئی کو مہنہ ہجرت

کے طریق پر پرکھا جائے ۲۲

موعظہ حسنہ

موعظہ حسنہ کی حقیقت ۲۷۳

مومن

مومنوں کی ثابت قدمی ۲۷۱

مومن کبھی خود بشارت پاتا ہے کبھی اس کے متعلق

دوسروں کو اہل باغ وادی جاتی ہے ۸۶

ملا کر کو مومنوں سے محبت اور انس ہو جاتا ہے ۸۷

مومن کی نیت خدا تعالیٰ کا حصول ہوتی ہے ۲۷۹

مومن کے لیے دنیاوی فتوحات کی غرض ۲۰۹

مومن دنیا میں بڑا کرمی دین کی طرف سے غافل

نہیں ہوتا ۲۳۴

مومن کبھی خدا کی رحمت سے باورس نہیں ہوتا ۸۷

مومن بڑے سے بڑا کام کر کے حلیہ نہیں ہوتا بلکہ

پسے کاموں کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے ۵۰۶

مومن کی عبادت اسے شکر نہیں بناتی ۲۰۰

ہر مومن کو دین کے معاملہ میں غیرت پیدا کرنی

چاہیے ۸۷

مومنوں کی اولاد کو جنت میں ان کے ساتھ رکھا

جائے گا ۲۶۷

مومنوں کو سونے کے کمرے اور ریشم پہنانے

سے مرزا ۲۴۶

مہدی

آنحضرت کے مقام محمد سے ظہور مہدی بھی

مراد ہے ۲۷۵

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا وارث

ہونے کی وجہ سے مہدی کہلائے گا ۲۹۳

اصحاب کبف مہدی کے مرید ہیں (حدیث)

کی تشریح ۳۳۲

مہدی کے ذوالقربین کہلائے جیسے کی وجہ ۴۹۳

مہمان نوازی

مسافر کو تین دن کی ضیافت کا حق ۲۲۳

مہمان نوازی ایک نیک فعل ہے ۹۲

مہمان نوازی کی تذیل گناہ ہے ۹۶

اگر مہمان نوازی کا رواج ہو تو مسافرت دور

ہو جائے ۲۲۳

حضرت ابراہیم کی مہمان نوازی ۸۷

ن

نامہ اعمال

نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دینے کا مطلب ۳۶۷

نباتات

انسان کی خدمت کے لیے نباتات ۱۲۶

نباتات پر جہرام فلکی کے اثرات ۱۲۹

نبوت

نبوت کا مقصد

انبیاء کی بعثت کا مقصد ۳۴۲، ۱۸۹، ۱۳۶

سچا علم نبوت سے حاصل ہوتا ہے ۸۶

نبوت کی نعمت جب تک دنیا کو بار بار نہ ملے

انسان کا قدم ترقی کی طرف نہیں بڑھ سکتا ۱۹۹

نبیوں کی وحی بنی نوع انسان کے فائدہ کیلئے

ہوتی ہے اور اس کے پھیلانے کا حکم دیا جاتا

ہے

۱۲۵

نبوت کے بغیر دنیا کبھی اپنے حقوق کو برقرار

۱۹۹

نہیں رکھ سکتی

نبی کی آمد سے انسانی حقوق کی حفاظت

۱۲۲

نبی کے ذریعہ قوم کو وحدت کی رسی میں پرو دیا

۵۰

جاتا ہے

انبیاء کی بعثت کے ذریعہ بنی نوع انسان میں

۱۹۸

پھر سے مساوات قائم کی جاتی ہے

نبی کے ذریعہ نسلی امتیاز کے نظام کو توڑ دیا جاتا

۱۲۲

ہے

ضرورت

نبوت کی عملی ضرورت

۱۹۹

اللہ تعالیٰ کو خالق ماننے والے کا حق نہیں کہ

۱۲۵

وہ نبیوں کی ضرورت کا انکار کرے

۱۲۲

قومی ترقی کے لیے نبی آنے کی ضرورت

۳۱

ایک نبی بھی نہیں جو بے وقفیا بلا ضرورت

آیا ہو

نبی کب آتا ہے

نبی تباہ آتا ہے جب لوگ پہلی تعیموں کو چھوٹی

۱۲۱

تعمیمیں مسخ کر دیتے ہیں

نبی بھی اس دنیا میں آتے ہیں جبکہ اس وقت

۳۰۵ کے لوگ فسق و فجور میں مبتلا ہوتے ہیں

تھنائیں

گو نبوت وہی ہے مگر وہب ایک کسب

۱۲۶

کے ساتھ وابستہ ہے

۱۲۵

اگر نبوت کو بھی روح کہتے ہیں

۱۳

نبیوں میں مرتبہ کا تفاوت پایا جاتا ہے

انبیاء کے زمانہ میں تقدیر غاص جاری ہوتی

۵۰

ہے

نبی کی بعثت اور موت دونوں اہم امور

۳۱

ہوتے ہیں

پیچھے نبی کی شناخت کا سہل ترین طریقہ منہاج

۲۳

نبوت کے مطابق مدعی کے دعویٰ کو پرکھنا ہے

۳۰

انبیاء کے ظہور کی علامات میں شبہ کا گراں

انبیاء کا شرف دوسرے لوگوں کے کشف سے

۲۹۳

زیادہ لطیف ہوتا ہے

۱۲۰

ہر ایک نبی کا کلام میں کی شان کے متعلق ہوگا

ہر نبی کا ایک معین کام تھا جو اس کے بغیر کوئی

۳۱

نہیں کر سکتا تھا

۲۱

ہر نبی کے کلام کی حفاظت کی جاتی ہے

۸

نبی کی ہستی کو ائمہ اہل حق قرار دیا جاتا ہے

۱۲۶

آج تک ایک بھی نبی نہیں ہوا جو شرک ہو

آج تک کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں گزرا جو

۱۹۰

ارذل العمر تک پہنچا ہو

قیامت کے دن انبیاء کو شفاعت کا اذن

۲۱۵۰۲۱۲

انبیاء کی شہادت سے مُردوں کا نمونہ ہے ۲۱۵

نبی کو ایک وقتِ بحث و مباحثہ کی اجازت ملتی

ہے لیکن حجتِ تمام ہو چکنے کے بعد اسے

بحث و مباحثہ سے روک دیا جاتا ہے ۱۰۹

نبی اپنی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی

طاقت سے کام لیتا ہے ۲۵

نبی کی سب عظمت کا راز یہی ہے کہ وہ جنتِ بقیۃ

نبی کا شرف فوجوں اور سالاروں سے نہیں ہوتا

بلکہ اس کی دولتِ مملکتی وحی ہوتی ہے اور اس

سے ذریعہ سے وہ فتح پاتا ہے ۱۰۱

آدم اور انبیاء کے نفعِ مومن سے مُردوں کو نفعِ

ہے ۷۰

ہم نبی کا کام نبی کے نتیجے کا عملی نمونہ ہوتا ہے ۲۱۵

کلامِ الہی کی ضرورت کے ثبوت میں انبیاء کا

وجود ۲۲۹

انبیاء کی پیشگوئیاں قیامت کی دلیل کے طور

پر پیش کی گئی ہیں ۱۶۸

ہر نبی کو بعض انداز میں بتائی جاتی ہیں جو

درحقیقت مشروط ہوتی ہیں ۲۳۸

ہر نبی اپنی تعلیم سے دوسرے نبی کی خبر دیتا ہے ۱۳۸

نبی کے خیالات اس کی قوم کے خیالات سے

مختلف کیوں ہوتے ہیں ؟ ۱۲۶

ہر نبی نظامِ روحانی کے لیے زیرِ منت کا

موجب ہے ۳۱

انبیاء کا وجود ستاروں کی طرح ہے کہ ان کے

مقام سے انسان روحانی سیر میں راستہ پاتا ہے ۱۳۸

انبیاء کو ظاہری شہابِ ثاقب سے تشبیہ

دینے کا مطلب ۲۹۰۳۲

سماہ و نیا سے مُراد نبی کی مجلس ہے ۲۰

نبیوں کو الہامات میں خدا تعالیٰ کے بیٹے

کے کا مطلب ۲۰۲

نبیوں کے ذریعہ ہونے والے اجتماع کو بھی

حشر کہا جاتا ہے ۵۰

کوئی نبی بعثت کے بعد اپنی قوم سے بے

عارضہ کے ایسے نکل نہیں جوتا ۲۶۰۰۲۶۰

یہ خیال کہ شیطان نبی کی زبان پر بھی بعض الفاظ

جاری کر دیتا ہے درست نہیں ۲۳

صفات

انبیاء باوجود نیک و رعاشی ہی ہونے کے

خدا کا قریب تلاش کرتے ہیں ۲۵۳

انبیاء خدا کے حضورِ مجرب و دیکر سے دعا کرتے

ہیں ۲۵۲

انبیاء کی حیثیتِ ایمانی کا مقام ۸۰

خدا کے نبی بدی کے قریب بھی نہیں جاتے ۲۶۹

نبی کبھی کسی کی تباہی پر خوش نہیں ہوتا ۱۱۲

کوئی نبی ایسا پیش نہیں کیا سکتا جس نے ہر

سے کام لیا ہو ۱۶۳

انبیاء نے بکثرت تبلیغی سفر کیے ہیں ۴۶۸
تعلیم

نبیوں کی تعلیم جزئیات میں مختلف رہی ہے
مگر ایک ہی اصل سب کی تعلیم میں کارفرما تھا

کو اہل ایک ہے ۱۲۷

انبیاء کی تعلیم اور انسانی فلسفہ میں فرق ۱۴۸

ہر نبی کی تعلیم میں بد صحبت سے بچنے کا حکم ہے ۱۶۴

انبیاء کی اعلیٰ تعلیمات کو لوگ اپنی تعلیمات

عام کرنے کی پیشہ کوشش کرتے ہیں ۳۲

نبوت کی اقسام

مستقل نبی اور مدعا نیہ میں دوسرے شخص

کی پیروی نہیں کرتا ۴۶۱

شرعی انبیاء کو لازماً حکومت عطا کی جاتی ہے ۲۳

معراج میں آنحضرت کی شرعی نبوت کی بنیاد

پڑی ہے ۲۹۴

غیر شرعی انبیاء کو فوری حکومت کا منہ مڑی

نہیں ۲۲

اُمت محمدیہ میں تابع کی ضرورت اور بعثت

۳۵۰۳۲

جسٹے مدعیان نبوت کا سبب باب ۱۷۱

ہر قوم میں نبی ہوئے ہیں

ابو البشر آدم سب سے پہلا نبی تھا ۲۵۹

اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں نبی مبعوث فرمائے ہیں

۳۱۴۰۲۶۷۰۲۳۹

نبی کی قوم سے مراد کسی خاص نسل کے لوگ

یا کسی خاص ملک کے باشندے ۶۸

آنحضرت سے پہلے جو نبی گزرے ہیں وہ صرف

اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ آنحضرت

بلا استثنا تمام اقوام کی طرف مبعوث ہوئے ۶۸

خدا تعالیٰ کی نبوت و رسالت تمام قوموں میں

جاری ہے ۲۷۰

قیامت کے دن ہر قوم کا نبی سامنے لایا جائیگا ۲۱۴

نبوت جاری ہے

نبوت کا سلسلہ قیامت تک چلے گا ۷۷

پہلے مذاہب میں انبیاء کی بعثت بند ہونے

کی وجہ یہ ہے کہ کن کی نسب اللہ کر نہیں ہیں ۳۵

نبوت محمدیہ

پہلے انبیاء کے بعد آنحضرت کی کیا ضرورت تھی ۱۲۰

تمام انبیاء نے آنحضرت کی طرف اپنی قوموں

کی رہنمائی کی ہے ۱۴۸

دوسرے انبیاء کی نبوتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ

وسلم کے لیے بطور اہام کے تھیں ۳۰

آنحضرت واحد نبی ہیں جن کو مسود مسد قرار دیا

گیا ہے ۳۰۶

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نظام نبوت کیلئے

بطور مرکز کے ہیں ۳۰

نبوت پر ایمان

ہر نبی کا ماننا ضروری ہے ۱۲۶

ایک نبی کا انکار تمام نبیوں کا انکار قرار دیا

گیا ہے

۱۰۴

نئے نبی کے انکار سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ

پہلے نبی پر ایمان محض رسمی اور ورثہ کا ایمان تھا۔ ۳۹۰

بصیرت اور پاکیزہ فطرت کی مدد سے نبی پر ایمان

لایا جاتا ہے

۱۹۹

انبیاء کے متبعین

ہر نبی نے اپنے وجود اور اپنے تابعین کے وجود

سے کام الہی کی برتری اور تاثیر کو ثابت کیا ہے۔ ۳۱

نبی کے اتباع پیشگوئیوں میں اسی کے وجود میں

شامل سمجھے جاتے ہیں ۳۹۷

تمام انبیاء اور ان کے اتباع مس شیطان اور اس

کے تصرف سے محفوظ ہیں ۳۲۰ ۳۱

اس گروہ کا ذکر جو نبیوں کے طفیل صداقت پا کر

شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے ۸۱

انبیاء کے دشمن

ہر نبی کے زمانہ میں انسانوں۔ شیطانوں اور

جنوں کو چھوڑ رکھنا الہی مشیت ہے ۳۰

نبی کے دشمنوں کا شنف ۳۴

سب نبیوں کے دشمنوں نے ان سے استہزاء

کیا ۲۵۰ ۲۳

شیطانوں کو انبیاء کے خلاف جتنے بھی بناتے

ہیں ۳۶۲

ہر نبی کے ابھام کو اس کے مخالف بگاڑ کر پیش

کرتے ہیں ۳۳

نمائندہ نبوت سے دور ہوجانے والی قوم کے حالات ۱۹۸

دشمنوں پر عذاب

ہر نبی کے دشمن ہلاک ہوتے چلے آئے ہیں ۱۶۵

نبی کے مخالفین کے سرداروں کے نام کو منادیا

جاتا ہے اور انبیاء کے ذکر کو اجمالاً یا تفصیلاً قائم

رکھا جاتا ہے

۷۷

نبی کے مخالفوں کو ذلیل مزدور ملتی ہے لیکن

ہمیشہ کے لیے نہیں

نبی وقت کو ماننے والی بگڑی ہوئی قوم اپنی

ہیئت سیاسی و قومی تبدیل کیے بغیر خدا سے

صلح کر سکتی ہے

۳۹۲

شیطان کی ہلاکت کا موجب وقت کا نبی ہونا

ہے یا وہ نبی جس کی نبوت زندہ ہو ۳۳

کوئی نبی نہیں آتا کہ اس کے ذریعہ سے ایک قوم کی

ہلاکت اور دوسری قوم کی ترقی کی جزیرہ دی گئی ہو ۱۲۶

ایک نئے نبی کے آنے سے پہلے قوم سے نبی

اور عبادت چھین لی جاتی ہے ۴۷۲

نبی یا تابع جب تک ظاہر ہو کر لوگوں کو پوشیدہ

نہ کرے وسیع علاقے پر عذاب نازل نہیں ہوتا ۳۱۵

نبی کی بعثت کے بعد اس کے مخالفین کی سب

بستیوں عذاب کی سختی ہو جاتی ہیں ۸

انبیاء پر اعتراضات

نبیوں پر ہمیشہ متضاد اعتراضات ہوتے چلے

آئے ہیں ۱۲۹

انبیاء کے بشر رسول ہونے کے اعتراض کا

۳۹۰

جواب

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف ایسے لوہ

کو بطور اعتراض پیش کیا جاتا ہے جو سب انبیاء میں

۳۹۲

پائے جاتے ہیں

نسخ (نیز دیکھیے قرآن مجید)

۳۲

قرآن کریم ہمیشہ نسخ سے محفوظ رہے گا

تاریخ سے ایک آیت بھی ایسی ثابت نہیں ہے

۳۲۷

بلکہ اس کی دوسری آیت رکھی گئی ہو

آیت بن عاقبتہم فَعَاقِبُوا بَعْثُوا مَآ

مُؤَقَّتٌ زِبْہ کے منسوخ ہونے کی کوئی

۳۷۴

وجہ نہیں

۳۲۹

نسخ آیات کے ایک لطیف معنی

نسلی امتیاز

نبی کی آمد سے نسلی امتیاز کے نظام کو توڑ

۱۲۲

دیا جاتا ہے

نشان

آسمانی معجزات اور نشانات کبھی بند نہیں ہوتے

۳۵۴

غذاب سے پہلے نشانات کا بھیجنا ضروری ہے

اللہ تعالیٰ کے نشان ایک پہلو امتحان کا بھی کھتے

۳۵۶

ہیں

نشانات کو دیکھنے کے باوجود ایمان سے غافل نہ

۲۶

اٹھانے کی وجہ نشیت اللہ کی کمی ہے

۳۹۵

حضرت موسیٰ کے نو نشانات کی تفصیل

یورپ والوں کو نشانات کی طرف بالکل توجہ

۳۶۴

نہیں دیتے انہیں یہ قوفوں کے توہمات سمجھتے ہیں

نصرت الہی

۳۱۹

نصرت الہی کی دو اقسام

نصیحت

۲۷۳

موعظہ سے مراد

واعظوں۔ استادوں اور مربیوں کے لیے

۳۹۳

خصوصی نصیحت

مسلمانوں کو نصیحت کہ آسمانی معجزات کے

۳۵۴

متعلق یہ خیال نہ کریں کہ وہ کبھی بند ہو سکتے ہیں

مسلمانوں کو حضرت داؤد کا واقعہ یاد رکھنے

۳۵۱

کی نصیحت

مسلمانوں کو نبی مرسل کے حالات سے سبق

۲۹۹

لینے کی نصیحت

مسلمانوں کو نصیحت کہ جب تم کو باوجود ثابت ملے

تو براہ کرم کی طرح تمام تزییات کو خدا کی دہی ہونی

۲۶۹

نعمتیں اور مانتیں سمجھنا اور ضرور نہ کرنا

۳۳۱

مسلمانوں کو معاہدات کی پابندی کی نصیحت

۳۳۳

مسلمانوں کو قوی انداز سے بچنے کی نصیحت

۳۷۴

عہد شکنی اور جلد بازی سے بچنے کی نصیحت

مسلمانوں کو نصیحت کہ گائے کا گوشت ہندوؤں

۲۶۴

کے سامنے نہ کھایا کریں

جماعت احمدیہ اور مسلمانوں کو بغض دیکھنے سے

۱۳

بچنے کی نصیحت

نظام

- کامل تربیت ایک نظام کو چاہتی ہے ۱۱۳
 دیہات اور قصبوں کے نظام کی بنیاد ۳۶۳
 نیا نظام اور نئی دنیا آدم اور فرشتوں کے ذریعہ
 بنائے جاتے ہیں ۴۶۱
 روحانی نظام کا جزو بننے سے ہی انسان ہلاکت
 سے بچ سکتا ہے ۱۰۸
 ظاہری اور روحانی نظام میں مماثلت و مشابہت
 ۳۰۰۲۹

نظام کائنات

- ساری کائنات پر ایک ہی قانون جاری ہے
 ۳۴۳۰۱۸۰
 نظام کائنات خدا تعالیٰ کی وحدانیت کی
 دلیل ہے ۱۵۳
 نظام کائنات قیامت کی بھی دلیل ہے اور
 نبیوں کی کامیابی اور ان کے دشمنوں کی ناکامی کی بھی
 ۱۰۸۱۰۰
 روحانی نظام کی نظام شمسی سے مشابہت ۳۰
 الہامی زبان میں خاندانی یا مذہبی نظام کو نظام شمسی
 سے مشابہت دی جاتی ہے ۳۱

نفع

- انبیاء کے نفع روح سے مراد نزول الہام ہے ۷۷
 بنو آدم کے نفع روح سے مراد نفسِ ناطقہ کی
 تکمیل ہے ۷۷

نماز (نیز دیکھئے عبادت)

- پانچ نمازوں کی فرضیت معراج میں ہوئی ۲۸۳
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پر جماعت
 پبلک میں کئی سال بعد شروع کی ہے ۴۱
 صحیح نماز یہ ہے کہ تو گویا خدا تعالیٰ کو دیکھ رہا ہو یا
 کم از کم یہ یقین ہو کہ خدا تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے ۲۷۴
 نماز میں تلاوت قرآن پر خاص زور ہونا چاہیے ۲۷۴
 سجدہ میں ہون کی قلبی کیفیت ۴۰۰
 نماز پڑھنے کے متعلق ایک ان پڑھ مزدور کو

الہام

- آیت اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ الشَّمْسِ میں
 پانچ نمازوں کے اوقات کا بیان ۲۷۳
 نماز فجر میں دن اور رات کے فرشتے حاضر
 ہوتے ہیں ۳۷۳
 تہجد کی نماز سے پہلے سونا ضروری ہے ۲۷۴
 ”میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ انسان ایک نماز بھی
 چھوڑ دے تو وہ نمازی نہیں کہلا سکتا“
 (مصلح موعود) ۲۷۵

نہر

- تَغْرِیْ مِنْ تَحْتِہَا اَلْاَنْہَارُ کی حقیقت ۱۶۱
 نیت

- ہر انسان اپنی اپنی نیت کے مطابق جزا و پابجا ۳۶۳
 مومن کی نیت خدا تعالیٰ کا حصول ہوتی ہے ۳۷۹
 ہدایت پانے کے لیے نیک نیتی ضروری ہے ۱۵۹

بین الاقوامی معاہدات نیک نیتی پر مبنی ہونے

۲۳۰

پابینش
نیکی

انسان کی تمام قوتیں نیکی کے لیے پیدا کی گئی ہیں ۳۶۰
توحید کا مسئلہ نیکیوں کیلئے بطور ایک بیج کے

۳۲۰

نیکی کے حصول کا طبعی طریق ۲۲۳

دنیا میں بدی نیکی کے مقابلہ میں بہت کم ہے ۳۶۰

نیکی کے کسی مقام پر کھڑے نہیں ہونا چاہیے ۲۱۹

نیوگ

آریوں میں نیوگ کی تعلیم ۱۷۳

و

والدین

والدین سے خشن سلوک کا حکم اور اس کا فلسفہ ۳۲۱

والدین کی خدمت کا موقع پاکر بھی جس کے گناہ

بہ بخشنے چاہئیں اس پر لعنت ہو (حدیث) ۳۲۱، ۳۲۲

ان کے لیے دعا کرتے رہنے کی تلقین ۳۲۲

والدین کے وجود سے اللہ کے وجود پر شہادت ۳۲۱

وحدت

نبی کے ذریعہ قوم میں وحدت پیدا ہوتی ہے ۵۰

آنحضرتؐ کے ذریعہ وحدت کا قیام ۵۰

وحی نیز دیکھئے المام

وحی کی ضرورت

وحی الہی کی ضرورت ۱۲۲

وحی الہی کی ضرورت کے متعلق ایک مثال ۱۹۳

وحی الہی کا ہمارے انسان کو مسز کا مستحق بنا دیتا ہے ۸۵

ہر انسان صاحب وحی ہو سکتا ہے ۱۹۱

انسانوں میں سے خودیہ وحی ایک سے نہیں ہوتے ۱۹۵

وحی کی برکات

وحی کی برکات ۲۱۸

نبی کا شرف فوجوں اور سامانوں سے نہیں ہوتا

بلکہ اس کی دولت اس کی وحی ہوتی ہے اور اس

کے ذریعہ سے وہ فتح پاتا ہے ۱۰۱

وحی سے بعد کے نتائج ۱۲۲

وحی نبوت

وحی نبوت کے خواص ۱۲۶

وحی نبوت عرف خود بندوں پر نازل ہوتی ہے ۱۲۶

قرآن کریم جس وحی پر مشتمل ہے اس کی دوسری

ابہلی کتب سے خصوصیت ۳۶

تہذیب وحی رسول (آلہ وحی الہی محفوظ پہنچتی ہے ۳۲

اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو وحی کے کام پر مقرر کرتا ہے

ان کی عقلوں کی صحت کا بھی ضامن ہوتا ہے ۱۹۰

ہر نبی کی وحی اس کی قوم کیلئے شفا کا موجب ہوتی ہے ۱۹۶

آنحضرتؐ پر صلۃ العبرس کی طرح وحی

کا نزول ۵۱

رسول کریمؐ قرآن مجید کے متعلق جو کچھ فرماتے تھے

وحی الہی کے مطابق فرماتے تھے ۲۱۹

وحی کی اقسام

وحی کی دو اقسام ۱۲۵

جو وحی انسان کے اپنے نفس کے لیے ہوتی

ہے اس کو ظاہر کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا ۱۲۵

وحی غفی

وحی غفی

۱۹۶

تمام کارخانہ کائنات وحی الہی پر چل رہا ہے

۱۹۳۰ ۱۲۳۰ ۱۱۹

سانس دانوں اور موجدوں کو وحی

۱۹۴

وحی سے مراد استعدادِ باطنی اور جبلت

۱۹۴

INSTINCT

انسانی کوشش و نیروی امور میں بمنزلہ دعا کے

ہے اور اس کے نتیجے میں انسان کے ذہن میں

۱۹۶

جو تعبیر آتی ہے وہ بھی وحی ہے

۱۹۶

جانور بھی وحی کے محتاج ہیں

۱۹۳۰ ۱۲۳

شبہ کی کھلی کی طرف وحی

وحی جاری ہے

۱۹۴

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی

وعدہ

وعدہ کی خبر فرمودہ پوری ہوتی ہے مگر قوم کے پوری

فرمانبرداری نہ دکھانے سے تاخیر میں رہ سکتا ہے ۲۳۸

وعدہ الاخرۃ سے مراد یسوع موعود کی بعثت ۳۹۸

وعدہ الاخرۃ سے مراد مسلمانوں پر انبیاء

۳۹۶

دوسرا عذاب

وعید

وعید مل سکتی ہے اور اس کا نانا جھوٹ نہیں بلکہ

۲۳۸

کرم اور احسان کہلاتا ہے

ولی (کلنی)

ہر وہ شخص وحی ہے جو کسی کی وراثت کا حقدار

ہو اور ایسے شخص کو بھی وحی کہتے ہیں جس کو خود

۳۳۰

کوئی شخص اپنا وحی مقرر کرے

۳۳۰

مقتول کا وحی قاتل کو معاف کر سکتا ہے

مقتول کا وحی حکومت کے پاس شکایت کر کے

۳۳۰

انصاف حاصل کر سکتا ہے

۳۳۱

ولایت کا حق حکومت کی طرف منتقل ہو سکتا ہے

مقتول کا وحی اگر شہادت سے قاتل کو معاف

۳۳۰

بھی کر دے تو حکومت سزا جاری کر سکتی ہے

وید

۱۶

ویدوں کو یاد کرنے والے چھوڑان کے معنی جاننے

۲

والے بھی شاذ ہیں

وید جس زبان میں نازل ہوئے ہیں وہ زبان

۱۹

محفوظ نہیں رہی

وید کا پ کا مل ہونے کے لحاظ سے محفوظ

۱۹

نہیں

۵

ہجرت

ہجرت کے معنی

ترک وطن کر کے ایسی جگہ جانا جہاں دین کی خدمت

۱۶۹

کرنے میں آزادی ہو

ہجرت کی فرہمیت

مومن کو اس وقت تک ہجرت نہیں کرنی چاہیے

جب تک لوگ اس حد تک مجبور نہ کریں کہ دین

پر عمل و اہل نالکھن ہو جائے ۱۶۰

خدا کیلئے ہجرت

حدیث میں آیا ہے کہ جو زمین کئی قسم کی ہیں ملی کی

خطر ہوئی کی خاطر اور خدا کی خاطر ۱۶۹

اللہ تعالیٰ کی خاطر ہجرت کرنا ایک بڑی نیکی ہے ۱۶۱

آنحضرتؐ اور صحابہؓ کی مکہ سے ہجرت کئی طور پر

اللہ تعالیٰ کے لیے تھی ۱۶۹

آنحضرتؐ اور آپؐ کے صحابہؓ کی مکہ سے ہجرت

کفار کی سازش کا مقصد نہیں تھا ۳۶۰

ہجرت کے فوائد

ہجرت سے قبولہ کے باعث کا آغاز ہوتا ہے ۱۶۱

کامل ترقی کیلئے کومنوں اور کافروں کو خدا کرنا

ضروری ہے ۱۶۱

ہجرت مدینہ اللہ تعالیٰ کی سوجنت کا انبار

کرنے والی تھی ۲۹۴

ہجرت کے نتیجہ میں معمولی تاجر اور اونٹ پالنے

والے دنیا کے بلاشاہ بن گئے ۱۶۰

ہجرت کے سفر نے اسلام کا مستقبل جو دنیا کی

نگاہ سے پوشیدہ تھا شاندار طور پر ظاہر کر دیا ۲۹۵

ہجرت کی پیشگوئی

امراء کے کشف کی ایک تعبیر مدینہ کی طرف

ہجرت کرنا تھی ۳۶۰، ۲۹۴

سورۃ نمل (دک) میں ہجرت کا ذکر صاف

لفظوں میں آتا ہے ۱۲۳

آنحضرتؐ کی ہجرت کی طرف ایک بار ایک شاہ ۱۱۳

رجب ۱۱ھ نبویؐ میں حبشہ کی طرف صحابہؓ کی

ہجرت ۲۸۲

حضرتؐ کو اور بعض صحابہؓ کی مدینہ کی طرف ہجرت ۱۶۰

حضرتؐ کو اور حضرتؐ ابراہیمؑ عراق سے

ہجرت کر کے کنعان آئے تھے ۸۶

تحریک ہجرت

ہندوستان کی تحریک ہجرت ۲۲۵

ہدایت

ہدایت کا کام اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا

ہے ۱۳۴

ہدایت کے معاملہ میں سوائے اللہ کے کوئی

نصرت نہیں دیتا ۱۶۵

اگر اللہ تعالیٰ ہدایت نہ بھیجے تو وہ مغرور و جیم

نہیں رہتا ۱۳۹

ہدایت مجسم قرآن ہے جو اللہ اور بندے کے

درمیان صحیح تعلق کو قائم کرتا ہے ۳۳۱

توحید اور آسمانی ہدایت کی ضرورت ۳۰۱

انسانی ہدایت کیلئے ضروری امور ۱۳۹

اہلہم کے بغیر انسان ہدایت کے تلاش کرنے

میں بڑی بڑی غلطیاں کرتا ہے ۱۸۴

ہدایت پانے کیلئے نیک فتنی ضروری ہے ۱۵۹

ہدایت توجہ سے ملتی ہے ۱۶۵

جو دوسروں کو گمراہ کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ

ہدایت نہیں دیتا ۱۶۵

علم الارواح کے ماہرین دنیا کو ہدایت نہیں

دے سکتے ۳۹۳

یہود کے ہدایت سے محروم رہنے کی وجہ ۳۹۸

ہندو مذہب

عقاید کا تضاد ۳۴۱

یوگا اور مسلم الارواح ۳۸۳

غیر مرئی مخلوق کے متعلق ہندوؤں کے عقاید ۵۸

ہندو قوم ہنات کا مقام شمال میں بتلی ہے ۶۴

ہندو لیزچر میں خیر و شر کی قوتوں کا ذکر مکالمہ کی

صورت میں کیا گیا ہے ۷۴

ایک ہندو ممبر اسمبلی کا اعتراف کہ ہندو مذہب

میں شادی کا مفصل قانون موجود نہیں ۱

ی

یاہوج و ماہوج ۴۰۴

قومیت

بائبل میں شمالی علاقہ کے لوگوں کو یاہوج و ماہوج

کہا گیا ہے ۴۹۹

یاہوج و ماہوج شمالی ایشیا اور مشرقی یورپ کی

اقوام جو ایشیا پر حملہ آور تھے ۴۹۳

یاہوج و ماہوج خورس کے برسرِ اقتدار آنے سے

پہلے فارس کے ایک علاقے پر قابض تھے ۵۰۱

مذہب

یاہوج و ماہوج مسیحیت کے اس دور کا نام ہے

جب ۱۵ اپنی قومی ہیئت تبدیل کیے بغیر نیک

بننے کی قابلیت سے محروم ہو چکے ہوں گے ۴۹۳

یاہوج و ماہوج اور دجل ایک ہی مذہب ماننے

دلوں کے نام ہیں ۴۹۴

دجل اور یاہوج و ماہوج سے ٹکرائی گئی قلعہ ہے

۵۱۱۴۰۸

ان کے قلعہ کا جزو اعظم ہندوؤں کو خدائی صفات

دیتا ہے ۴۹۵

ذوالقرنین سے تعلق

یاہوج و ماہوج سے ذوالقرنین کا تعلق ۴۹۳

درہ در بند میں واقع دیوار بھی یاہوج و ماہوج

کی دیوار ہے ۴۹۹

ایشیا اور مشرق میں آنے کی شدید خواہش کے

موجبات ۴۹۳

ان کی پیدائش کا باعث ایک فارسی النسل

انسان بنا ۴۹۳

ان کی عظیمہ قومی اور سیاسی بنیاد کا باعث

ذوالقرنین کے اقدامات ہوئے ۴۹۳

ان کی ترقی کا دوسرا جزو بحری سے ایک ہزار سال

بعد قریباً ۱۱۱۱ء سے شروع ہوا ۵۰۸

انجام

ان کے متعلق حدیث میں نایبہ ابن ابی

بختہ یہ کہ ان سے روٹنے کی کسی کو طاقت

نہ ہوگی ان کا مقابلہ اللہ ہی کی طرف سے ہو گا ۴۵۴

مغربی مسیحی اقوام کا مقابلہ صرف وہ شخص کر سکے

گا جسے اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے مقرر فرمے گا ۴۳۹

ان کے نمازیں جو شاعت کفر ہوگی اس کا

مقابلہ ایک فدرسی مرد کرے گا ۴۹۳، ۴۹۴

یہ معمولی ترقی اور پھر تباہی کا ذکر ۵۰۷

ابہامی کتب کی رو سے یا جوج و ہجوج کا انجام ۵۰۸

خدائی عذاب کے نتیجہ میں انکا قہر کچلا جائیگا ۴۰۸

ان کے متعلق مقدر تھا کہ یہ سمندر کے ذریعہ سے

دنیا میں پھیلے گی ۵۰۷، ۵۰۸

تقسیم

یتانی کے حقوق ۳۳۲

یتانی کے اموال کی حفاظت احسان نہیں بلکہ

اسلامی نظام کا ایک حصہ ہے ۳۳۳

اسلام میں یتانی کیلئے کورٹ آف وارڈز

مقرر کرنے کا حکم ۳۳۱

یوگا

۳۸۴

یوگا کا رو ۳۸۵

یوم البعث

یوم البعث سے مراد حشر اجساد نہیں بلکہ بعثت

دومانی ہے ۱۷۷

یوم البعث سے مراد انبیاء کی کامیابی کا دور ۷۸

حضرت عیسیٰ کا اقرار کہ وہ یوم البعث کے متعلق

علم نہیں رکھتے ۱۵۱

یوم جزاء

یوم جزاء کی ضرورت ۲۰۵

یونانی (قوم) ۴۹۷

یہودیت

تاریخ

حضرت داؤدؑ کے بعد اشوری قوم سے شکست

لکھا ۳۰۲

یہود پر بلیوں کی چڑھائی کی وجہ ۳۰۳

خوری (سائرس) شاہ فارس کے ذریعہ بنی اسرائیل

کی بلیوں سے آزادی ۲۰۴

خوریس کا استقبال ۴۹۷

نشد میں ٹائٹس رومی کے باغیوں یہودی کی

حکومت کا خاتمہ ۲۰۵

۱۳۵ء میں یہودی ناکام بغاوت ۲۰۵

عقاید

یہود مدینہ کے عقاید ۳۸۵، ۳۸۶

یہود کا ایسیسی فرقہ اور اس کے عقاید ۳۸۴

جب یہود میں نبوت بند ہو گئی تو وہ جوئے

تصوف کی طرف راغب ہو گئے ۳۸۲

یہود میں فرشتوں اور شیاعین کا عقیدہ ۵۹

یہود کا عقیدہ تھا کہ جن شمالی علاقوں میں رہتے ہیں ۶۳

یہود کے نزدیک روحانی علوم کی دو قسمیں ۳۸۲

یہود کا عقیدہ تھا کہ ارواح سے تعلق پیدا کر کے

غیب کے علوم حاصل کیے جاسکتے ہیں ۳۸۲

یہود میں جادو کا رواج ۳۸۲

یہود کی اکثریت بعثت بعد الموت کی منکر تھی ۳۹۳

یہود کے لیے گائے بکری کی چربی منوع قرار

دی گئی تھی ۲۶۶

یہودی دوتاہیاں

یہود کے لیے دو بتاوتیں مقدس تھیں ایک حضرت

داؤد کے زمانہ میں دوسری بغادت مسیح کے

زمانہ میں ۳۰۷

یہود پر دو عذاب ایک حضرت داؤد کے بعد اور

ایک حضرت عیسیٰ کے بعد ۳۵۰، ۳۰۵، ۲۰۲

بنی اسرائیل کی دوتاہیاں تخت نصر شاہ بابل

اور نائس رومی کے ہاتھوں ۳۹۰، ۳۰۵

یہود کے ملعون ہونے کی وجوہات

یہود کو قرآن کریم میں حجرہ ملعون قرار دیا گیا ہے ۳۵۸

یہود جب تک کلامِ الہی سے وابستہ رہے ترقی

کرتے رہے ۳۸۲

حضرت موسیٰ کی چالیس روزہ غیبتِ عارضی میں

پھر عرشے کو معبود بنالینا ۳۶۷

یہود کی نافرمانی کے نتیجہ میں خدائی وعدہ میں

تاخیر ۳۳۸

یہود کی تباہی کا سبب سبت کی بے حرمتی تھا

۳۰۲، ۲۷۱

یہود کے ہلاکت سے عروم رہنے کی ایک وجہ

انہی کثرت سے سوال کی عادت تھی ۳۷۸

یہود میں ایسی تکبر ۳۵۹

یہودی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ پر حق سوا ہے ۱۲

یہود حضرت مسیح کے حجرات کو بعل کی طرف

منسوب کرتے تھے ۳۸۲

یہود اور اسلام

یہود مدینہ کی سازش

۳۹۶

یہود کا آنحضرت سے عدم تعاون ۳۸۵

آنحضرت پر ایمان نہ لانے کی ایک وجہ ۷۴

اسلام کی ہولناکیوں سے رکنے کی تعلیمات

پر اعتراضات ۳۸۳

قومی اور دینی مقاصد کیلئے چند دل پر یہود کا

اعتراض ۳۸۰

سلسلہ عہدہ کے اجراء پر بنی اسرائیل کی مہلت

خدا تعالیٰ کے حضور مقبول نہ رہے گی ۳۷۲

حضرت عرشے ایک یہودی کا بکنا کہ قرآن مجید

کی ایک آیت اگر بعدی کتاب میں اترتی تو

ہم عید مناتے ۶

یہود کو سب سے زیادہ امن اسلامی ممالک

میں ملتا ہے ۳۵۸

یہود کو متعین کہ اب غزوتِ عرب اسلام میں

داخل ہونے سے مل سکے گی ۲۷۱

اللہ تعالیٰ نے یہود کو اسلام کے ذریعہ سے

دوبارہ ترقی کا موقع دیا ہے ۳۰۶

یہودیت اور عیسائیت کو شکست دینے کا گڑ ۲۷۳

یہود کے ایمان پر اہل مکہ کے تین سوالات کرنیکی

روایات عقلاً و نقلاً مجروح ہیں ۴۰۵، ۴۰۴

یہود مسلمانوں کو مرتد کرنا چاہتے تھے ۷۹

نصیبین کے رہنے والے یہود آنحضرت پر

ایمان لائے تھے ۶۶

۲۹۶ یہود کو نشانات دکھانے کا وعدہ

یہود کے ہمیشہ اسلام کی مخالفت کرنے کی

۲۵۸ پیشگوئی

یہود و نصاریٰ مسلمانوں سے بار بار عداوت

۳۸۳ کریں گے اور بار بار توڑ دیں گے

یہود میں مل کی محنت بڑھنے اور محل پیدا ہونے کی

۳۵۱ پیشگوئی

یہود کی سازشیں

۳۵۸ فلسطین حاصل کرنے کے لیے یہود کی سازش

روس کے انقلاب میں یہود کا سب سے بڑا

دخل ہے اور روس کے کئی لیڈر یہودی النسل

۲۵۸ ہیں

پہلی اور دوسری جنگ عظیم یہود کی وجہ سے

۲۵۸ ہوئی

ابتداء میں مدینہ کے یہود کی مسلمانوں سے صلح

خبر کی جنگ کے بعد یہود کا عرب سے صفایا۔

۲۸۰ ہو گیا

یہود کے متعلق پیشگوئیاں

۲۷۸ سورۃ بنی اسرائیل میں یہود کی دو تباہیوں کا ذکر

۲۹۹ یہود کی تباہی کا ذکر تورات میں

یہود کی دوسری تباہی کے متعلق حضرت موسیٰ

۳۰۵ کی پیشگوئی

۲۰۲ حزقیل نبی کا یہود کو انداز

یہود کی پہلی تباہی کے بعد نجات کی خبر انجیل میں

یہود کے دنیا میں دو دفعہ عظیم فساد برپا کرنے

۲۹۹ کی خبر

یہود کو آخری زمانہ میں ارض مقدس میں

۲۹۷ دوبارہ جمع کرنے کی پیشگوئی

اسماء

جلد چہارم

تمنی کل حاصل کیا اور آپ پر البام نازل ہوا ۶۹

آپ سب سے پہلے نبی تھے ۳۵۹

آدم اور دوسرے انبیاء کے نفع روح سے مراد

نزدایا البام ہے ۷۷

معراج میں آنحضرت کو آدم سے ملایا گیا ۲۹۰۲۸۹

قرب قیامت یعنی ریح موعود کے نمانہ میں ابلیس

اور فرشتوں کی روحانی جنگ میں آدم کے

متبعین کو غلبہ دیا جائے گا ۲۷۹

آدم سے مراد نئی وقت ۷۲

حشر اجساد کا سند کلی طہیر آدم کی پیدائش کے

ساتھ وابستہ ہے ۵۵

قرآن کریم صلی آدم کے ذکر کے ساتھ بعثت

بعد الموت کا مموذکر کرتا ہے ۵۴

آدم بن ابی ایاس ۲۴۲

آرنلڈ ۲۴۳

آلیور لاج - سر OLIVER LODGE ۳۸۴

آ

آدم علیہ السلام

۲۵۵۲۵۴۱۱۰۵۱۸۵۷۷۸۱۵۹۰۳۲۱۳

۲۶۰۰۳۳۵

آدم کے انسان کمانے کی وجہ ۶۶

آدم سے پہلے انسان سطح زمین کی بجائے غلوں

میں رہتے تھے ۶۵

آدم و ریل کے ساتھیوں کے علاوہ بھی دنیا میں

مخلوق تھی جو آدم کے نظام کے تابع نہ بنی تھی ۷۵

آدم کی قدرت سے مراد وہ بشر جنہوں نے آدم

کے پیش کردہ نظام کو قبول کیا ۶۶

آدم کو جس جنت میں رکھا گیا تھا وہ حقیقی جنت

نہ تھی ۷۴

آدم اور ابلیس کے واقعہ کی حقیقت کو ظاہر کرنے

کے لیے مکارہ کارنگ دیا گیا ہے ۷۴

فرشتوں کے لیے آدم کا سجدہ کرنے سے مراد

اس کی اطاعت اور اس سے تعاون ۷۲

آپ پہلے انسان تھے جنہوں نے اخلاقی اور

یہ امر قابلِ تعجب نہیں کہ حضرت لوطؑ اور حضرت ابراہیمؑ

کی نسبت بن لوگوں میں سے کسی کو الہام ہوا

ہو جو آپ کے پاس آئے تھے ۸۶

قوم لوط کے مذہب سے بچنے کیلئے آپ کی دُعا ۹۲

ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُمْ

جُزْءًا لِّتَقْبِرَ ۸۲

معراج میں سحرت کی آپ سے ملاقات ۲۸۹

اسراء میں سحرت کو سلام کرنے کی وجہ ۲۹۰

ابراہیمؑ

ابراہیمؑ کی شکست ۲۵۹۰۲۱۰

ابن ابی حاتم ۳۱۹۰۳۸۰۲۸۲۰۳۸۱۰۲۷۱۰۳۲

ابن ابی شیبہ ۳۱۹

ابن ابی عطیہ ۳۲۰

ابن ابی کبشہ ۳۷

ابن اسحاق ۳۲۳۰۲۹۳۰۱۱۶

ابن جبیر ۳۲۲

ابن جریر ۲۹۳۰۲۸۱۰۹۷

ابن حبان

آپ کے نزدیک جنات سے مُراد انسان ہیں ۷۰

ابن زبیر رضی اللہ عنہ ۴۰۳

ابن سعد رضی اللہ عنہ ۲۸۳

ابن شہاب زہری ۲۸۳۰۱۱۷

ابن صیاد ۳۸۳

ابن عباس رضی اللہ عنہ ۷۵۰۵۸۰۵۲۰۳۸

۳۱۹۰۳۵۰۳۰۳۰۲۸۳۰۲۷۱۰۲۳۲۰۱۱۹۰۹۷

۳۲۰

۱

ابراہیمؑ علیہ السلام ۲۵۹۰۲۹۰۱۷۱۰۸۹۰۳

آپ عربی قبائل میں سے تھے اور عراق ان کا

مولد تھا ۲

اہل مکہ کے جدِ اجداد تھے ۱۲۳

اہل مکہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیمؑ کی ذریت

سمجھتے تھے ۸۵

حضرت لوطؑ حضرت ابراہیمؑ کے رشتہ دار تھے ۱۰۵

قرآن کریم میں ہمیشہ حضرت ابراہیمؑ کے ذکر سے

حضرت لوطؑ کا ذکر شروع کیا جاتا ہے ۸۵

مدین قوم آپ کی نسل سے تھی ۱۰۱

آپ کی تیسری بیوی کی اولاد ۱۰۳

آپ کے ہاں ایک صاحبِ مہربانی کی بشارت ۸۶

آپ کی نیک صفات کا قرآن کریم میں ذکر ۲۶۸

آپ کی غیرتِ ایمانی ۸۷

آپ بہت نرم دل تھے ۸۶

آپ کی مہمان نوازی ۹۷

آپ زبردست قوتِ مقاومت رکھتے تھے ۲۶۸

آپ نے جبر سے کام نہیں لیا ۱۶۳

قرآن کریم میں آپ کو اُتہ کئے کا مطلب ۲۶۸

آپ کو دیوی ترقیات بھی ملیں اور دیوی بھی ۲۶۹

مسلمانوں کو ابراہیمؑ کے طریق پر چلنے کی نصیحت ۲۷۰

آپ کے پاس آنے والے جہانِ انسان تھے

۸۸۱۸۷

ذکر فرشتے

۲۸۲۰۱۷۳۶۰۰۵۱۱۵۰	ابو بکر رضی اللہ عنہ	۱۱۰	آپ کے نزدیک سب مشائی سے مراد سورہ فاتحہ ہے
	آپ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اور دین کے		آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اصحاب کبھی نہیں
۲۹۶	یہ ایک مذہب سوان تھے	۳۴۲	ملک دیکھی ہیں
	آپ کے تقویٰ عقل فہم جن انتظام مایاں اور		آپ نے موسیٰ کے واقعہ میں کنز کی تعبیر علم کی ہے ۳۶۸
۲۱	قربانی کا ذکر		ابن العربی محی الدین علیہ الرحمۃ
	آپ کی تصدیق کہ آنحضرت پر صبح شام آسمان	۲۸۹	آپ کے نزدیک اسراء دو دفعہ ہوا ہے
۲۸۶	سے کلام اُترتا ہے	۶۰	جنوں کے متعلق آپ کا قول
۲۹۶	ہجرت میں آنحضرت کے ساتھ	۱۱۳	ابن عرفہ
۱۷۰	آپ کا دیوبی اجر	۲۸۱	ابن عساکر
۳۵۶	ابو بکر کی صفات کے لوگ	۱۱۰	ابن عطیہ
۲۱۵	ابو بکر	۳۸۷، ۲۶۱	ابن عمر رضی اللہ عنہ
۲۰۵، ۱۰۰۰، ۷۵۰، ۶۶۰، ۵۱۰، ۵۰	ابو جہل	۲۹۰	ابن کثیر
۲۰۳	آنحضرت سے مرعوب ہونا	۳۸۷	ابن ماجہ
۱۸۱	جنگ بدر کے موقع پر ابو جہل کی خدا سے دعا	۳۸۷، ۲۹۱، ۲۸۳، ۲۸۱، ۲۷۷	ابن مردویہ
	ابو حنیفہ (امام رحمۃ اللہ علیہ)	۳۸۷، ۲۵۲	ابن مسعود رضی اللہ عنہ
	آپ نے فرمایا ہے اگر کسی میں ننانوے وجوہ کفر ہوں		آپ کے نزدیک سب مشائی سے مراد سورہ فاتحہ
۳۳۵	اور ایک وجہ ایمانی ہو تو اس کو کافر مت کہو	۱۱۰	سے
۶۰	جنوں کے متعلق آپ کا عقیدہ	۳۵۲	ابن مقفع
۲۳۰، ۱۱۰، ۱۰۳، ۵۳	ابو حنیان مصنف بحر محیط	۳۲۳، ۳۱۹، ۳۸۱	ابن المنذر
	ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ	۳۷	ابن ناطور
۱۶۹، ۱۶۸	آپ کا شوق جہاد	۱۵	ابن ہشام
۳۰۹	ابو الدرداء رضی اللہ عنہ	۵۱	ابو احمد العسکری
۲۸۵	ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ		ابو الانسود الذہلی
۲۸۱	ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ	۱۹	علم نحو کے ابتدائی عالم
		۵۲	ابو البقاء

۵۸	سمندری ادوار (ہندوستان)	ابوسفیان رضی اللہ عنہ	آپ کی زوجہ ہندہ کی فتح مکہ کے موقع پر بیعت ۳۴۲
۷۳	احمد بن حسین - (ابوالعباس وزیر دولت عباسیہ)	ابوطالب	۲۸۴، ۲۸۳
۳۰۹	احمد بن حنبل (امام علیہ الرحمۃ)	کفاس کے وفد کا ابوطالب کے پاس آنا	۳۷۰
	اسباق	ابوالعاص	
۱۰۲	قورہ کے بھن سے حضرت ابراہیم کو مینا	آنحضرتؐ کے داماد تھے	۹۸
۳۸۳، ۳۹۰	اسحاق علیہ السلام	ابوالعباس احمد بن حسین (وزیر دولت عباسیہ)	۷۳
	عَلَاؤُ عَلَيْنَا کے الفاظ میں آپ کی نبوت	ابو عبد اللہ رازی	۴
۸۶	کی بشارت	ابوعبیدہ	۱۹۰
۳۸۳، ۳۹۰، ۱۷۱	اسمعیل علیہ السلام	ابوعبیدہ	۵۸
۲۸۲	اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا	ابو فراس (ادیب)	۷۳
۱۱۶	آنود بن عبد نفوث (نیس مکہ)	ابوفکیہ	۲۴۲
۱۱۶	آنود بن المطلب (نیس مکہ)	ابولہب	
	اسوری	ابولہب کے دو بیٹے عقیبہ اور عقیبہ دونوں	
۱۰۲	دو بن یقان بن ابراہیم کو مینا	آنحضرتؐ کی بیٹیوں سے منسوب تھے	۹۸
۳۴۰ ARCHBISHOP USHERS	اشرز - امیر بشارت	ابولہب کی بیوی کا بے بنیاد قہقہہ	۳۴۳
۵۸	افلاطون	ابومحمد یزیدی	۷۳
	الگزینڈر سوٹر ایم اے بی ایل ڈی	ابومنصور ثعالبی (امام لغت)	۷۳
	ALEXANDER SOOTER M.A.L.L.D.	ابونضر قشیری	
	مصنف	آپ کے نزدیک امراد و دفعہ ہڑا	۲۸۹
THE TEXT & CANNON		ابوسریہ رضی اللہ عنہ	۳۱۵، ۲۹۵، ۲۸۳، ۲۸۱، ۱۱۱، ۱۱۰
۳۵۱ OF THE NEW TESTAMENT		ابویعلیٰ	۸۱
۱۳	ایلیاس علیہ السلام	امیدار	
۳۰۳	ELIAKIM	مدیان بن ابراہیم کو مینا	۱۰۲
۲۸۶، ۲۸۳	ام سلمہ رضی اللہ عنہا		
۲۶۰	ام سلمیٰ رضی اللہ عنہا		

اُمّ کلثوم

آنحضرت کی صاحبزادی جو عقیقہ بن ابی لب سے

بیابی ہوئی تھیں

۹۸

اُمّ حسانی بنت ابی طالب۔ رضی اللہ عنہا

۲۸۶

اسراء کی رات آنحضرت اُمّ ابی کے گھر تھے

۲۸۳، ۲۸۴

آپ واقعہ اسراء کی واحد گواہ ہیں

۲۸۵

امر سنگھ راجہ رنجوں

۳۳۸

امیر میمور

۲۱۰

انس بن مالک رضی اللہ عنہ

۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸

۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹

انگلسن (ماہر علم الارواح)

۳۸۶

اوس (مدینہ کا فضلی قیدی)

۲۸۴

اوسہ بن زینع

۲۴۲

اہر مزد

زرد تیشیوں کے نزدیک نیکی کا خدا

۵۸

اہر من

زرد تیشیوں کے نزدیک بدی کا خدا

۵۸

ایڈولیس

۳۲۰

ایڈیسن

EDISON

ایڈیسن کا اعتراف کہ اس کی ساری ایجادات

ایک فوری خیال کے نتیجہ میں ہوئی ہیں

۱۹۴

ایٹی بیسٹ مسز

تھیوسافیکل سوسائٹیوں کی بانی

۳۸۳، ۳۸۵، ۳۸۶

ایوب علیہ السلام

۷۴

ب

بختیہ راہب

۲۳۳

بخت نصر شاہ بابل (نیز دیکھئے نبوکدنصر)

۳۹۷

برن

مصنف گولڈ مائنز آف مدین

۱۰۱ GOLD MINES OF MADIAN

البزار

۲۸۱

بشیر الدین محمود احمد المصلح المومنین علیہ السلام

واللہ تعالیٰ کے فضل سے میں کشوف کے متعلق

۲۹۴

خود صاحب تجربہ ہوں

حضرت صلح و عود کا آسانی علوم حاصل ہونے پر

خدا تعالیٰ کا شکر یہ اور از دیار و علم کے لیے دعا

۴۹۰

اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرا دعویٰ ہے کہ اس

ماہور کی اتباع کی برکت سے کسی علم کا متبع

خواہ قرآن کریم کے کسی مسئلہ پر حملہ کرے میں

اس کا معقول اور مدلل جواب دے سکتا ہوں

۲۰

آپ کے دل میں ڈلا جائے کہ بسم اللہ ہر ایک

۵۴

سورۃ کی کجی ہے

مجھے ایک روز بطور انقاء بتایا گیا تھا کہ سورۃ بقرہ

کی کجی تَشْلُوْا عَلَیْہِہَا آئِیْہِہُ وَیُزْکِیْہِہُ

۵۴

وَيُزَكِّيْهُمْ اَلِكُتُبِہِہُ ہے

سورۃ کہف کے بارہ میں خدا تعالیٰ کی طرف

۴۰۷

سے علم کا دیا جانا

اصحاب کہف کے متعلق آپ کی تحقیق

۴۲۲

BENJAMIN SCOTT

بنجمن سکٹ

THE CATACOMBS AT HOME مصنف

۴۲۶۱ ۴۲۵

بنی اسرائیل نیز دیکھئے یہود

بنی اسرائیل میں حفظ کا مدوح کم تھا اور تحریر کا مداح

۲

زیادہ تھا

بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک دور حضرت موسیٰ سے

۲۷۷

حضرت موسیٰ تک ہے

بنی اسرائیل کی تافرائلی کی وجہ سے خدائی وعدہ

۲۳۸

میں تاخیر

۴۱۵

حضرت موسیٰ سے عدم تعاون

۴۷۷

بنی اسرائیل اور حضرت کے صحابہ کماز

قرآن کریم میں بنی اسرائیل پر حضرت داؤد اور حضرت

۲۵۸

عیسیٰ کی زبان سے لعنت

۲۰۲

حضرت یسویہ (۹۰۰ ق م) کے ذریعہ امتیاء

۲۰۲

بنی اسرائیل پر دو مذہبوں کا ذکر

بنی اسرائیل کے دنیا میں دو دفعہ عظیم فساد کا

۲۹۹

مرتب ہوئے کی خبر

بنی اسرائیل کی کامل تباہی کے بعد ترقی کی اُمید

۳۰۶

قرآن کریم کے ذریعہ ہی ممکن ہے

بنو اسحاق (نیز دیکھئے بنی اسرائیل)

یہود کے نزدیک صرف بنو اسحاق ہی ابراہیمی

۳۵۹

برکات کے وارث ہیں

۱۰۵

بنو اسمعیل

ابنیل سے سلوم بنو تلبہ کہ مدین قوم بنو اسمیل میں جذب

۱۰۲

ہو گئی تھی

۴۹۵

ذماقرین کے حلق آپ کی تحقیق

۷۰

جنت کے بارہ میں ذاتی تجربہ

۱۴۱

رنگوں کی تاثیرات کے متعلق حضور کا ایک تجربہ

۲۹۴

ذکر الہی کے موضوع پر تقریر

۱۹۲۷ء میں انگلستان جاتے ہوئے روم میں

۴۲۵

یک کو مہر کو خود رکھنا

۲۶۳

طوطے کے شکر کے متعلق ایک حضرت مسیح مہدی کی نصیحت

۲۳۸

آپ کا ایک دلچسپ واقعہ

اسی دوسو کے اگست کا حضرت میرا عمر ہی ہے جس

۴۰۰

کے ساتھ چلنے کی ہوئی علیہ السلام کو طاقت رتقی

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید رحمت کا اظہار

۹۸

درد اور دعا کی شکل میں

حضرت خلیفہ المسیح الاول جی بندگی درجات

۳۳۸

کے لیے دعا اور ان سے قرآن کریم پڑھنے کا ذکر

میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ جو شخص ایک نماز بھی چھوڑ

۳۷۵

دے وہ نمازی نہیں کہلا سکتا

بعل

یہود حضرت مسیح کے معجزات کو بعل کی طرف

۳۸۲

منسوب کرتے تھے

۳۸۲

بعل زبوا

۳۸۲

بعل زبوا

۳۸۲

بعلزبول

۲۴۲

بلعام

۴۲

بنعم (یا عور)

یہود کے نزدیک نواسا میل گویا محروم الارث میں ۳۵۹
بنی اسرائیل نے نواسا میل کو حقیر سمجھنے کی وجہ

سے انہیں اپنے فتنوں سے محروم کر دیا ۴۰۸

نواسا میل کی طرف اپنی برکات کی منتقل ۴۰۸

نوتھمن ۱۰۱

نوحیفہ

یہ لوگ عیسائی تھے اور صلح حدیبیہ کے بعد مکہ

ہوئے مسیح کہ کتاب انہی میں سے تھا ۴۰۹

نوقورہ

حضرت ابراہیمؑ کی تیسری بیوی کی اولاد ۱۰۲

نوقریظہ (مدینہ کا یہودی قیدی) ۱۱۳-۱۱۱

نوقینقار (مدینہ کا یہودی قیدی)

مسلمانوں سے اختلاف کرنے کی وجہ ۴۸۰

نوقضیر (مدینہ کا یہودی قیدی) ۱۱۳-۱۱۱

بہاء اللہ (بالی بہائیت) ۲۲۱

بہاء اللہ نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے ۴۹۵

بہائیوں کے نزدیک بہاء اللہ خدا کا تقویٰ ہے ۱۵۷

الوہیت کا مٹن تھا لیکن اپنے فریہ ہونے کا

رو کر اپنی کمزوری کا اقرار کیا ہے ۱۲۵

بہاء اللہ پر فارسی الاصل ہونے کی چٹکولی

چسپاں نہ ہونے کی وجوہات ۴۹۵

بیضاوی (علامہ مصنف تفسیر بیضاوی) ۴۳۵

بیہقی ۲۱۹-۲۱۷-۲۱۳-۲۱۱-۲۰۹

پ

پر تاپ سنگھ (مہاراجہ جوں) ۴۳۸

پریڈیا ڈاکٹر

۴۴۳ مصنف سوانح محمد

۴۴۴ ST. PETER حواری مسیح علیہ السلام

۴۷۷ آپ کے جواب سے مسیح کا خوش ہونا

۴۲۴ پطرس کا روم جانا ثابت ہے

۴۲۳ روم میں پھانسی دیا جانا

۴۲۳ آپ کی جڑیاں ۲۵۵ میں کیا کو مبرز میں منتقل

۴۲۳ کی نہیں

۴۲۵، ۱۲ ST. PAUL پولوس

ت

۴۲۳ THEODOSIUS تمدوئیس

۴۱۰ رومی بادشاہ

۴۲۳ THI. DOSIUS تھیودوئیس

تھیودوئیس شاہ

۴۲۳ اس کے وقت میں عیسائیوں کو بن حاصل ہو گیا

ٹ

۴۲۳ TITUS ٹائٹس

رومی جرنیل و سپہ سالار جس نے یروشلم کو

۳۹۷، ۳۰۵ شہر میں تباہ کیا

۴۲۵ TACITUS ٹیسیٹس

رومی مؤرخ

ث

۷۳ ثعالبی (ابونصور مصنف فقہ اللغہ)

۴۹۹ JEROME جیروم

۴۲۰ ST JERONE جیرون (سینٹ)

چ

۱۹ CHAUCER چاسر (انگریز ادیب)

ح

۲۴۸ حافظ روشن علی رضی اللہ عنہ

۲۹۵ خدیفہ

۱۱۶ حرث بن زلطلہ (رئیس مذہب)

۱۱۶ حرث بن غیطلہ

۱۱۶ حرث بن قیس

۴۴۹ حریری

جز قیل (ربی)

۳۰۲ حیدر آباد

۱۱۹ حسن

۳۸ حسن بنصری عیہ رحمة

حسین رضی اللہ عنہ

آپ نے اپنی زندگی میں کوئی دعویٰ خدا کی کیا نہیں

۱۸۳ کیا

تلمیذ سعید

حضرت حلیر کے ہاں قیام کے دوران آنحضرتؐ

۱۲ سے ایک واقعہ پیش آیا

۱۱۹ حمزہ رضی اللہ عنہ

۲۰۵ کفار نے خود کو ان میں آپ کا شریک کیا

۵۹ حوا علیہا السلام

ج

جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ

۲۹۳۰۲۸۹۲۹۱۰۱۱۹

جابر اللہ (دعوت شری)

مصنف تفسیر کشاف ۳۵۳۰۱۹۲۰۱۳۹۰۱۳۰۴

۵۰ جانی

جبر

ایک غلام جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس نے

آنحضرتؐ کو بائبل پر معانی اور وہی آپ کو قرآن

کے مضامین بتاتے تھے ۲۵۲۰۲۵۱۰۲۴۵۰۲۴۴۰۲۴۳۰۲۴۲۰۲۴۱۰۲۴۰۰

جبریل علیہ السلام

۳۸۳۰۲۰۱۱۳۰۵۰۲۹۰۲۹۰۰۱۱۹

معراف میں آنحضرتؐ رضی اللہ عنہ کے ساتھ

۲۸۹ جبریل کا زونا

۲۴۲ جلال الدین اسیوطی

جلال الدین شمس جماعت احمدیہ کے حیدر مہم

آپ کا نندہ بیوی میں موجود وہی کتب سے

۲۰۸ وہی کے معراج کا واقعہ کا مکان

۲۴۰ جمہلیکس

جفید بغدادی عیہ رحمة

آپ کی وفات پر ایک مجتہد کے آپ کی مرنے

۱۰۵ میں اشعار

۳۸۳ JONIPUS جونیفیس یہودی ذرخ

ان کے نزدیک SETHIANS قبائل ارجوح

۴۹۹ مارجوح میں

حنوک

- ۱۰۲ میان بن ابراہیم کا مینا
خوام اپنی
صور کا ایک نجمہ جس نے حضرت سلیمانؑ پاس
تعمیرت کے کام کی بخشنی
۶۵
توفر
HOPHRA
۲۰۲ فرعون مصر

خ

- خانہ بن الولید رضی اللہ عنہ
۳۰۵ آنحضرتؐ کی دعاؤں سے مسلمان ہونے
۲۱۴۰۲۴۳ خدیجہ رضی اللہ عنہا
۲۰۳ پہلی دجی سے وقفہ آپؐ کا آنحضرتؐ کو تسبیح دینا
۳۶۳ خمر راج (افشاری قبیلہ)
۳۶۳ خضر علیہ السلام

موسیٰ علیہ السلام کی خطر علیہ السلام سے ملاقات

- ۳۶۶ کی روایات
اس کشف کا خطر میرا محمدؐ ہی ہے جس کے ساتھ چلنے
کی موسیٰ علیہ السلام و طاقت نہ تھی (مصلح موعودؑ)
۳۶۲ خلیفہ رشید الدین
خوئس شاہ فارس بمیدیا

- (نبود یکھے سائرس اور ذوالقرنین)
۵۰۲۰۵۰۱ زرتشتی مذہب کا پیرو تھا
۵۰۲ فارس کا دسواں شاہ جس کی اور تقویٰ کا ذکر انبیاء
کے کلام میں ملتا ہے اور جو صاحب اہم تھا

۳۹۱۰۳۹۶۰۳۹۵

خوس کی نیکی اور انصاف ۳۹۶۰۳۹۶

- خوزی بہت جہم دل اور مفتوح تو مسرت
۵۰۳ کا سلوک کرنے والا تھا
۳۹۶ بائبل میں خوس کے صاحب البام ہونے کا ذکر
۳۹۰ پانی خواہیں دیکھنا تھا
۳۰۲ بابلوں و شکست و یکرینی اسرائیل کو آواز دکرانا
۳۹۸ خوس کی فتوحات
۵۰۳ خوس کا مشرقی سفر افغانستان تک ہوا
۵۰۲ ایران سے شان جانب بحیرہ کیسین تک کا سفر
۳۹۹ خوس نے یاقوت و ماہوج کو شکست دی تھی

د

دارائے اول (شاہ فارس)
بعض لوگوں نے ان کو ذوالقرنین قرار دیا ہے

۵۰۰۱۳۹۵

- ۳۹۱۰۳۹۰ خوس کی دارائے متعلق ایک خوب
۳۰۰۳۱۳۰۳۱۳ داؤد علیہ السلام
۲۵۲ قرآن کریم نے آپؐ کی پاکیزگی ثابت کی ہے
آپؐ کے زمانہ میں بنی اسرائیل کی زبردست
۳۰۲ حکومت کی بنیاد پڑی
۲۵۸ آپؐ کی زبان سے بنی اسرائیل پر لعنت
۲۵۰ آپؐ کے بعد یہود پر عذاب کا آنا
آپؐ کے عہد میں اسرائیل میں غیر ملکیوں کی مروج
۶۵ شماری
۳۵۱ مسلمانوں کو حضرت داؤدؑ کا واقعہ اور کھنے کی نصیحت

ڈیونین مؤرخ

HISTORIANS HISTORY
OF THE WORLD

مصنف

۳۹۶

ذوالقرنین

۳۰۵، ۳۰۴، ۳۰۳، ۳۰۲

حضرت خلیفۃ المسیح الاولؑ کے نزدیک ذوالقرنین

سے مراد فارس اور میدیا کوئی بادشاہ تھا جو آپ

کے خیال کے مطابق کیتباد تھا ۳۹۱

ذوالقرنین کے متعلق حضرت مصطفیٰؐ کی تحقیق ۳۹۵

ذوالقرنین سے مراد فرس CYRUS

شاہ فارس ہے ۳۹۵

قرآن کریم میں مذکور علامات ۳۹۵

ذوالقرنین کا واقعہ سچی قوم کی ترقی کے دوسرے

دور کی خبر دینے کے لیے بیان کیا گیا ہے ۳۹۲

ذوالقرنین کا مشرقی سفر ۵۰۳

ذوالقرنین کا مغربی سفر ۵۰۲

فارس سے شمال کی طرف سفر ۵۰۴

یا جوج و ماجوج سے ذوالقرنین کا تعلق ۳۹۳

آپ نے اس جگہ دیوار بنائی جنہاں یا جوج و ماجوج

حمل کیا کرتے تھے ۵۰۶، ۵۰۵، ۵۰۴، ۳۹۵

آپ نے شمالی ایشیا اور مشرقی یورپ کی قوم

کریشیا پر حملہ آور ہونے سے روک دیا جس کے

تجربہ میں وہ یورپ میں پھیلنے شروع ہوئیں ۳۹۳

یا جوج و ماجوج کی علیحدہ قومی اور سیاسی بنیاد کا

باعث ذوالقرنین ہوا ۳۹۳

۳۰۵

وانیال مہیہ بسلام

۳۹۱

آپ کی ایک خواب میں ذوالقرنین کا ذکر

دقیانوس (ایک عالم بادشاہ)

۳۰۵ DECIOUS

کہا جاتا ہے اس نے مسیحیوں کے خلاف سخت

قوابین بنائے تھے ۳۱۸

۳۲۰ ۳۱۹

دقیس

DECIOUS

جو عربوں میں دقیانوس کے نام سے مشہور ہے ۳۲۲، ۳۱۸

ذوالان

۱۰۲

یقسان بن ابراہیم کا مینا

الذوعا

۱۰۲

مدیان بن ابراہیم کا مینا

۳۰۸

دیانند پنڈت بانی گریہ سماج

۳۰۳

دلیلی

ڈ

DARWIN

ڈارون

۵۲

ڈارون کا نظریہ ارتقاء اور قرآن کریم

ڈیو مینیس بشپ

جس نے سٹن میں پطرس کے روم میں صلیب

۳۲۳

دینے جانے کا واقعہ لکھا ہے

DECIOUS

ڈیسیس

(۲۵۱ - ۲۴۹ حکومت)

اس نے مسیحیوں کے خلاف سخت قانون پاس

۳۲۶، ۳۲۴

کے تھے

ز

- ۲۷۷ زیر رضی اللہ عنہ
 ۲۴۲، ۱۱۰، ۳۸۰، ۳۹۵ زجاج نحوی
 ۱۷ زرقشت علیہ السلام
 ۲۸۳، ۱۱۷ زہری ابن شہاب
 ۲۹۶ زید بن عاصم رضی اللہ عنہ
 ۱۴ زکریا علیہ السلام
 زحفشری جارا اللہ
 مصنف تفسیر کشف ۲، ۴، ۱۱، ۱۴، ۱۸، ۱۹، ۲۱، ۲۵، ۳۱

زمران

- قنود کے بطن سے حضرت ابراہیم کا بیٹا
 ۱۰۲ زینب رضی اللہ عنہا
 آنحضرت کی صاحبزادی جو ابوہامس کی بیوی تھیں ۹۸

س

- سائرس CYRUS نیز دیکھئے غورس اور ذوالقرنین
 ۲۹۶، ۳۹۵ شاہ فارس

- سائرس دغورس (شاہ فارس و میدیا)
 ۳۰۲ بابل فتح کر کے بنی اسرائیل کو آزاد کرانا

سبا

- ۹۱ ملک سبا
 ۱۵ سپرینجر SPRINGER
 ۳۸۲ سڈو - ڈیلوئی۔ W.T. STUDD

- ۱۷۱ سجاج
 ۲۸۳ سدی
 ۲۴۶، ۲۴۳ سرگیس فسطوری پارسی

- یا جوج و ما جوج کی پیدائش کا باعث ایک فارسی
 نسل انسان ذوالقرنین بنان کے زور کو توڑنے
 والا ذوالقرنین بھی فارسی الاصل ہوگا ۴۹، ۴۱، ۴۹۳
 آخر زمان میں ذوالقرنین کے مشابہ ایک مشیل
 ذوالقرنین ۵۰۸
 مسیح موعود کے ذوالقرنین کہلائے جانے کی وجہ ۴۹
 ذوالقرنین ثانی کے ذریعہ مسلمانوں کی نجات ۴۰۸

ر

- رازی امام فخرالزین
 ۲۶۵ مصنف تفسیر کبیر
 ۷۲ الراعی (عرب شاعر)
 ۲۴۸ رام مجہدت - لالہ آریہ لیدر
 رام چندر
 ۳۴۱، ۱۸۲ آپ ذات کے کھتری تھے
 ۳۳۸ رام سنگھ راجہ (جوں)
 راون
 ۳۴۱ راون برہمن مٹا
 ۴۲۲ رشید الدین ڈاکٹر خلیفہ
 رقیہ رضی اللہ عنہا
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی
 ۹۸
 ۲۸۲ آپ کی ہجرت حبشہ
 ۱۵۰۱۱ روڈ ذیل مترجم قرآن
 ۲۴۸ روشن علی (حافظ) رضی اللہ عنہ

SITHIANS

سید نیز (قوم)

۵۰۱۰۵۰۰

سید نیز پر دارا کا حملہ

۲۳۳۰۱۱۹۰۰

سیل - جارج مترجم قرآن

۲۴۲

سیوطی جلال الدین

فش

۲۹۹۰۲۹۹

شداو بن اوس رضی اللہ عنہ

۲۵۰

شر جلیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ

شر کی ربی البعذر (یہودی)

۶۴۱۵۹

جنوں کے متعلق عقیدہ

۱۰۲۰۰۹

شعیب علیہ السلام

حضرت شعیب کی قوم کا دوسرا نام انتخاب الایک

۱۰۱۰۱۰۰

بھی ب

آپ کی قوم شہری اور عہدنی دونوں میں

۱۰۱

منقسم تھی

۱۰۰

شیدہ کفار کا ایک نسل

۱۹

شیکسپیر (گریڈ ڈراما نویس)

مس

صالح علیہ السلام

۳۰۲

آپ کی قوم کی تباہی کی وجہ

۳

قوم عارب عرب تھی

صبا

۱۰۲

یقسان بن ابراہیم کا بیٹا

ZED-CHAH

صد قیاۃ (دشہ بیرونی)

۳۰۳

جسے ہو کہ غزنہ شکست دی

۲۹۱

ضیب بن سنان رضی اللہ عنہ

۱۱۶

سید بن جبر

سکندر اعظم

بعض لوگوں کے نزدیک دو اقربین سے مراد

۴۹۱

سکندر دی ہے

۵۰۰۰۳۹۶

سکندر اعظم کی بہات

۲۹۱۰۲۴۲

سلمان فارسی رضی اللہ عنہ

آپ سے آنحضرت کا فرمانا تو کان الایمان

مُعَلَّقًا بِالْأُتْرَاقِ لَسَ يَجَالُ مِنْ هَذَا لَا ۴۹۴

۵

سلیم القشیری (عرب شاعر)

سلیمان علیہ السلام ۲۵۱۰۳۰۳۱۶۹۰۰۰۳۱

۳۱۳

قرآن کریم نے آپ کی پاکیزگی ثابت کی ہے

آپ کے ماتحت کس قسم کے بنی تھے

۶۵۰۶۳۰۹۱۰۵۹

آپ کے عہد میں غیر ملکیوں کی مردم شماری

سلیمان ندوی سید

اصحاب الایک اوساں مرین کے متعلق آپ کی تحقیق

۱۰۲۰۱۰۱

سندھی - غلام محمد

۶۰

مصنف مجمع البحار

سور ALLEXANDER SOOTER M.A.L.L.D.

۲۵۰

ڈاکٹر الگوینڈ سور

سوخ

۱۰۲

قورہ کے بطن سے حضرت ابراہیم کا بیٹا

۵

سیبویہ (نحوی)

ط

طبرانی

طیالہ بن خویلد اُندی

۲۹۱

مرتبہ مدلی نبوت جو حضرت عمرؓ کے زمانہ میں دوبارہ

سلمان بن داود

۲۵۰

ع

عاص بن وائل بنی مکہ

۱۱۶

عائش

یہ ط بن عبدالحزنی کا غلام

۲۳۲

عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ۳۵۰۲۹۶۰۳۹۶۱۲۶۱

آپؐ کو ایک روایہ سمجھتی تھیں

۲۹۳

عباس رضی اللہ عنہ

۲۸۶

عباس

خاندان عباسیہ کا جد

۳۰۰

عباس بن حسن

۷۲

عبد الرزاق

۳۱۹

عبد اللہ بن ابی حرج کتاب دہی

۲۵۱

عبد اللہ کے استاد کی بیٹھ کوئی

۲۵۳

اس کا رتبہ ادویہ و غار میں کے تحت تھا

۲۵۵

عبد اللہ بن ربیعہ

۲۹۲

عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ۲۵۰۲۳۳

۲۵۰

آپ کے سوا کوئی صحابی عمرانی نہیں جانتا تھا

۲۵۰

عبد اللہ بن صباح

۳۵۲

عبد اللہ بن صیاد

۳۹۴

عبد اللہ بن عباسؓ (یزید دیکھئے ابن عباس) ۲۹۶۰۲۹۷۰۳۸۱

عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ (یزید دیکھئے ابن عمر) ۲۹۳

عبد اللہ بن سعور رضی اللہ عنہ (یزید دیکھئے ابن سعور)

۴۰۳۱۴۰۳۱۴۹۶۱۴۹۶۱۴۹۶

عبد اللہ بن مسلم المحضری

۲۳۲

عبد یاسین سلوم

حضرت عبد اللہ بن سلام کا بیوی نام

۲۳۳

عبد یاسیل

۲۶

عقبہ

۱۰۰

عقبہ بن ابی لب

ابو لب کا بیٹا اس کی نسبت آنحضرتؐ کی ایک بیٹی

سے ہوئی تھی

۱۰۰

عقبہ بن ابی لب

یہ بھی ابو لب کا بیٹا تھا اس کی نسبت بھی آنحضرتؐ

کی ایک بیٹی سے ہوئی تھی

۹۰

عثمان بن عفان غیظ ثلث رضی اللہ عنہ ۱۰۴۰۵۰

جرت حبشہ

۲۹۲

مصحف عثمانی غیر قرونِ مدنیہ میں بدل ہے نوڈک ۱۰

۱۰

آپ کے قتل کے منصوبے

۲۳۰

آپ کے بعد مسلمان اپنے انہی دشمن یعنی عثمان کی

مسیحی قوم سے خائف ہو گئیں

۳۳۲

عدس

۲۳۲

عمر بن الخطاب غیظ عثمانی رضی اللہ عنہ

۳۸۳۲۳۳۱۰۶۴۰۱۰۰۵۱

آپ کا دیوی اجر

۱۶۰

آنحضرتؐ کا آپ کو مکہ سے مدینہ مجھونا

۱۲۳

۱۱۹	عطاء	۱۶۰	آپ کی مدینہ کی طرف ہجرت
۱۱۹، ۱۱۹	عکرمہ		آپ کے تقویٰ عقل و فہم حسن انتظام پیشا
	عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ	۲۱	دربانی کا ذکر
۳۸۵	آپ آنحضرت کی دعاؤں سے مسلمان ہونے	۲۹۶	آپ کے زمانہ میں فلسطین کا فتح ہونا
	فتح مکہ کے بعد عکرمہ کی ہجرت کی طرف بھاگنے کی	۱۰۰	آپ کی عداوت کا ایک واقعہ
۳۶۴	کوشش		آپ کے نزدیک سبع شانی سے مراد سورۃ فاتحہ ہے
۱۰۴۰۵۰	علی بن ابی طالب خلیفہ رابع رضی اللہ عنہ		ایک یہودی کا آپ سے کن کہ قرآن مجید میں ایک
۱۹	علم غویٰ ابتداء آپ سے ہونی		آیت ہے مگر وہ ہماری کتاب میں اتنی تو ہم
	آپ کے نزدیک سبع شانی سے مراد سورۃ فاتحہ ہے	۶	عید مناتے
۳۲۱	تھیں میں آپ کا ایک فیصد	۴۴۶	آنحضرت کا آپ کو پیشی کپڑا تحفہ میں دینا
۳۵۲	عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ	۲۵۱	حضرت عمرؓ نے عربانی پر صحنی شروع کی تھی
۴۳۰	حضرت معاویہ سے جنگ	۳۹۴	آپ نے ابن سینا کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا
	حسینی بن محمد علیہ السلام	۲۵۰	آپ کے زمانہ میں ایک مرتد کا مسلمان ہونا
۲۹۰۰۲۳۶۱۲۲۴۱۱۹۱۰۱۱۲۶۰۰۶۹۱۲۳			عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ
۴۵۲، ۴۱۹۰، ۴۰۰، ۴۰۰، ۳۹۰، ۴۱۴			آپ کے وقت سے خطبہ جمعہ میں آیت
۳۹۸	آپ کوئی متیرہ سو سال بعد ہوئے ہیں		إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْلُوا.....
۴۰۰، ۲۶	آپ کے زمانہ میں ثنث سے شہب کا گرنا	۳۳۴	پڑھی جاتی ہے
	آپ کے متعلق کہجایا ہے کہ آپ یہود کے ایسین	۳۸۲	عمر بن عامر رضی اللہ عنہ
۳۸۳	فرقت تعلق رکھتے تھے	۳۰۵	آپ آنحضرت کی دعاؤں سے مسلمان ہونے
	آپ کے آنے سے نو سووی شریعت ختم ہوئی		عزرا علیہ السلام
۴۰۱	نہ نیا دین جاری ہوا		انہیں قرآن کریم میں غزیر کے نام سے پکارا گیا ہے
۳۰۵	چکو تیس سال کی عمر میں حبیب پر نکاح کیا	۱۱۹	عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ
	آپ کا قوم کے ایک حصہ سے الگ ہو کر دوسرے		غزوہ بدر علیہ السلام
۴۶۰	حصہ کی طرف جانا	۴۰۲، ۳۰۴	ان کو سیدی ابن اللہ سمجھتے ہیں
		۱۸۱	غزوہ بدر کا عرب کی ایک دیوبی

آپ کے زمانہ تک یہودی حالت میں رہے تھے۔
 ۳۸۲ ترقی کر گئیں تھیں
 یہود حضرت مسیح کے مجاہد کو جیل کی طرف منسوب
 کرنے تھے
 ۳۸۲ آپ کی قوم کا آپ سے ہم تعاون
 ۳۸۵ یہودی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم سوار ہے ۱۷
 یہودی کے ہاتھوں حضرت عیسیٰ کو دھوکہ دینے کا ذکر ۳۰۵
 آپ کی زبان سے بنی اسرائیل پر لعنت ۳۵۸-۳۰۲
 آپ کی قوم کا آپ کو صلیب پر لٹکانا اور پھر قوم
 کی تباہی
 ۳۶۲ آپ کے بعد یہودیوں پر مذہب کا آنا
 ۳۵۰ موجودہ عیسائی آپ کو خدا کا بیٹا سمجھ کر قابل پرستش
 قرار دیتے ہیں ۳۰۳-۳۰۲-۳۰۱-۳۰۰
 عیسائی مسیح کو کھنذہ اللہ کے نام سے پکار رہے تھے ۳۸۲
 ابتدائی مسیحی آپ کو صرف نجات دہندہ ہی
 سمجھتے تھے ۳۲۲-۳۰۰
 مسیح کے حواری اور ان کے شاگرد موجود تھے
 ۳۱۳ مشرق بعد میں پیدا ہوا ہے
 ۳۱۴ خود مسیح عیسائیوں کی معزومہ اہمیت کے منکر ہیں
 آپ نے اپنی زندگی میں کوئی دعویٰ خدائی کا
 نہیں کیا ۱۸۳
 خدا کا بیٹا ہونے سے مراد ۲۰۲
 مغربی اقوام اب مسیح کو خیالی وجود ثابت کر رہی ہیں ۵۰۹
 یہ عقیدہ قابل فحش ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت
 مریم کے سوا کوئی بھی مسیح شیطان سے پاک نہیں ۳۲

آپ کا شکوہ کہ میرے مقام کو کوئی نہیں سمجھا ۳۷۷
 آپ کا اقرار کہ میں تورات کو منسوخ کرنے نہیں آیا ۳۷۱
 آپ نے دوسری اقوام کو اپنی جماعت میں شامل
 ہونے کی اجازت نہ دی ۶۱۱
 آپ نے یہی قوم کو انکار کا باغ قرار دیا ہے ۳۵۰
 احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی عمر
 ایک سو بیس سال تھی ۳۰۵
 "اگر کوئی" اور عیسیٰ کا زعمہ ہوتے تو وہ بھی یہی کہہ دیتے
 کرتے ۳۷۸
 آپ کے اہلکار پر جانے کا رد ۳۸۹
 آپ کے زندہ ہونے کا رد ۱۵۱
 آپ کے عالم الغیب اور خالق ہونے کی تردید ۱۵۱
 آپ کا اقرار کہ مجھے یوم البعث کا علم نہیں ۱۵۱
 امراء میں سے حضرت کو آپ کے سلام کر نیکی وجہ ۳۹۰
 معراج میں آنحضرت کی آپ سے ملاقات ۲۸۹
 موسیٰ کے کشف میں فرعون سے مراد مسیح ہیں ۳۷۱
 قرآن کریم میں جب ہمیں اسلام کی آمد ترقی
 اور عالمگیر تبلیغ کا ذکر ہے وہاں حضرت مسیح علیہ السلام
 کا ذکر ضرور ہے ۵۴
 عیضہ
 ۱۰۲ مدیان بن ابراہیم کا بیٹا
 غ
 ۱۰۲ مدیان بن ابراہیم کا بیٹا
 غفر

۲۶۰۰۳۸۹۰۳۰۰۲۶

فرعون

کیا موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف مبعوث ہوئے

۶۸ تھے جبکہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھا

۱۰۹ قوم فرعون کی تباہی

۲۰۳ نیلوتام کا فرعون NECHO

فلپ حوری

ایک روایت نے مطابق فلپ حوری نے یوسف

۳۲۱ آریسیا کو تخت بن بیلین کے بیٹے بھیجا تھا

فیطیمہ

۱۰۲ حضرت یوسف کو فرعون نے اپنے شخص کا نام

۱۲ فیتس

۵۰ فیتس خورس ریونی ملا سفر اور دیا معنی دان

ق

قاسمی مندر

قبیلہ - ساسانی

۵۰۰ جس نے دہندنی دیوار کی مرمت کرائی تھی

۱۰۹۰۲۹ قتادہ

قتورہ

۱۰۲ حضرت ابراہیم بن اسماعیل کی بیوی کا نام

قسططین شاہ سوم

۲۲۳ ۲۲۰ یعنی ۳۰۹ میں یسائی ہوا

قیس

۲۲۲ ۱۰۰ ایک شہنام

غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی معبود علیہ السلام ۵۰۸

۳۶۲ دو اقرنین بکلائے جانے کی وجہ

آپ نے فرمایا ہے کہ اصحاب کف کے واقعوں میں

مسیح موعود کے دوبارہ نزول کے متعلق خبریں ہیں

اور مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ ویسے ہی حالات

نہندہ زمانہ میں مسلمانوں کی ایک جماعت کو بھی

۳۲۲ پیش آنے والے ہیں

آپ یشکوٰۃ عن الروح میں روح سے

۳۸۰ انسانی روح کو دیتے تھے

۳۶۳ روح کے متعلق آپ کی تفسیر حیات

آپ نے فرمایا ہے کہ انسانی کوشش و جدوجہد

اور میں بغیر دعا کے ہے اور اس کے نتیجے

میں انسان کے ذہن میں جو تصویر آتی ہے وہ

۱۹۴ بھی وہی ہے

۲۶۲ تب کو کہ متعلق آپ کا فرمان

حضرت صلوات اللہ علیہ و آلہ و سلم کو نصیحت کہ ہر حال پر زندہ

۲۰۳ کا شکار کرنا سب نہیں

۲۸۱ آپ کے مخالفین کا غلط طریقہ کار

۱۱۰ غیظہ

ف

۳۸۵ فانیلو PHLO

فخر الدین گنجی

حضرت تھیر کیس

۲۶۵ ۲۲۲ ۱۰۳ ۲۲۲ فراء غموی

۳۲۳ کونسروغ کیا تھا

۳۲۰۱۳۱۹ GIBON گبن انگریز نوآبادی

GREGORY گریگوری پادری

۳۲۰۱۳۱۹ نیسی کیلند کا موجد

گند حروا

۵۸ فطش کی ارواح ہندو مذہب

ل

۱۸۱ لات (کفار عرب کی ایک دیوی)

لطوسی

۱۰۲ دووان بن یقسان بن ابیہر کا بیٹا

LUCIUS لوسیسی

۴۲۰ شوالختان

۹۰۱۸۹۰۳ لوط عیہ شلام

۱۰۰ لاق کے عداوت سے ہجرت کر کے آئے تھے

خطت: ہجرت کے رشتہ دار اور ماں کے

۱۰۵۰۳ نہا جس سے تھے

قرآن کریم میں خطت پر ہجرت کے ذکر سے حضرت

۸۵ ودا کا ذکر کرنا مان گیا ہے اس سے

۹۵ حضرت نوحؑ حضرت ابراہیمؑ کے ماتحت رسول تھے

حضرت نوحؑ کی بستی میں اس راستہ پر واقع

۱۰۰ میں جو عرب سے شام کو جاتا ہے

قوم لوط کی بستیوں کے پاس سے گزرنے والے

۱۰۲ راستے کے ہمیشہ قائم رہنے کی طرف اشارہ

۱۸۳ پتے نے کبھی جبریت کام نہیں کیا

۹۱ لوط کی قوم کو غداپ کی خبر پہلے دی جا چکی تھی

۳۹۶۱۲۹۰۲۰۹ قیصر روم

قیصر نے شہر میں تو انحضرتؐ کی تعریف کی مین

بعد میں مسلمانوں سے جنگ شروع کر دی ۳۸۱

ک

۳۳۸۱۸۲ کان دیوی

کامنسٹائن ت و روم (قسطنطین) CONSTANTINE

ہند رومی بادشاہ جس نے مشرق میں عیسائیت

۳۳۰ قبول کی

۳۳۰ DR KITTO کٹو ڈکٹر

۷۳ کسائی انجمنی

۳۰۸ کسمیری ایمان

۱۸۷ کوشن عیہ شلام

۳۱۵۰۳۱۳ کرشن مورقی

۴۸۲ کعب بن اثرف

کوبیس

۱۸۰۱۸ ولس کی ذہانت کا بک وقت

کیتھارون (شاہ فارس)

حضرت خلیفہ عیسیٰؑ کے زور بک کیتھو

۳۴۵۰۰۵ ذوق نہیں تھا

۳۸۵ کیمن ڈائل

گ

گا تھ قوم

۳۲۲ گجرات کا روم پر حملہ

گالیس شاہ روم (۳۰۳ء)

س نے مرتے وقت مسیحیوں کے خلاف قوانین

۴۶۹ دہ فرشتہ تھا
۳۰۳ قنیاہ MATTANIAH
۵۱ مجاہد
محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم

۱۶۶۱۵۶۱۶۹۰۰۹۱۶۹۱۶۶۵۳۶۳۲۱۲۱

۳۵۹۱۳۵۸۱۲۳

ظہور کی بشارات

۱۴۸ آپ کی طرف سب انبیاء نے رہنمائی کی
دوسرے انبیاء کی موتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے لیے بطور اہام کے تھیں ۳۰

۴۶۹ موسیٰ کو کوہ سینا پر آپ کی بشارت دی گئی
آپ کی بخت کے متعلق حضرت موسیٰ کی پیشگوئی ۳۰۶
موسوی امراء میں محمدی ظہور کی خبر دی گئی تھی ۴۶۹
محمدی سلسلہ کا قیام سبھی سلسلہ کے دودھوں

کے درمیان ہونا مقدر تھا ۴۰۸
اس اعتراض کا جواب کہ پیچھے نبیوں کی موجودگی
میں آپ کی کیا ضرورت تھی ۱۲۰

حالات

۴۳۳ آنحضرت کی پیدائش ۱۲۵۰ھ میں ہوئی
حضرت حلیمہ کے ان قیام کے دوران آپ سے
۱۲ ایک واقعہ کا پیش آنا
آنحضرت کی بخت کے وقت کثرت سے سنا
نوستے کا نشان ظاہر ہوا تھا جس پر اہل طائف
گھبرا گئے تھے ۴۶۱۲۶

عبدیایل کا آنحضرت کو ابن ابی کبشہ کا نام دینا ۳۰

قوم کے مذاب سے بچنے کے لیے حضرت ہر اہم

کی دعا ۹۲

لوٹ پر ایلان لانے والے دس سے کم افراد تھے ۹۳

مذاب سے لوٹ کے خاندان کا استثناء ۸۸

اس بات کا استدلال کہ حضرت لوٹ کے ساتھ

ایک جماعت مذاب سے نجات پاگئی تھی ۹۲۱۸۹

قوم کو حضرت لوٹ کے مہمانوں سے بدکاری

کی نیت سے نہیں آئی تھی ۹۵

آپ کے ہولناکہ بننے کا مطلب ۴۵

بائبل میں لوٹ اور انکی مٹیوں کا واقعہ ۱۰۳

لوٹ کے واقعہ کو آنحضرت کے واقعات سے

مشابہت ہے ۱۰۰۱۹۶

آپ کے دشمن آنحضرت کے دشمنوں سے

شریف تھے ۹۸

لوی

دوان بن یقسان بن ابراہیم کا بیٹا ۱۰۳

لیٹ ۲۲۶

م

ماہوج بن یافت ۴۹۹

مادی بن یافت ۴۹۹

مالک بن انس امام علیہ الرحمة

جنوں کے تعلق آپ کا عقیدہ ۴۰

مالک ابن معصود ۲۸۸۱۲۸۵۱۲۸۱

مادودی ۳۸

بچے: ایک موسیٰ جس شخص کے پاس گئے تھے

آنحضرتؐ پر ایمان لانے والے جنوں سے مراد نصیبین

۶۶۱۵۹

کے یہ بھی

مقام

۲۷۹

آنحضرتؐ تمام اجنبیت میں

۳۰

آپؐ نظام نبوت کے لیے بطور مرکز کے ہیں

۳۸۰

آنحضرتؐ کا اعلیٰ مقام

۳۰۶

آپؐ ہر لحاظ سے کامل ہیں

۲۸۱

معراج میں رویت باری تعالیٰ

۳۷۵

آنحضرتؐ کا مقام محسود

۳۵۶

اسرار میں سب نبیوں کی امامت کی تعبیر

۲۸۰

معراج کے دوران بیت المقدس میں نبیاء کی امامت

۲۷۰

کیا آپؐ ابراہیمی دین کے تابع تھے

نزول ملائکہ

حضرت ابوبکرؓ کی تصدیق کہ آپؐ پیغمبر شمع آسمان

۲۸۶

سے کلام آتا ہے

۱۳

آنحضرتؐ پر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے تھے

۲۱۹

رسول کریمؐ قرآن مجید کے متعلق جو کچھ فرماتے تھے

۲۱۹

وحیؐ اپنی کے مطابق فرماتے تھے

۲۱۹

آنحضرتؐ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ہم سب سے

۲۱۹

زیادہ دیا تھا

۲۲۵/۱۵

آنحضرتؐ کا کہ میرا شیطان سلطان ہو گیا ہے

۲۲۵

آنحضرتؐ کی فک میں شیطان دخل نہیں دے سکتا

۳۹۸

تھا

۳۹۸

آپؐ کا چال میں ایسا اعلیٰ اللہ پاکیزہ ہے کہ آپؐ

۳۹

شیطان کو کوئی تعلق ہی نہیں ہو سکتا

آنحضرتؐ کی بشت بلا استثناء سب اقوام کی

۶۸

طرف ہوئی

۸

آنحضرتؐ کی بشت کے وقت مالگیر مذاب

۵۱

صلصلۃً انجوس کی طرح آنحضرتؐ پر وحی

۵۱

کا نزول

۳۱

رسول کریمؐ نے نماز باجماعت پہلک میں کوئی

۱۵

سال بعد شروع کی ہے

۱۵

شعب الی عاب میں محصور ہونے کے زمانہ

۱۵

میں قرآن کریمؐ کی حفاظت کا اپنی وعدہ

۱۱۹

حضرتؐ کی دو صاحبزادیوں کو ابولہب نے طلاق

۹۹

دلائی اور میری صاحبزادی کو مکہ سے ہجرت

۹۹

کے وقت سخت تکالیف پہنچائیں

۱۱۹

آنحضرتؐ کا ایک کشف جس میں آپؐ کو بعض رؤسا

۱۱۹

مکہ کے انجام کی خبر دی گئی

۳۰۱

مدینہ کی طرف ہجرت

۳۰۱

آپؐ کو پکار کر لانے والے کیلئے سوانٹ کے

۳۰۰

انعام کا اعلان

۳۰۰

غزوہ بدر میں نکالنے کی طرف ننگریوں کی مٹھی

۳۹۳

پھینکا

۱۹۸

غزوہ تبوک کے سفر کا ایک واقعہ

۱۰۳

غزوہ تبوک پر جاتے ہوئے حضورؐ جسر مقام

۱۰۳

سے گزے تھے

۲۹۳

ایک واقعہ کے متعلق آنحضرتؐ کا ایک کشف

۳۸۳

ابن مسعود کا امتحان لینا

۳۷۶

آپؐ راہبہ نبی میں جکی تفصیلی ملائمتی مکتوبہ میں

حضرت کے شعلہ مدایات کہ سورہ نجم کی تلاوت کرتے ہوئے شیطان نے حضورؐ کی زبان پر شکر

کہات جاری کر دیئے تھے۔ اس کا رد ۳۲۵
مثیل موسیٰ کوئی سے بڑھ کر
 آپ کو مثیل موسیٰ قرار دیا گیا ہے

۳۶۶، ۳۶۵، ۳۵۰، ۲۹۹، ۲۰۰

آپ کو موسیٰ کہہنا نہیں مقرر کیا گیا ہے اس لیے

آپ کو موسیٰ کی طرح ہجرت بھی کرنا پڑے گی ۳۶۶

حضرت موسیٰ کا محمدؐ کی بجائے دیکھنے کی خواہش ۳۰۰

آنحضرتؐ اور موسیٰ کے مقام کا فرق ۳۰۰

آنحضرتؐ اور حضرت موسیٰ کی جہانوں کا مقابلہ ۳۰۰

محمدؐ کی کمالات کی حمدی کو موسیٰ کی کمالات نہیں پہنچا سکتے

موسیٰ مقام محمدؐ کی تعلیم کے تابع ہے ۳۰۶

حضرت موسیٰ پر ایک نفسیت ۳۹۰

”اگر موسیٰ اور موسیٰ زندہ ہوتے تو وہ بھی میری

پیروی کرتے“ (حدیث) ۳۶۶

وہ شخص جس سے حضرت موسیٰؑ امر اور میں سبق

لینے گئے تھے حضرت خلیفہ اولؓ کے نزدیک ■

آنحضرتؐ سنی اللہ علیہ وسلم کا وجود متشکل ہوا تھا ۳۶۶

”موسیٰ کے کشف کا حضرت میرا محمدؐ ہی ہے جس کے

ساتھ چلنے کی موسیٰ علیہ السلام کو طاقت نہ تھی“ ۳۶۰

(مصحح موعود)

آنحضرتؐ کا فرمان کہ کاش موسیٰؑ صبر کر کے خاموش رہتے

تاکہ خدا تعالیٰ ہمیں انکی اور خبریں بھی بتاتا ۳۶۶

وہ اس کے واقعات سے واقف تھا

مشابہت ہے ۱۰۰، ۹۰

اسوہ حسنہ

تمام نبیوں میں سے صرف آنحضرتؐ کو اسوہ حسنہ

قرار دیا گیا ہے ۳۶۶

آنحضرتؐ کے اطلاق کا یہ دشمن کی تباہی پر علم ۳۶۵

آنحضرتؐ کا صبر ۳۰۵

آنحضرتؐ کا ثبات ۳۶۱

آپؐ کے توکل اور کھڑکھار کا تاثر ۶

آنحضرتؐ کی خدمت میں حق سر اور جبر ۳۰۳

آنحضرتؐ کے حساس دل میں اپنی قوم کی خیر خواہی

کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی ۱۱۲

یہود اور مسیحیوں کی تباہی کی خبر پر آنحضرتؐ کے

دل کو صدمہ ۳۱۵

کفار مکہ کی تباہی پر حضورؐ کا افسوس ۱۱۲

ایک ظالم کی دوا دہی کے لیے آنحضرتؐ کا

بوجھل کے پاس جانا ۳۰۳

حضورؐ غیر مستحق سائل کے لئے پر بھی خاموش رہتے یا

اسے کھجا دیتے ۳۲۵

حضورؐ پہلی رات ہمیشہ سوئے تھے۔ دوسری رات

بچھ کر تہجد پڑھتے تھے ۳۰۳

قرآن کریم میں آپؐ اور آپؐ کے صحابہؓ کی صفات

کا بیان ۳۰۳

آنحضرتؐ اور آپؐ کے صحابہؓ دنیا میں پڑ کر دنیا

تے الگ رہے ۲۳۶

آنحضرتؐ اور آپؐ کے مخالفین کا موازنہ

۲۰۶

مقصد بعثت

آنحضرتؐ کی آمد کا مقصد توحید ہے

۱۱۷

آنحضرتؐ کی بعثت کا مقصد تمام انسانوں کو جمع کرنا

۱۱۸

بھور نذیر سرین

۱۱۹

آنحضرتؐ کا اپنی نسبت کو بوشیا کرنا

۲۰۱

آپؐ کے ذریعہ تمام گزشتہ صداتوں کو محفوظ کر

۳۶۹

دیا گیا ہے

سابقہ انسانوں کی نجات کے لیے حضورؐ کی خدمت

۳۹۰

حضورؐ نے بنی اسماعیل کے حقوق کی حفاظت فرمائی

۳۸۳

آنحضرتؐ اور قرآن مجید

آنحضرتؐ کا لایا ہوا قرآن مجید غیر محرف و غیر مبدل

۱۷

(نوٹ)

قرآن کریم آنحضرتؐ کی زندگی سے ہی تحریر ہوا

۳

آنحضرتؐ نے قرآن کریم اور اپنی اولاد کو تعلیم

۶۴

قرار دیا ہے

اس نبیؐ کے ذریعہ تم کو وہ علم عطا دیا گیا ہے جو

۳۷۶

اس سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا

۳۰۶

آپؐ کو ربؐ زود فی علمائے دہا سکھائی گئی

اعترافات

کفار کے اس اعتراف کا رد حضورؐ کو کون شخص قرآن سکھاتا تھا

۳۲۲

اس اعتراف کا جواب کہ آنحضرتؐ کو بعض لوگ

۲۴۹

قرآن سکھاتے تھے

پادری ویری کا الزام کہ حضورؐ نے قرآن کریم کی تصنیف

۲۴۳

میں یہودیوں اور عیسائیوں سے مدد لی ہے

آنحضرتؐ پر ایک عیسائی غلام سے انجیل سیکھنا

۲۴۵

اعتراف اور اس کا جواب

اس اعتراف کا جواب کہ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم

۳۳

نے دوسری اہل کتب سے تعلیمات اخلاقیہ میں

آنحضرتؐ پر کسی انسان سے علم حاصل کرنے کے

۲۵۲

اعتراف اور اس کا جواب میں پورا اور

آنحضرتؐ پر قرآن حسب ضرورت تصنیف کرنے

۱۲۷۱۲۶

کا الزام اور اس کا جواب

فتوحات

اللہ تعالیٰ نے آپؐ کی نصرت آپؐ کا رب قائم

۱۰۵

کرے گی

آنحضرتؐ کا سایہ فتوحات برائے کی پیشگوئی

۱۰۰

آپؐ کی غیر معمولی فتوحات کا معجزہ

۲۰۸

آپؐ کی ترقی کے لیے خدا کی سامان

۱۱۰

مخالفین کی تباہی

یہود کا آنحضرتؐ پر ایمان نہ لانے کی ایک وجہ

۷۴

کفار کی آپؐ کے مقابل پر تدابیر

۷

آنحضرتؐ سے کفار کی دشمنی محض حسد کی وجہ سے تھی

۵

آنحضرتؐ کے دشمنوں نے ہوائے دشمنوں تھی

۹۸

شرافت بھی نہیں دکھائی

آنحضرتؐ اور آپؐ کے مخالفین کے درمیان حجاب

۲۴۴

کی تشریح

آنحضرتؐ کے زمانہ میں حشر

۵۰

آپؐ کے دشمنوں کی تباہی اٹھائی نہیں

۲۰۷

۶۰	محمد (سندھی)	حسنو کی دعاؤں کے نتیجے میں مرو بن حمال - خالد
۶۰	مصنف مجمع بخار	مکرم اور بندہ کا قبول اسلام
۶۰	محمد بن اسماعیل (امام بخاری)	بعثت ثانیہ
۶۰	جنوں کے متعلق آپ کا مذہب	سورۃ جمعہ میں آپ کی بعثت ثانیہ کی پیشگوئی
۱۰۲۰۱۰۱	محمد سلیمان ندوی	آنحضرتؐ کے بعد وحی الہی
۲۸۹	حجی الدین بن عربی علیہ الرحمۃ	آنحضرتؐ کے مقام محمود سے بعدی کا ظہور بھی مراد
۶۰	آپ کے نزدیک امراء دو دفعہ ہوا ہے	آپ کے ایک تابع دو دو کے ذریعہ مسلمانوں کو پھر
۶۰	جنوں کے متعلق آپ کا قول	وہی نزاکت میں کی جو نبی سے بنی اسرائیل اور ان
	مدان	کے اتباع کو ملی تھیں
۱۰۲	قنورہ کے بطن سے حضرت ابراہیم کا بیٹا	اس وقت آپ شہاب ثاقب ہی کیونکہ آپ کے
	مدیان	اعمال قیامت تک یہ کام کریں گے
۱۰۲	قنورہ کے بطن سے حضرت ابراہیم کا بیٹا	مصلح موعودؑ کا آنحضرتؐ سے عشق
۳۵۰	مروان بن الحکم	حضرت کے بے حدایت صلح موعودؑ کی محنت و فدایت
۴۰۰	مریم علیہا السلام	کا اظہار درود و دعا میں
	یہ عقیدہ قابل افسوس ہے کہ یعنی اور مریم کے سوا	رسولؑ کریم کے حالات بیان کرنے کیلئے سال میں
۳۲	نونی جی مسیح شیخان سے پاک نہیں	ایک دن کا مقرر زمانہ جس میں مذہب و ملت
	مسیح	کے لوگ آنحضرتؐ کے پاس سے اپنے تاثرات
	خود شاہ مید و فارس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے	بیان کرتے ہیں
۳۹۶	مسیح کا کیا ہے	متفرق
۴۰۶۰۴۰۵۰۱۰۱	مسیح کی کتاب	کی آنحضرتؐ کو علم غیب نہ مل تھا؟
	معاویہ رضی اللہ عنہ	بشریت کا اقرار
	آپ کی حضرت عثمانؓ سے درخواست کر مجھے اپنا	جسائیوں کا بائف مَجنُون سے استدلال کر
۳۳۰	ولی مقرر کر دیں	آنحضرتؐ میں ضرور کوئی جنون تھا۔ اس کا رد ۱۳۱۱
	پاکستانی بادشاہ کو جواب دینا کہ اگر تم نے تمہاری توہم پرستی	آنحضرتؐ کی ذات میں مرگی کے مرض کی نفی
۴۳۰	کی طرف سے تمہارا عقائد کیلئے سب سے پہلے میں انہوں کا	

آنحضرتؐ کا فرمانِ کاش کوئی صبر کرتے اور خاموش رہتے
 ۳۶۹ محمد اسحاقی ہیں ان کی اور طرحیں بھی بتاتا
 آپکو امراء میں ایک کامل نبی کی آمد کی اطلاع دی
 ۳۱۰ گئی تھی
 ۳۶۰ محمدی تجلی دیکھنے کی خواہش
 آپ کے کشف میں فتنی (فوجوں) سے مراد مسیح ہیں ۳۶۱
 ۳۹۰ امراء میں آنحضرتؐ کو سلام کرنے کی وجہ
 ۲۸۹ سراج میں آنحضرتؐ کو آپ سے ملایا گیا
 موسیٰ سلسلہ محمدی سلسلہ کے لیے بطور مدافعت ۳۶۲
 آنحضرتؐ مثیل موسیٰ تین ۳۵۰
 موسیٰ اور آنحضرتؐ کے مقام کا فرق ۳۶۸
 محمدی کمالات کی بندی کو موسیٰ کی کمالات نہیں
 پہنچ سکتے ۳۶۶
 "اگر موسیٰ دوسری زندہ ہوتے تو وہ بھی میری پیروی
 کرتے" (حدیث) ۳۶۸
 حضرت موسیٰ کے نو نشانات کی تفصیل ۳۹۶، ۳۹۵
 آپ کے ذریعہ بنی اسرائیل کو انصار ۳۰۰
 آپ کی قوم کا آپ سے عدم تعاون ۳۸۵
 کیا موسیٰ علیہ السلام ذبح کی طرف مبعوث ہوئے
 تھے جبکہ وہ بنی اسرائیل میں سے نہ تھا؟ ۶۸
 جن موسیٰ پر ایمان لائے تھے ۵۹
 یہودی دوسری تباہی کے متعلق حضرت موسیٰ
 کی پیشگوئی ۳۰۵
 یہودی تباہی کے بعد نجات کی پیشگوئی ۳۰۳
 آپ پر صحت یکدم نازل نہیں ہوئے تھے ۱۳۶

اصحاب کشت کا غار دیکھنا ۳۱۹
 آپ امر کو روکا قرار دیتے تھے ۲۹۳
 متقابل ۲۳۲
 منذر قاضی ۸
 موسیٰ علیہ السلام
 ۱۸۹، ۱۰۹، ۱۰۲، ۶۹، ۶۷، ۶۶، ۳۳، ۱۶
 ۳۶۵، ۳۵۶، ۳۸۹، ۳۵۱، ۲۹۸، ۲۹۰
 وسیع الحوصلہ اور عظیم الشان نبی ۳۶۸
 اولوالعزم اور ذیشان نبی ۳۶۹
 آپ کی روحانی تجلیات ۳۶۰
 موسیٰ کو دکھائی جانے والی آگِ محبت، نبی کی
 آگِ متقی ۲۹۷
 خضر علیہ السلام سے ملاقات ۳۶۶
 سورۃ کہف میں مذکور آپ کا واقعہ حاکم میں پیش
 نہیں آیا تھا بلکہ کشف تھا ۳۶۷
 موسیٰ علیہ السلام کا امراء جس میں انہیں موسیٰ سلسلہ
 کی ترقیات دکھائی گئیں تھیں ۳۰۸
 آپکو وہ سینا پر آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت
 دی گئی ۳۶۹
 آپ نے اپنے بعد آنے والے نبی کی خبر دی ۱۳۸
 جس شخص سے موسیٰ کشف میں سبق لینے گئے
 تھے وہ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود متخیل ہوا تھا ۳۶۹
 "موسیٰ کے کشف کا خضر میرا محمد ہی ہے جس کے
 ساتھ چلنے کی موسیٰ کو طاقت نہ تھی" (مصحح موعودہ) ۳۷۰

وہیری۔ ریورنڈ مستشرق RVD WHERRY

۲۴۴۰۲۳۳۰۲۳۴۰۲۳۵۰۲۳۶۰۲۳۷۰۲۳۸۰۲۳۹۰۲۴۰

سورۃ بکف کو سورۃ الجاثیہ قرار دیتا ہے ۲۴۰۲

دہری کا الزام کہ آنحضرتؐ یہودی اور مسیحی دونوں

سے قرآن بنانے میں مدد دیتے تھے ۲۴۲

۵

باروت و ماروت

مشہور تھے کا بطلان ۱۰۸۰۵۹

بارون علیہ السلام

قرآن کریم نے آپ کو شرک سے پاک قرار دیا ہے

۲۵۲۰۲۳

حضرت موسیٰ کا آپ کو اپنا خلیفہ مقرر کرنا ۲۹۶

ہیریلیٹ۔ ڈاکٹر مصنف یسار اور نسل BI BELIA ORIENTAL

ان کے نزدیک دو اقربین سے ایران کے ابتدائی

بادشاہ مراد ہیں ۲۹۱

ہرقل HERCULES

ہرقل کا بتا ہوا اس نے وہ علامات دیکھی ہیں جن

سے معلوم ہوتا ہے کہ نبیؐ فراز زمانہ ہی ہو گیا ہے ۲۹۰

ہریشچندر

ہریشچندر کا واقعہ تیشلی ہے ۲۹۲

ہلاکو خان

ہلاکو کے ہاتھوں بغداد کی تباہی ۲۵۱

ہندہ۔ زوجہ ابوسفیان ۵

فتح مکہ کے موقع پر عورتوں کی بیعت کے وقت

ہندہ کا بیان ۲۴۲

آپ کے نزدیک مدح سے مراد کلام الہی تھا ۳۸۱

آپ کا ایک مزدور کو نماز پڑھنے کی تلقین فرمانا ۱۳

نولڈک مستشرق ۱۱۹۰۱۵

قرآن کریم کے غیر متبدل ہونے کا اعتراض ۱۱۶

نیرو شاہ روم (۵۳ تا ۶۸ عیسوی)

جس کے زمانہ میں مسیحیوں پر ظالم شرع ہوئے

۳۲۵۰۳۲۳۰۳۲۳

نیکو NIKO

فرعون مصر ۳۰۳۰۳۰۲

و

والنیر VAN HAMMER

مستشرق ۱۶

وائل WEIL مستشرق ۱۱۹

ورق بن نوفل

آپ عبرانی زبان میں نبیل لکھتے تھے ۲۵۰

ویسپین رومی جرنیل

جسے روم کے بادشاہ نے یہودی سرکوبی کا شکم

دیا تھا ۳۰۵

ولید بن مغیرہ رئیس مکہ ۱۱۶

ولیم آف مالس بری ۲۳۱

ولیم میور۔ سر مترجم قرآن SIR W. MUIR ۲۳۳

قرآن کریم کے محفوظ ہونے کا اعتراض ۱۶

ایک حقیقت کا اعتراف ۲۴۰

۱۰۲	یقسان قتورہ کے بن سے حضرت ابراہیم کا بیٹا	۳۷۵	ہخمنرت کی دعا کے نتیجہ میں سلمان ہوئی
	یہیلجا	۳۹۹۰۳۲۲	ہیروڈیس موزخ
۳۱۸	اصحاب کبف میں سے ایک فرد کا نام	ی	یا ہمر رضی اللہ عنہ
۳۰۳	یہو قیم (JEHOIACHIM)	۲۳۹	آزادوں کا سردار نام نہاد غلام
۳۰۳	یہو یکن (JEHOICHIN)	۳۹۹	یافت بن توح
۱۰۱	یوتیمانوس (بنو تین)	یاما	
۱۳	یوسف علیہ السلام	۵۸	بند و عقیدہ کے مطابق پہلا انسان
۱۰۲	آپ کا فروخت کیا جانا	یامی	
۳۱	آپ کا دیوار اور اس کی تعمیر	۵۸	بند و عقیدہ کے مطابق پہلی محنت
	یوسف آرمینیا	یرمیاہ نبی (۶۰۰ ق م)	
	ریح کے ایک حواری، ایک روایت کے	آپ کے ذریعہ بنی اسرائیل کو نجات	
۳۲۱	مطابق آپ تبلیغ کے لیے انگلستان آئے تھے	یسار	
۳۰۳	یوسیاہ	۲۳۲	یونکیہ کا نام
۳۷۰	یوشع بن نون	۳۹۵۱۳۸۳	یسعیاہ نبی
۳۲۶	یونس علیہ السلام	۲۳۲	یطب بن عبد العزیزی
۲۳۸	آپ کی معرفت دیا گیا انذار مل گیا تھا	۳۹۶۱۵۹	یعقوب علیہ السلام
		۳۳۲	یعیش
			یطب بن عبد العزیزی کا غلام

مقامات

جلد چہارم

۴۱۸	انیس	۱	
۴۹۹	ECBATANA اکباتانا	۵۰۲	آرمینیا
۳۱۴	امرتسر (بھارت)	۱۴۶	آسٹریلیا
۴۳۵۰۱۴۶	امریکہ	۴۶۱	احمر (بحیرہ)
۶۴۱۸۱۱۶	کولبس کے ذریعہ امریکہ کی دریافت	۵۰۵	اخنسر (بحیرہ)
۱۸۱	انگلستان	۱۱۱	اورعات
	ایکسٹیت کے مطابق سح کے حواری یوسف		ارض مقدس (نیز دیکھئے کنعان - فلسطین)
	آرمینا نے انگلستان اگر پیسے مسیحی گرجے کی بنیاد	۳۹۸	سنانوں کی بے دخل دوسروں کی آبادی
۴۲۱	رنگی تھی		یہود کا دودھ دہاں سے اخراج اور پھر آخری زمانہ
۴۲۵	۱۹۲۴ء میں حضرت مصلح موعودؑ کا انگلستان جانا	۳۹۷	میں دہاں سے کیے جانے کی خبر
	اُور (عراق)	۶۵	اسرائیل (نیز دیکھئے فلسطین)
۸۶	حضرت ابراہیمؑ کی جائے پیدائش	۳۵۸	اسرائیل کا قیام عارضی ہے
۵۰۰۳۹۴۳۰۸	ایران	۴۲۵۱۲۵۱	اسکندریہ (مصر)
۴۹۷۰۴۳۵۰۶۹۰۶۴	ایشیا (براعظم)	۴۳۵۱۲۶	افریقہ (براعظم)
	ایشیا کے لوگ شمالی علاقوں کے باشندوں کو	۴۲۰	افیسس
۶۴	ایک مخلوق سمجھے تھے	۴۹۸۱۱۴۶۱۶۴	افغانستان
		۵۰۲	غورس کا افغانستان آنا

۲۷ بحیرہ روم
بحیرہ کیسپین (بحیرہ سیوا)

۵۰۴۰۵۰۲ عین حیمۃ سے یہی سمندر مُراد ہے
۲۹۸۱۴۶۱۰۴۲۲ بحیرہ مازورہ

۲۹۱ بخارا

۲۲۳۱۲۰۸۱۹۱۱۰۵۰۱۳۰۹ بدر

۱۱۱ بصری

۲۳۲۰۱۰۵ بغداد

بغداد کے بادشاہوں کا خلافت پسین کو نقصان

۲۲۰ پہنچانے کیلئے بازنطینی بادشاہوں سے صلح کرنا

۲۰۷ منگول کا بغداد پر حملہ

۳۵ بلاکونان کے ہاتھوں تباہی

۳۵۲ بغداد کی تباہی کا موجب مسلمانوں کا شریک

۵۰۲ بلغاریہ

۵۰۳ بلوچستان

۱۰۶ بمبئی

بہاولپور

یہاں کے وادیں یہاں سے بغداد کے جہاں سے

۳۰۷ کی اولاد میں

۲۹۰۰۲۹۳۰۲۹۵۰۲۸۳ بیت المقدس

شب امرا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

۲۸۵ صرف بیت المقدس تک گئے تھے

معراج میں آنحضرت کا بیت المقدس میں آمد

۲۸۷ کوناز پر حنا

۲۹۴ امراء میں آنحضرت کو بیت المقدس دیکھا بلبلانے کی تحریر

یا جوج و ما جوج سے مراد شمالی ایشیا اور مشرقی یورپ

۲۹۳ کی اقوام

۵۰۲۱۴۹۸ ایشیائے کوچک

سورۃ کہف میں مذکور مغرب الشمس سے مراد

۵۰۲ ایشیائے کوچک ہے

ایلیا

ہرقل کا ایلیا مقام پر آکر نبی آخر الزمان کے

۲۷ ظہور کی خبر دینا

ب

باب المندب

۲۷ جہاں بحرِ حر اور بحرِ ہند ملتے ہیں

۵۰۲۱۴۹۱۰۴۹۶۰۳۰۶۰۳۰۳۰۲ بابل

بازنطین

رومی بازنطینی حکومت اصحاب کہف کا کتاب ہے

بحیرہ مازورہ کے دونوں جانب یورپ کی

۲۳۲ حفاظت کرتی تھی

اگر مسلمان ابتدائی دور میں بازنطینی حکومت کو

۲۳۲ تباہ کر دیتے تو آج دنیا کا نقشہ مختلف ہوتا

۲۷۱ بحرِ ہند

بحرِ چین

۲۷۱ جہاں خلیج فارس اور بحرِ ہند ملتے ہیں

۲۷۱ بحیرہ احمر

۵۰۵۰۲۹۹ بحیرہ اخضر

۲۹۸ بحیرہ اسود

۵۰۲ عین حیمۃ سے مراد بحیرہ اسود ہے

خ	خلج بنگال	پ	پنجاب
۲۳۲	خلج عقبہ	ت	تبوک
۱۰۱	خلج عیلات	ٹ	تہامہ
۱۰۱	خلج فارس	ٹ	ٹاشر
۲۷۱	خیبر	ٹ	ٹوبالک (روس)
۳۸۰	دار ارقم	ٹ	ٹیکسلا (پاکستان)
د	دار ارقم	ج	جرمنی
انحضرت کے صحابہ مع دشم نماز کیلئے اور قرن یکھنے کیلئے دار ارقم مکہ میں جمع ہوتے تھے		ج	جرمنوں کے خلاف یہودی سازشیں
۲۳۹۱۲۲۸	در بندہ (درہ)	ج	جنا (دریا)
در بندہ میں واقع دیواری یا جوج و ما جوج کی دیوار		ج	جمنوں (کشمیر)
۵۰۲۰۳۹۹	درہ وانیال	ح	جلستہ
سید بکیرہ روم اور بکیرہ مار سورہ ملتے ہیں		ح	محابہ کی جہش کی طرف رجب ۵ ربوی میں جرت ۲۱۲
۵۰۳	دزداب (ایران)	ح	کفار مکہ کا جہش کی طرف بھاگ جانا
دیار شمو		ح	رجبر
۱۰۳	اس کو حجر بھی کہا جاتا ہے	ح	دیار شمو کا دوسرا نام حجر ہے۔ انحضرت نے
۲۳۲	دیم	ح	غزوہ تبوک پر جاتے ہوئے صحابہ کو سینوں کے
ر	راس کمارمی (بھارت)	ح	پانی کے استعمال سے منع فرمایا تھا
۳۲۱	روس	ح	حدید
۵۰۲۱۵۰۲۰۳۹۹	☆	ح	حطیم
☆	☆	ح	غازی کبکا وہ حصہ جو ملات سے باہر چھوڑا گیا ہے ۲۸۸

۳۳۸	سیالکوٹ	انقلاب روس میں ہیرو کا سب سے زیادہ دخل ہے
۵۰۳	سیستان	اور روس کے کئی بڑے بڑے لیڈرین بھی اس نسل میں ۳۵۸
	سینا (کوہ)	روسی حکومت کا قرآن مجید کو جہاد کی آیات کو نکال کر
	جہاں حضرت موسیٰ کو آنحضرتؐ کی بشارت دی	چھپوانے کا ارادہ
۳۶۹۰۳۰۶	عجی	۱۸
	ش	۳۳۱۳۲۵۰۳۹۴۰۳۸۳۰۳۰۸
	شام	روم
۲۳۳۰۱۰۰	مکہ سے شام جانے والے راستہ پر اہل لوط کی	یورپ تمدن اور مذہب میں روم کا گڑب گڑ ہے ۳۳۵
۱۰۰	بستیوں کے آثار	روم میں پطرس حواری کا صلیب دیا جاتا ۳۳۳
	حرب سے شام کو جانے والا راستہ صحابہ کی	مسیح سے تین سو مل بعد ویکے بادشاہ کا عیسائی
۱۰۳	کے مقام سے گزرتا تھا	ہو جاتا ۳۳۲
	شعب بنی طائب	رومیوں نے مسلمانوں پر حملہ کرنے میں پہل کی
	آنحضرتؐ اور آپؐ کے ساتھیوں میں سے وہ	تھی ۳۳۲
۲۸۳۰۱۵	میں داخل ہوئے تھے	بغداد اور سپین کے مسلمان بادشاہوں کا ایک
۳۰۶	شعیر (کوہ)	دو نمبر کے خلاف روم سے مدد کا مطالبہ ہوا ۳۳۰
	ط	ز
	طائف	زبیدہ زہرا
۳۳	آنحضرتؐ کی بشارت پر حضرت سے شاباش قبول کرنے	زمزم (چشمہ)
۳۰	پر اہل طائف کا حشر ہوا	س
۲۰۹۰۳۱۸	طرسوس	سپین
	ع	سپین کے مسلمان بادشاہوں کا خلافت بغداد کو
	عراق	نقصان پہنچانے کیلئے پاپائے روم کو تھے بھیجا ۳۳۰
	حرق حضرت ابراہیمؑ اور حضرت لوطؑ کا موند تھا ۳	سلی
۸۶	حضرت ابراہیمؑ اور قی سے ہجرت کر کے	سمرقند
	کنعان آئے تھے	سندھ (دریا)
		سورت (مہارت)
		سویز (نہر)

۱۰۱

کے پاس سے گزرتے تھے
مدینہ منورہ

۵۰۱۵۰۰۳۶۱۰۳۰۵۰۲۵۱۲۰۶۰۱۶۶۰۱۶۴۹۸

مدینہ کے پہلے نام یثرب کی وجہ تسمیہ
آنحضرت کی طرف سے مدینہ کی برکت کیلئے دعا

۲۹۴۰۲۹۵

امراء کے کشف میں یروشلم سے مراد مدینہ ہے
امراء کے کشف کی ایک تعبیر مدینہ کی طرف

۳۷۷

حجرت کرنا تھی
مدینہ کی طرف حجرت نے اسلام کے مستقبل کو

۲۹۵

شامدار طور پر ظاہر کر دیا
حضرت عمرؓ کو مکتہ مدینہ بھیج دیا جاتا

۱۶۰

حجرت
یہود مدینہ کی مسلمانوں سے ابتدا میں صلح

۳۸۵۳۸۳

یہود مدینہ کے عقائد
یہود مدینہ کے پاس بائبل کا عربی ترجمہ موجود

۲۵۱

نہیں تھا
جب مدینہ سے اسلامی دہرا خلافت منتقل ہوا

۲۹۴

اسی وقت سے اسلام کی ترقی تک گئی
مسجد اقصیٰ

۵۰۳

امراء کے کشف میں مسجد اقصیٰ سے مراد
مسجد نبوی ہے
مشہد (ایران)

☆

۵۰۴۰

کیسپین (بحیرہ)
گٹ

۴۲۱ LOSTONBURY (انگلتن)

گندھروا

۴۴۰۵۸ دریائے سندھ کے پار کا علاقہ

۱۳۷

ل

۳۱۴

۱۹۱

۳۶۷

۳۲۰

۳۲۰

۳۲۰

۳۲۰

۳۲۰

۳۲۰

۳۲۰

۳۲۰

۳۲۰

۳۲۰

۳۲۱

۱۰۲۰۱۰۱

۱۰۰

۴۶۷

۴۶۷

۴۶۷

۴۶۷

۴۶۷

۴۶۷

لاہور

لاہول (بجارت)

لندن

لندن میوزیم

لوشا (سپین)

میں ایک غار میں صحابہ کف کی پائیں

بتائی جاتی ہیں

م

مادہ (میڈیا)

مارمورہ (بحیرہ)

ماسکو (روس)

مانشا

مالس بری

۴۲۱ MALMESBURY

مَدِیْن

خیلع عقبہ کے سر پر واقع ایک قدیم شہر

حضرت شعیب کا شہر

نوبنی خلیہ اسلام کا مدینہ کی طرف سفر

عربوں کے قافلے ضرور شاہ جہان سے ہوئے مدین

۲	سلسلے ہندوستان میں صرف چار آدمی دیدوں
۳۴۱	گائے کی پوجا
۲۶۴	مسلمانوں کو گائے کا گوشت ہندوؤں کے سامنے نہ کھانے کی نصیحت
۶	ہندوستان کی بجلی سٹا بسلی میں ایک ہندو
۳۳۶	ممبر کی طرف سے سلام کی بڑی کا احترام
	ہندوستانیوں کے انگریزی خون طبقہ کے تبلیغ حالات
	ی
۲۹۶	یہ شرب (مدینہ منورہ)
	دھرتی
	یروشلم
۳۹۸، ۳۸۲، ۳۵۱، ۳۰۸، ۲۸۶، ۲۶۴	نبوکدنصر شاہ بابل کا حملہ
۳۰۲	سکھ میں ٹائٹس رومی کے ہاتھوں تباہی
۲۹۴	امراء کے کشف میں یروشلم سے مراد مدینہ ہے
۲۹۵	یروشلم کی برکات مدینہ کو منتقل ہو گئیں
۲۹۷	یہ شہر تیرہ سو سال تک اسلامی علماء کا مرکز رہا
	یمن
۳۴۳	کفار مکہ کا فتح مکہ کے بعد یمن بھاگ جانا
	یوپی (بھارت)
	یوپی میں عباسی خاندان کی بعض شاخیں
۳۰۷	موجود ہیں
۵۰۱، ۵۰۰، ۴۹۷، ۴۹۶	یورپ

۱۳۵	نہر زبیدہ
۴۷۵	نیمپلز (ماٹ)
	نیمینوا (عراق)
۴۹۸، ۳۰۲	اشوری قوم کا مرکز
	و
۲۳۰	وارسائی
	معابد وارسائی
	ھ
۵۰۳	ہرات (افغانستان)
۶۴	ہزارہ (پاکستان)
۱۳۷	ہمالیہ (دکوہ)
	ہندوستان
۴۲۵، ۴۲۱، ۳۵۰، ۱۴۰، ۱۳۶، ۹۳	
۵۰۰	سکندر کا حملہ اور واپسی
۴۹۳	آریوں کا ہندوستان میں تیس جانا
۵۰۸	مغربی اقوام کا ہندوستان میں ورود
	ہندوستان کے بحری راستے کی دریافت ایک
۴۶۲	عرب مسلمان کی بحون منت ہے
۴۴۴	خلیج بنگال میں تجارت کی اجازت دی
	ہندوستان میں انگریزوں کے قدم لگانے
	میں جسے جب مغلیہ حکومت نے نہیں
	ہندوستان میں مسیحیوں کو گندم مینا
۴۳۵	کرتار پور

سرورِ رحمن میں یورپ اور شمالی علاقوں کے باشندوں

کو جن کی نگاہ ہے ۶۹۱۶۴

یا جوع و جوع سے مراد شمالی ایشیا اور مشرقی یورپ

کی اقوام ۴۹

یورپ کا موجودہ تمدن رومی اثر کا ہی نتیجہ ہے ۴۳۵

بازنطینی حکومت یورپ کی حفاظت کا باعث بنی رہی ۴۳۲

قرآن کریم میں یورپ کی کسی قوم کے ایک ہزار

سال بعد بیدار ہونے کی خبر ۴۳۴

یورپ کی ترقی اور دنیا میں پھیلنے کی پہلی بنیاد ۴۳۵

صلیبی جنگوں کے وقت سے ان اقوام میں

بیداری پیدا ہوئی اور انہوں نے اسلام کے

خلاف جتھہ بازی کی ۴۳۴

یورپ والوں کا علوم میں ترقی کر کے دنیا پر قابض ہونا ۴۱۵

ہندوستان کی طرف یورپ کے لوگوں کا بھڑکی

سفر ایک عرب مسلمان کا مرحوم بنی منت ہے ۳۶۳

اسلام قبول کرنے میں روک دینی سوسائٹی ہے ۷

یورپین علماء کو یقین نہیں تھا کہ قرآن حفظ ہو سکتا ہے ۱۸

یورپ کے لوگ اسلامی مسائل کی بڑی کوتاہی ہیں ۵

یورپین علماء قرآن کریم کو صرف دس سال ثابت کرنے

میں ناکام ہوئے ہیں (نولڈک) ۱۷

یورپ والوں کو نشا امت کی طرف بالکل توجہ نہیں ۵

ان سرور کو بے وقوفوں کے توہمات سمجھتے ہیں ۴۶۳

یورپین قومیں سیاسی مٹرائس کی وجہ سے ہمیشہ صلائی

مذہب کی مدد کرتی ہیں ۴۳۶

یورپ کی تباہی کے متعلق یقین ۴۶۴

یورپین اقوام کی تباہی جنگ کے خداب سے

ہوئی ۴۴۵

اب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی تباہی کے سامان

پیدا کر کے دنیا سے اس کے رعب کو کم کر دیا ہے ۴۳۲

مغربی مسیحی اقوام کا مقابلہ صرف وہ شخص

کر سکے گا جسے اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے

ان کے مقابلہ کے لیے مقرر کرے گا ۴۳۹

یورپین قوموں میں کتنے رکھنے کا رواج ۴۴۲

یونان

۵۰۰۰۳۸۳۰ ۲۵۰

حَلُّ اللُّغَاتِ

أَبَانَ يَبِينُ ٢	أَلِإِحْسَانُ ٢١٩	أَسَامَرِيْنِيْمُ ١٣٥	أَسْلَكَ ١٩٥
أَبَدًا ٣١٣	أَخَصَى ٢٥٩	أَسْتَبْرَقَ ٢٢٧	أَسْلَمَ يَسْلِمُ ٢١٣/٥
أَبْصَارُ/بَصَرُ ٢٥	أَحْيَيْطُ ٢٥٢	أَسْتَحَبُّوا ٢٥٢	أَشْتَمَى يَشْتَمِي ١٨٣
أَبْصَرَ يَبْصُرُ ٣١٠	أَخْطَلَطَ يَخْطَلِطُ ٢٥٧	أَسْتَحَفَّ يَسْتَحِفُّ ٣١١	أَسْفَارُ ٢١١
أَبْصَرِيْهِ وَاشْمِعْ ٢٢١	أَخْزَى يَخْزِي ١٥٨/٩٢	أَسْتَرْقَ يَسْتَرْقُ ٢٨	أَصْبَحَ يَصْبِحُ ١٠٧
أَبْعَكَ ٢٠٥	أَخْفِضْ ٣٢١	أَسْتَغْتَبَ يَسْتَغْتَبُ ٣١٢	أَصْبَحَ يَقْلِبُ كَفِيْهِ ٢٥٢
إِبْلِيسَ ٤٢	أَذَاقَ يَذِيقُ ٢٥٨	أَسْتَعَجَلَ يَسْتَعْجِلُ ٣١٢	إِصْبَرُ ٢٢٣
أَتَبَعَ يَتَّبِعُ ٢٨	أَلَا ذُقَانُ رَذَقْنُ ٣٩٩	إِصْغَدَ ١٢٣	إِصْدَعُ ١١٢
إِنْقَوَى ١٢٤	أَرَايِدُ / أَرِيْلَةُ ٢٢٧	إِسْتَعِذْ ٢٢٢	إِصْفَا ٣٣٨
أَتَلُ ٢٢٢	أَرَبَى ٢٢٩	إِسْتَفَى يَسْتَفِي ٢٣٨	إِصْفَحْ ١٠٤
الْأَثَاثُ ٢١١	أَرْتَفَقَ يَرْتَفِقُ ٢٢٢	إِسْتَفْرَزَ ٣٧١	أَضَوَّى/ضَوَّى ٢١١
أَثَارُ ٢١٢	أَرْدَلُ الْعَمْرِ ١٩٧	إِسْمَعُ يَسْمَعُ ٢٢٥	إِضْطَرَّ ٢٥٩
إِجْتَبَاهُ ٢٧٨	أَشْدَّ يَشْدُ ٢٢٠	إِسْتَهْزَأَ ٢٣	إِطْمَأَنَّ يَطْمَأِنُّ ٢٥٣
إِجْتَنَبُوا ١٧٢	أَرْهَبُونَ ١٤٨	إِسْتِيْعَابُ ٩٨	أَطَنَّ ظَنُّ ٢٥١
إِجْلَبَ ٣٧١	أَرْهَقَ يَرْهِقُ ٢٨١	إِسْرَائِيلُ ٢٩٨	أَعْتَرَى يَعْتَرِ ٢٣٤
أَحَاطَ يَحِيطُ ٢٥٥	أَرْجَى يَرْجِي ٢٧٢	أَسْرَفَ يَسْرِفُ ٣٣٠	أَعْجَزَ يَعْجِزُ ١٤٢
أَحْتَنَكَنَّ ٣٥٩	أَزَى ٢٢٣	أَسْرَى يَسْرِي ٢٤٩	أَعْجَمَى ٢٢٢
أَعْدَثُ يَحْدِثُ ٢٤٨	أَسَاطِيرُ ١٥٢	أَسَفَا ٢١٢	أَمْرَضَ يَغْرِضُ ١٠٠

٢٢٩	أَعَزُّ	٣١٨	أَمَدٌ يَمِدُّ	٣١٣	أَهْتَدَى يَهْتَدِي	١٦٩	بَوَّأَ يَبْوَأُ
١٩٣	أَلَا هَتَابَ	٢٤٩	إِزْمَرُ	٢٥٩	أَهْلَ	٢٢٨	بَيْنَ
٢٢٣	أَغْلَنَّا	٣٩٢/٢٩	أَمْسَكَ يُمْسِكُ	٢٣١	أَيَّاهَا	١٤٢	أَلْبَيْتَ
٤٩	أَغْوَيْتَنِي	٢٤٥	أَمَغَى	١٠٠	أَلَا يَكَّةُ	١٠٥	أَلْبَيُوتَ
٤٩	أَغْوَى يَغْوِي	٩٩	أَمَطَرٌ يَمْطُرُ	ب	ت		
٣٢٠	أُفٍّ	٤	أَلَا مَلُ	٢٠٠/٣٠٧/٣٠٨	بَأْسٌ	٣٢٢	تَبَذَرَ
٢١٤	إِفْتَرَى يَفْتَرِي	٣٢٤	إِضْلَاقٌ	١٥٤	بُسْ	٣٠٥	تَبَرَّيْتَهُ
١٨٨	أَفْرَطٌ يَفْرُطُ	٢٦٨/٩	أَلَا مَئَةُ	٢١٣	بَاخِعٌ	٢١٨	تَبَيَّنَا
٥٠٥	أَفَرَّ يَفِرُّ	٢٦	أَتَبَّتْ يَتَبِّتُ	٢٥١	بَادِيَةٌ	٢٥١	تَبَيَّنَ
٥٠٥	أَفِرَّ	٢٥٥	إِنْتَصَرَ يَنْتَصِرُ	٢٥٤	بَارِزَةٌ	٢٤٢	تَبَيَّنَا
٢٦٢	أَفْلَمَ يَفْلَمُ	٢١١	أَشْدَرُ يَشْدُرُ	٢٠٠	أَلْبَاطِلُ	٢٥٤	تَجَاوَلُ جَدَلُ
١١٣	إِقْتَسَمَ يَقْتَسِمُ	٢٠٠	أَنْفَسُ/نَفْسُ	٢٥٩	بَدَلًا	٨١	تَجَرَّوْنَ
٢٨٠	أَلَا نَصِي	٢٤٩	إِنْطَلَقَ يَنْطَلِقُ	٢٢٢	بَدَّرَ يَبْدُرُ	٢٠٠	تَجَهَّرَ
٢٥٣	أَخْرَجَ	٢١٥/٤/٣	أَنْظَرَ يَنْظُرُ	٢٥٤	بَرَّرَ يَبْرُرُ	٢٣١	تَحْسِبُ حَيْبُ
٢١٣	أَكْنَانُ	١٩٠	أَلَا نَعَامُ	٢٤	بُرُوجُ/بُرُجُ	٢٤٤	تُحِطُّ بِهِ خُبْرًا
٣٢٥	أَكِنَّةٌ	٣٢٤	أَنْقَضَ يَنْقُضُ	١٨٢	بُقَيْرٌ	٢٥١	تَحْوِيلًا
١٤٨	إِلَهُ	٣٩٢	أَلَا نِفَاقُ	٢٢١	أَلْبَسُ	٢٠١	تَخَافَتَ
٢٢٢	أَلْحَدٌ يُلْحِدُ	٢٥١	إِنْقَلَبَ يَنْقَلِبُ	٣٩٤	بَصَائِرُ	٢٣٥	تَخَرَّقَ
٣١١	أَلْزَمَنَاهُ	١٥٢	أَنْكَرَ يَنْكَرُ	١٦٦/٤٤	بَعَثَ يَبْعَثُ	٩٢	تَخَزَّوْنَ
١٢٢	أَلْتَرَى يَلْتَرِي	٣٢٢	أَوْ أَيْبَنَ	٢٤٥	بَغَا يَبْغِي	١٤٥	تَخَوَّنَ
٢١٦	أَلْتَوَا	٢١١	أَوْ بَارَ	١٣٢	أَلْغَالُ	٢٥٤	تَذَرُوهُ
١٢٠	أَلْوَانٌ/لَوْنٌ	١٥٥	أَوْ زَارَ	٢٠٥	تَكْدَرُ يَكْدُمُ	٢١٩	تَذَكَّرُوْنَ
٢٥٢	أَلَا لَيْمَ	٣٠١	أُولَى بِأَسِ	٢٢٩	بَلَى يَبْلُوُ	٢٨٩	تَزَقَّى رَقًى
١٠٣	أَلَا مَاهَرُ الْمَيْمَنِ	٣٩٢	أُولِيَاءُ رَوَى	٢٣٤	بُنْيَانًا	٢٤١	تَزَكَّى
٢١٨	أَمَدًا	٢١٤	أَوْى يَأْوِي	٢٩٨	بَنَى إِسْرَائِيلَ	٢٨١	تَزَهَّقَنِي

٢٤٢	الْحِكْمَةُ	١٠٤	الْجَمِيلُ	١١١	تَمَدَّنَ	١٣٠	تَرِيحُونَ
٥٢	حَمَاءُ	٣٢٢	جَنَاح	١٢٢	تَمَيَّيْدَ	٢٣٠	تَرَاوَرَ يَتَرَاوَرُ
٥٠٢	حَمِيَّةٌ	٢٤٤	جَهَالَةٌ	٢٣٤	تَنَازَعُ يَتَنَازَعُ	٣١٣	تَرَوُّرٌ
١٣٢	الْحَمِيرُ	١٤٤	جَهْدُ يَجْهَدُ	٣٢٠	تَنَهَّرَهُمَا	٢١١	تَسْتَخِفُّونَ
٣٢٣	حَلْمٌ يَحْلُمُ	٢٠٠	جَهْرٌ يَجْهَرُ	٣٤٨	تَهَجَّدَ	٢٢٣	تَسْتَعْجِلُوهُ
٣٢٣	حَلِيمٌ	٢٠٩	جَوٌّ	١٨٨	تَوَارَى يَتَوَارَى	٢٣٨	تَسْتَفْتِ
١٢٣	الْحِلْبَةُ	ح		٩٩	تَوَسَّهَ يَتَوَسَّهْ	١٣٠	تَسْرَحُونَ
٢٧٨	الْحَنِيفُ	٢٤٣	حَاصِبًا	٢٥٤	تَوَلَّى وَفَى	٢٢	تُسَلِّمُونَ
٢٤٢	الْحَوْتُ	١٤٢	حَاقَ بِهِمْ	ث		١٣٥	تُسَيِّمُونَ
٥١٠	حَوْلًا	٢٢٩	حَاوَرَ يَحَاوِرُ	٣٥٧	ثَبَرٌ يَثْبِرُ	١٥٨	تُشَاقِقُونَ
٢٥	حَوْلٌ يَحْوِلُ	٣٢٣	حِجَابًا	١٥٤	ثَمَّ	٢٠٢/١٠٠	نَيْفٌ وَصَفٌ
خ		١٣	حِجْرٌ	٢٠٥	ثِيَابًا	٢٢٠	تَطْلِمُ
٢٠	خَافَتْ يَخَافُ	٢٠	الْحَدِيثُ	ج		٣٢٢	تَقَالِي يَتَقَالِي
٢٥٥	خَاوِيَةٌ	٢٥٢	حَذَرَ يَحْذَرُ	١٣٣	جَائِرٌ	٢٢٣	تَقْدُ
٣٩٢	خَبَتَ	٢١٨	الْحَزْبَيْنِ	٢٥٧	جَادَلُ بَجَادُلُ	٢٩٩	تَقَلَّتْ
٥٠٥	خَرَجَ	٢٣١	حَسِبَ يَحْسِبُ	١٨١	جَارٌ يَجَارُ	٣٨٨	تَفَجَّرَ
٢٤٩/٢٢٥	خَرَقَ يَخْرُقُ	٢٥٣	حُسْبَانًا	٣٠١	جَاسٌ يَجُوسُ	٩٨	تَفْضَحُونَ
١٥٨	الْخَزَى	٢١٣	الْحَصِيبُ	٥٤	الْجَانُ	٣٢٢	تَفْقَهُونَ
٢٤٨	خَسَارًا	٥٠	خَشَرَ يَخْشُرُ	٢٥٧	جَاهِدُ يَجَاهِدُ	١٤٧	تَفْيَأُ يَتَفَيَأُ
١٤٣	خَسَفَ يَخْسِفُ	٣٠٧	الْحَصِيرُ	٢٣٧	جَبَلٌ رَجَالٌ	٢٣٠	تَقْرُضُ قَرَضَ
١٢٨	خَصِيمٌ	٣٠٨	خَطَرَ يَخْطُرُ	١٩٨	جَحَدَ يَجْهَدُ	٣٢٢	تَقِفُ
٢٢٤/٢٢٧	خَطَأٌ	٢٢٤	خَفَّ يَخْفُ	٢٧٢	جَدَلًا	١٤٣	تَقْلِبُهُمْ
٨٨	الْخَطْبُ	٢٠٠	خَفْدَةٌ	٢١٧	جُرْزًا	٢٢٢	تَلَا يَتَلَوُ
٢٢١	خَفَضَ يَخْفِضُ	٢٢٤	خَفَقْنَهُمَا	٢٢	جَرَمٌ يَجْرِمُ	٢٢٢	تَلَطَّفَ يَتَلَطَّفُ
١٠٩	الْخَلَاقُ	٢٤٠/٢٧٥	حَقْبًا	١٣٠	الْجَمَالُ	٢٢٨	تَمَارٍ

١٩٥/٢٢	سَلَكَ يَسْلُكُ	٢٢٨	رَبَطَ يَرْبُطُ	٣٠١	خَلَّلَ الدِّيَارَ
١٥٨	اَلْتَلَمَ	٢	رُبِعَا	٣٢٨	خَلِيلُ
١٣٥/٢٢	اَلتَّمَاءُ	٣٢١	رَجُلٌ	٣٢١/١٣٢	اَلْخَيْلُ
٢٨	سَمِعَ يَسْمَعُ	٢٣٨	رَجَمًا بِالْفَيْبِ	١٢٠	خَيْرُ
٢٨	اَلتَّسَمُّ	٢٥/٢٤	رَجِيمٌ	>	
٥٨	اَلتَّمُومُ	٢١٤	نَخْمَةٌ	٩٣	اَلنَّارُ
٢٢٢	سُنْدُسٌ	٥٠٥	رَدُوْهُ	١٤٤	دَابَّةٌ
٢٢	اَلسُّنَّةُ	٢٤٢	رُشْدٌ	١٤٢	دَاخِرُونَ
٢٥٢/٤١	سَوَى يَسْوِي	٢٥٨	رَغْدًا	٣١٤	دَحْرِيْدَحْرٌ
٤١	سَوَيْتُ	٢٢٤	رَفَاتًا	٢٢٣	دَحْفَرٌ يَدْحَفُصُ
٢٢٢	اَلشَّيْءُ	٢٢٩	رَفَقَ يَرْفُقُ	٢٢٩	دَخَلًا
ش		٢٣١	رَفُوْدٌ	١٨٢	دَشَّ يَدُشُّ
١٥	شَانَ يَشَانُ	٣٨٩	رَفَى يَرْفِي	٣٠٨	وَعَايِدُهُو
٣٤٩	شَاكِلَةٌ	٢١٤	اَلرَّقِيْمُ	١٢٩	دِفَاءٌ
٣٥٤	شَجَرَةٌ	٣٤١	رَحَنَ يَرْحُنُ	٣٤٣	دُلُوكٌ
٢٢٨	شَطَطًا	١٤٨	رَهَبَ يَرْهَبُ	٣١٥	دَقَرِيْدَمَرٌ
٢١١	شَعْرٌ	٤١	اَلرَّوْحُ	٢١٢	دُونُ
١٥١	شَعَرِيْشَعْرٌ	٢٣٤	رَيْبٌ	٣٠١	دِيَارٌ / دَارُ
١٣١	شِقٌ	ز		د	
٢٩٨	شَعُورٌ	١٤٢	اَلزُّبُرُ	٢٥٢/١٢٠	دَرَأَ يَزْدُرُ
٢٨	شَهَابٌ	٥٠٥	زُبُرَ اَلْحَدِيدِ	١٤٢/٩	اَلزُّكْرُ
٢٤٣	شَهْدَ شَهْدٍ	٣٨٩	اَلزُّخْرُفُ	٣٢٢	اَلذُّلُ
٢١٢	شَهِيْدٌ	٣٥١	زَعَمْتُمْ	١٩٥	دُلَّا
٢٢٢	شَوَى يَشْوِي	٢٨٢	زَكَى يَزْكُو	ر	
٢٢	شَيْخٌ / شَيْخَةٌ	٢٨٢	زَكِيَّةٌ	١٣١	زَمُوْتُ
٢٥٣	زَلَقًا	٢٢٨	زَبَطَ يَرْبُطُ		
٣٤٤	زَهَقَ يَزْهَقُ	٢	زُبْعًا		
س		٣٢١	رَجُلٌ		
٣٠٢	سَاءَ يَسُوْءُ	٢٣٨	رَجَمًا بِالْفَيْبِ		
١٩٠	سَانِعٌ	٢٥/٢٤	رَجِيمٌ		
٤٢	سُجْدِيْنٌ	٢١٤	نَخْمَةٌ		
١٨٢	اَلشَّاعَةُ	٥٠٥	رَدُوْهُ		
٥٠٥	سَاوَى	٢٤٢	رُشْدٌ		
٥٠١	سَبَبٌ	٢٥٨	رَغْدًا		
٢٤٠	اَلسَّبْتُ	٢٢٤	رَفَاتًا		
٢٤٩	سُبْحَنُ	٢٢٩	رَفَقَ يَرْفُقُ		
١٠٠	سَبِيلٌ مُّقِيْمٌ	٢٣١	رَفُوْدٌ		
٩٩	سَجِيْلٌ	٣٨٩	رَفَى يَرْفِي		
٣٩٥/٢٥	سَخَرِيْعَهُ	٢١٤	اَلرَّقِيْمُ		
٥٠٢	اَلتَّدِيْنُ	٣٤١	رَحَنَ يَرْحُنُ		
٢٢٢	سُرَادِقٌ	١٤٨	رَهَبَ يَرْهَبُ		
٢٠٢	سَرَبًا	٤١	اَلرَّوْحُ		
١٣٠	سَرَفَ يَسْرِفُ	٢٣٤	رَيْبٌ		
٨٣	سُرُوْرٌ	ز			
٣٥٢/١٥٢	سَطَرِيْسَطَرٌ	١٤٢	اَلزُّبُرُ		
٣٩٢	سَعِيْرٌ	٥٠٥	زُبُرَ اَلْحَدِيدِ		
١٩٢/٢٥	سَخَرِيْعَهُ	٣٨٩	اَلزُّخْرُفُ		
٢٥	سُحْرَتٌ	٣٥١	زَعَمْتُمْ		
٢١١	سَكَنًا	٢٨٢	زَكَى يَزْكُو		
٨٠	سُلْطَنٌ	٢٨٢	زَكِيَّةٌ		

ص	ظ	ع	ق
مَبْرَ يُصِيرُ ٢٢٣	ظَلَعَنَ ٢١٣	عَلَا يَقْلُو ٢٩٩	قَتِيهٌ / قَتَى ٢٢٤/٢١٤
الْمَخْرَجَةُ ٢٤٥	ظَلَمَ يَظْلِمُ ٢٢٤/٢٥٢	عُلُوًّا ٢٢٢	الْفَحْشَاءُ ٢١٩
صَدَأٌ يَصْدَأُ ١١٢	ظَنَّ يَظُنُّ ٢٥١	الْعَلِيمُ ١٠٩	فَجَرَ يَجْجِرُ ٢٨٨
الْمَصْدَقَيْنِ ٥٠٥	ظَهَرَ يَظْهَرُ عَلَى ٢٣٤	الْعَمَرُ ٩٧	فَجَوْهٌ ٢٣٠
مَرَرَنِي يَصْرِفُ ٣٣٩	ظَهِيرٌ ٣٨٤	عَوَجًا ٢١١	فَرَتْ ١٩٠
صَعِيدٌ ٢١٧	ع	ع	فِرْدَوْسٌ ٥١٠
مَنْعٌ يَمْنَعُ (عنه)	الْعَاجِلَةُ ٣١٤	الْغَائِبُ ٨٩	فُرْطًا ٢٢٣
١٠٤	عَاذَ يَعْوِذُ ٢٣٢	غِلٌّ ٨٣	فَرَقْنَا ٢٩٨
صَلَصَانَ ٥١	عَاقَبْتُمْ ٢٤٢	غَادَرُ يَغَادِرُ ٢٥٤	فَضَحَ يَفْضَحُ ٩٢
مُنْعًا ٥٠٩	الْعَاقِبَةُ ١٧٢	غَارَ يَغْوَرُ ٢٥٢	الْفَضْلُ ٢١٠
مُونٌ ٢١١	الْعَبْدُ ٢٤٩	الْعَدُوُّ ٢٣٩	الْفَضِيحَةُ ٢٥٥
ض	ظ	ع	ق
ضَاقَ يَضِيقُ ٢٤٥	الْعَجُولُ ٣٠٨	الْعَدَاءُ ٢٤٢	فَقِهَ يَفْقَهُ ٢٢٢
ضَرَبْنَا عَلَى إِذَا نَهَمَ	عَدَا يَعْدُو ٢٢٣	الْعَدَاةُ ٢٢٢	الْفُلُكُ ١٢٣
٢١٤	الْعَدَدُ ٣١٠	عَسَقٌ ٢٤٣	فَوْقُ ٢١٤
ضَغَفَ الْحَيَاةُ ٢٤١	الْعَدْلُ ٢١٩	الْفَضْبُ ٢٥٣	ق
ضَيِّقٌ ٢٤٥	الْعَذَابُ ٨٢	غَوْرًا ٢٥٢	قَاصِفًا ٢٧٢
ط	ظ	ف	ق
طَائِرٌ ٣١١	عَرَجَ يَعْرجُ ٢٥	الْغَيْبُ ٢٢١	قَانِثًا ٢٧٨
الطَّاعُوتُ ١٧٢	عَرُوشٌ / عَرِشٌ ٢٥٥	فَاحِشَةٌ ٢٣٨	قَبْلًا ٢٧٢
الطَّرِيُّ ١٢٣	الْعَشِيُّ ٢٢٣	فَارَهَبُونِ ١٤٨	قَبِيلًا ٣٨٩
الطَّعَامُ ٢٢٣	عَصَا ٢٧٠	الْفَيْئَةُ ٢٥٥	قَتَلَ يَقْتُلُ ٢٨٤
طَغْيَانٌ ٢٥٥	عِضْبَيْنِ ١١٥	فِتْنَةٌ ٣٥٥	قَتَرًا ٢٩٢
الطَّيْنُ ٣٥٩	عِظَامٌ ٣٢٤	فَتَنُوا ٢٥٥	قَدَرٌ ٢٨
	عَقَلَ يَعْقِلُ ١٣٨	فَتَى / فَتْيَانٌ ٢٧٥	قَدَرُ يَقْدَرُ ٨٩
		فَتِيلًا ٢٧٧	الْقَرْنَى ٢١٩
			قَرَضَ يَقْرِضُ ٢٢٠

٢٥	مَسْجُورُونَ	٩٩	مَسْجُومِينَ	٣٥١	كَشَفُ	٢٩١	الْقَرْنَيْنِ
٣٥٣	مَسْجُورًا	١١٠	الْمَثَانِي	١٨٧	عَظِيمٌ	٨	الْقَرِيَّةُ
٥	مُسْلِمٌ	٣٩٤	مَثْبُورًا	٢٢٧	كَفِيلٌ	٢٣٣	قِسَاسٌ
٥٢	مَسْنُونٌ	١٨٥	مَثَلٌ	٢٠٥	أَكْلٌ	٢٢٤	قَمَرٌ يَقْصُ
٢٥٩	مُشْفِقِينَ	٢٢	مُخْرِمِينَ	٢١٣	أَلْكِمَةُ	١٣٢	الْقَصْدُ
٣٤٣	مَشْهُودًا	٩	الْمَجْتُونُ	٢١٢	كُنْ	٢٤٥	قَمَصْنَا
١٠٤	مُضْجِحِينَ	٣١٣	الْمَحَابِبُ	٢٨٩	كَتَرُ	٩٣	قَضَى يَقْضِي
٢٤٢	مَضْرُفًا	٣٥٢	مَحْذُورًا	٢١٤	الْكُفْ	٢٢٠/٢٩٩	
٢٤٥	مَضَى يَقْضِي	٣٢٥	مَحْذُورًا	ل		٥٠٤	الْقَطَرُ
٢٥٣	مُطْمَئِنٌّ	٣١٨	الْمَحْلُورُ	٣٥٩	لِ (لَامُ جَارِهِ)	٢٣٢	قَفَا يَقْنُو
مَعَايِشُ/مَعِيشَةٌ		٣١٠	مَعَى يَقْحُو	٢٢١	يَسَانٌ	٢٥٣	قَلْبٌ
٢٤		١٢٣	مَخْرِيْمُهُ	٩٧	لَعْمَرُكُ	٢٣١	قَلْبٌ يَقْلِبُ
١٤٢	مُعْجِزِينَ	١١١	مَدَّيْمَةٌ	٣٩٤	لَفِيًّا		قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ
١٠٢	مُعْضِينَ	٥١٠	مَدَادٌ	٢٠٤	لَمَحَ الْبَصَرُ	١٥٢	
٣٢٥	مَفْلُوءَةٌ	٣١٤	مَذْخُورًا	٢٩	نَوَاقِحُ	٨٤	قَنْطَ يَقْنُطُ
١٨٨	مُفْرَطُونَ	٣٤٤	مُدْخَا صِدْقِي	١٣	نَوْمًا	١٥٤	قَوَاعِدُ
٢٥٤	مُقْتَدِرًا	٢٧	مَدَدْنَاهَا	١٢٠	نَوْنٌ/الْوَانُ	٢٢٠	قَوْلًا كَرِيمًا
١١٣	الْمُقْتَسِمِينَ	٩٣	الْمَدِينَةُ	م		٢٠٩	الْقَوْمُ
٣٩٨	مُكْتٌ	٢٢٢	مُرْتَقَا	١٢٢	مَادَّ يَمِيدُ	٢١١	قَيْمًا
٢١٢	مَكَتَ يَكْتُتُ	٣٣٥	مَرَحًا	٢٥	مَارِدٌ	ك	
١٥٤	مَكْرٌ	٢٢٠	مُرْتِذًا	٢١٢	مَا كُنْتِينَ	٢١٣	الْكُذِبُ
٥٠١	مَكْنٌ يَمْكُنُ	٢٢٩	مِرْقَا	١٩٨	مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكَ	٣٥٩	كَزَمُ يَكْزِمُ
٢٢٢	مُلْتَحِدًا	٢٢٤	مَسْجِدٌ	٣١٠	مُبْصِرَةٌ	٢٠٢	الْكُرَّةُ
١٢٩	مَنَافِعُ	٢٨٠	الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ	٢٩/٢	مُبِينٌ	١٠٤	كَسَبَ يَكْسِبُ
٢٥٥	مُنْتَصِرًا	٢٩٥/٣٢٤	مَسْجُورًا	٣١٥	مُتَرَفِّعًا	٢٨٩	كَسَفًا

١٨٢ هُونُ	٢٧١ وَبِقِ يُوْبِقُ	٢٢٩/٣١١ نَشْرَيْنَشْرُ	٣١١ مَنَشُورًا
ي	٢٢٣ اَنُوجَهُ	٢٤٢/٨٣ نَصَبٌ	١٣ مُنْظَرَيْنِ
١٧٧ يَبْعَثُ بَعَثًا	٢٠٥ وَجَهُ يُوْجَهُ	١٨٢ اَلْتَّصِيْبُ	٢٥١ مُنْقَلِبًا
٤٤ يُبْعَثُونَ	٨٥ وَجِلُونَ	١٢٨ نَطْفَةٌ	٢١٩ اَلْمُنْكَرُ
٢٢٩ يَبْلُوكُمْ	٣٥١/٣٠٥ وَجُوْءُ	٢٤ نَظَرِيْنُظَرُ	١٥٢ مُنْجَرَةٌ
٣٠٥ يَتَّبِعُوا تَبَرًا	٢٢٣ وَرَقٌ	١٧٠ نَعَمٌ	٢٢٢ اَلْمَهْلُ
١٤٧ يَتَفَيَّوْا تَفَيًّا	١٥٥ وَرَرٌ	١٨٠ نَعْمَةٌ	١٣٣ مَوَاحِرُ
٢٣٣ يَتَلَطَّفُ	٣١٣ وَرَرٌ يَزُرُ	٢٥٤ نَفَاوَرُ	٢٧١ مُوَاقِعُوهَا
٢٣٤ يَتَنَازَعُونَ	٣٥٢ اَلْوَسِيْلَةُ	٤١ نَفْعٌ يَنْفَعُ	٢٧١ مَوْبِقًا
١٨٢ يَتَوَارَى تَوَارِي	١٨٠ وَصَبٌ يَصِبُ	٢٣٣ نَقْدٌ يَنْقُدُ	٢٧ مَوْرُونَ
١٩٨ يَجْحَدُونَ	١٨٤ وَصَفٌ يَصِفُ	٢٢٩ نَفَرٌ	٨١ مَوْعِدٌ
٢٢٩ يَحَاوِرُ حَاوَرًا	٢٧٢	نَفْسٌ اَنْفُسُ	٣٧٠ مَوْفُورًا
٥٠ يَخْشُرُ خَشَرًا	٢٣١ وَصِيْدٌ	٣٣٩ نَفُورًا	٣٢٢ مَيَسُورًا
٢٢٧ يَحْلُونَ	٣٧٠ وَفَرِيْفٌ	٣٠٣ نَفِيْرٌ	ن
٥٨ يَخْزِيْ اَخْزَى	٢٥٧ وَفَى يُوْفَى	٢٢٤ نَقَصٌ	٣٤٩ نَا
١٤٣ يَخِفُ خَيْفًا	٢٢٥ وَفَرًا	٢٢٨ نَقَصٌ يَنْقُصُ	٢٤ نَاطِرَيْنِ
٢٧٣	١٢٤ وَفَى يَفَى	٢٣١ نَقْلَبُ	٣٤٣ نَافِلَةٌ
٢٧٣ يَنْحَضُوا	٢١٣ اَلْوَدُ	٢٨٢ نَخْرًا	٢٤٥ نَبْغٌ
١٨٢ يَدُسُّ دَسًا	٢٢٥ وَلَوْا	٣٠٨ نَجْدٌ	١٧٩ نَبِيْوْنَهُمْ
٣٠٨ يَدْعُ اِلَآئِشَانُ	اَنُوِيْ / اَوَلِيَاءُ	٢٨ نَزَلٌ	٣٢٧ نَجْوَى
٢٣٧ يَرْجُمُوكُمْ	٣٩٢/١٨٨	٣٢٠ نَهْرَيْنَهْرُ	١٠٥ نَحْتُ يَنْحِتُ
٢٧٢ يَرْجِيْ اَرْجَى	ه	و	١٩٣ اَلنَّخِيْلُ
٢١٢ يَسْتَعْبُونَ	٣٤٢ هَجْدٌ يَهْجُدُ	٢٩ اَلْوَارِثُ	٥٠٩ نَزَلًا
٢٢٥ يَسْتَمْعُونَ	٢٥٧ هَشِيْمًا	١٨٠ وَاصِبًا	٢٣٤/٢٨ نَزَلٌ يَنْزِلُ
٢٣ يَسْتَهْزِءُونَ	٢٢٣ اَلْهَوَى	٢١١ وَبَرٌ	٢٢ نَسْلُكَ

يُسْرِفُ اسْرِفَ ٣٣٠	يُفَرِّجُونَ ٢٥	يُلْحِدُونَ ٢٢٢	يُنَزِّلُ نَزْلَ ٢٣٤
يَسُوءُ سَاءَ ٣٠٢	يَقْلُبُونَ ١٣٨	يُمِصُّكَ اَمْسَكَ ٢٠٩	يَنْشُرُ ٢٢٩
يَسْتَهْزِئُونَ اِسْتَهْزِئْ ١٨٣	يَفْتَرُونَ ٢١٤	يَنْبِغُ ٣٨٨	يَنْظُرُونَ ٢١٥
يَشْعُرُونَ ١٥١	يُفْلِحُونَ ٢٤٢	يَنْجِتُونَ ١٠٥	يَنْغَضُونَ اَنْغَضَ ٣٣٤
يَشْوِي شَوَى ٢٢٢	الْيَقِينُ ١١٤	يَنْقَدُ نَقْدَ ٢٣٣	يُوجِبُهُ وَجَهَ ٢٠٥
يُظْهِرُوا عَلَيْكُمْ ٢٣٤	يَكْسِبُونَ ١٠٦	يَنْزُرُ ٢١١	يُؤَسِّا ٣٤٩

کتابیات

BIBLIOGRAPHY

تفاسیر	صحیح ترمذی
۲۸۹، ۲۸۳، ۲۸۱	۲۶۶ سنن ابی داؤد
۲۹۳، ۲۹۰، ۲۹۰، ۱۱۶، ۹۵، ۳۶، ۳۲، ۲۹	۲۶۱ ابن ماجہ
۳۲۰، ۳۰۳، ۱۶۰، ۲۹، ۸، ۵، ۱	۲۵۱، ۳۱ مشکوٰۃ المصابیح
۳۴۹	۲۳۵، ۲۱۵، ۱۶۱، ۱۶۵، ۵، ۶۸ سند احمد بن حنبل
۲۹۳، ۲۹۱، ۲۳۲، ۲۸، ۲۹	۳۰۹، ۳۱۵، ۲۸۸
۳۳۲، ۳۱۹، ۳۰۵، ۳۰۳	۲۶۳ دلمی
۳۱۹، ۳۹۲، ۳۴۹، ۲۴۲	۵۲، ۳۶ مجسم البحار
۳۲۰، ۳۹۸، ۳۶۸، ۲۳۲، ۳۸	۲۸۸ طبرانی
۳۸	کتب حضرت مسیح موعود علیہ السلام و خلفاء سلسلہ
۲۳۲، ۹۶	۵۰۸ برای بن احمدیہ
۳۴۹	۶۶ سیر روحانی از حضرت مصلح موعود
COMMENTARY ON THE HOLY QURAN ۳۹۱، ۱۱۹ RVD WHERRY	تاریخ و سیرت
حدیث	۱۶۹ تاریخ ظہری
۱۱۳، ۱۰۳، ۶۶، ۳۲، ۳۶، ۶	۲۹۳، ۲۰۳ سیرت ابن ہشام
۳۰۳، ۲۸۸، ۲۸۴، ۲۸۱	۲۸۸، ۲۸۶، ۲۸۳، ۲۸۲، ۲۸۱ انصاف الکبریٰ
۲۶۵	۲۹۴، ۲۹۱، ۲۸۹ زاوالمعاد
۳۶۴، ۲۸۸، ۲۸۱، ۱۲۶	۳۰۶، ۲۸۳، ۲۸۲، ۲۸۱ زرقانی شرح مواہب اللدنیہ

ادب و نحو

- ۳۵۹ مفتی الیوب
 ۳۴۹ درۃ الفتوح
 اساس

متفرق

- ۲۸۳ پتخلی کا یوگ شاستر
 ۲۳ ینابیح الاسلام

MARCH OF MAN
 PUBLISHED BY ENCYCLOPAEDIA
 ۳۲۵ BRITANICA SOCIETY LONDON

GOLD MINES OF MADIAN

101 BY BRITON

لغات و انسائیکلوپیڈیا

- ۱۰۱۱۰۶ اقرب الموارو
 ۲۴۳۱۱۳۰۵۹۰۵۱۲۹ تاج العروس
 المفردات فی غریب القرآن لا امام راغب
 ۸۹۰۱۰ الاصفهانی
 ۷۳ فقه اللغة ابو منصور ثعالبی
 ۱۰ القاموس المعصری

ENCYCLOPAEDIA BRITANICA

انسائیکلوپیڈیا بریتیکا
 ۳۲۶۰۳۲۳۰۳۲۲۰۳۸۳۰۳۶۰۵۹۰۱۶

۵۰۲۰۵۰۰۰۳۹۹۰۳۴۰

ENCYCLOPAEDIA BIBLICA

- ۳۳۳۲۸۳۰۵۹ انسائیکلوپیڈیا بیبیکا
 JEWISH ENCYCLOPAEDIA
 ۵۰۲۰۳۹۹۰۳۹۸۰۳۸۳۰۵۹

سیرت مکرر مصنف عبد الرحمن

100

LIFE OF MUHAMMAD

۳۳۳۰۳۰۹۰۱۹ BY SIR W. MUIR

HISTORIANS HISTORY OF THE WORLD

۳۹۹۰۳۹۹۰۳۹۹۰۳۰۵

THE DECLINE & FALL OF ROMAN EMPIRE

۴۱۹ "ردی حکومت کا انحطاط و زوال" یوگین
 سوری آف روم مصنف تاروونیک

۳۲۳ STORY OF ROME

THE CATACOMBS AT ROME

۳۲۵۰۳۲۳ BY UJIMAN SCOTT

THE CRUCIFIXION BY AN EYE WITNESS

۳۶۳

اسلامیات

- ۱۰۱ ارض القرآن سید سلیمان ندوی
 ۸۸۳۰۳۶۹۰۳۶۵۰۳۶۳۰۳۸۰۳۹۳ تعطیر الامام
 ۴۶۳

کتب اہل کتاب

بائبل (علمہ تاریخیہ و معبرہ)

۵۹ شبات طائور

THE DAILY BIBLE ILLUSTRATIONS

۳۳۱ BY DR. KITTO

THE TEXT & CANNON OF THE NEW
 TESTAMENT

۲۵۱ BY DR. ALEXENDER SOOTLER